

احیاء العلوم

المعروف بأحیاء العلوم الثمین کا بائیں اور دائیں ہندو اور ہندو

مِصْبَاحُ السَّالِکِینَ

مؤلف:

ابو غازیہ بن الاسلام امام محمد غزالی

مفت مولانا شمس الدین عظیمی

بزرگ پبلشرز

عَمَدَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ زُبْدَةُ الْعَارِفِينَ قُدْوَةُ السَّالِكِينَ حُبَّةُ الْإِسْلَامِ إمام

أَبُو بَنْ غَزَالِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
حَامِدٌ مُحَمَّدٌ

کی تحقیق انیق اور علوم معارف کا بے بہا خزانہ

جلد چہارم

احیاء علوم الدین

المعروف احیاء العلوم کا با محاورہ مستند اردو ترجمہ

مصابیح السالکین

مترجم: علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی دامت برکاتہم عالیہ

یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

فون: 7352795-7124354

بزرگ بیسٹ بکس

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

احیاء علوم الدین	نام کتاب
حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ	مصنف
مولانا محمد صدیق بڑاوردی مدظلہ	مترجم
جلد چہارم	جلد
نماز الاول ۱۳۲۳ھ، رمضان جولائی ۲۰۰۳ء	سال اشاعت دوم
حق نواز نقشبندی	حوالہ جات
مولانا محمد یاسین قصوری / محمد عبداللہ قادری	تصحیح / ایڈٹ / ریڈنگ
مولانا محمد اختر رضا القادری / محمد ادریس قادری	پرغز
کارواں پریس، دربار مارکیٹ لاہور	ناشر
چودھری غلام رسول	قیمت مکمل سینٹ
میاں جواد رسول	

نوٹ: احیاء العلوم جلد چہارم کی ہمارے کراچی کے ایک مخلص اسلامی بھائی نے تصحیح فرمائی تھی جو کہ کر دی گئی ہے۔ ادارہ ان کا بے حد مشکور ہے۔

ملنے کے پتے

اسلام بک ڈپو: 12 گنج بخش روڈ لاہور P.P: 7229665

فیصل مسجد اسلام آباد Ph: 051-2254111

E-mail: millat_publication@yahoo.com

یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
فون: 7352795-7124354

فہرست مضامین احیاء العلوم اردو جلد چہارم

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
	۲۔ دوسرا باب		۱۔ پہلا باب
۱۴۷	صبر اور شکر کا بیان	۱۷	توبہ کا بیان
۱۴۸	پہلا حصہ صبر کا بیان	۱۹	پہلی فصل توبہ کی حقیقت اور اس کی تعریف
۱۴۹	فصل ۱۔ فضیلت صبر	۲۰	دوسری فصل توبہ کا وجوب اور اس کی فضیلت
۱۵۰	فصل ۲۔ صبر کی حقیقت اور اس کا معنی	۲۱	تیسری فصل توبہ فوراً واجب ہے
۱۵۱	فصل ۳۔ صبر نہایت ایمان ہے	۲۲	چوتھی فصل ہر شخص پر اور ہر حال میں توبہ واجب ہے
۱۵۲	فصل ۴۔ جن امور سے صبر کہا جاتا ہے ان کی	۲۳	پانچویں فصل شرائط توبہ کے جمع ہونے پر اس کی
۱۵۳	نسبت سے صبر کے مختلف نام	۲۴	قبولیت یقینی ہے۔
۱۵۴	فصل ۵۔ قوت و صفت میں اختلاف کے اعتبار	۲۵	دوسرا رکن کس سے توبہ
۱۵۵	سے صبر کی اقسام	۲۶	پہلی فصل بندوں کی صفات کے اعتبار سے گناہوں
۱۵۶	فصل ۶۔ صبر کی حاجت کا مقام اور بندہ کسی حال	۲۷	کی اقسام
۱۵۷	میں بھی صبر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔	۲۸	دوسری فصل آخرت میں جنت اور دوزخ کے
۱۵۸	فصل ۷۔ صبر کی دوا اور اس پر دوا	۲۹	درجات کی نیکیوں اور برائیوں کے اعتبار سے تقسیم
۱۵۹	دوسرا حصہ شکر کا بیان	۳۰	تیسری فصل صغیر گناہ کیسے کبیرہ بنتے ہیں
۱۶۰	فصل ۱۔ نفس شکر، شکر، فضیلت	۳۱	تیسرا رکن پہلی فصل توبہ کی تکمیل اس کی شرائط اور
۱۶۱	فصل ۲۔ شکر کی تعریف اور حقیقت	۳۲	آخر تک اس کا باقی رہنا
۱۶۲	فصل ۳۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر کی وضاحت	۳۳	دوسری فصل دوام توبہ کے سلسلے میں بندوں کی
۱۶۳	فصل ۴۔ اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند میں امتیاز	۳۴	اقسام
۱۶۴	شکر کے ارکان اور کس پر شکر واجب ہے	۳۵	تیسری فصل توبہ کرنے والے سے گناہ مرزوقہ ہو تو
۱۶۵	فصل ۵۔ نعمت کی حقیقت اور اقسام	۳۶	کیا کرے
۱۶۶	اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں	۳۷	چوتھی فصل توبہ کی دوا اور اس کے خاتمہ کیلئے علاج

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۴۹	دوسرا حصہ خوں کا بیان	۲۵۳	پہلا نکتہ اسباب اور اک کی تخلیق کے سلسلے میں
"	فصل ۱۱ حقیقت خوں	۲۵۶	اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
۳۵۲	فصل ۱۲ خوں کے درجات اور قوت و ضعف کے اعتبار اس کا مختلف ہونا۔	۲۵۷	دوسرا نکتہ اردو کی تخلیق میں نعمتوں کی اقسام
۳۵۵	فصل ۱۳ جس چیز کا خوں ہوتا ہے اس کی نسبت سے اقسام خوں	۲۵۸	تیسرا نکتہ قدرت اور آلات حرکت کی تخلیق میں
۳۶۰	فصل ۱۴ فضیلت خوں اور اس کی ترقیب	۲۵۹	اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔
"	فصل ۱۵ غلبہ خوں افضل ہے یا غلبہ جار یا اعتدال	۲۶۰	چوتھا نکتہ میں چیزوں سے کھانے حاصل ہوتے ہیں
۳۶۶	فصل ۱۶ حالت خوں میں کیا علاج کیا جائے۔	۲۶۱	ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان
۳۹۲	فصل ۱۷ برے خاتمہ کا مفہوم	۲۶۲	پانچواں نکتہ کھانوں کی انسان تک رسائی کے اسباب کے سلسلے میں افعات خلونہ دی۔
"	فصل ۱۸ خوں کے سلسلے میں انبیاء کرام اور فرشتوں کے احوال کے احوال	۲۶۳	چھٹا نکتہ کھانوں کی اصلاح
۴۰۶	فصل ۱۹ شدت خوں کے سلسلے میں صحابہ کرام میں	۲۶۴	ساتواں نکتہ اصلاح کرنے والوں کی اصلاح
۴۱۲	اور اولیاء کرام کے حالات	۲۶۵	آٹھواں نکتہ فرشتوں کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی نعمت
"	۲۔ چوتھا باب	۲۸۰	تیسرا بیان مخلوق کو شکر سے بھرنے والا سبب
۴۲۵	فقروں کا بیان	۲۸۸	تیسرا بیان صبر و شکر کا باہمی تعلق و اشتراک
"	پہلا حصہ فقر کا بیان	۲۹۰	پہلا بیان صبر و شکر کا ایک چیز پر جمع ہونے کا سبب
۴۲۹	فصل ۱ حقیقت فقر اور فقر کے احوال اور	۲۹۱	فصل ۲ مصیبت بر نعمت کی فضیلت
۴۳۲	ناموں کا اختلاف	۲۹۲	فصل ۳ صبر و شکر میں افضل کیا ہے۔
۴۳۷	فقر کی پانچ حالتیں	۳۱۹	۳۔ تیسرا باب
۴۳۸	فصل ۲ فقر کی مطلق فضیلت	۳۲۰	خوف اور امید کا بیان
۴۳۵	حبی کے خواص	۳۲۱	فصل ۱ امید کی حقیقت
۴۴۵	فصل ۳ خاص فقر اور عمومی فقر کی فضیلت	۳۲۲	فصل ۲ امید کی فضیلت اور ترقیب
		۳۲۸	فصل ۳ امید کی دعا اور حالت رجاء کی حاصل ہونے سے۔

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۵۷	متوکلین اور اسباب	۴۵۰	فصل ۱۰ مال داری پر فقہ کی فضیلت
۶۱۳	متوکلین کے اسباب سے تعلق کی مثال	۴۵۹	فصل ۱۱ فقیر کی آداب فقیر
۶۲۶	متوکلین کا سامان چوری ہو جائے تو کیا کریں		فصل ۱۲ بغیر سوال کے ملنے والے عطیہ کو فقیر
۶۳۶	فصل ۱۳ ترک علاج اور توکل	۴۶۲	قبول کرنے تو اس کے آداب
	فصل ۱۴ ہر حال میں ترک علاج کو افضل سمجھنے		فصل ۱۵ ضرورت کے بغیر سوال حرام ہے اور
۶۴۵	داروں کا رد	۴۶۹	جبیر فقیر کے آداب
	مرحوم کو ظاہر کرنے اور چھپانے کے سلسلے میں	۴۷۷	فصل ۱۶ کس قدر مال داری سے سوال حرام ہوتا ہے
۶۴۹	متوکلین کے اقوال	۴۸۰	فصل ۱۷ مانگنے والوں کے حالات
	۶۔ چھٹا باب	۴۸۲	دوسرا حصہ زہد کا بیان
۶۵۳	محبت شوق، انس اور رینا کا بیان	۴۸۳	فصل ۱۸ زہد کی حقیقت
	فصل ۱۹ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے	۴۸۹	فصل ۱۹ زہد کی فضیلت
۶۵۴	شرعی شواہد	۵۰۲	فصل ۲۰ زہد کے درجات
	فصل ۲۰ محبت کی حقیقت و اسباب اور بندے سے	۵۰۶	مردوبہ فیہ کے اعتبار سے زہد کے درجات
۶۵۹	کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا معنی	۵۱۴	فصل ۲۱ ضروریات زندگی میں زہد کی تفصیل
۶۶۲	حسن و جمال کا معنی	۵۳۷	فصل ۲۲ زہد کی علامات
۶۶۸	فصل ۲۱ مستحق محبت مروت اللہ تعالیٰ ہے		۵۔ پانچواں باب
	فصل ۲۲ سب سے بڑی لذت معرفت خداوندی	۵۴۲	ترجمہ اور توکل کا بیان
۶۸۲	ہے۔	۵۴۳	مقدمہ توکل کی فضیلت
	فصل ۲۳ معرفت دینی کی نسبت آخرت میں لذت	۵۴۸	فصل ۲۴ حقیقت توحید جو توکل کی اصل ہے
۶۹۲	دیدار کے زیادہ ہونے کا سبب	۵۷۹	دوسرا حصہ توکل اور اس کے اعمال
	فصل ۲۴ محبت خداوندی کو مضبوط کرنے والے		فصل ۲۵ توکل کی احوال
۶۹۹	اسباب		فصل ۲۶ احوال توکل سے متعلق بزرگوں کے
	فصل ۲۵ محبت میں لوگوں کے درمیان تفاوت	۵۸۹	اقوال
۷۰۸	کا سبب	۵۹۱	فصل ۲۷ متوکلین کے اعمال

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۸۲۸	دورِ اباب اخلاص کی فضیلت، حقیقت اور درجات		فصل ۱۰ معرفت خداوند میں مخلوق کی سمجھ کیوں کوتاہ ہوتی ہے۔
۸۲۸	فصل ۱۱ فضیلت اخلاص	۷۱۰	
۸۴۵	فصل ۱۲ حقیقت اخلاص	۷۱۲	فصل ۱۱ شوق خداوندی کا مفہوم
۸۵۰	فصل ۱۳ اخلاص کے بارے میں بزرگوں کے اقوال	۷۲۲	فصل ۱۲ محبت خداوندی اور اس کا مفہوم
۸۵۲	فصل ۱۴ اخلاص میں پائی جانے والی آفات	۷۳۱	فصل ۱۳ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات
۸۵۵	فصل ۱۵ مخلوق عمل کا حکم اور ثواب	۷۵۵	فصل ۱۴ اللہ تعالیٰ سے انس کا معنی
۸۶۲	تیسرا باب صدق اور اس کی فضیلت و حقیقت	۷۵۷	فصل ۱۵ قلب انس کا نتیجہ کشادگی اور محبت کا مفہوم
۸۶۲	فصل ۱۶ فضیلت صدق	۷۶۶	فصل ۱۶ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مفہوم
۸۶۵	فصل ۱۷ صدق کی حقیقت، معنی اور مراتب	۷۶۷	فصل ۱۷ فضیلت رضا
۸۷۸	۸۔ آٹھواں باب		فصل ۱۸ رضا کی حقیقت اور خواہش کے خلاف اس کا تصور
۸۷۸	مراقبہ اور محاسبہ کا بیان	۷۷۵	
۸۸۱	فصل ۱۹ نگہداشت کا پہلا مقام باہم شرط رکھنا۔		فصل ۱۹ نگہ رکھنے کے مراکز سے بھاگنا اور گم ہوں کی مذمت رضا کے خلاف نہیں
۸۸۷	فصل ۲۰ نگہداشت کا دوسرا مقام مراقبہ	۷۹۱	فصل ۲۰ محبت کرنے والوں کے کچھ واقعات
۸۹۲	فصل ۲۱ مراقبہ کی حقیقت اور اس کے درجات		اقوال اور مکاشفات
۹۰۶	فصل ۲۲ نگہداشت کا تیسرا مقام عمل کے بعد نفس کا محاسبہ۔	۷۹۲	خاتمہ محبت سے متعلق متفرق مفید کلمات
۹۰۹	فصل ۲۳ عمل کے بعد محاسبہ کی حقیقت	۸۰۳	۷۔ ساواں باب
۹۱۱	فصل ۲۴ چوتھی نگہداشت۔ کوتاہی پر نفس کو مٹانا۔	۸۰۷	نیت و اخلاص کا بیان
۹۱۵	فصل ۲۵ پانچویں نگہداشت۔ مجاہدہ	۸۰۸	پہلا باب نیت کا بیان
۹۲۹	فصل ۲۶ عبادت گزار خاتین		فصل ۱ فضیلت نیت
۹۳۲	فصل ۲۷ چھٹی نگہداشت نفس کو جبر کرنا اور اس پر غلبہ کرنا	۸۱۵	فصل ۲ حقیقت نیت
	۹۔ آٹھواں باب	۸۱۸	فصل ۳ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے
	نکاح اور عورت کا بیان	۸۲۳	فصل ۴ نیت سے متعلق اعمال کی فضیلت
۹۴۹		۸۲۳	فصل ۵ نیت اختیار کی چیز نہیں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
	وصال مبارک	۹۵۰	فصل ۱۱ تفکر کی فضیلت
۱۰۵۰	فصل ۱۱ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک	۹۵۵	فصل ۱۱ تفکر کی حقیقت اور اس کا نتیجہ
	۹۵۸	۹۵۸	فصل ۱۱ تفکر کی گزرگاہیں
۱۰۶۵	فصل ۱۱ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک	۹۶۳	فصل ۱۱ مخلوق خدا میں تفکر کی کمیت
	۱۰۰۳	۱۰۰۳	۱۰۔ دسواں باب
۱۰۶۶	فصل ۱۱ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک		موت اور اس کے بعد کا بیان
	۱۰۰۵	۱۰۰۵	پہلا باب۔
۱۰۶۱	فصل ۱۱ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وصال	۱۰۰۵	فصل ۱۱ موت کا ذکر اور کمزرت ذکر کی تزیین
۱۰۶۳	فصل ۱۱ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا وصال	۱۰۰۶	فصل ۱۱ موت کا ذکر باعث فضیلت ہے جیسا بھی ہو
۱۰۶۴	پانچواں باب۔	۱۰۱۱	فصل ۱۱ دل میں موت کی یاد کا طریقہ
۱۰۶۴	موت کے وقت خلع و اعراس اور صالحین کے احوال۔	۱۰۱۲	دوسرا باب۔
	۱۰۱۲	۱۰۱۲	فصل ۱۱ مختصر امید کی فضیلت
۱۰۶۸	فصل ۱۱ صحابہ کرام اہل بیت اور تابعین میں سے خاص لوگوں کے احوال۔	۱۰۲۲	فصل ۱۱ طویل امید کا سبب اور اس کا علاج
	۱۰۲۲	۱۰۲۲	فصل ۱۱ امید کے زیادہ اور کم ہونے میں لوگوں کے مراتب۔
۱۰۸۵	چھٹا باب۔		فصل ۱۱ عمل میں جلدی کرنا اور تاخیر کی آفت سے بچنا۔
۱۰۸۵	بناؤں اور قبرستان میں کہے گئے کلمات اور زیارت قبور	۱۰۲۶	تیسرا باب۔
۱۰۸۵	فصل ۱۱ بناؤں سے عبرت پکڑنا۔	۱۰۲۳	فصل ۱۱ موت کی سختیاں اور اس وقت کیا مستحب ہے
۱۰۸۸	فصل ۱۱ قبر کی حالت اور قبروں کے پاس بزرگوں کے احوال۔	۱۰۲۴	فصل ۱۱ موت کے وقت کیا کیا باتیں مستحب ہیں۔
۱۰۹۳	فصل ۱۱ قبروں پر رکھے گئے چند تلحعات	۱۰۲۶	فصل ۱۱ ملک الموت کی ملاقات کے وقت زبان حال سے بیان کی گئی حسرت
۱۰۹۶	فصل ۱۱ اولاد کی موت پر بزرگوں کے احوال		چوتھا باب۔
۱۱۰۱	زیارت قبور کا طریقہ	۱۰۵۰	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا
۱۱۰۴	ساتواں باب۔	۱۰۵۰	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۱۶۸	فصل ۱۰ میزان کا ذکر	۱۱۰۷	موت کی حقیقت اور صور چھوٹنے تک میت پر کیا گندرت ہے۔
۱۱۷۰	فصل ۱۱ حقوق کا مطالبہ اور ان کی واپسی	۱۱۰۷	فصل ۱۲ موت کی حقیقت
۱۱۷۲	فصل ۱۲ پل صراط کا ذکر	۱۱۱۷	فصل ۱۳ قبر کا میت سے کلام کرنا۔
۱۱۸۱	فصل ۱۳ شفاعت کا ذکر	۱۱۱۸	فصل ۱۴ عذاب قبر اور منکرین کے سوالات
۱۱۸۷	فصل ۱۴ حوض کا ذکر		آنکھوں باب۔
۱۱۹۰	فصل ۱۵ جہنم کی سختیوں اور عذاب کا ذکر	۱۱۲۹	حالت خواب میں کشت کے ذریعے مردوں کے حالات کا علم۔
۱۲۰۳	فصل ۱۶ جنت کی کیفیت اور اس کی نعمتوں کی اقسام	۱۱۳۵	فصل ۱۷ مردوں کے آخری خزانہ پر مبنی احوال سے متعلق خرائیں۔
۱۲۱۱	فصل ۱۷ جنت کے باغات، زمین، درخت اور نہریں۔	۱۱۳۷	فصل ۱۸ بندگان کے خواب و صراحتہ
۱۲۱۳	فصل ۱۸ جنتیوں کا لباس بھونے، تخت و رندی اور خیمے۔		صور چھوٹنے سے جنت یا دوزخ میں پانے تک کے حالات
۱۲۱۴	فصل ۱۹ جنتیوں کا کھانا	۱۱۴۶	فصل ۱۹ صور چھوٹنا
۱۲۱۹	فصل ۲۰ حریم اور بچوں کی کیفیت	۱۱۵۱	فصل ۲۱ میدان محشر اور اہل محشر
۱۲۱۹	فصل ۲۱ اہل جنت کے مختلف اوصاف سے متعلق احادیث مبارکہ۔	۱۱۵۳	فصل ۲۲ پیسے کی کیفیت
۱۲۲۲	فصل ۲۲ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار	۱۱۵۵	فصل ۲۳ قیامت کے دن کی بڑائی
۱۲۲۳	خاتمہ	۱۱۵۸	فصل ۲۴ قیامت کا دن اس کےاسباب اور نام۔
۱۲۲۴	رحمت خداوندی کی وسعت۔	۱۱۶۱	فصل ۲۵ سوال کا بیان

توبہ کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم :
تمام تعویض اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی تعریف سے ہر کتاب کا افتتاح ہوتا ہے اور اس کے ذکر سے ہر خطاب کا آغاز ہوتا ہے، اس کی حمد کے باعث جنت میں نعمتوں کا حصول ہوگا اسی کے نام سے بد بخت تسلی حاصل کرتے ہیں اگرچہ ان کے آگے پردہ ڈال دے اور ان کے اور خوش و خوش لوگوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دے جس میں دروازہ ہو اس کے اندر رحمت ہو اور اس کا ظاہر اس ذات والا صفات کی جانب سے عذاب ہو۔

ہم اس کی بارگاہ میں اس طرح توبہ کرتے ہیں جیسے وہ لوگ توبہ کرتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہی تمام پائے والوں کا پائہا رہے اور اسے سبب الاسباب سمجھتے ہیں اور اس سے اس طرح امید رکھتے ہیں جس طرح وہ لوگ امید رکھتے ہیں جو اسے ریجہ، غفور اور توبہ قبول کرنے والا بارگاہ جانتے ہیں۔

ہم اپنی امید کو خوف کے ساتھ اس طرح دلاتے ہیں جس طرح وہ لوگ دلاتے ہیں جنہیں اس بات میں شک نہیں ہوتا کہ وہ باوجود اس بات کے کہ گناہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔

ہم اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کی آل و اصحاب پر بھی، ایسا درود جو ہیں جہنم کے دہان کی پریشانی سے بچائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب اور اچھا ٹھکانہ بنائے۔

حدود صلوٰۃ کے بعد —

عیسویں پر پردہ ڈالنے والے اور غیب کی باتیں جاننے والے کی طرف رجوع کے ذریعے گئی ہوں سے توبہ کرنا سادگی کے راستے کا آئینہ کامیاب لوگوں کا اصل سرمایہ، مرنین کا پہلا اقدام، بچکنے والوں کی استقامت کی چابی اور مغربین اور ہمارے برابر حضرت آدم تک آپ پر اور تمام انبیاء و کلام پر رحمت و سلام ہوا کے مصطفیٰ و محبت ہونے کا مطلع ہے اور اولاد کے لیے اپنے کباب و آجیل کی پیروی نہایت ضروری ہے یہ بات توبہ خیر نہیں کہ آدمی گناہ اور جرم کرے تو وہ طبیعت و خلقت میں اپنے آباؤ اجداد کے مشابہ ہوتا ہے۔

لیکن جب باپ توڑنے کے بعد جوڑے اور گرانے کے بعد تیسرے کرے تو اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ نفعی اور اذیت اور وجود و عدم دونوں طرفوں میں اس کی اتباع کرے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت کا راستہ دیا کہ اپنے کئے پریشانی کا اظہار فرماتا تو جو شخص گناہ (نفس) کے لیے ان

کو عقیدہ قرار دے لیکن توبہ کرنے میں ان کی پیروی نہ کرے اس کے قدم پھسل گئے بلکہ صرف بعدائی مغربی فرشتوں کا طریقہ ہے اور برائی ہی برائی جو اور اس کی تدافق نہ ہو تو یہ شیطانوں کی خلعت ہے جب برائی میں پڑنے کے بعد نیکی کی طرف رجوع کرنا انسانی ضرورت ہے جو صرف نیکی کرتا ہے وہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اور جو صرف برائی کرتا ہے وہ شیطان ہے اور جو برائی ہو جانے کے بعد بعدائی کی طرف رجوع کرے اس کی تدافق کرے والا واقعہ میں انسان ہے کیوں کہ انسان کے غیر میں دونوں باتیں رکھی گئی ہیں اب انسان اپنا لب فرشتے سے صحیح ثابت کرے یا آدم علیہ السلام سے یا شیطان سے نسبت کرے تو حجاب آدمی توبہ کرتا ہے وہ اس بات پر دلیل قائم کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے کیوں کہ وہ انسان کی تعریف کو اپناتا ہے اور جو آدمی کی پہلی پروٹ جاتا ہے وہ شیطان سے نسبت اور لب کو ثابت کرتا ہے۔

فرشتوں سے نسب کی تصحیح کہ آدمی صرف نیکی ہی کرے بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کیوں کہ انسانی غیر میں نیکی کے ساتھ برائی نہایت مضبوطی سے مل ہوئی ہے اسے یا تو بدعت کی آگ الگ کر سکتی ہے یا جہنم کی آگ تو شیطان یا فرشتوں سے انسانی جوہر کو الگ کرنے کے لیے آگ سے جدا ضروری ہے اب ہمیں چاہیے کہ جو آگ ہمیں ہے اسے اختیار کرو اور کم درجہ کی خلاف ورزی کی طرف جلدی کرو اس سے پہلے کہ اختیار کی بنا طرہ لپیٹ دی جائے اور مجبوری کے گھر کی طرف لے جاتے یا جہنم کی طرف اور یا جہنم کی جانب۔

اور جب دین میں توبہ کا یہ مقام ہے تو نجات دینے والے امور کے بیان میں توبہ کی حقیقت، شرائط، سبب، عادت، نتیجہ، اس سے بچنے والی آفات اور اسے آسان کرنے والی دواؤں کی تشریح کو مقدم کرنا ضروری ہے اور اس بات کی وضاحت چار اسکان سے ہوتی ہے۔

پہلا رکن :

لفظ توبہ، اس کی تعریف و حقیقت، نیز یہ کہ توبہ فوری واجب ہے تمام لوگوں کے لیے اور تمام حالات میں ضروری ہے اور جب وہ صحت ہو تو قبول ہوتی ہے۔

دوسرا رکن :

جن چیز سے توبہ کی جائے اور وہ گناہ ہیں ان کی صفیہ و کبیروہ میں تقسیم ہندوں سے متعلق گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق گناہ یکساں اور برائیوں پر وجہات کی تقسیم اور ان کو پانے کی کیفیت اور وہ اسباب جن سے صفیہ و کبیروہ گناہوں میں بدل جاتے ہیں۔

تیسرا رکن :

توبہ اور اس کے دوام کی شرائط، گذشتہ مسئلہ کا مدارک کیسے کیں جائے گناہوں کے کفارے کی کیفیت اور

دوامِ توبہ میں توبہ کرنے والوں کی اقسام۔

چوتھا رکن :

توبہ کا باعث اور گناہ کے سرنگین کے اصرار کی گرہ کیسے کھل سکتی ہے ان چار ارکان سے مقصود پورا ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ

پہلی فصل :

توبہ کی حقیقت اور اس کی تعریف

جان لو توبہ میں ترتیب دار امور کا نام ہے اور ان میں سے منظم ہوتی ہے (۱) علم (۲) حال (۳) فعل — پہلا (یعنی علم) دوسرے کا باعث ہے اور دوسرا (یعنی حال) تیسرے (فعل) کا سبب ہے اور یہ انتظام و ایجاب ملک و ملکوت میں جاری سنت الہیہ کے مطابق ہوتا ہے۔

علم — گناہوں کے بہت بڑے ضرر کی معرفت کا نام ہے اور یہ گناہ بندے اور اس کے ہر محبوب کے درمیان حجاب ہے جب اس بات کی معرفت ایسے یقین کے ساتھ حاصل ہو جائے جو اس کے دل پر غالب ہے تو اس معرفت سے دل میں ایک درد اٹھتا ہے جس کا سبب محبوب سے نہ غنا ہے کیونکہ جب دل کو محبوب کے نہ ہونے کا شعور ہوتا ہے تو اسے رنج ہوتا ہے اور اگر اس کا سبب اس کا اپنا فعل ہو تو اسے اس پر افسوس ہوتا ہے تو اس کا یہ رنج جو اس کے اپنے فعل کے ذریعے ہوا جس کے سبب سے اس کا محبوب اسے دل سے کاٹ دیتا ہے۔

اور جب یہ رنج اس کے دل پر چھا جاتا ہے تو اس سے دل میں ایک دوسری حالت پیدا ہوتی ہے جسے امانہ اور قصد کہتے ہیں اور اس فعل کے لیے ہوتا ہے جس کا مانع ماضی اور مستقبل تینوں زمانوں سے تعلق ہوتا ہے حال کے ساتھ تعلق اس گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ ہے جو محبوب کی عاقبات میں رکاوٹ بنا مستقبل کے ساتھ تعلق کی صورت یہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے محبوب نہیں کا زندگی بھر اس کے قریب نہ جانے کا عزم کرنا اور ماضی کے ساتھ نہایت کے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ اگر نیکی کے ذریعے اس کی مدافعت ہو سکتی ہے تو اس نقصان کو پورا کرے۔ پس علم پہلی سیڑھی اور ان نیکیوں کا مطلع ہے اور اس علم سے مراد ایمان اور یقین ہے کیونکہ ایمان اس بات کی تصدیق کا نام ہے کہ گناہ مہلک نہ ہو جیسا کہ یقین اس تصدیق کی تائید اور اس سے شک کو دور کرنا ہے نیز سے دل پر غالب کرتا ہے تو اس ایمان کا نور دل پر چھتا ہے تو نہایت کہ آگ بجھ گئی تھی اب دل میں رنج پیدا ہوتا ہے جس کو نور ایمان کی چمک سے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے بندے میں ہے جس طرح آدمی اندھیرے میں ہوا اور سورج طلوع ہوا تو ہاتھوں کے چھٹ جانے یا ظاہری رکاوٹوں کے دور ہونے سے اسے روشنی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہے اور اس اوقات وہ پاکت کے قریب ہوتا ہے اور محبت کی آگ اس کے دل میں شعلہ زن ہوتی ہے اور یہ آگ اس کے پیچھے رہ کر آگے بڑھتی ہے۔

تو علم اور ملامت اور حال و اسقبال میں گنہ کے ترک کا ارادہ اور ممانعت کی تلافی تین چیزیں ہیں جو ترتیب سے حاصل ہوتی ہیں اور ان سب کے مجموعہ پر توبہ کا اطلاق ہوتا ہے اکثر توبہ کا اطلاق صرف ملامت پر ہوتا ہے اور علم اس کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے ترک گنہ کی طرح ہوتا ہے اور اکثر میں حاصل ہوتا ہے اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ندامت (ی) توبہ ہے۔

الندامة توبة۔ (۱)

کیونکہ ندامت اس علم کی وجہ سے ہوتی ہے جن کا یہ تصور ہے اور وہ عزم اس کی بنیاد ہے جو اس کے بعد آکر ہا ہے گیا ندامت دونوں طرفوں سے محفوظ ہے یعنی پھیل دینے والی چیز اور چل اس اعتبار سے توبہ کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ خطائے سابقہ پر باطن کا گھٹنا توبہ ہے اور اس میں صرف دل کا رنج پایا جاتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ توبہ دل کی آگ ہے جو بجھ جاتی ہے اور ظہر میں ایک درد ہے جو بقیہ نہیں اور گناہوں کے ترک کے واسطے سے توبہ کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ یہ ظلم و جفا کا باطن اندر کروٹ لکھنا بسا بچھانا ہے۔

حضرت سہیل بن عبداللہ قسری رحمہ اللہ نے فرمایا توبہ، حرکات مذمومہ کو حرکات محمودہ سے بدلنا ہے اور یہ کام خلوتِ خداوی اور محض کھانے سے پانی تمکین کو پہنچتا ہے گویا انہوں نے توبہ کے تیسرے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ توبہ کی تعریف میں بے شمار اقوال ہیں جب ان باتوں کو کہہ لو اور ان کو ترتیب کے ساتھ لازم کر لو تو جان و کر جو کہہ بھی اس کی تعریف میں کہا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی تعریف ان باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حقائق اور کلام علم طلب کرنا مصلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

دوسری فصل:

توبہ کا وجوب اور اس کی فضیلت

جان لو! آیات و احادیث سے توبہ کا وجوب واضح ہوتا ہے اور یہ اس شخص کے لیے توبہ بعیرت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے جس کی بعیرت کھلی ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ذریعے اس کے سینے کو کھول دیا جو جی کہ وہ اس جہالت کی اندھیروں میں اس نور کے ساتھ چلے پھر قادم ہو جائے جو اس کے آگے آگے ہے اور قدم قدم پر تامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سالک یا تو مدعا کرتا ہے کہ وہ چلنے میں تامل کا محتاج ہوتا ہے یا اسے دکھائی دیتا ہے کہ جب راستہ ہی گیا تو خود بخود چل پڑتا ہے جس کے بارے میں عین لوگوں کا یہی حال ہے اور ان آدمی کی تقسیم میں بعض لوگ طاقت نہیں رکھتے اور وہ تعلیل

سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے انہیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر قدم پر قرآن پاک یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص نہیں اور کبھی یہ بات ان کے لیے مشکل ہوتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی سیر مختصر ہوتی ہے اگرچہ ان کی عمر لمبی اور منت زیادہ ہو کیوں کہ قدم چھوٹے چھوٹے پڑتے ہیں اور بعض خوش محنت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پڑھتے ہیں اور وہ مشکل راستے پر چلنے کے لیے بھی ایک ادنیٰ اشارے سے بیدار ہو جاتے ہیں اور منت گھمٹیاں ملے لیتے ہیں ان کے دلوں میں قرآن پاک اور ایمان کا نور چمکتا ہے اور نور کی شدت کے باعث ان کے لیے ادنیٰ دیاں بھی کافی ہوتا ہے قریب ہے کہ اس کا تیل اسے روشن کرے اگرچہ اس کی آگ نہ پہنچاؤر جب آگ پہنچے تو یہ نور علی نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو کسی منقول نص کی ضرورت نہیں ہوتی۔

تو میں آدمی کی یہ حالت ہمہ وجہ وجوبِ توبہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو نصیرت سے توبہ کی ماہیت کو دیکھتا ہے پھر وجوب کا معنی معلوم کرتا ہے پھر وجوب اور توبہ کو جمع کرتا ہے تو اسے توبہ کے واجب ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اسے معلوم ہو کہ واجب وہی چیز ہے جو ابدی سعادت تک پہنچاتی ہے اور ہمیشہ کی دولت سے نجات دیتی ہے اس لیے کہ اگر کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے سے چھوڑنے کے ساتھ سعادت اور بد بختی کا تعلق نہ ہو تو اس کے وجوب سے موصوف ہونے کا کوئی مطلب نہ ہوا اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاح کام واجب کرنے سے واجب ہو گیا تو یہ معنی ایک بات ہے کہ جو جس کام کے کرنے یا چھوڑنے سے فوری طور پر یا مستقبل میں کوئی غرض نہ ہو اس میں مشغول ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے اسے کوئی دوسرا کام پر واجب کرے یا نہ۔

جب وجوب کا معنی معلوم ہو گیا اور وہ ابدی سعادت کا وسیلہ ہے اور معلوم ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملقات کے ساتھ کوئی سعادت نہیں اور اس سے جوڑے اور رکاوٹیں ہیں راہِ اعمال بد بخت ہے اور بد بختی اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان مائل ہوگی اور وہ آتش فراق اور آتش بنیم سے جلے گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملقات سے دور رکھنے والی چیز خواہشات کی پیروی اس فانی جہاں سے مانوس ہونا اور اس چیز پر چلنا ہے جس سے لازماً جدا ہونا ہوگا اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملقات کے قریب ہر نبی ہی بات کرتی ہے کہ آدمی اس دنیا کی قریب و زینت سے تعلق قطع ختم کر دے اور کن طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو یعنی اس کے ذکر کے غرض سے اس سے مانوس ہو اور جب ملقات اس کے جلال و جلال کی معرفت کے غرض سے اس سے محبت کرے۔

یہ بات بھی جان لے کہ وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ سے پھیر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمن جو اس سے دور کر دیتے ہیں اور وہ شیطان ہیں ان کی پسندیدہ باتوں کے پیچھے پیچھے چلا دیا راہ ہے انسان کو دور کر دیتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ حصول قریب کے لیے دور کرنے والے راستوں سے ہٹنا ہوگا اور ہر ملقات علم و نظامت اور عزم کے غرض سے ملکتا ہے کیونکہ

جب تک معلوم نہ ہو کہ گناہ محبوب سے دوری کا سبب ہیں آدمی نادم نہیں ہوتا اور دوری کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اسے رنج نہیں ہوتا اور جب تک رنج نہ ہو وہ واپس نہیں آتا اور واپسی کا مطلب گناہ کا پھیرنا اور عزم و ارادہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ محبوب تک پہنچنے کے لیے تین تین ضروری ہیں۔ اور نور بعیرت سے حاصل ہونے والا ایمان اس طرح ہوتا ہے اور جو لوگ اس بلند مقام پر فائز نہ ہوں اور اکثر لوگوں کا یہی حال ہے تو اس کے لیے تقلید احسان یا سب کا میدان کھلا ہے وہ اس کے ذریعے ہدایت سے نجات کی طرف جاسکتا ہے وہ اس شعلے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سلف صالحین کے اقوال کو پیش نظر رکھے۔

ارشاد خداوندی ہے :

وَأَتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
فَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ (۱)

اور اسے مومنو! تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ (رجوع) کرنا کہ تم کا کیا ہی پاؤ۔

یہ عمومی حکم ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
مَقْصُوحًا۔ (۲)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی توبہ کرو جو نصیحت کارگر (اور خالص) ہو

نصوح کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں کسی قسم کی ملامت نہ ہو یہ لفظ نصوح سے ہوتا ہے توبہ کی نصیحت پر یہ آیت کریمہ بھی دلالت کرتی ہے۔

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔
(۳)

بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَلَا يُحِبُّ حَبِيبُ اللَّهِ وَالنَّاسُ مِنْهُ الذَّنْبُ
عَمَّنْ ذَكَرْتُ؟

توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۱۱ قرآن مجید، سورۃ فصلت ۱۶

۱۲ قرآن مجید، سورۃ تحریم آیت ۵

۱۳ قرآن مجید، سورۃ البقرہ ۲۲۲

۱۴ سنن ابن ماجہ ص ۳۲۶، الباب الرابع

اللّٰهُ اَقْرَبُ تَوْبَةٍ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ تَجَلٍّ
 نَزَلَ فِي الرُّبُوعِ مُمْلِكَةً مَعَهُ
 رَاجِلَةٌ عَلَيْهِمَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَهُ
 رَأْسَهُ فَاَتَمَّ لَوْمَةً فَاسْتَقْبَلَ وَقَدْ ذَهَبَتْ
 رَاجِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَدَّ عَلَيْهِ
 النُّعْرُو وَلَمَّا طَلَبَهَا اَوْشَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَرْجِعْ
 اِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَاَتَمَّ حَتَّى
 اَمُوتَ فَوَضَعَهُ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ يَمِينٍ
 فَاسْتَقْبَلَ فَاِذَا رَاجِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهِمَا
 لَدَدُهُ وَشَرَابُهُ فَاللّٰهُ تَعَالٰى اَسَدَّ فَجَرَحَا
 بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا
 بِرَاجِلَتِهِ - ۱۱

اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ
 خوش ہوتا (پہنچتا ہے) جو شخص کسی ناموافق طاقت
 خیز ملک پر اترے اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو
 جس پر اس کا کھانا اور شراب ہے وہ نیچے سر رکھے ہی
 گہری نیند سو جاتا ہے پس جب بیزار ہوتا ہے تو اس کی
 سواری جا چکی ہوتی ہے وہ اسے تلاش کرتا ہے حتیٰ کہ اسے
 سخت گری اور پسینے کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جو کچھ اللہ تعالیٰ
 چاہے وہ رول میں اکتاہٹ ہے کہیں اپنی اس جگہ کی طرف
 لوٹ جاتا ہوں جہاں میں تھا وہاں سو جاتا ہوں حتیٰ کہ سر
 جاتوں وہ اپنے بازو پر سر رکھتا ہے کہ مر جائے پھر وہ بیدار
 ہوتا ہے تو کہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس
 بجا اور اس کا سامان اور پانی وغیرہ بھی اس پر موجود

ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر وہ بندہ اس سواری کے لئے پرغوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے
 کا توبہ کو اس سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے شکر ادا کرتے
 ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے میں تیرا سب ہوں اور تیرا بندہ ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے
 ان کو مبارکباد دی اور حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام زمین پر اترے اور عرض کیا اے آدم علیہ السلام
 اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی تو اس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو گئی۔

حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہے جبریل علیہ السلام! اگر اس توبہ کی قبولیت اسکے بعد بھی سوال ہوا تو میرا شکناہ کیا ہوگا
 تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھی بھی کہ اے آدم! آپ نے اپنی اولاد کے لیے بطور وارثت رشتہ فر
 شتیں بھی جوڑی اور توبہ بھی - ان میں سے جو مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا جس طرح آپ کی دعا قبول
 کی ہے جو مجھے بخشش مانگے میں اس سے بغل نہیں کروں گا کیونکہ میں قریب ہوں اور دعا قبول کرنے والا بھی اے آدم
 علیہ السلام - میں توبہ کرنے والوں کو قبروں سے اس طرح باہر نکالوں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور میں رہے ہوں گے

اور ان کی دعا قبول ہوگی۔

اس مسئلے میں احادیث و آثار بے شمار ہیں اور امت کا توبہ کے وجوب پر اجماع ہے کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے پاکت خیز اور اللہ تعالیٰ سے بددلی کا باعث ہونے کا علم ہوا ہے اور یہ وجوب اعلان میں داخل ہے مگر کبھی اس سے غفلت ہو جاتی ہے تو اس علم کا معنی غفلت کا ازالہ ہے اور اس کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔

اور توبہ کے معانی میں سے گناہوں کو زمانہ حال میں چھوڑنا اور مستقبل میں چھوڑنے کا عزم کرنا ہے نیز پہلے حالات میں جو کوتاہی ہو چکی ہے اس کا تدارک کرنا ہے اور اس کے واجب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں جہاں تک گناہ گشت گناہوں پر نہایت اور سنگین ہونے کا تعلق ہے تو یہ بھی واجب ہے اور یہ توبہ کی سوج ہے اور اس سے تلافی ملن ہوتی ہے تو یہ کس طرح واجب نہ ہوگی بلکہ وہ تو ایک قسم کی تکلیف ہے جو بلا حائل حاصل ہوتی ہے لیکن ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ضائع ہونے والی عمر سے جو نقصان ہوا اس کی پچھان حاصل ہو جائے۔

مسوال

دل کا تکلیف جو لازمی بات ہے جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے تو اسے واجب کیسے کہا جاسکتا ہے۔

جواب

اس کا سبب محبوب کے فوت ہونے کا حقیقاً علم ہونا ہے اور اس کے سبب تک پہنچنے کا بھی ایک واسطہ ہے اور ایسی قسم کے مفہوم کے تحت علم و وجوب میں داخل ہے یہ مطلب نہیں کہ آدمی خود ذاتی طور پر علم کو پیدا کرتا ہے یہ محال ہے بلکہ علم، ندامت، فعل، ارادہ قدرت اور قادر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے اور اس کے فعل سے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔

(۱)

فرمایا۔

ارباب بصیرت کے نزدیک یہی بات حق ہے اور اس کے علاوہ مگر ایسی ہے

مسوال

کیا بندے کو کام کرنے یا چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔

جواب

ہاں ہے لیکن یہ ہماری قول کے خلاف نہیں ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا بلکہ اختیار بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیدا

کردہ ہے اور بنو اس اختیار میں بھی مجبور ہے اللہ تعالیٰ جب صحیح ہاتھ پیدا کرتا ہے اور اس نے لذیذ کھانا بھی پیدا کیا معدے میں کھانے کا شوق بھی پیدا فرمایا اور دل میں یہ علم پیدا کیا کہ یہ کھانا خواہش کو پورا کر دیتا ہے اور یہ ضرور بھی پیدا کیا کہ خواہش کے پورا ہونے کے بعد کھانا مسخر ہو گا اور یہی کوئی ایسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے کھانا کھانے کے بعد علم پیدا کیا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے چنانچہ اسباب کے جمع ہونے پر کھانے کا ارادہ پکا ہو جاتا ہے تو متعارض خیالات کے بعد ارادے کے پکا ہونے اور کھانے کی خواہش پیدا ہونے کے بعد ارادے کی پختگی کو اختیار کیا جاتا ہے اور جب اسباب مکمل ہو جاتے ہیں تو اختیار کا حصول ضروری ہوتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ارادہ پختہ ہو جاتا ہے تو صحیح اور تندرست ہاتھ لانا کھانے کی طرف رجحان ہے کیوں کہ ارادے اور قدرت کے پورا ہونے کے بعد فعل کا حصول ضروری ہوتا ہے پس حرکت پیدا ہوتی ہے اور یہ حرکت قدرت اور ارادے کی پختگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہے

اور یہ دونوں باتیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہیں اور ارادے کی پختگی بھی خواہش اور رکاوٹ نہ ہونے کے علم کے بعد ہوتی ہے اور یہ دونوں باتیں بھی تخلیق خداوندی سے ہیں لیکن ان مخلوقات میں ایک ترتیب ہے جو تخلیق خداوندی سے متعلق اس کی حاجت مبدکہ کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کے طریقے اور طاعت مبارک ہیں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ ہاتھ میں کھنے کے لیے حرکت اس وقت تک پیدا نہیں کرتا جب تک اس (ہاتھ) میں صفت قدرت نہ ہو اور جب تک وہ اس میں حیات پیدا نہ کرے نیز جب تک پختہ ارادہ پیدا نہ فرمائے اور منبسط ارادے کو اس وقت پیدا کرتا ہے جب خواہش اور میلان نفس پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ میلان مکمل طور پر اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک اس بات کا علم پیدا نہ کرے کہ یہ نفس کے موافق ہے چاہے فی الحال جو راستہ قبل میں۔ اور علم کو بھی دوسرے اسباب سے پیدا کرتا ہے جو حرکت اور علم کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو علم اور نفس میلان ہمیشہ پختہ ارادے کے پیچھے چلتا ہے اور قدرت و ارادہ ہمیشہ حرکت کی اتباع کرتا ہے۔ تو ہر فعل میں اس طرح ترتیب ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے لیکن بعض مخلوقات دوسری باتیں کے لیے شرط قرار پاتی ہیں۔

اسی لیے بعض کو قسم اور سجن کو منحرف کرنا واجب ہے جیسے ارادہ علم کے بعد علم حیات کے بعد اور حیات جم کے بعد اور پیدا ہوتی ہے تو زندگی کے پیدا ہونے کے لیے جسکی تخلیق شرط ہے یہ نہیں کہ زندگی جم سے پیدا ہوتی ہے اور حیات کا پیدا ہونا علم کی تخلیق کے لیے شرط ہے یہ مطلب نہیں کہ علم حیات سے پیدا ہوتا ہے لیکن علم قبول علم کے لیے اسی وقت تیار ہوتا ہے جب اس میں حیات ہوا اور علم کا پیدا ہونا ارادے کی پختگی کے لیے شرط ہے یہ نہیں کہ علم ارادے سے کو پیدا کرتا ہے لیکن علم قبول علم کے لیے اسی وقت تیار ہوتا ہے جب اس میں حیات ہوا اور علم کا پیدا ہونا ارادے کی پختگی کے لیے شرط ہے یہ نہیں کہ علم ارادے کو پیدا کرتا ہے لیکن ارادے کو ہی جسم قبول کرتا ہے جو زندہ اور عالم ہوا اور وجود میں وہی چیز داخل ہوتی ہے جو ممکن ہوا اور امکان

کے لیے ترتیب ہے جو تغیر کو قبول نہیں کرتی کیوں کہ اس کے لیے تبدیلی محال ہے پس جب وصف کی شرط پائی جاتی ہے تو عمل اس وصف کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پس یہ وصف استعداد کے حامل ہونے پر اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور انہی قدرت کے تحت حاصل ہوتا ہے۔

اور جب شروط کے سبب سے استعداد میں ترتیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فعل سے حوادث کا حصول بھی ترتیب سے ہوتا ہے اور ہندہ ان مرتب حوادث کا عمل ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضائیں ہیں چھپکنے میں ترتیب ہو جاتا ہے اور یہ ایسی ترتیب کلی ہے جس میں تغیر نہیں اور تعضیل کے ساتھ ان کا نظور دایے انداز سے کے ساتھ مقرر ہے جس سے آگے نہیں بڑھتا اور شواہد و دلی ہے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ عَدَلْنَا ثَوَابًا لِّمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُّونَ (۱)

اور قضائے کلی کو اس آیت میں بیان فرمایا۔

وَمَا أَكْمُرُوا لَكَ وَاحِدَةً قُلْ كُلُّهُ جَاءَ بِالنَّصْرِ (۲)

(۲)

بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک انداز سے کے ساتھ پیدا کیا۔
اور ہمارا امر تو ایک ہی ہے (اردو) پاک چھپکنے کی طرح ہے۔

ہندہ سے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے جاری ہونے کے لیے سفر ہیں اور قدر میں سے ایک قلم کاتب کے ہاتھ میں حرکت کو پیدا کرنا بھی ہے اور ہر حرکت اس مخصوص صفت کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے جو اس کاتب کے ہاتھ میں ہے اور اسے قدرت کا جانا ہے اور اس مضبوط و جبر کی تخلیق کے بعد جسے جو اس کاتب کے نفس میں ہے اور وہ قلم ہے اسی طرح ہر حرکت اس چیز کے علم کے بعد ہوتی ہے جس کی طرف میلان ہوتا ہے اسے اور کتب اور معرفت کہتے ہیں۔

جب ملکوت کے باطن سے یہ پارہا تیس سفر ہندے کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں تو ظاہری ضیاء طے جن کو غیب کا علم نہیں ہے کہتے ہیں اسے فلاں شخص: تم نے حرکت کی تم نے ٹکری چھینکی، تم نے کھانا لیکن پردہ غیب سے آواز آتی ہے۔

وَمَا رَأَيْتُمْ إِذْ أُرْسِلْتُمْ فِي سَفَرٍ لَّا تُخَوِّلُكُمْ شَيْئًا وَاللَّهُ يَتَكَلَّمُ بِطَنِّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُحِيطُونَ (۳)

(۳)

اور تم نے قتل نہیں کیا جب تم نے قتل کیا
فَاِنَّ لَكُمْ مِنْكُمْ مَعِدَةً مِّنْكُمْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَاللَّهُ يَتَكَلَّمُ بِطَنِّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُحِيطُونَ (۴)

(۴)

(۱) قرآن مجید سورۃ الفرقان ۶۱

(۲) قرآن مجید سورۃ الفرقان ۵۰

(۳) قرآن مجید سورۃ انفال ۱۶

(۴) قرآن مجید سورۃ نجم آیت ۱۲

یہاں اگر ان لوگوں کی عقلیں حیران ہوجاتی ہیں جو ظاہری عالم سے وابستہ ہیں اب بعض کہتے ہیں بندہ محض مجبور ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ خود اپنے افعال کا خالق ہے کچھ اعتدال پر ہیں وہ کہتے ہیں بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے۔ اگر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں اور وہ عالم غیب اور عالم ملکوت کو دیکھیں تو ان کے لیے ظاہر ہوجائے کہ ان میں سے ہر ایک میں درجہ صحت ہے اور سب کے سب تصور وادراہ میں ہیں کیوں کہ ان میں سے کوئی بھی اس بات کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکا اور نہ اس کے علم نے اس کے کناروں کو گھیرا ہے، اور پورا علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب عالم غیب کی طرف کھٹنے والی کھوکھلی سے فوہ کی چمک پڑے اور اللہ تعالیٰ غیب اور ظاہر کو جانتا ہے وہ اپنے غیب کو سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کسی پر ظاہر نہیں کرتا اور ظاہر پر تو ان لوگوں کو بھی مطلع کرتا ہے جو اس کے پسندیدہ نہ ہوں۔

اور جو شخص سلسلہ اسباب اور منبئات کو حرکت دے اور ان کے تسلسل اور مسبب الاسباب کے ساتھ رابطہ کی وجہ معلوم کرے تو اس پر تقدیر کا لازم کشف ہوجاتا ہے اور اسے اس بات کا یقینی علم حاصل ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق اور موجد نہیں ہے۔

سوال

ایک نے فرمایا کہ انسان کو مجبور محض سمجھنے والے بندے کو اپنے افعال کا خالق ماننے والے اور محض کاسب ماننے والے سب میں وجہ ہے میں اور اس سچائی کے باوجود ان میں کوئی تباہی پائی جاتی ہے تو یہ تناقض ہے اس بات کو کس طرح سمجھا جائے کیا کس مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھا جاسکتا ہے۔

جواب

ناہیہ لوگوں کی ایک جماعت نے سنا کہ فلاح شہر میں ایک عجیب حیوان لایا گیا ہے جسے انٹھیں کھتے ہیں اور انہوں نے کہیں بھی اس کی صورت نہیں دیکھی تھی اور اس کا نام سنا تھا کہنے لگے میں چاہیے ہم اسے دیکھیں اور جس قدر ہو سکے ہاتھ لگا کر اس کی چھان حاصل کریں چنانچہ انہوں نے اسے تلاش کیا اور جب اس تک پہنچے تو اسے ہاتھوں سے چھوا کہی ناپیے کا ہاتھ اس کے پاؤں پر چڑھا کہ اس کے ہونٹ پلٹ کر کسی کا ہاتھ اس کے کان پر چڑا ان سب نے کہا ہم نے ہاتھ کی چھان حاصل کر لی ہے جب وہیں آئے تو کچھ دوسرے ادھوں نے ان سے سوال کیا تو ان کے جواب مختلف تھے جس نے اس کے پاؤں کو چھوا تھا اس نے کہا وہ تو ایک گھورے ستون کی طرح ہے البتہ اس سے نرم ہے جس نے اس کے ہونٹ کو ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا جس طرح تم کہتے ہو اس طرح نہیں بلکہ وہ سخت ہے اس میں دھڑکی نہیں ہے اور چمکا ہے کھو رہا نہیں وہ ستون کی طرح ٹھٹھا بالکل نہیں ہے بلکہ مرجھاتا ہو کر ٹھٹھے والے ڈنڈے کی طرح ہے جس نے اس کے کان کو چھوا تھا اس نے کہا وہ نہ اور گھور ہے تو انہوں نے بعض باتوں میں ایک دوسرے کی تصدیق کی لیکن کہا کہ وہ ڈنڈے کی طرح نہیں ہوتا اور ستون کی طرح ہے بلکہ وہ ایک چمڑا اور ٹھٹھا جڑ ہے تو ان میں سے ہر ایک نے مزین و مجید تصدیق کی کیوں کہ ان میں سے ہر ایک نے ہاتھ

کی جس قدر بیان حاصل کی اس کی خبر دی سب نے اُنہی کے وصف کی خبر دی لیکن مجموعی طور پر وہ اُنہی کی صورت کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔

اِس کی مثال کو سامنے رکھیے اور اس پر قیاس کیجئے کیوں کہ اکثر اختلافات کی مثال یہی ہے جو کہ یہ کلامِ معلوم مکاشفہ سے مل جاتا ہے اور اس کی موجوں کو حرکت دیتا ہے اور یہ ہماری غرض نہیں ہے لہذا ہم اپنے مقصد کی طرف لوٹتے ہیں وہ یہ کہ توبہ اپنے تین اجزاء کے ساتھ واجب ہے وہ اجزاء علم، ندامت اور ترکِ گناہ ہے ندامت و وجوب میں اس سے داخل ہے کہ وہ ان افعال الہیہ میں داخل ہے جو مذہب کے علم اور اس کے ارادے اور قدرت کے درمیان ہے اور جس چیز کا یہ وصف نہ ہو اس کو وجوب کا اسم شامل ہوتا ہے۔

تیسری فصل

توبہ فوراً واجب ہے

توبہ کے فوری واجب ہونے میں کسی کو شک نہیں کیوں کہ اس بات کی پہچان حاصل کرنا کہ گناہ کی حالت میں ٹوٹتے ہیں نہیں ایمان سے ہے اور وہ فوری طور پر واجب ہے اور اس وجوب سے عہد پر کوئی شخص ہو گا جو اس (توبہ) کو اس طرح چاہے کہ یہ فعل مکروہ سے روکنے والا ہے یہ سرت از ان معلوم مکاشفہ میں سے نہیں ہے جو عمل سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ معلوم معاملہ میں سے ہے اور ہر وہ علم میں سے مراد یہ ہو کہ وہ عمل کا باعث بنے اس سے عہد پر اس صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ عمل کا باعث بنے لوگوں کے نقصان وہ ہونے کا علم اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ وہ ترکِ گناہ کا باعث بنے اور جو شخص اسے نہیں چھوڑتا وہ ایمان کے اس جزم سے محروم ہے مگر اردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کا یہی مطلب ہے آپ صغریٰ:

لَا يَزِيْزِي السَّوْءُ اِيْمَانِيْ يَزِيْزِيْ وَفَقُوْهُمُ مَّؤْمِنُوْنَ (۱)

مومن جب بُرائیاں کرتے تو وہ نہ کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔

اس سے آپ کی مراد ایمان کی نفی نہیں ہے جو معلوم مکاشفہ کی طرف لوٹتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس کی وحدانیت، اس کی صفات اس کی کتب اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ کیا کیوں کہ نہ ارکانہ ایمان کی نفی نہیں کرتے بلکہ آپ کی مراد یہ کہ نہ ارکانہ ایمان سے فوٹ کر رہنے والا اور اس کی ندامت کا موجب ہے جیسے ایک ٹاکر کہتا ہے یہ نہ رہے اس کو نہ کھانا اور جب وہ شخص کھانا ہے تو کھا جاتا ہے اس نے ٹاکر کی بات نہیں مانی اس لیے کھایا ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹاکر کے موجود ہونے اور اس کے ٹاکر ہونے کو نہیں مانتا اور اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اس کی بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ یہ نہ رہے جو عبادت میں ٹوٹتا ہے کیوں کہ جو آدمی نہ رہ کر مہلک جاتا ہے وہ اسے بالکل نہیں کھاتا۔ تو گناہ گار آدمی کو نہ مانتا تو اس کا ایمان ہے

اعدا بیان کا ایک دروازہ نہیں بلکہ دوسرے کچھ اور ہیں سب سے اعلیٰ دروازہ شہادت ہے اور سب سے ادنیٰ دروازہ راستے سے اذیت پہنچانے والی چیزوں کو دور کرنا ہے۔

اس کی مثال کسی شخص کا یہ قول ہے کہ ایک ہی طرح کے انسان موجود نہیں ہیں بلکہ دوسرے کچھ اور قسم کے ہیں سب سے اعلیٰ قلب اور روح ہے اور سب سے ادنیٰ ظاہری جسم سے خرابی کو دور کرتا ہے کہ اس کی مومنجیں لٹی ہوئی ہوں اور ناخن میں کٹے ہوئے ہیں پیر سے کو گندگی سے پاک رکھتے تاکہ جانوروں سے ممتاز ہو جو کھلے پھرتے ہیں اور گدے سے آلودہ ہوتے ہیں ان کے ناخنوں اور کھڑکوں کے بڑا ہونے کی وجہ سے ان کی صورتیں پسندیدہ نہیں ہوتیں۔

یہ مثال مناسب ہے اور مطابق ہے پس ایمان انسان کی طرح ہے اور اس میں توحید کی شہادت کا نہ ہونا اسے کل طور پر باطل کر دیتا ہے جیسے انسان میں روح کا نہ ہونا اس کے معدوم ہونے کی دلیل ہے۔

اور جس کے پاس صرف توحید رسالت کی شہادت ہو وہ اس انسان کی طرح ہے جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں اور انھیں چھوڑی گئی ہوں وہ تمام ظاہری اور باطنی اعضاء سے محروم ہے البتہ روح سے محروم نہیں اور جس طرح اس قسم کی حالت والا آدمی برے کے قریب ہوتا ہے کہ اس کی ضعیف روح تنہا رہ گئی ہے اور وہ ان اعضاء سے الگ ہو گئی جو اسے مدد اور تقویت پہنچاتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت اس سے جدا ہو سکتی ہے اسی طرح اس شخص کا حال ہے جس کے پاس صرف ایمان ہے اور وہ اعمال میں کوتاہی کرتا ہے قریب ہے کہ اس کے ایمان کا درخت جڑ سے اکھڑ جائے جب زلزلہ بھی تیز ہوا آئے۔

یعنی جب ملک الموت آتا ہے تو اس وقت ایمان ہی جاتا ہے تو ہر وہ ایمان جن کی اصل یقین میں ثابت نہ ہو اور اعمال میں اس کی شافین پھیلی ہوئی نہ ہوں وہ اس وقت قائم نہیں رہتا جب موت کے فرشتے کا ظہور ہوتا ہے اور ہر ناک خطر کی تند و تیز ہوا چلتی ہے اسے اس وقت برے خانے کا دروازہ ہے وہ ایمان جسے عبادات کا پانی ہر وقت پلایا جاتا ہے وہ مضبوط اور دائم ہو جاتا ہے۔

کسی گناہ گار کسی عبادت گار سے کہہ کر میں بھی تمہاری طرح مومن ہوں ایسا ہی ہے جیسے کہ دو کے درخت نے صنوبر کے درخت سے کہا کہ میں بھی درخت ہوں اور تو بھی درخت ہے اور صنوبر کے درخت نے کیا ہی اچھا جواب دیا اس نے کہا عقوبت جب خزاں کی ہوا چلے گی تو تجھے نام کی شرکت کی وجہ سے پیدا ہونے والے دھوکے کا پتہ چل جائے گا۔ اس وقت تیری جڑیں اکھڑ جائیں گی اور تیرے پتے بھر جائیں گے اور تجھے جو نام کی شرکت کی وجہ سے دھوکہ ہوا ہے وہ ناخن ہو جائے گا تو نے مجھ کو بھی درخت ہے اور میں بھی درخت ہوں لیکن تیرا اسباب سے خالی ہے جو درخت کو قائم رکھتے ہیں۔

وَسَوْفَ نَرُكَ إِذَا الْبُحْلَى الْغُبَاةَ أَفْرَافًا
تَعْتَلِّقُ أَفْرَافًا
کہ گھوڑے پر سوار ہے یا گدے پر۔

اور یہ بات خانے کے وقت ظاہر ہو گئی یہ وجہ ہے کہ موت کے گھاٹوں کرنے والے آثار سے مدد فریق کی رگ و جان کٹ

جاتی ہے کیوں کہ اس وقت بہت سے لوگ ثابت قدم رہتے ہیں مگر آدمی جب اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ اپنے گنہگار کی وجہ سے جہنم میں رہے گا جیسے ایک تندہ دست آدمی جب نقصان وہ خواہشات کی تکلیف میں رہتا ہے اور وہ اپنی صحت کی وجہ سے موت کا خوف نہیں رکھتا اور موت عام طور پر چاہک نہیں آتی پس اس سے کہا جاتا ہے کہ تندہ دست آدمی کو بیمار کا خوف ہوتا ہے چر جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کورٹ کا ڈر ہوتا ہے اسی طرح گنہگار کو ڈر ہے خاتمے کا خوف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو بچائے (تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔)

تو گناہ ایمان کے لیے اسی طرح نقصان دہ ہیں اچھے معصومیت کھانے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ معدے میں جتن بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اضطراب (اضطراب غم وغیرہ) کے مزاج کو بدل دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں تک کہ مزاج بگڑ جاتا ہے اور چاہک بیمار ہو جاتا ہے اور پھر چاہک مر جاتا ہے تو گنہگاروں کا عالم بھی یہی ہے۔

تو یہ نتیجہ ہوا کہ جب اس نانی دنیا میں پاکت کے خوف سے وہ نہر سے بچتا ہے اور ان کھانوں سے فوری طور پر بھی اور ہر حال میں بچتا ہے جو نقصان دہ ہوتے ہیں تو بادی پاکت سے ڈرنے والے پر بدرجہ اولیٰ گنہگاروں سے امتیاز واجب ہے اور جب نہر کھانے والے پر واجب ہے کہ جوں ہی نام جوڑے کرے اور اس کے کھانے سے رجوع کرے اور اسے معدے سے نکال دے اور یہ عمل فوری طور پر کرے تاکہ اس کا جسم پاکت سے بچ جائے حالانکہ اس کا نقصان صرف دینی ہے اور دین کے معاملے میں نہر کھانا کھانے کی ضرورت میں ہے بدرجہ اولیٰ نقصان دہ ہے تو اسے اس سے رجوع کرنا چاہیے اور جس قدر ممکن ہو نہر سے بچ کرے جب تک اس کے لیے مہلت ہے اور وہ اس کی زندگی ہے کیوں کہ جس کو اس نہر کا خوف اس لیے ہے کہ باقی رہنے والی آخرت سے محروم ہو جائے گا جس میں ہمیشہ کی تعزین اور بہت بڑی سلطنت ہے اور اس کے فوت ہونے سے جہنم کی آگ اور ہمیشہ کے عذاب کا سامنا ہوگا اور دینی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں پس تو یہ کہی جاتی ہے کہ اس سے پہلے کہ گنہگار نہر سے رجوع کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہوا پر ایسا اثر ہوگا جس کا کافی اثر لوگوں کے پاس بھی کوئی علاج نہیں اور نہ ہی اس کے بعد کوئی چیز اثر کرے گی اس کے بعد نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اور داعیوں کا وعظ بھی فائدہ نہیں دے گا اس پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ پاک ہوئے والوں میں سے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے امن اور ارشادِ الٰہی کے موعظ میں داخل ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے :

وَمَا جَعَلْنَا فِي آخِزَاتِهِمْ قُوَّةً أَوْ غَلَقَتْ عَلَىٰ الْحَيَاةِ
أَنْذَرُكَ إِن كُنْتَ مُتَّقِيَةً حَيَاتِهِ وَجَعَلْنَا مَوَدَّةَ
بَيْنِهِمْ أَتَدْرِيكَ إِنَّهُمْ سَخِرُوا بِهِنَّ لِيَعْلَمُوا
فَأَفْهَمْتَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَتَوْفَرُ وَتَوْفَرُ

ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں وہ ان کی
ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے
ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار تو ہم
نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا پس وہ دیکھ نہیں سکتے

عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (۱۷) اور ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں
وہ ایمان نہیں لاتے۔

تین لفظ ایمان دھو کر نہ دے کر تم کو اس آیت سے کافر مارد ہے کیونکہ تمہارے لیے بیان کیا گیا کہ ایمان کے سترے
نہ نہ دروازے میں اندر زانی جب نہ کا مترکب ہو تا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہ نہیں کرتا تو جو شخص ایسے ایمان سے پر دے
میں ہو جس کی شاعین اور فروع میں تو وہ مغرب خاتمے کے وقت اصل ایمان سے بھی پر دے میں ہو گا جیسے وہ شخص جس کے اعضاء
نہ ہوں حالانکہ وہ روح کے اطراف اور فروع میں تو وہ مغرب وہ موت کی طرف جائے گا جو روح کو ختم کر دیتی ہے جو اصل ہے تو
فروع کے بغیر اصل باقی نہیں رہتی اور اصل کے بغیر فروع کا وجود نہیں ہوتا اصل اور فروع میں صرف ایک بات کا فرق ہے وہ یہ کہ فروع
کا وجود اور اس کا تھا دونوں وجود اصل کو چاہتے ہیں لیکن اصل کا وجود فروع کے وجود کو نہیں چاہتا تو اصل کا باقی رہنا فروع کے
ساتھ ہے اور فروع کا وجود اصل پر موقوف ہوتا ہے تو علوم کا شفا اور علوم ساتھ ایک دوسرے کو لازم ہیں جس طرح فروع اور اصل
لازم و لازم ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اگرچہ ایک اصل کے تہہ میں ہے اور دوسرا فروع کے
تہہ میں۔

اور علوم ساتھ العمل کی ترفیع نہ دیں تو ان کا معدوم ہونا ان کے وجود سے بہتر ہے کیونکہ اگر وہ اپنے مقصود کے
مطابق عمل نہ کریں تو وہ اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان علوم سے موصوف ہے یہی وجہ ہے کہ جاہل بدکار کے مقابلے
میں عالم بدکار کا خطاب نہ آیا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے علم کے بیان میں احادیث نقل کی ہیں۔

چوتھی فصل:

ہر شخص پر اور ہر حال میں توبہ واجب ہے

قرآن پاک کی واضح آیت توبہ کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَى اللَّهِ تَجْمِيعًا إِنَّهَا السُّوءُ مُرْسِيَّتُكُمْ ۝ (۱۷) اور اسے سو مزا تم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرنا کہ تم
کا مایا حاصل کرو۔

اس میں عام خطاب ہے اس کے علاوہ اور بصیرت بھی راہنمائی کرتا ہے کیونکہ توبہ کا معنی اس راستہ سے واپس لوٹنا

(۱۷) قرآن مجید سورہ یسین آیت ۱۰-۱۱

(۱۷) قرآن مجید سورہ نور آیت ۲۱

جو اللہ تعالیٰ سے دُور اور شیطان کے قریب کرنا ہے اور یہ بات اسی شخص سے تصور ہوتی ہے جو عقل ہو اور اصل عقل کہاں اس ذلت ہو سکتا ہے جب خواہشات غضب اور قیام مذموم صفات جو انسان کی مگراری کے لیے شیطان کے جال ہیں، کامل ہوں کیوں کہ چالیس سال کی عمر میں عقل کامل ہوتی ہے اور اس کی اصل اس وقت کامل ہوتی ہے جب بلوغت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی علامات سات سال کے بعد ظاہر ہوجاتی ہیں اور خواہشات شیطان کا لشکر ہیں جب کہ عقل فرشتوں کے لشکر ہیں اور جب وہ دونوں جمع ہوں تو لازماً ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کی غصہ ہونے کی وجہ سے دونوں ٹکھی نہیں ہو سکتیں جس طرح رات اور دن نیز بخشی اور اندھیرا جمع نہیں ہو سکتے اور جب ان میں سے ایک غلبہ ہو تو وہ دوسرے کو نکال پھینکتا ہے اور جب خواہشات بچیں اور جو ان میں عقل کے کامل ہونے سے پہلے ہی کامل ہوجاتی ہیں تو شیطان لشکرِ سبق سے جلتا ہے اور وہ دل پر قبضہ کر لیتا ہے اور اسے خواہشات سے اُٹس اور اُلفت ہوجاتی ہے کیونکہ عادتاً مشہوت کا یہی تقاضا ہوتا ہے اب خواہشات دل پر غلبہ آتی ہیں اور ان سے نکلنا دشوار ہوتا ہے پھر عقل جو اللہ تعالیٰ کی جماعت اور اس کا لشکر ہے، چلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو آہستہ آہستہ اس کے دشمنوں سے بچاتی ہے اور اگر وہ مضبوط اور کامل نہ ہو تو دل کا میدان شیطان کے قبضے میں رہتا ہے اور وہ بعضی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے۔

لَوْ تَحَدَّثْتُمْ عَنْ دِينِي إِذْ لَبِئْسَ الْفَقِيرُ

یہ اس راؤم علیہ السلام کی اولاد کو ضرور غالب آلاں گا البتہ

چند ایک دن چاہیں گے

۱۱

اور اگر عقل کامل اور قوی ہو تو پہلے مرتلے میں وہ خواہشات کو توڑ کر شیطان لشکر کا قلع قمع کرتی ہے اور بری عادات کو ختم کرتی ہے اور زبردستی طبیعت کو عبادت کی طرٹ لٹاتی ہے اور توبہ کا یہی معنی ہے اور وہ اس راستے سے لوٹتا ہے جس پر پھوٹا ہوا راہبر اور شیطان اگر ٹھکانہ خود نے دلا ہو اب وہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلاتی ہے اور ہر شخص کی خواہش عقل پر سبقت رکھتی ہے اور اس کی وہ فطرت جو شیطان کا آلہ ہے اس طبیعت پر مقدم ہوتی ہے جو فرشتوں کا سامان ہے تو جو کلام خواہش کے مطابق کہنے ہوں ان سے رجوع کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ نبی ہو یا کوئی غیر عاقل، لہذا یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کی یہ ضرورت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اور کہا گیا ہے۔

لَا تَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَتَدَّ إِلَيْنَا الْقُرْآنُ وَنَحْنُ فَاعِلُونَ
سَیِّئَاتِهِ نَفْسٌ كُنَّ غَافِلَةً وَهَدَّاهُ

یہ خیال نہ کرو کہ حضرت ہند (عورت) ہی دھوکہ باز ہے ہر خوبصورت عورت کی طبیعت ہند کی طرح ہے۔

بلکہ یہ حکم انہی ہے جو انسانی جنس پر کھو دیا گیا اس کے خلاف فرض نہیں کیا جاسکتا جب تک صحت اہمیت نہ بدے اور اس

میں تبدیلی کی توقع نہیں لہذا جو شخص کفر اور جہالت کے ساتھ باطل ہو اس پر واجب ہے کہ اپنے کفر اور جہالت سے توبہ کرے اور اگر وہ اپنے والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے مسلمان باطل ہو گیا تو اسلام کی حقیقت سے غافل ہو تو اس پر اپنی غفلت سے توبہ واجب ہے یعنی اسلام کو سمجھنا ضروری ہے کہ تو جب تک خود ایمان نہ لائے مال باپ کا ایمان اسے کافی نہیں ہے اور اگر اسے اسلام کی سمجھ ہے تو اس مطلق العنانی سے توبہ کرے جو خواہشات کی محبت والفت میں عاصت بن گئی اور رکھنے، اہواز دینے، وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی رعایت کرے اور یہ توبہ کے ابواب ہیں سے سب سے زیادہ سخت دروازہ ہے اکثر لوگ اس میں جک ہو گئے کیوں کہ وہ اس سے عاجز ہے اور یہ سب کچھ توبہ اور رجوع ہے۔

توبہ اس بات پر دلالت ہے کہ توبہ ہر شخص کے حق میں فرض عین ہے کسی انسان کا اس سے بے نیاز ہونا تصور نہیں کیا جاسکتا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اس سے بے نیاز نہیں ہوئے تو باپ کی خلقت میں جس چیز کی گنجائش نہیں تھی اور وہ کی خلقت میں اس کی گنجائش کہاں؟

جہاں تک اس کے دائمی اور ہر حال میں واجب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اعضا کے گناہوں سے خالی نہیں ہے کیوں کہ انبیاء و کرام علیہم السلام سے بھی لغزش واقع ہوئی جیسے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں دنیا و کرام علیہم السلام کی لغزشوں اور ان پر ان کے رونے کا ذکر ہے۔

اور اگر آدمی کس وقت اعضا سے گناہ کا مرتکب نہ بھی ہو تو بھی وہ دل کے ساتھ گناہوں کے ارادے سے خالی نہیں ہوتا اور بعض حالات میں ارادے سے بھی خالی ہو تو اللہ تعالیٰ، اس کی صفات اور افعال کے علم سے غفلت ضرور ہوتی ہے اور یہ سب کچھ نقص ہے اور اس کے کئی اسباب ہیں اور کسی چیز کی ضد میں شمول ہو کر اس چیز کے اسباب کو چھوڑنا اس راستے سے دوسرے راستے کی طرف رجوع ہے اور توبہ سے مراد بھی رجوع ہے پس انسان کے حق میں اس کو توبہ سے خالی ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا البتہ متعادلین فرق ہے اصل ہر ایک میں ضروری ہے۔

اسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا۔

قَالَ لَا يَمُنُّ مَنْ قَالَ يَتُوبُ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً

بے شک میرے دل پر کچھ پردہ اٹھانا ہے جہاں تک میں ایک دن رات میں ستر بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔

(۱)

اسی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

يَسْتَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَفْعَلُ مَا مِنْ ذَنْبِكَ مَا كَرِهْتَ

تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راجحرت سے پہلے کے الزام بھی

وَمَا تَأْتِيهِمْ - دور کر دے اور (ہجرت کے) بعد کے الزام بھی (دور فرادے)

(۱۱)

جب آپ کا یہ حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہو گا؟ حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گن گنوں سے معصوم ہیں تعلیم امت اور مزید درجات کے حصول کے لیے آپ استغفار فرماتے تھے ۱۲ ہزار سال کا

سوال :

دل پر جو غم یا خیالات آتے ہیں وہ نقصان ہے اور کمال اس سے خالی رہنے میں ہے اور عبدالخلودندی کی گہرائی کی معرفت میں کبھی بھی نقص نہیں ہے اور جو بے معرفت بڑھتی ہے کان بھی زیادہ ہوتا ہے اور نقصان کے اسباب سے کمال کی طرف انتقال رجوع ہے اور رجوع کا دوسرا نام توبہ ہے لیکن یہ فضائل ہیں غرائض نہیں ہیں حالانکہ ہر حال میں توبہ کے وجوب کا قول کیا گیا ہے جب کہ ان امور سے توبہ واجب نہیں ہے کیونکہ کمال کا حصول شرعی طور پر واجب نہیں ہے تو آپ کے اس قول سے کیا مراد ہے کہ ہر حال میں توبہ واجب ہے۔

جواب :

یہ بات پہلے ذکر کی ہے کہ انسان اپنی ابتداء غفلت میں خواہشات کی اتباع سے خالی نہیں ہے اور توبہ کا معنی صرف خواہشات کو چھوڑنا ہی نہیں بلکہ گذشتہ گناہوں کے تذکرے سے توبہ کی تعمیل ہوتی ہے اور ہر وہ خواہش جس کے پیچھے انسان چلتا ہے اس سے ایک تاریکی اس کے دل کی طرف اٹھتی ہے جس طرح سانس کی جھاپ سے صاف شیشے کا منہ دھندلا جاتا ہے اور جب خواہشات کی تاریکی بڑھتی ہے تو وہ رین (رنگ) بن جاتی ہے جس طرح سانس کے بخارات جب شیشے کے منہ پر جمع ہوتے ہیں تو اسے رنگ لگ جاتا ہے۔ ارشادِ خلودندی ہے۔

كَلَّمَ بَلَّ رَانَ عَيْنٍ قُلُوبِهِمْ مَعًا كَانُوا
بِعَيْنِ كَلَّمَ بَلَّ رَانَ عَيْنٍ قُلُوبِهِمْ مَعًا كَانُوا
بِعَيْنِ كَلَّمَ بَلَّ رَانَ عَيْنٍ قُلُوبِهِمْ مَعًا كَانُوا

پھر جب رنگ جمع ہو جاتا ہے تو وہ پکا ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر ہر رنگ جاتی ہے جس طرح شیشے کے منہ پر لگنے والے رنگ جب زیادہ ہوتا ہے اور عرصہ دل تک رہتا ہے تو وہ اس کے اندر سرایت کر کے اس کو خراب کر دیتا ہے

(۱۱) قرآن مجید سورۃ فتح آیت ۲

(۱۲) اس آیت کو یہاں کا ترجمہ کر لیں غلامِ اہل سنت سے نہایت احتیاط سے کام لیا ہے کہ اپنے خیال میں جو ترجمہ مناسب سمجھا اسے درج کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر تراجم اہل سنت صحیح نہیں ہیں ۱۲ ہزار سال کا

(۱۳) قرآن مجید سورۃ المطففین آیت ۱۲

اور اب اسے صیقل نہیں کیا جاسکتا ہے اور وہ اس کی طین کی طرح ہو جاتا ہے۔

توہم میں صرف مستقبل میں گناہ چھوڑنا کافی نہیں بلکہ دل پر جو رنگ غم چلا ہے اس کو دھو کر ناصحی ضروری ہے جیسا کہ پیشے میں صورتوں کے ظہور کے لیے صحت اتنی بات کافی نہیں کہ آئندہ اس پر سانس اور تجارت نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کے لیے پہلے سے چڑھا ہوا رنگ بھی دھو کر ناپڑے گا اور اس طرح لگ ہوں اور خواہشات سے دل کی طرف ایک تاریکی اٹھتی ہے اسی طرح عبادات اور طاعات سے ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے گناہ کی تاریکی دھو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

أَشْبَحَ النَّبِيُّ الْخَسَنَةَ تَمَعَمًا۔ (۱)

گناہ کے چھپے نیکی لٹوڑہ اس کو مٹا دے گی۔

توہم کی حالت میں بھی دل سے گناہوں کے آثار کو مٹانے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ نیکیوں کے ذریعے شستہ ہوں جن کے آثار لگ ہوں گے آثار کی چند ہی اور یہ ایسے دل میں ہوتا ہے جو پہلے سے صاف ہوا اور پھر عارضی اسباب سے تاریک ہو گیا ہو اور اگر اسے شروع سے پاش کرنا توہم عمل بہت طویل ہے جسے شیشے سے رنگ کو ختم کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا شروع سے اسے شیشہ بننا مشکل ہے پس یہ نجات طویل اعمال میں جو انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔

جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ اسے واجب نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ محض نصیحت اور طلب کمال ہے تو یہاں تو کہہ دیجئے کہ وہ معنی میں ایک وہ جو شریعت کے فتویٰ میں داخل ہے اور اس میں تمام مخلوق شریک ہے اور یہ وہ مقدار ہے کہ اگر تمام مخلوق اس میں مشغول ہو جائے تو نظام عالم خراب نہیں ہوگا اور اگر تمام لوگوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈریں جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے تو وہ اسباب بندگی کی تلاش چھوڑ دیں گے اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے اور اس طرح تقویٰ بالکل ہی باطن ہو جائے گا۔ کیوں کہ جب معیشت تباہ ہو جائے گی تو کوئی بھی شغل تقویٰ کے لیے خارج نہ ہوگا بلکہ ہرگز بے شغل نہ ہوگا شغل ہی باطن ہو جائے گا۔ کیوں کہ جب معیشت تباہ ہو جائے گی تو کوئی بھی شغل تقویٰ کا محتاج ہوگا وہ اس میں اپنی زندگی صرف کر دے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ درجات واجب نہیں ہیں۔

واجب کی دوری صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول اور صدیقین کے مقام محمود تک رسائی کے لیے ضروری ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے ان تمام کاموں سے توہم ضروری ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے جیسے کہ جانا ہے کہ لفظی نمازیں طاعت واجب ہے یعنی جو اس کا ارادہ کرے گا وہ طاعت کے بغیر اسے ادا نہیں کر سکتا یا کہ جو کسی فعلی فائدہ سے محروم رہتا ہے اور اس نقصان کو برداشت کرتا ہے تو اس پر اس نافرمانی کے لیے طاعت واجب نہیں ہے جیسے کہ جانا ہے کہ اگر آغوش کائنات، ہاتھ اور پاؤں انسانی وجود میں مشغول ہیں یعنی اس شخص کے لیے شرط ہے جو کمال انسان بننا چاہتا ہے جس

کی انسانیت نفع بخش ہوا دلاس کے ذریعے وہ دنیا میں بلند مقام حاصل کرے لیکن جو شخص صرف اہل حیات پر اکتفا کرتا ہے اور وہ اس بات پر راضی ہو کہ وہ قصاب کے چھتے پر پڑے ہوئے گوشت اور رو جیرا پر پڑے ہوئے پھیشے کی طرح ہو تو ایسی زندگی کے لیے اچھے، اچھے اور باطنی ضروری نہیں ہیں۔

پس اہل واجبات جو عام لوگوں سے متعلق فتویٰ میں داخل ہیں ان سے صرف نجات ملتی ہے اور اہل نجات ضمنی حاصل حیات کی طرح ہے اور اس سے اوپر جو مسادقین میں جن کے ساتھ زندگی کی تکمیل ہوتی ہے وہ ان احسان اور اہل آفت کی طرح ہیں جن سے زندگی کی زیبائش و آرائش ہے انبیاء کرام، اولیاء عظام اور علماء دین اس کے لیے کوشش میں اور حسب مقام ان کی کوشش میں فرق ہے۔ وہ اسی کی حرص کرتے اور اسی کے گرد چکر لگاتے تھے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے دنیا کی تمام لذتوں کو ترک کر دیا تھا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک چتر کو تحیر بنا کر اکرام فرما ہوئے شیطان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ نے آخرت کے لیے دنیا چھوڑ نہیں دی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے چھوڑ دی تھی لیکن ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چتر کو تحیر بنایا ہے آپ مرز بن کر کیوں نہیں رہتے؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ چتر چھینک دیا اور اس پر مبارک زمیں پر رکھ دیا آپ کا اس چتر کو چھینک دینا لذت سے توبہ کرنا تھا غلط کیا خیال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ زمیں پر سر رکھنا عام لوگوں سے متعلق فتویٰ کے مطابق واجب نہیں ہے اور کیا تم نہیں جانتے کہ جب غازیں سر کا روئے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ اس کپڑے کی وجہ سے بٹ گیا جس پر بیل بوڑھے تھے تو آپ نے اس کو اتار دیا اور آپ کے نعین مبارک کے تھے بے آپ کی توبہ چھوڑ دی تو آپ نے پڑا تو سم لگا دیا۔ (۲)

کیا سر کا روئے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ آپ جو شریعت کے تشریفات لگائے ہیں اس کے مطابق یہ تمام لوگوں پر واجب نہیں ہے اور اس علم کے باوجود آپ نے رجوع کیوں کیا کیا اس کا مقصد صرف یہی بات نہیں تھی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے دل مبارک دل پر ایسا اثر کر رہا ہے جو اس مقام نمودارک پہنچنے میں رکاوٹ ہے جن کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابو جہل صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا پھر پتہ چلا کہ جائز طریقہ پر نہیں ہے تو آپ اس کو نکالنے کے لیے اپنے حلق میں انگلی ڈالی حتیٰ کہ قریب تھا آپ کی جان نکل جائے کہ آپ کو فحشہ کا یہ مسئلہ معلوم تھا کہ لاعلمی میں کسی چیز کے کھانے سے آدمی گنہ گار نہیں ہوتا اور یہی حق کے مطابق اس کا اٹکان ضروری نہیں ہے تو آپ نے

میں حد تک بیخود سے کوٹائی کرنے کے ذریعے اس سے توبہ کیوں کی؟ کیا اس کی وجہ وہ راز تھا جو آپ کے سینے میں پنہاں تھا کہ عام لوگوں کے لیے تو فی الحقیقت ایک چیز ہے اور طریق آخرت کے خطرات سے صرف حدیقین ہی آگاہ ہوتے ہیں۔

تو ان لوگوں کے حالات پر غور کیجئے جو تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی پہچانی سب سے زیادہ رکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے، اس کی خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دھوکے کے مقام کو کبھی طرح جانتے تھے دنیوی زندگی کے دھوکے سے ایک باہر بچو اور پھر اللہ تعالیٰ پر دھوکہ کھانے سے ہزاروں مرتبہ بچو وہ اسرار میں کہ جس شخص کو ان کی خوشبو حاصل ہو جائے وہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے مساک کے لیے ہر گھڑی توبۃ النصوح لازم ہے اگرچہ اسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر حاصل ہو جائے اور یہ کسی ہمت کے بغیر فی الواقع واجب ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارسانی رحمہ اللہ نے سچ فرمایا کہ اگر عقلند آدمی اپنی زندگی میں صرف اس بات پر مرنے کو اس کی گذشتہ زندگی عبادت کے بغیر گذر گئی اور ضائع ہو گئی تب بھی اسے سرنے ہم تک ٹھگین ہونا لائق ہے تو اس کا کیا حال ہوگا جو اپنی کی طرح مستقبل میں بھی جہالت سے کام لیتا ہے۔

آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ عقلند آدمی کو جب ایک نفس موتی قمار ہے اور وہ کسی فائدے کے حاصل کئے بغیر ضائع ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً اس پر روتا ہے اور اگر اس کا ضائع ہونا اس کی ہمت کا باعث ہو تو اس کا رونا اور زیادہ ہوگا تو غور کیجئے، زندگی کی ہر گھڑی بلکہ ہر سانس ایک نفسی جہر ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جسے ابھی سعادت تک پہنچا دے اور دائمی بدبختی سے بچائے اس لیے اس سے زیادہ نفسی جہر کی ہر کتاب ہے اگر تم اسے غفلت میں ضائع کر دو گے تو واضح نقصان اٹھاؤ گے۔ اور اگر اسے گناہ میں صرف کر دو گے تو واضح طور پر ہلک ہو جاؤ گے اب اگر تم اس مصیبت پر نہیں روئے تو یہ تباہی جہالت ہے اور جہالت کی مصیبت تمام مصیبتوں سے بڑھ کر ہے لیکن جہالت کو اس بات کی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ مصیبت ہے کیونکہ غفلت کی نیند اس کے اور معرفت کے درمیان عامل ہوتی ہے اور لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں جب موت آتی ہے تو جاگ جاتے ہیں اس وقت ہر نفس کو اپنے افلاس کا اور ہر مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت کا علم ہوتا ہے لیکن اس وقت اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب کسی بندے کے سامنے آتے ہیں تو فرماتے ہیں تمہاری زندگی کی ایک گھڑی باقی ہے اور نو پاک چھپکنے کے برابر بھی اس سے آگے نہیں بڑھے گا اس وقت بندہ افسوس اور حسرت کا اظہار کرتا ہے کہ اگر دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ بھی اسے ملتی تو اسے حاصل نہ کرتا اور اگر اس صحت کے ساتھ ایک اور صحت کا اضافہ ہو اور وہ اس میں تکلیف برداشت کر کے گذشتہ کوتاہیوں کا ازالہ کرتا تو کیا ہی اچھا ہے، لیکن اس وقت ہمت کہاں! اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو لاری کا پہلا معنی یہی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے،

وَجِلَّ يَوْمَئِذٍ وَبَيْنَ مَا يَشْتَعُونَ۔

اھراں کے اور ان کی خواہشات کے درمیان کھڑی پید
کھڑی کر دی گئی۔

(۱)

اھراں ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے:

وَمَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَعْلَمْ
كَيْتَ تَوَكَّلْ أَخَذْتَ إِلَى آجِلٍ قَرِيبٍ جَاءَتْكَ
وَأَكُنْ مِنَ الضَّالِّينَ كُنْ يَوْجَزْ أَهْلًا
فَقُلْ أَجَابًا جَلِيلًا۔

توبہ کرو! اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت
آئے تو وہ کہے اس سے میرے رب تو نے مجھے قریب کے
وقت تک ہمت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرنا ورنیک لوگوں
میں سے ہو جانا اور اشرافی کسی نفس کے وقت موت

کو دیکھے نہیں کرنا جب وہ آجاتا ہے

(۲)

کہا گیا کہ اہل قریب جو اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے اس کا سچا یہ ہے کہ جب بندے کی نگاہیں سے پردہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے
اے موت کے ورثے! مجھے ایک دن کی ہمت دے دے میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر پیش را سکوں اور توبہ کروں اور
اپنے لیے اچھا توڑ لے لوں فرشتہ جواب دیتا ہے تم نے اپنی زندگی کے دن تباہ کر دیئے اب کوئی دن نہیں مل سکتا وہ کہتا ہے
مجھے ایک ساعت کی ہمت دے فرشتہ جواب دیتا ہے تم نے تمام ساعتیں ضائع کر دیں اب کوئی ساعت نہیں ہے یہی اس
پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور بیان خلق تک آجاتی ہے اور اسی امور میں کی حالت میں اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے وہ گذشتہ
نقصان کی تلافی نہ کرنے پر ناامیدی اور زندگی کے خیال پر حسرت و ندامت کے گھونٹ پیتا ہے ان حالات کے مصداقات
میں اس کا اصل ایمان مضطرب ہو جاتا ہے اب جب اس کی روح نکلتی ہے تو اگر اس کی تقدیر میں اچھا لکھا تھا تو اس کی روح
توجید پر نکلتی ہے اور بریں حسن خاتم ہے اسی سلسلے میں فرمایا گیا۔

اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو بڑے کام کرتے
ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے
تو کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔

وَكَيْفَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي
تُوبْتُ الْخَيْرَ۔ (۳)

اور ارشاد خداوندی ہے:

بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی

لَا تُعْمَلُ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

(۱) قرآن مجید، سورہ براءت آیت ۴۰

(۲) قرآن مجید، سورہ الزمر آیت ۱۰

(۳) قرآن مجید، سورہ نساء آیت ۲۸

الْمُؤْمِنُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۱ میں برائی کر بیٹھے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر بیٹھے ہیں
یہی گناہ کے فوراً بعد وہ نام ہونے کے ذریعے توبہ کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد نیکی کر کے اس گناہ کے
اثر کو مٹا کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ دل پر رنگ چڑھ جائے اس وقت وہ نازل ہونے کے قابل نہیں رہتا۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَتَيْتُ النَّبِيَّةَ الْهَيْكَلَةَ فَسَمِعْتُهَا ۝۱۲ برائی کے پیچھے نیکی لادو وہ اس (برائی) کو مٹا دے گی۔

اس لیے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے! توبہ میں تاخیر نہ کرنا کیوں کہ
موت اچانک آتی ہے۔

اور جو شخص ٹال مٹول کرتے ہوئے توبہ کی طرف ہتکت نہیں کرتا وہ دو عظیم خطروں کے درمیان ہوتا ہے ایک یہ کہ اس کے
دل پر گناہ کی تاریکی مسلسل جمع ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ رنگ اور ہر کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اب وہ ٹال مٹول نہیں ہو سکتی دوسرا
خطرہ یہ کہ ہو سکتا ہے بیماری یا موت آجائے اب اسے گناہ کے اثرات کی ہتکت نہیں ملے گی اسی لیے حدیث شریفہ میں
آیا ہے۔

إِنَّ أَكْبَرَ صَبَاحٍ أَهْلُ النَّارِ مِيتَ جَمِيعُونَ كِي نَزَلَتْ تَوْبَةُ مِيْنِ أَمَّا لَمْ يَمُوتُوا كَرْنِي كِي
التَّوْبَةُ۔ جو سب ہو گئے۔

اور جو بھی پاک ہو وہ ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے ہوا تو ایسے آدمی کا اپنے دل کو یہ کہنا فقہاء عبارت کے ذریعے
اسے روشن کرنا بطور ادھر ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے موت اٹھا لیتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مریض دل کے
ساتھ جاتا ہے تو دل بند ہے کہ پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے زندگی بھی اس کی امانت ہے بلکہ عبادت کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ
کی طرف سے بندے کے پاس امانت ہیں تو جو شخص امانت میں خیانت کرے پھر اس کا ازالہ بھی نہ کرے اس کا معاملہ خطرناک ہوتا ہے
بعض حادین فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کے در در زمین جو بطور اہم اس کو بتاتا ہے ایک یہ کہ جب وہ
اپنی ناک کے پیٹ سے نکلتے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے! میں نے تجھے دنیا میں پاک اور طہر بھیجا ہے
اور تیرے پاس تیری زندگی بطور امانت رکھی ہے تو میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اس کی حفاظت کرتے ہو اور دوسرا یہ کہ جب
اس کی روک پر چڑھ کر کھڑے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے! تو نے میری امانت کی حفاظت کی ہے کیا میری
اس عظمت تک تو وہ پر قائم رہا تو میں بھی اپنا نقل و حرکت کر دیا تو میں اسے صلہ کر دیا تو میں مطالبے اور عذاب کے ذریعے

تجربہ سے غفلت، کفر، گناہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
 اَوْفُوا بِعَهْدِي اَنتُمْ بَعْدُكُمْ - تم مجھ سے کیا پورا کرنا، اور وہ پورا کرو میں تم سے کیا پورا کرنا
 وعدہ پورا کروں گا۔ (۱)

اور اس آیت کریمہ میں بھی اسی طرح اشارہ ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مَآثِرِهِمْ مُعَصِّمُونَ - اور وہ لوگ جو اپنی مآثرات اور وعدوں کا خیال رکھتے
 ہیں۔ (۲)

یا نوحین فصل ۱

شرائط توبہ کے جمع ہونے پر اس کی قبولیت یقینی ہے

جب تمہیں توبہ کا معنی معلوم ہوگا تو اب تمہیں کسی بھی معنی توبہ کے قبول ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔
 بعیرت کے لیے دیکھتے اور انوار قرآن سے فیضیاب ہونے میں وہ جانتے ہیں کہ ہر سلیم دل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا
 ہے اور قیامت کے دن اسے قربِ خداوندی کا اجر لازم حاصل ہوگا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ باقی رہنے والی آنکھ سے اللہ تعالیٰ
 کا دیدار کر سکے۔

ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ دل اپنی اصل کے اعتبار سے صیغہ سالم پیدا کیا گیا ہے اور ہر صحیح فطرت پر پیدا ہوتا
 ہے اور اس کی صلاحیت کی ہوں گی کہ دوبارہ چھا جانے سے نائل ہوتی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ عبادت کی آگ اس فہر
 کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے اور نیک کا نور دل کے چہرے سے گناہ کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے اور یہ کر نیکیوں کے نور کے سامنے
 لگہوں کے اندھیرے نہیں ٹھہرتے۔ یہی دل کی روشنی کے سامنے رات کے اندھیروں کا بس نہیں چلتا۔ بلکہ اس طرح سمجھو
 کہ صابن کی سفیدی کے مقابلے میں میل کی کدورت ٹھہر نہیں سکتی اور جس طرح بادشاہ کیلے کپڑے کا پانا لباس بنانا پسند نہیں
 کرتا اس طرح اللہ تعالیٰ جو نیک دل کو اپنے قرب کے لیے قبول نہیں کرتا اور جس طرح ادلی کاموں میں کپڑے کا استعمال نے
 میلہ کر دیتا ہے اور اسے صابن اور گرم پانی سے صاف کیا جاتا ہے تو خواہشات کی تکمیل سے بھی دل میلہ ہو جاتا ہے اور اسے
 آسوں کے پانی اور ندامت کی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ پاک اور صاف ہوتا ہے اور ہر پاک دل اللہ تعالیٰ
 کے ہاں مقبول ہوتا ہے جس طرح پاک کپڑا پر پسند یہ اور قبول ہوتا ہے لہذا تم پر طہارت اور پاکیزگی کا حصول لازم ہے جہاں

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۴۰

(۲) قرآن مجید، سورہ مؤمنین آیت ۸

یہ قبریت کا تعلق ہے تو اس کے لیے ازل کی حکم موجود ہے جسے رو نہیں کیا جاسکتا اور اسے فلاح کہا جاتا ہے ارشاد خداوندی ہے۔
 قَدْ اَخْلَعَمَتْ زَكَاهَا۔
 تحقیق اس نے کامیابی حاصل کی جس نے اسے نفس کی پاک کیا۔

۱۱

اور جو شخص تحقیق کی بنیاد پر اکٹھ کے مشاہدہ سے زیادہ مضبوط اور روشن معرفت میں رکھتا کہ دل گناہوں اور عبادات سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ تاثیر ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے ایک کے لیے بطور عجز اندھیرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے جہات کو مجازی طور پر اندھیرا کہتے ہیں اور دوسرے کے لیے لفظ نور بولا جاتا ہے جسے علم کو مجازی طور پر نور کہا جاتا ہے اور نور اور اندھیرے کے درمیان تضاد ضروری اور واضح ہے دونوں حق میں ہو سکتے ہیں گویا یہی ہے اس کا تعلق ایسا ہے جسے چھکا حاصل کرے اور نام کی حد تک واسطہ ہے اور اس کا دل دین کی حقیقت سے بڑے سخت پردے میں ہے بلکہ وہ اپنے نفس کی حقیقت اور اس کی معصات سے بھی محاب میں ہے اور جو شخص اپنے نفس سے ناواقف ہو وہ دوسروں سے بہت زیادہ لاعلم ہوتا ہے اور اس سے مراد دل ہے کیونکہ دل کے ذریعے ہی دوسری چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو جو شخص اپنے دل کی معرفت میں رکھتا اسے دوسروں کی پہچان کیسے حاصل ہوگی۔

اور جو شخص یہ وہم کرے کہ توبہ کے میس ہونے کے باوجود وہ قبول نہیں ہوتی تو یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کو وہم ہو جائے کہ سورج طلوع ہوتا ہے لیکن اندھیرا دور نہیں ہوتا اور کڑا صابن کے ساتھ دھویا جاتا ہے لیکن میل نائل نہیں ہوتی۔
 اہل حب میل نہ بہتے تھے ہو کر کپڑے کے اندر داخل ہو جائے تو اب اسے صابن بھی دور نہیں کر سکتا اس کی مثال یہ ہے کہ گناہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کئی تہیں بن جاتی ہیں حتیٰ کہ مہرگ جاتی ہے اور دل رنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس قسم کا دل نہ رجوع کرتا ہے اللہ ہی توبہ۔

ہاں بعض اوقات زبان سے کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی اور یہ ایسے ہی جیسے دھوئی اپنی زبان سے کہے کہ میں نے کپڑے کو دھویا لیکن یہ زبانی قول کپڑے کو بالکل پاک نہیں کرتا جب تک کپڑے کی اس صفت کو اس کی ضد کے ساتھ تبدیل نہ کیا جائے مگر یہ حال اصل توبہ سے باز رہنے کا ہے اور کچھ بعید بھی نہیں۔ بلکہ عام لوگ جو دنیا کی طرف توجہ اور آخرت سے منہ پھرنے والے ہیں ان پر یہ بات غالب ہے تو یہی قبولیت کے مسئلے میں ارباب بصیرت کے لیے اتنا بیان کافی ہے لیکن ہم اس کے پردوں کو آیات، احادیث اور آثار کے ذکر کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ کیوں کہ قرآن و سنت کی شہادت کے بغیر بات یقین نہیں ہوتی۔

ارشاد خداوندی ہے،

الْجَنَّةُ۔

میں چلا جاتا ہے۔

عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو! فرمایا وہ اسے پیش نظر رکھتا ہے اور توبہ کرتے ہوئے اس سے بھاگتا ہے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَفَّارَةُ الذَّنْبِ الذَّامَةُ۔ (۲)

گناہ کا کفارہ عذابت ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لگاوی ہے۔

الذَّامَةُ وَنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَدَّ ذَنْبٌ لَّكَ۔

گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جن کا

کوئی گناہ نہ ہو۔

(۳)

ایک جیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بے حیائی کے کاموں کا متکب ہوتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہوگی! آپ نے فرمایا: ہاں قبول ہوگی! وہ چھوٹا اور چھوٹا پس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا! آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے اس جیٹی نے ایک ایسی چیخ ماری کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ (۴)

ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولین پرعت فرمائی تو اس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک مہلت دے دی اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اس سے نہیں نکلوں گا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی عزت و جلال کی قسم! جب تک اس میں روح ہے میں اس سے توبہ کو نہیں روکوں گا۔ (۵)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ الْفِتَنَاتِ يَدْخِلُهَا الشَّيْطَانُ كَمَا

بے شک نیکیاں، برائیوں کو اس طرح داخل کرتی ہیں جیسے پانی

میل کو دروازہ دیتا ہے۔

يَدْخُلُ الْعَائِدُ الْوَسْخَ۔ (۶)

اس مسئلے میں بے شمار احادیث وارد ہیں۔

(۱) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۰۶ حدیث ۱۰۸۸

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۸۹ روایت ابن عباس

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۲، الاواب الزحدر

(۴)

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۹ روایت ابو سعید خدری

(۶) حلیۃ الاولیاء و علیہ اولیٰ ترجمہ ص ۲۰

اشارہ

حضرت سعید بن جبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی :-

فَاتَّكُفُّوا عَنْ عَدَائِكُمْ وَإِنَّ عَدَايَ اللَّهِ كَأَنَّهُ يُخْرِجُ النَّارَ مِنَ الطَّنَانِ (۱)

اس آئی کے حق میں نازل ہوئی جس سے گناہ مرزد ہوتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر

توبہ کرتا ہے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمایا۔

گناہ گاروں کو (اس بات کی) خوشخبری دیجئے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو ان سے قبول کی جائے گی اور مدینین کو اس

بات سے ڈرائیں کہ اگر میں نے عدل سے کام لیا تو ان کو غلبہ دوں گا۔

حضرت علق بن جبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق اتنے بڑے ہیں کہ زندہ ان کو ادا نہیں کر سکتا لیکن صبر و شام توبہ کیا کرو۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص اپنی خطا کو یاد کرے جن کا وہ مرتکب ہوا اور اس سے اس کا دل وصل

جائے تو انوار اعمال سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نعرش ہوئی

تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی (فرمایا) مجھے اپنی عزت کی قسم اگر آپ نے دوبارہ یہ کام کیا تو میں غلبہ دوں گا انہوں نے عرض

کیا اے میرے رب! تو تو ہے اور میں میں ہوں جیڑی عزت کی قسم اگر تو مجھے محفوظ نہیں رکھے گا تو میں نعرش دوبارہ کر سکتی ہے تو

اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔

بعض بزرگ فرماتے ہیں بندہ گناہ کر کے اس پر مسلسل تادم رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اے پٹھان کہتا ہے

انہوں میں اسے گناہ میں مبتلا نہ کرنا۔

حضرت جبیب بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن آدمی کے گناہ اس کے منہ سے نکل جائیں گے ایک

گناہ سے آنا سنا ہو گا تو وہ کہے گا میں اس سے ڈرتا تھا فرماتے ہیں میں اس کی بخشش ہو جائے گی۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک گناہ کے بارے میں پوچھا جن کا وہ

مرتکب ہوا تھا کیا اس سے توبہ ہو سکتی ہے انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا پھر اس کی طرف توبہ ہوئے تو دیکھا کہ اس کی

آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ نے اس سے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں توبہ کے دروازے کے علاوہ باقی تمام

کھلے اور بند ہوتے ہیں اس (توبہ کے دروازے) پر ایک فرشتہ مقرب ہے جو اسے بند نہیں کرتا پس توکل کر اور اپنا سر نہ ہر

حضرت عبدالرحمن بن ابوالقاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے کافر کی توبہ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں گفتگو کی۔

إِنْ يَتُوبَا يُغْفَرْ لَكُمَا مَآذُ سَلَفٍ ۚ ﴿۱۱﴾ اگر وہ باز آجائیں تو گناہ شہ گنہ معاف ہو جائیں گے۔
تو انہوں نے فرمایا مجھے امید ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے حال میں ہو گا اور مجھے یہ بات پسندی ہے کہ مسلمان کی توبہ گویا اسلام کے بعد اسلام لانا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے جوابات بھی بیان کروں گا وہ کسی بھیجے ہوئے نبی یا اناری لکھی کتاب سے بیان کروں گا بے شک بندہ جب گناہ کا مرکب ہوتا ہے پھر یک چپکنے کے برابر ہی نادم ہو تو یک چپکنے سے بھی جلدی وہ گناہ نازل ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کب اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے گا پوچھا گیا کب؟ فرمایا جب میری توبہ قبول فرمائے گا ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں مجھے معفرت سے محرومی کا آنا خوف نہیں جتنا توبہ کی محرومی سے ڈھتا ہوں یعنی معفرت تو توبہ کے لوازمات اور اس کے پیچھے لہنے والا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس نے بیس سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھر بیس سال اس کی نافرمانی کی اس کے بعد شیٹے میں دیکھا تو دماغی میں سفید بال آگئے تھے اسے برا معلوم ہوا تو بارگاہِ خلعتوری میں عرض کیا یا اللہ میں نے بیس سال تیری عبادت کی پھر بیس سال تیری نافرمانی کی اگر میں تیری رحمت و رجوع کروں تو میری توبہ قبول کرے گا؟ تو اس نے ایک کہنے والے کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ توبہ نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے بھی تم سے محبت کی اور تم نے جس چیز کو تو ہم نے تین چھوڑ دیا تم نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تہیں بہت دی اب اگر تو ہماری رحمت و رجوع کرے گا تو ہم تجھ سے قبول کریں گے۔

حضرت ذوالنون موری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کے درخت اس طرح کھائے ہیں جیسے دلوں میں جہان ہوتی ہے ان کو توبہ کا پانی دیا تو ان نے نہ دامت اور ظم کا پھل کھا تو وہ جنوں کے بنیر ہی جنوں میں گئے اور عاجزی اور گرتے ہیں کے بنیر وہ وہ بھی بن گئے تھیں وہ بیخ و بیض میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے ہیں پھر انہوں نے جامِ صفائوش کیا تو طویل آزمائش پر صبر کرتے رہے پھر ان کے دل عالم ملکوت کے مشائخ ہو گئے اور پردہ لائے جبروت کے غیہ انور میں خود فکر کرنے لگے اور انہوں نے نہ دامت کے ساتھان کے سامنے

میں بیچ کر لگن ہوں کا صحیفہ بڑھنا شروع کیا تو ان کے نفسوں پر جبر و فرج ظاہری ہو گیا حتیٰ کہ وہ تقویٰ کی میزبانی کے ذریعے مذہب کے بلند مقام تک پہنچ گئے، ان کو ترکہ دین کی کڑواہٹ میٹھی اور بستر کی سختی، نرمی معلوم ہونے لگی حتیٰ کہ وہ نجات اور سلامتی کی درسی کے ساتھ کامیاب ہوئے ان کی کوششیں اپنی خوراک حاصل کرتی کرتی نعمتوں کے باغوں میں چلی گئیں انہوں نے زندگی کے سمندر میں غوطہ کھایا، جبر و فرج کی خندقوں اور خواہشات کے پلوں کو پار کر گئے حتیٰ کہ وہ علم کے صحن میں اتر گئے اور حکمت کے تلاب سے پانی پیا، پھر پورٹ پاری کی کشتی میں سوار ہوئے اور سلامتی کے سمندر سے نفع حاصل کیا یہاں تک کہ راحت کے باغوں اور عزت و کرامت کی کان تک پہنچ گئے۔ اسی بات کے لیے اتنا بیان کافی ہے کہ توبہ بہر حال صحیح اور قبول ہوتی ہے۔

سوال:

کیا آپ بھی معتزلہ کی طرح یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا واجب ہے۔

جواب:

جو کہہ رہے ہیں وہ ڈر گیا ہے اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا واجب ہے بلکہ وہی مراد ہے جو کہا جاتا ہے کہ اگر توبہ واجب عین سے دہرایا جائے تو اس کا قدر ہونا لازمی ہے اور یہاں سبب پانی پینے تو یہاں کا لائق ہونا ضروری ہے اور جب ایک مدت تک پانی نہ پیے تو یہاں واجب ہو جاتا ہے اور جب مسلسل پیادار ہے تو موت واجب ہوتی ہے اور ان تمام باتوں سے وہ بات مراد نہیں ہے جو معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ کام واجب نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو لگن ہونے کے کفار سے کے طور پر پیدا فرمایا ہے اور نیکی کو برائی کے مٹانے کے لیے تخلیق فرمایا جیسا کہ پانی کو مٹی سے بچانے کے لیے پیدا کیا اور اس کی قدرت میں اس کے خلاف کی بھی گنجائش ہے اگر اس کی مشیت کا اقتضا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے لیکن جس کام کے لیے اس کا ازلی ارادہ ہو چکا ہے وہ کام لازماً ہوگا۔

سوال:

توبہ کرنے والے کو اپنی توبہ کی قبولیت میں شک ہوتا ہے جب کہ پانی پینے والے کو یہاں کے بچنے میں شک نہیں ہوتا تو توبہ کی قبولیت میں شک کیوں ہوتا ہے؟

جواب:

اس کا قبولیت میں شک اسی طرح ہے جیسے شرط صحت کے وجود میں شک ہوتا ہے کیونکہ توبہ کے ارکان اور شرائط صحت باہم ہیں جیسا کہ آگے آرہا ہے اور عام طور پر تمام شرائط پائی نہیں جاتیں جیسے ایک شخص اسپتال کی دوائی پیتا ہے لیکن اسے شک ہوتا ہے کہ معلوم اس سے اسپتال نہیں گئے یا نہیں؟ اور یہ شک دوائی میں اسپتال کی شرائط کے حصول کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ حال، وقت، دوائی کی ترکیب اور اس کے اجزاء کے کھرا ہونے میں شک ہے تو اسی قسم کی شکیں توبہ کے پائے جانے کے بعد غریب کا موجب ہوتی ہیں اور اس کی یقینی قبولیت میں شک پیدا کرتی ہیں

جیسا کہ شرائط کے بیان میں ذکر کیا جائے گا۔

دوسرا رکن :

کس سے توبہ ؟

اور یہ صغیرہ و کبیرہ گناہ ہیں۔ چنانچہ چاہے کہ توبہ گناہ کو چھوڑنے کا نام ہے اور کسی چیز کو اسی وقت چھوڑا جاسکتا ہے جب اس کی معرفت حاصل ہوا اور جب توبہ واجب ہے تو جس عمل کے ذریعے اس تک رسائی ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوگا لہذا گناہ کی پہچان ضروری ہے اور گناہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو چاہے وہ مخالفت عمل کو چھوڑنے کی صورت میں ہو یا کرنے کے اعتبار سے۔ اس کی تفصیل امور تکلیف کی اول سے آخر تک تشریح کا تقاضا کرتی ہے اور یہ ہماری غرض نہیں ہے بلکہ ہم اجمال طور پر گناہوں اور ان کی اقسام کا ذکر کریں گے۔

پہلی فصل :

بندوں کی صفات کے اعتبار سے گناہوں کی اقسام

جان لو! بندے کے اوصاف و اخلاق بہت زیادہ ہیں جیسا کہ اس کی تشریح قلبی مجاہب اور مہلکات کے سلسلے میں معلوم ہو چکی ہے لیکن گناہ کے مراکز اور چشمے چار صفات میں بندہ میں صفات ربوبیت، مشیطان صفات، یہی صفات اور سبھی (زندوں کی) صفات کیوں کہ انسان کا خمیر خلقت آدمی نشوونما سے تیار کیا گیا ہے تو اس مجہول میں سے ہر چیز ایک اثر کا تقاضا کرتی ہے جیسے تکفین میں شکر، سرگرا اور زعفران کا الگ الگ اثر ہوتا ہے۔

صفت ربوبیت کا تقاضا تکبر، غرور، جبر، مدح و ثنا و عزت اور مالطری اور ہمیشہ رہنے کی چاہت، تمام لوگوں سے بلندی کی خواہش ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تم سب کا بلند ترین رب ہوں اس سے کبر و گناہ ٹھہرتے ہیں جن سے لوگ غافل ہیں اور وہ ان لوگوں ہر شمار نہیں کرتے یہ بہت بڑے ذلت خیز امور ہیں جو تمام گناہوں کی اصل جیسے ہیں جیسا کہ ہم نے مہلکات کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

دوسری مشیطان صفت ہے جن سے حسد، سرکشی، ہابانہ بازی، مکرو فریب اور فساد نیز بڑائی کا حکم دینا ہے اس میں کھڑا ہونا، منافقت نیز مہلات اور گراہی کی طرف دعوت دینا بھی شامل ہے۔

تیسری صفت، صفت ہمیشہ یعنی جانوروں والی صفت ہے جس سے حرص، ہیت اور شرنگاہ کی خواہشات کو پورا کرنا ہے اسی سے نفاق، لواطت، چوری، تیرہوں کا مال کھانا اور فراہشات کے سلسلے مال و متاع جمع کرنا ہے۔

چوتھی صفت، صفت مبعید (زندوں والی صفت) ہے اس سے غصہ، کینہ، لوگوں کو بدنامنا پیشا، قتل کرنا، لوگوں کے مال خلع کرنا ہے اس سے کسی گناہ کا پورا ہوتا ہے۔

خلوت میں یہ صفات تدریجاً آتی ہیں سب سے پہلے جانوروں والی صفت غالب آتی ہے اس کے بعد بندوں والی صفت آتی ہے پھر جب دونوں میں پہچانی ہو تو دھڑک باری کے لیے عقل کو استعمال کرتی ہیں نیز کم و فرب اور خلیے ہانے کی تڑپ دیتی ہیں اور ریشہ طائی صفت ہے پھر آخر میں صفت ربوبیت غالب آتی ہے اور وہ غزوہ علیہ، بلندئ، بڑائی کی طلب اور تمام مخلوق پر غالب آنے کا قصد ہے۔

تو جمہات گناہ کی جڑیں اور نشے میں پھران سے اعصاب پر گناہ چھوٹتے ہیں ان میں سے بعض کا تعلق صرف دل سے ہے جیسے کفر، بدعت، منافقت اور لوگوں کے بارے میں بری سوچ، بعض آنکھ اور کان سے متعلق ہیں، بعض زبان پر جاری ہوتے ہیں اور بعض پیٹ اور شرنگاہ سے متعلق رکھتے ہیں کچھ گناہ انھوں اور پاؤں سے سرزد ہوتے ہیں اور بعض کا تعلق تمام بدن سے ہے اور ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ واضح ہیں۔

دوسری تقسیم:

جان لوگ یا قربندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں یا حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں جو گناہ خاص ایک بندے سے متعلق ہیں وہ نماز، روزے اور خاص اس سے متعلق واجبات کو چھوڑنا ہے اور جو حقوق العباد سے متعلق رکھتے ہیں وہ مکروہ کریمہ، کسی کو تلس کر دینا، لوگوں کا مال غصب کرنا اور ان کی عزت کے ورے ہونا ہے دوسرے کا جو حق بھی لیا جائے گا وہ اس کی ذات سے متعلق ہوگا یا کسی عضو سے یا مال سے یا عزت سے اس کا تعلق ہوگا یا دین اور جاہ و مرتبہ سے متعلق ہوگا۔ دین لینے کی صورت یہ ہے کہ اسے گواہ کرے اور بدعت کی طرف بدعتیہ نیکانوں کی تڑپ دے اور اللہ تعالیٰ پر امید کی جانب کو ترجیح دیتے ہیں۔

بندوں کے حقوق سے متعلق گناہ زیادہ سخت ہیں اور قربندے اور اس کے رب کے درمیان ہیں اگر وہ گناہ شرک سے متعلق نہ ہو تو اس میں معافی کی زیادہ امید ہوتی ہے حدیث شریف میں آیا ہے۔

اَللّٰهُ اَوْفٰی ثَلَاثًا کَثْرًا وَّثَوَابًا یَغْفِرُ ذُنُوبًا
وَلَا یَغْفِرُ ذُنُوبًا اِلَّا کَذِبًا وَثَوَابًا
اَلَّذِی یَغْفِرُ ذُنُوبًا اِلَّا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ وَیَغْفِرُ
تَمَّ اَلَّذِی یَغْفِرُ ذُنُوبًا اِلَّا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ
وَاللّٰهُ تَعَالٰی قَامًا اِلَّا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ
فَمَعَا لَیْسَ اَلِیَاوَدَ

دیوان و نماز اعمال تین قسم کے ہیں ایک وہ دیوان ہے جن کی بخشش ہو جائے گی، اور دوسرا وہ دیوان ہے جن کی بخشش نہیں ہوتی اور تیسرا دیوان وہ ہے جسے حساب کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا جو دیوان بخش دیا جائے گا وہ بندوں کے وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور جن دیوان کی بخشش نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک و غیر شرک ہے اور جن دیوان کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کے حقوق ہیں۔

یعنی ان کا مطالبہ ضرور ہوگا۔ حتیٰ کہ اسے سنان کیا جائے۔
تیسری تقسیم،

گناہ معصومہ میں ہوتے ہیں اور کبیرہ بھی اس سلسلے میں لوگوں کا اعتقاد ہے بعض کہتے ہیں معصومہ اور کبیرہ کی تقسیم میں نہیں کو
اگر تعالیٰ کے احکام کی جو بھی مخالفت ہے وہ کبیرہ گناہ ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے۔

یوں کہ ارشاد خداوندی ہے:
إِنَّ تَجَنُّبَكُمْ أَكْبَرُ مَا تُهْمُونَ عَنْهُ مُكْتَسِبٌ
عَنْكُمْ سَيِّئًا تَكُونُونَ فِيهِ لَهُمْ مَذَلَّةٌ كَرِيمًا
اور اگر ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو روکا
جاتا ہے تو تم تمہارے (معصومہ) گناہوں کو سنان کر دیں گے
اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ (۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ تَبَاءُ الْأَوْسُفَ وَالْعُوقُوتِ
إِلَّا لَعْنَهُمْ۔ (۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ
يَكْفُرُونَ مَا يَدْعُونَ إِنْ أَجْتَبَيْتِ الْكَبَائِرَ۔ (۳)

دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں:
كَفَارَةٌ لِمَا يَدْعُونَ إِلَّا الْكَبَائِرَ۔
اس دوران کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو گناہ مرزد ہوں ان
کے لیے (یعنی نمازیں) کفارہ ہیں۔ (۴)

حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
الْكَبَائِرُ الْوَسْوَاسَاتُ يَا لَلَّهِ دَعَوَى الْيَاكِينِ
بسیور گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی

(۱) قرآن مجید، سورۃ نساء، آیت ۲۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ النجم، آیت ۲۲

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۲۲ کتاب الطہارۃ

(۴)

وَقَالَ النَّفْسِيُّ وَالْمُؤْمِنُونَ (۱)

۱۰ فرما کر کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم ہے

کیونکہ گناہوں کا تعدد کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف ہے چار سات گناہ اور اس سے بھی زیادہ تعدد بیان ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہ کی چار بیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سات ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ سات بیس ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سات کا قول کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ستر کہنا زیادہ مناسب ہے کچھ آپ فرماتے ہیں کہ کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کا ارتکاب گناہ کیونکہ کچھ حرث نے فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے ڈرایا ہے وہ کیونکہ گناہ ہے بعض زرگوں کا قول ہے کہ دنیا میں جس گناہ کا سزا مقرر ہے وہ کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ابہام ہے ان کا تعدد معلوم نہیں جیسے لیلۃ القدر اور جمعۃ المبارک کے دن قبولیت دعا کی گھڑی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سورۃ نساء کے شروع سے پڑھا شروع کرو یہاں تک کہ تیس نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہے اس ارشاد گواہی تک پہنچو۔

وَلَا تَجْنِبُوا الْكِبَارَ كَتُمُونَ عَنْهُ -

اگر تم ان کیونکہ گناہوں سے بچتے رہو جس سے تمہیں روکا

گیا ہے (تو ہم تمہارے منہ کو نہ مٹا دیں گے۔

(۲)

تو اس سورت میں اس مقام تک جن جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ سب کیونکہ گناہ ہیں حضرت ابوطالب بھی فرماتے ہیں کیونکہ ستر میں میں نے ان کو منکث احادیث اور حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کے اقوال سے منع کیا ہے ان میں سے جگہ کا تعلق دل سے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، گناہ پر اصرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور ناپسندیدہ بات کے پہنچنے سے بے خوف ہونا ہے چار زبان سے شتاق میں جھوٹی گواہی دنیا کی پکلاہٹ پر زنا کا الزام لگانا، جھوٹی قسم اٹھانا اور یہ، وہ ہے جس کے کسی باطن کو کچھ یا تو باطن قرار دیا جاتا ہے بعض نے کہا اس سے وہ قسم مراد ہے جس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناحق طریقے پر لیا جاتا ہے اگرچہ پلو کی سواک ہی کیوں نہ ہو اس قسم کو یہ بھی مٹا دیا جاتا ہے کیونکہ قسم اٹھانے والا جہنم میں غوطہ زنی کرنا ہے اور جس بات کا جو ہے اور جس کلام کا نام ہے جو انسان اور اس کے اجزاء کو اس کی اصل تفتیق سے بدل دے۔

تین گناہوں کا تعلق پیٹ سے ہے اور یہ شرب نوشی اور ہر شے والی چیز پینا، تین کا مال ظلم کے طریقے پر کھانا چاہنا اور بوجھ کر سو دیکھنا۔

(۱) صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۰۱ کتاب البیات

(۲) قرآن مجید سورۃ نساء آیت ۲۱

دو گناہ شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں زنا اور غیر فطری فعل، دو گناہ ہاتھوں سے متعلق ہیں اور وہ قتل اور چوری کرنا ہے ایک پاؤں سے تعلق رکھتا ہے اور وہ میلان جنگ سے بھاگنا ہے اس طرح کہ ایک دو کے مقابلے سے اور دوسرے میں کے مقابلے سے بھاگ جائیں ایک گناہ کا تعلق پورے جسم سے ہے اور وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے یعنی ماں باپ کی نافرمانی صورت یہ ہے کہ کوئی کسی حق کے بارے میں اس پر قسم کھائیں تو وہ ان کی قسم کو پورا نہ کرے اور اگر اس سے کسی حاجت کا سوال کریں تو وہ پورا نہ کرے اگر وہ اسے برا کہیں تو وہ ان کو مارے وہ بھوکے ہوں تو ان کو کھانا نہ دے (۱)

یہ قول اگر پرہیزگار کے قریب ہے لیکن اس سے بھی پوری طرح تسلی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کمی زیادتی ممکن ہے جو بخواتین نے سو غوری اور قیم کا مال کھانے کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے اور گناہ مال سے متعلق ہیں اور جسمانی کبیرہ گناہوں میں صرف قتل کا ذکر کیا ہے کسی کی آنکھ پھوڑ دینا اور ہاتھ کاٹ دینا نیز اس قسم کی دیگر تکالیف جو مسلمانوں کو پہنچائی جاتی ہیں اور ان میں ملا پٹیا جانا ہے اور طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں ان کا ذکر نہیں کیا حالانکہ قسم کو مارنا اور اس کو اذیت پہنچانا نیز اس کے اعضاء کا ٹھنسا اس کا مال کھانے سے بڑا گناہ ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

وَمَنْ أَكَلَتْ مِنْ أَشْيَاءِ النَّاسِ يَأْتِيَهُ مِنَ الْكَبَايِدِ
مَنْ شَالَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَهْلِ مَسْجِدٍ كَانَتْ لَهُ مِثْلُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ حَبِّ الْجَنَّةِ
کے سلسلے میں دست درازی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔

حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں۔

تم کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کو کبیرہ گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ (۲)

(۱) حوالہ جات

- (۱) صحیح بخاری جلد دوم ص ۱۰۵ کتاب الایمان
- (۲) صحیح بخاری جلد دوم ص ۱۱۴ کتاب الادب
- (۳) مجمع بخاری جلد اول ص ۲۸۸ کتاب الایمان
- (۴) مجمع بخاری جلد ۲ ص ۱۰۸ کتاب الادب
- (۵) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱ ص ۱۹۴ حدیث ۱۱۳۴
- (۶) مجمع الزوائد جلد اول ص ۲۰۴ کتاب الایمان
- (۷) ایضاً ص ۱۰۵
- (۸) ایضاً جلد ۱ ص ۱۲۴ حدیث ۱۱۳۵
- (۹) مجمع الزوائد جلد اول ص ۱۰۸ کتاب الطہرۃ
- (۱۰) شعب الایمان جلد ۲ ص ۲۰ حدیث ۲۵۰
- (۱۱) الفردوس باثر انتخاب جلد اول ص ۱۲۴ حدیث ۱۰۵
- (۱۲) سندھ نام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۹۱ روایت جلد دوم

ایک جماعت کہتی ہے کہ ہر وہ گناہ جسے جان بوجھ کر کیا جائے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔

پتہ کیسے چلے؟

چوری کے کبیرہ گناہ ہونے اور نہ ہونے کا پتہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا مراد ہے جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ چوری حرام ہے یا نہیں؟ تو جب تک حرام کا معنی معلوم نہ ہو اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ پھر ہم بحث کریں گے کہ آیا یہ معنی چوری ہی پایا جاتا ہے؟

تو کبیرہ گناہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے بہم ہے لغت اور شرع میں اس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے کیوں کہ صغیر و کبیرہ دونوں اصناف میں کیونکر ہر گناہ اپنے سے کم تر گناہ کے مقابلے میں کبیرہ ہے اور اپنے سے اور بڑے گناہ کے مقابلے میں صغیر ہے کسی غیر عورت کے ساتھ لیٹنا اس کی طرف دیکھنے کے مقابلے میں کبیرہ گناہ ہے لیکن زنا کے مقابلے میں صغیر ہے کسی مسلمان کا ہاتھ کاٹنا اسے مارنے کی نسبت گناہ کبیرہ ہے لیکن اسے قتل کرنے کی نسبت صغیر ہے۔

ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے جن گناہوں پر جہنم میں جانے سے ڈرایا گیا ہے ان کو کبیرہ کہا جائے مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان گناہوں کو اس لیے کبیرہ کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب بہت بڑا ہے۔

یہ بھی اصطلاح بنائی جاسکتی ہے کہ جن گناہوں پر سزا مغز ہے وہ کبیرہ ہیں کیوں کہ جہنم سزا دینا میں بطور وجہ ملتی ہے وہ بہت سزا ہے یہ اصطلاح بھی ہو سکتی ہے کہ کتاب میں جن گناہوں کو واضح طور پر منع کیا گیا ہے وہ کبیرہ ہیں تو ان کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک میں ان کے ذکر کی تفصیل ان گناہوں کے بڑا ہونے کی دلیل ہے پھر بھی ان کا کبیرہ و عظیم ہونا لامحالہ نامتناہی ہوگا کیوں کہ قرآن پاک میں جو کچھ مذکور ہے اس میں بھی درجات کا فرق ہے۔

تو ان اصطلاحات میں کوئی حرج نہیں ہے اور صحابہ کرام سے جو الفاظ منقول ہیں وہ ان سب میں آجاتے ہیں اور ان کو ان میں سے کسی بھی احتمال پر اتنا تعلق سے یہ نہیں ہے ہاں یہ بات اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مفہوم معلوم کیا جائے۔

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّذِينَ لَا تُؤْمِنُونَ حَتًّا فَتَكُونُوا
عَنْتَةً تَنْتَنُ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْعَصَاةُ كَالْعَفَاةِ لَهَا بَيِّنَاتٌ وَإِلَّا الْكُفَاةُ ۝۱۲

(حوالہ گزشتہ صفحہ)

مذہب درمیان والے گناہوں کے لیے کفارہ میں سوائے کبیرہ گناہوں کے۔

تو یہ کہہ لو گاہوں کو ثابت کرتا ہے۔

اس مسئلے میں حتیٰ یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں گناہ تین قسموں میں منقسم ہیں ایک وہ جن کا کبیرہ ہوتا معلوم ہے دوسرے وہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ صغیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں اور تیسری قسم ان گناہوں کی ہے جن میں شک ہے ان کا حکم معلوم نہیں ہے تو ایسے گناہوں کی جان مافی تعریف جاننے کے لیے طلب ایک ناممکن بات کی تلاش ہے یہ تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعادت کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ کبیرہ گناہوں سے میری مراد دس یا پانچ گناہ ہیں اور آپ ان کی تفصیل بھی بیان کر دیتے ہیں اس طرح نہیں آیا بلکہ بعض روایات میں ہے کہ تین گناہ کبیرہ ہیں (۱) بعض میں ہے کہ سات گناہ کبیرہ گناہ ہیں (۲) پھر بھی آیا کہ ایک گناہ کے مقابلے میں دو گناہ یا دو گناہ کے مقابلے میں دو گناہ ان باتوں میں سے خارج ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کی مراد کوئی خاص عدد نہیں ہے تو جس چیز کی تعداد شریعت نے بیان نہیں کی اس کی تعداد کے لیے طے کیے کی جا سکتی ہے یا یہ کہ شریعت کا مقصود اسے بہم چھوڑنا ہے تاکہ لوگ خوفِ نودہ رہیں جیسا کہ یہاں تقدیر کو بہم رکھا تاکہ اس کی طلب میں لوگ خوب کوشش کریں۔

اگر ہمارے لیے ایک راستہ ہے جس کے ذریعے کبیرہ گناہوں کی جنس اور انواع کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں اور یہ پہچان حقیقی ہوگی۔ لیکن ان کے انفرادی پہچان صغیر گناہ اور اعلاز سے ہے ہی ہو سکتی ہے اور ہم سب سے بڑے گناہ کو بھی معلوم کر سکتے ہیں لیکن سب سے چھوٹے گناہ کی معرفت کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔

اس کا بیان یوں ہے کہ ہیں شرعی دلائل اور انوارِ بصیرت دونوں کے ذریعے معلوم ہے کہ تمام شریعتوں کا مقصود مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے بہرہ ور کرنا اور اس کی خالقیت کی سعادت کا حصول ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات، اس کی کتب اور اس کے رسولوں کی معرفت ضروری ہے۔ اور اسی طرف اس اشارہ و نودی میں اشارہ ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ (۳۱)

یعنی اس سے پید کیا کہ وہ صرف میرے بندے ہیں اور بندہ اس وقت تک بندہ نہیں رہتا جب تک اسے اپنے رب کی ربوبیت اور اپنی بندگی کی پہچان ہو اور ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچانے انبیاء کرام کی ہدایت کی

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۸۸۳ کتاب الادب

(۲) المعجم الکبیر مطبوعاتی جلد ۴ ص ۳۸ حدیث ۱۰۴

(۳) قرآن مجید سورۃ الذاریات: آیت ۵۶

غایت بھی یہی تھی لیکن یہ مقصد یہ صرف دینی زندگی سے ہی پورا ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بھی یہی مقصد ہے۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

اَلدِّنْيَا مَرْعٰى اَلْاٰخِرَةُ رَءٰى (۱)

دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

تو دین کے تاج پہن کر تے ہوئے دنیا کی حفاظت بھی مقصد وہ بن گئی کیوں کہ اس کا وسیلہ ہے اور دنیا میں ہے آخرت کے ساتھ دو چیزیں متعلق ہیں ایک جان اور دوسرا مال، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ بند کر دے وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد وہ جو انسانی زندگی میں غفلت باندھ دے اس سے کم وہ جو انسانی معیشت کا راستہ مسدود کر دے جس سے انسانی زندگی متعلق ہوتی ہے تو برترین مرتبے میں (اللہ تعالیٰ کی معرفت میں رکاوٹ، حیات انسانی میں رکاوٹ اور معیشت میں رکاوٹ) دونوں میں معرفت، بدن میں حیات اور لوگوں پر مال کی حفاظت ضروری ہے اور تمام شریعت میں مقصد وہ ہے اور ان تین باتوں میں مختلف ادیان اور ملتوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کوئی بھی اور اس کی معیشت سے مخلوق کی دینی و دنیوی اصلاح کا ارادہ فرمائے چران کہ اس بات کا حکم دے جو ان کو اس کی معرفت اور اس کے رسولوں کی معرفت سے دور کر دے یا ان کو جان و مال چاک کرنے کا حکم دے اس کا غرضی کا خلاصہ یہ ہوا کہ گناہ و کبیرہ کے جین مراتب ہیں۔

پہلا مرتبہ:

وہ جنہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی معرفت میں رکاوٹ ہو اور یہ کھڑے اور اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب ہی جمالت ہے اور اس کے قرب کا وسیلہ علم و معرفت ہے اور اس کا قرب و بُرد، معرفت اور جمالت کے انداز سے پر ہوتا ہے اور وہ جمالت جو کفر ہے اس کے قرب و قرب گناہ اللہ تعالیٰ کی غفیرہ تدبیر سے بے خوفی اور اس کی رحمت سے نا امیدی ہے کیونکہ یہی معینہ جمالت ہے اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس سے اس بات کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وہ بے خوف یا نا امید ہوگا۔

اس سے نیچے درجے میں وہ تمام جمالت ہیں جو اللہ تعالیٰ ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال سے متعلق ہیں اور ان میں سے بعض دوسری بعض کے متعلق ہیں زیادہ سخت ہیں اور جن قدر ان سے لاعلمی میں فرق ہے اسی قدر ان میں بھی فرق ہے اسی طرح جن قدر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال، خصلتوں اور احوال و اقوال سے متعلق ہے اس سے اس جمالت سے ان بدعات کے درمیان فرق ہوگا اور ان کے مرتبہ بے شمار ہیں قرآن پاک میں مذکور کئی مرتبہ داخل ہونے کے

اعتبار سے ان کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ان کبار کے ذکر میں شامل ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں
دوسری وہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ داخل نہیں ہیں اور تیسری وہ جن کے بارے میں شک ہے
اور اس شک کے ازالے کی طبعی سہولت حاصل ہے۔

دوسرا مرتبہ :

انسانی جانیں ہیں جو خدا ان کے باقی رہنے اور ان کی حفاظت کے ذریعے زندگی کو دوام حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ
کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو کسی نفس کا قتل یقیناً گمراہیوں میں سے ہے اگرچہ کفر سے کم درجہ میں ہے کیوں کہ اس کے ذریعے
مقصود کا وسیلہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ دینی زندگی سے آخرت کا مدار کیا جاتا ہے اور اس تک پہنچا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت سے
جڑتا ہے پھر اس کی روگاہ سے اعضا کا کٹنا متصل ہوتا ہے اور ہر وہ کام جو حرکت تک پہنچائے حتیٰ کہ انسان بھی اس میں شامل ہے
ان میں سے بعض گناہ دوسرے بعض کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہیں اور اس درجہ میں رہتا اور غیر فطری فعل کی حرمت بھی آتی
ہے کیونکہ اگر لوگ مرث مردوں سے خواہشات کی تکمیل پر متفق ہو جائیں تو نسل انسانی متعلق ہو جائے اور جو جو کچھ ختم کرنا وجود
کے خاتمے کے قریب قریب ہے۔

زنا اصل وجود کو ختم نہیں کرتا لیکن نسب کو خراب کرتا ہے اور باجمعی وراثت اور مدد بلکہ ان تمام امور کو باطل کر دیتا ہے
جن کے بغیر زندگی کا نظام درست نہیں ہو سکتا بلکہ زنا کے جواز کی صورت میں یہ نظام کیسے پائیدار ہو سکتا ہے گناہانہ جانوروں
کے معاملات کا انتظام نہیں ہو سکتا جب تک ان میں سے خاص مادہ کے لیے خاص خرچ کا امتیاز نہ کیا جائے ہی وجہ ہے کہ
شرعیہ میں زنا کے جواز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کیوں کہ اس (شرعیہ) کا مقصد اصلاح ہے اور مناسب یہ ہے کہ زنا کا وہ
فعل کے بعد ہو کیونکہ اس سے وجود کا نظام ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ اس کی اصل میں رکاوٹ بنتا ہے بلکہ نسلوں کے درمیان
امتیاز ختم ہو جاتا ہے اور یہ ان اسباب کو حرکت دیتا ہے جو قریب ہے کہ باجمعی وراثت تک پہنچا دیں۔

اور مناسب ہے کہ غیر فطری فعل کے مقابلے میں یہ زیادہ سخت گناہ ہو کیونکہ دونوں طرف سے شہوت اس عمل کی
داخلی ہوتی ہے اس لیے یہ زیادہ واقع ہوتا ہے اور اس کی کثرت کی وجہ سے اس کے نقصان کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔

تیسرا مرتبہ :

مال ہیں جو خدا ان سے لوگوں کا گذر اوقات ہوتا ہے لہذا لوگوں کو اس کے حصول کی کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ
جیسے چاہیں حاصل کریں غریب گری سے باجمعی کے ذریعے یا کسی دوسرے ناجائز طریقے سے لیں بلکہ مال کی حفاظت ضروری
ہے کیوں کہ اس کے ذریعے انسانی جانیں بانی بہتوں میں یکساں ہونا چاہئے تو اس کی واپسی بھی ممکن ہے اور اگر کیا تو اس کا
ساتھ دیا جا سکتا ہے لہذا اس کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی اس طرح پر لیا ہو کہ اس کا تدارک مشکل ہو تو اب
ہر گاہ کہ بکریوں سے ہونا چاہئے اور اس کے چار طریقے ہیں۔

(۱۱) خفیہ طریقے پر پینا جیسے چوری ہے کیوں کہ جب مالک کو اس کی اطلاع نہیں تو تدارک کیسے ہوگا۔

(۱۲) یتیم کا مال کھانا یہ بھی خفیہ طریقہ ہے یعنی اسن کے دلی اور سر پرست کے حوالے سے خفیہ ہے کیونکہ ان کے پاس یہ مال امانت ہوتا ہے اور اب دعویٰ کرنے والا صرف وہ یتیم ہی ہوتا ہے اور وہ چھوٹا ہے اسے کوئی کچھ نہیں ہے لہذا یہ بہت بڑا معاملہ ہے بخلاف کسی کا مال چھیننے کے کیوں کہ یہ ظاہر ہے اور اس کی سچائی جو جالی ہے اسی طرح کسی نے امانت رکھی ہو تو اس میں خیانت کی صورت میں امانت رکھنے والا دعویٰ دار ہے خود اپنے لیے انصاف کا طالب ہے۔

(۱۳) جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی کے مال کو نقصان پہنچانا۔

(۱۴) جھوٹی قسم کے ذریعے امانت وغیرہ لینا۔

یہ وہ طریقے ہیں جن کا تدارک ممکن نہیں ہے اور شران کے حرام ہونے میں شریعتوں کا اختلاف ہے البتہ ان میں سے بعض دوسری بعض کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں لیکن یہ تمام دوسرے مرتبے سے نیچے درجے میں ہیں کیوں کہ وہ جانوں سے متعلق ہے۔

ان چاروں کو گناہ کبیرہ میں شمار کرنا چاہیے اگرچہ ان میں سے بعض کے بارے میں شریعت نے کسانوں میں مقرر نہیں کیا ہیں لیکن عام طور پر عیداً کی ہے (سزا سے ڈرایا گیا ہے) اور دعویٰ معاملات میں ان کی تاثیر بھی زیادہ ہے۔

یہاں تک حدود کا تعلق ہے تو وہ دوسرے آدمی کا مال اس کی مرضی سے کھانا ہے لیکن شرعی اعتبار سے اس میں غفل واقع ہوتا ہے اور اس جیسے مسائل میں شریعتوں کا باہم اختلاف ہو سکتا ہے اور غضب کرنا دوسرے کا مال اس کی مرضی اور شریعت کی رضا کے بغیر کھایا جاتا ہے اس کے باوجود اسے کبیرہ گناہوں میں شمار نہیں کیا گیا جب کہ سود مالک کی مرضی سے کھایا جاتا ہے البتہ شریعت کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اور شریعت نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے لیکن غضب وغیرہ ذریعے ظلم کو بھی بہت بڑا جرم قرار دیا گیا اور خیانت بھی بہت بڑا جرم ہے لیکن خیانت اور غضب کے ذریعے ایک دوسری کھانے کو بھی گناہ کبیرہ قرار دینا عملی نظر سے اور یہ مقام شک ہے اور اگر شرکان کا میدان اسی طرف ہے کہ یہ گناہ کبیرہ نہ ہو بلکہ گناہ کبیرہ ان گناہوں کے ساتھ خاص ہو جن پر تمام شریعتوں کا اتفاق ہو کیوں کہ وہ ضروریات دین سے ہیں۔

تو اگر طالب حق کے بیان کردہ کیا شر سے ہمت لگا، جادو کرنا شراب پینا، میدان جہاد سے بھاگنا اور مال باپ کی نافرمانی کرنا باقی رہے شراب اس لیے کہ وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے لہذا وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہونے کے زیادہ قائل ہے اس پر شریعت کی طرف سے بھی سخت سزا کا ذکر آیا ہے اور عقل کا نقصان بھی یہی ہے کیونکہ نفس کی حفاظت کی طرح عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے بلکہ عقل کے بغیر نفس میں کوئی جملہ نہیں ہے لہذا عقل کو زائل کر دینا گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ بات شراب کے ایک قطرے میں جاری نہیں ہوتی لہذا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی شخص پانی پیتے جس میں ایک قطرہ شراب ہو تو اگر گناہ کبیرہ نہیں ہے یہ ناپاک پانی پینا ہے اور قطرہ شراب پانی کے بغیر جو اس میں شک ہے اور شراب نوشی پر شریعت

نے خدا اس لیے مقرر کیا ہے کہ اس کے بہت بڑا جرم کرنے کا پتہ چلے پس شریعت میں اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا اور شریعت کے تمام اہم اراد پر مطلع ہونا انسانی قوت کے بس میں نہیں ہے پس اگر اجناس اس کے کبیرہ ہونے پر ثابت ہو تو اتنا واجب ہے ورنہ خاموشی کی گنجائش باقی ہے۔

جہاں تک حذف (زنا کے الزام) کا تعلق ہے تو اس میں صرف عورتوں پر حملہ ہوتا ہے اور عورتیں مال کے مقابلے میں نچلے درجہ میں ہیں اور اس کے بھی کئی مراتب ہیں سب سے بڑا الزام کسی کی طہت زنا کی نسبت کرنا ہے اور شریعت نے اسے بہت بڑی بات قرار دیا۔ اور میرا ظن غالب یہ ہے کہ صحابہ کرام ہر اس گناہ کو کبیرہ گناہ شمار کرتے تھے جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی ہے۔

تو اس اعتبار سے پانچ نمازیں اس کا کفارہ نہیں تھیں اور کبیرہ سے ہماری مراد یہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات جائز ہے کہ اس میں شہریتوں کا اختلاف ہو تو محض قیاس اس گناہ کے کبیرہ اور عظیم ہونے پر دلالت نہیں کر سکتا بلکہ یوں ہو سکتا تھا کہ شریعت کہتی اگر ایک غیر غاصبی شخص کسی دوسرے آدمی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے جائز ہوتا کہ وہ گواہی دے اور جس کے خلاف گواہی دی ہے اسے صرف اس گواہی کی وجہ سے کوڑے لگائے جاتے اور اگر اس کی گواہی قبول نہ ہوتی تو دوسری مدارج کے حوالے سے حد لگانا ضروری نہ ہوتا اگرچہ بعض ظاہری مقامہ کے تحت ضرورت کے بعض مراتب کے حوالے سے حد لگانا اچھا ہوتا تو اس صورت میں اسے اس آدمی کے حق میں کبیرہ گناہ ہوں کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے جو شرعی حکم کی معرفت لکھتا ہے لیکن جسے محض بیگانہ ہو کہ وہ تنہا گواہی دے سکتا ہے یا اس کا خیال ہو کہ گواہی دے کر دوسرے کی بددعا رہا ہے تو اس کے حق میں اسے کبیرہ گناہ نہیں کہا جاسکتا۔

جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اگر اس میں کفر بہ کلمات ہوں تو یہ کبیرہ گناہ ہے ورنہ اس کے جرم کا بڑا ہونا اس سے پہلے ہونے والے ضرر کے مطابق ہوتا ہے کہ اس سے کسی کی ہلاکت واقع ہوئی ہے یا کوئی بیمار ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔

میلان جنگ سے جہاں اسیاں باب کی نافرمانی کرنا محض قیاس کے مطابق عمل توقف میں ہیں اور جب قطعی طور پر معلوم ہو کہ لوگوں کو دینی جانے والی ہر قسم کی گالی بولائے زنا کے نیز ان کو مارنا اور مال وغیرہ غصب کرنے کے بعد ان پر ظلم کرنا اور ان کو ان کے گھر اور شہروں سے نکال کر بد وطن کرنا کبیرہ گناہ ہوں میں سے نہیں ہیں کیوں کہ بیان سترہ گناہوں میں شامل نہیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے اور وہ سب سے زیادہ تعلق ہے جیسا کہ کہا گیا ہے تو اس میں خاموشی اختیار کرنا محض سے بعید بات نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث شریف ان کے کبیرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے لہذا ان کو کبیرہ گناہ ہوں کے ساتھ ملایا گیا۔

خدا صمد یہ یاد کر ہمارے نزدیک کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کا کفارہ شرعی طور پر پانچ نمازیں نہیں سکیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے لیے ان کو کفارہ دینا چاہیے اور بعض کے بارے میں توقع کیا جاتا ہے کہ وہ جہاں جہاں سے بارے میں توقع کیا جاتا ہے ان میں سے بعض کے بارے میں گمان ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہیں اور بعض میں شک ہے اور یہ ایسا شک ہے جسے صرف

کتاب وسنت کی واضح دلیل سے ہی نازل کیا جاسکتا ہے لہذا اس میں کوئی طعن نہیں ہو سکتا پس اس کا شک نہ کرنا محال ہے۔

سوال :

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبریا کی تعریف معلوم کرنا محال ہے تو جس چیز کی تعریف محال ہو شریعت کا حکم اس سے کس طرح متعلق ہو سکتا ہے۔

جواب :

دنیا میں جس چیز سے کوئی حکم متعلق نہ ہو اس میں ایہام آسکتا ہے کیونکہ آدمی عقل کا مکلف تو دنیا میں ہی ہوتا ہے اور گاہ کبریا پر بالخصوص اس کے کبریا ہونے کے حوالے سے دنیا میں کوئی حکم نہیں لگتا بلکہ جن چیزوں سے حد واجب ہوتی ہے وہ اپنے ناموں سے معروف ہیں جیسے چوری اور زنا وغیرہ۔

اور کبریا کے بارے میں یہ حکم کہ پانچوں نمازیں اس کا کفارہ نہیں جتنی برائعت کے اعتبار سے ہے اور ایہام اس کے زیادہ لاحق ہے بلکہ لوگ خوفِ نہر میں اور پرہیزگری اور نیکیا و نمازوں پر تکیہ کر کے صغیر و کبار کی حرمت بھی نہ کریں کیونکہ ارشادِ خداوندی ہے -

وَأَن تَجْعَلُوا لِكُلِّ ذَنْبٍ مَّا تُشْعَوْنَ عَنْهُ نَكَاحًا
عَمَّنْ سِوَا نِكَاحٍ (۱)

اور اگر تم ان کبریا کو جن سے بچنے پر جو بن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہارے (صغیر و کبار) میں لگے

لیکن کبریا کو جن سے بچنا اس وقت صغیر و کبار ہوں کا کفارہ بنتا ہے جب قدرت اور ارادے کے باوجود بچنا رہے جیسے ایک شخص کسی دولت سے جامع پر قاصر ہونے کے باوجود اس سے جامع کرنے سے بچتا ہے اور عزت دیکھنے یا چھونے پر استغنا کرتا ہے تو جامع سے بچنے کے سلسلے میں اس کے نفس کا عبادہ اس کے دل کو روشن کرنے میں اس حالت سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب وہ اسے دیکھے تو دل ایک سو جائے کفارہ بننے کا یہی مطلب ہے اور اگر وہ شخص جامع کرنے پر قادر ہو یا کسی ضرورت کے تحت عاجز ہو یا حالات تو رکھتا ہو لیکن کسی دوسرے خوف کی وجہ سے رک جائے تو یہ رکاوٹ بالکل کفارہ نہیں رہ سکتی جس شخص کی طبیعت شراب پیئے کو نہ چاہتی ہو نہ اگر اس کے لیے مباح بھی سمجھیں نہیں پیتا تو اس کا یہ بچنا شراب خوری کے ابتلائی صغیر و کبار ہوں نہیں بچنا جیسے گانا وغیرہ سنتا۔

ہاں جو شخص شراب نوشی اور مزامیر پینے کی خواہش رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو شراب سے روکنا ہے لیکن مزامیر سے باز نہیں آتا تو اس کے نفس کا یہ عبادہ ہو سکتا اس کے دل سے اس اندھیرے کو مٹا دے جو مزامیر پینے کے گناہ سے پیدا ہوا ہے۔

یہ تمام آخری احکام ہیں اور ہو سکتا ہے اس میں سے بعض محل شک ہیں رہیں اور مشابہات میں سے ہوں لہذا ان کی قضیہات نصِ واضح حکم کے بغیر منقطع نہیں ہوتی اور نص میں نہ ان کی گفتی آئی ہے اور نہ ہی جامع تعریف - بلکہ خلاف الفاظ

اُسے ہیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اَصْلُهُ إِلَى الصَّلَاةِ الْكَفَّارَةِ وَكَمَعْلَةٍ اِثْنِي (ایک) نازد و دُوسری) نماز تک اور رمضان، رمضان تک
 رَمَعَانُ كَفَّارَةٌ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ اِشْرَافٍ (دو گنا ہوں گا) کفارہ ہے سوائے تین گنا ہوں گے ایک
 بِاللَّهِ وَتَرَكْتُ السَّكَّةَ وَكُنْتُ الصَّغْفَةَ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا دوسری سنت کو چھوڑنا
 اور تیسرا سودا توڑنا۔

عرض کیا گیا یا رسول اللہ! سنت کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے فرمایا! مسلمانوں کی اجماعت سے نکل جانا اور سودا توڑنا یہ ہے
 کہ کسی شخص سے سودا طے کر کے اس کے خلاف تموارے کر نکل کھڑا ہو اور اس سے (طے) (۱)
 تو یہ اور اس قسم کے دوسرے الفاظ لگنا و کبیرہ کی جائے تعریف کا احاطہ نہیں کرتے اور زبان کی تعدد کا احاطہ کرتے ہیں
 لہذا امام مالک رحمہ اللہ یہی سمجھ رہے تھے۔

سوال ۲

اسی شخص کی گواہی قبول ہوتی ہے جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اور قومیت شہادت کے لیے معذور گناہوں سے
 پرہیز شرط نہیں ہے تو یہ دینی احکام ہیں۔

جواب ۲

ہم شہادت کے رد کرنے کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں کرتے اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص مزایر
 مٹا ہے یا ریشمی پڑا پہنتا ہے سوئی کے انگوٹھی پہنتا ہے اور نوٹے چاندی کے برتنوں میں رکھتا ہے، پیتا ہے اس کی گواہی بھی
 قبول نہیں ہوتی اور یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ یہ امور کبیرہ گناہوں سے ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص (انگوٹھ وغیرہ کا) بندھ دے، اپنے قریب سے حد لگاؤں گا لیکن میں اس
 کی گواہی کو رد نہیں کرتا تو انہوں نے اسے کبیرہ گناہ قرار دیا کیونکہ حد لگانے کا ذکر فرمایا لیکن اس وجہ سے اس کی گواہی کو رد
 نہیں کیا معلوم ہو کہ گواہ کی قبولیت و عدم قبولیت کا تعلق معذور یا کبیرہ گناہوں سے نہیں ہے بلکہ تمام گناہ انسان کی حالات کو نقصان
 پہنچاتے ہیں یا ان میں گناہوں سے آدمی بچ نہ سکتا ہو کیوں کہ ان کی عادت پر چلنے ہوتی ہے جیسے غیبت، جاسوسی، بگڑائی، گفتگو
 میں جھوٹ، ہفت منہ سنائیگی کا حکم دینے اور غرائی سے روکنے کا عمل چھوڑ دینا، شبہ والی چیزیں کھانا، اولاد اور غلام کو گالی دینا
 اور ضرورت سے زیادہ محض شے کے وجہ سے انکار کرنا، ظالم بادشاہوں کی عزت کرنا، فاسق و فاجر لوگوں کی مجلس اختیار کرنا
 اہل و اطراف کو دین کی بنیادی ضرورتوں سے متعلق تعظیم دھتے میں مبتلا کرنا۔

تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ گواہی دینے والے کا ان سے بچنا ناممکن ہے، قصور ہے ہوں یا زیادہ، ان اس طرح کی گناہوں کو لوگوں سے الگ تھک رہنے اور مرض اخروی امور کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر کے اور ایک عرصہ دراز تک اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈالنے سے ہی لوگوں سے میل ملاپ رکھنے کے باوجود ای طریقے پر رہے اور اگر اس قسم کے آدمی کی گواہی ہی قبول کی جائے تو اس کا عذاب شکل ہوگا اور احکام باطل ہو جائیں گے نیز شہادت بھی نہیں دی جائے گی۔

جب کہ ریشمی لباس پہننا، مزامیر سنا، شطرنج وغیرہ کھیلنا شراب نوشی کے وقت شراب نوشوں کی مجلس اختیار کرنا وغیرہ عورتوں کے ساتھ علیحدگی میں رہنا اور اس قسم کے صغیر گناہ بہت زیادہ ہیں تو شہادت کی قبولیت اور عدم قبولیت کے سلسلے میں اس قسم کے معیار کو پیش نظر رکھا جائے کہ یہ وہ صغیر گناہ ہیں جو معیار بنایا جائے۔

پھر صغیر گناہ جن کی وجہ سے گواہی کو رد نہیں کیا جاتا اگر بار بار ان کا مرتکب ہوگا تو اس کا شہادت کے رد کرنے پر اثر ہوگا جیسے کوئی شخص غیبت اور عیب جوئی کو اپنی عادت بنائے اسی طرح فاجر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور صغیر گناہ، بار بار کرنے سے کبر ہو جاتا ہے جیسے مناج (جائز) کام بار بار کیا جائے تو وہ صغیر گناہ بن جاتا ہے جیسے شطرنج وغیرہ کھیلنا اور ہمیشہ ترم کے ساتھ گانے گا۔ — تو یہ صغیر اور کبر ہو گئے ہوں کا بیان ہے۔

دوسری فصل:

آخرت میں جنت اور دوزخ کے درجات کی نیکیوں اور برائیوں کے اعتبار سے تقسیم

جان لو! دنیا ظاہری عالم کا نام ہے اور آخرت پوشیدہ عالم ہے اور دنیا سے مراد موت سے پہلے کی حالت ہے اور آخرت موت کے بعد کی حالت ہے پس ظاہری دنیا اور آخرت تباہی صفت اور احوال ہیں جہاں میں سے قریب اور اعلیٰ ہوگی ہے وہ دنیا ہے اور جس میں تاخیر ہے وہ آخرت ہے اب ہم دنیا میں سے جو آخرت ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یعنی دنیا جو عالم ملک ہے ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں لیکن ہماری غرض آخرت کی تشریح شانوں کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَعْرِضَ لَهَا لَعَلَّهَا يَتَّقُوا (۱)

اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم ملک کے مقابلے میں عالم ملکِ بعد کی طرح ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) قرآن مجید، سورہ حکمت، آیت ۳۸

اَللّٰهُمَّ يَا مُفَرِّدًا مَا لَوْ اَنَّكَ تَعْلَمُ۔
لوگ سوئے ہوئے ہیں پس جب مرا جائیں گے تو میرا
ہوں گے

(۱)

اور جو کچھ بیماری میں ہوتا ہے وہ خواب کی حالت میں مثالوں کے ذریعے ہوتا ہے جو تعبیر کے بغیر واضح نہیں ہوتا اسی طرح جو کچھ مغرب آخرت میں ہوگا وہ دنیا کی غنیمتیں زیادہ مثالوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے یعنی خواب کی طرح ان کی پہچان بھی تعبیر سے حاصل ہوتی ہے۔
اگر تم سمجھ لو تو تمہارے لیے تین مثالیں ہی کافی ہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا میں نے دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں انگور ٹھہرے ہیں جس کے ساتھ میں لوگوں کے مومنوں اور عورتوں کی شرمگاہوں پر مہر لگا رہا ہوں (اس کی تعبیر کیا ہے) آپ نے فرمایا تم مومن ہو اور رمضان المبارک میں طلوع فجر سے پہلے اذان دیتے ہو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔
ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ گویا میں نریتوں کا تیل نریتوں میں ڈال رہا ہوں، انہوں نے فرمایا تم نے ایک بوڑھی خرمی ہے اس کا حال معلوم کرو وہ تمہاری ماں ہے جو تمہارے بچپن میں قید کی گئی تھی۔
ایک اور شخص نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا گویا میں خنزیروں کی گردنوں میں موتیوں کا بار ڈال رہا ہوں، آپ نے فرمایا تو نااہل لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو واقعی ایسا ہی تھا۔

ادب تعبیر اول سے آخر تک مثالیں ہیں جو تجھے حربہ امثال کا طریقہ بتاتی ہیں اور مثال سے ہماری مراد یہ ہے کہ معنی کو ایسی صورت میں بیان کرنا کہ اگر اس کے معنی کی طرف نظر کی جائے تو وہ سچ ہو اور اگر اس کی صورت کو دیکھیں تو وہ جھوٹ ہو۔

اگر مومن، مہر لگاؤں کی شکل اور اس سے شرمگاہوں پر مہر لگانے کی ظاہری صورت کو دیکھے تو یہ جھوٹ ہوگا کیونکہ وہ اس سے کچھ بھی مہر نہیں لگا سکتا اور اگر اس کے معنی کو دیکھا جائے تو وہ سچ ہوگا کیونکہ اس سے مہر کی طرح اور معنی صادر ہوا اور وہ رکنا ہے اور مہر سے بھی یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہم السلام لوگوں سے مثال کے طریقے پر گفتگو کرتے ہیں کیوں کہ ان کو اس بات کا شکوک نہایا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں اور ان کی عقل کا امانہ ہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور سوئے والے کے لیے جو چیز منکشف ہوتی ہے وہ مثالی صورت میں ہوتی ہے اور جب مرا جائیں گے تو میری ہی حالت ہوگی اور انہیں معلوم ہوگا کہ وہ مثالی صورت بھی تھی۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ أَصْبَحَ مِنْ أَصَابِعِ
النَّارِ (۱)

مومن کا دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہے (جیسا
اس کے شایان شان ہے)

اور بیشکی صورت ہے جسے صرف معرفت والے سمجھ سکتے ہیں جب کہ جاہل آدمی کی عقل کا اندازہ ظاہری مثال سے آگے
نہیں بڑھ سکتا کیونکہ وہ اس نفیس سے لاعلم ہے جسے تاویل کہا جاتا ہے جیسے خواب میں دیکھی جانے والی مثالوں کی وضاحت
کو تعبیر کہا جاتا ہے تو جاہل آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ اور انگلی ثابت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے اس قول سے بہت
بلند چلا ہے۔

اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی ربا
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ۔
ان کی (صورت پر پیدا فرمایا۔ (۲)

کیوں کہ صورت سے رنگ اور شکل و مہبت کا تصور آتا ہے اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو رہی ہیں جب کہ
اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بلند ہے یہ وجہ ہے کہ بعض لوگ صفات الہیہ کے سلسلے میں پھسل گئے حتیٰ کہ کلام کے بارے
میں بھی۔ ادا نہوں نے اسے آفات اور حرفت قرار دیا اسی طرح دیگر صفات کا بھی معاملہ ہے اور اس میں تفصیلی گفتگو ہے۔
اسی طرح بعض اوقات آخرت کے معاملے میں بھی مثالیں دی جاتی ہیں لیکن بے دین آدمی اسے جھٹلاتا ہے کیوں کہ
اس کی نظر ظاہری مثال اور اس کے تناقض پر پڑتی ہے۔

جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرایا ہے۔

يُؤْتِيكَ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةٍ
كَبَشٍ أَمْلَكَهُ قَبْلَ بَيْتِهِ۔ (۳)

قیامت کے دن موت کو ایک سفید دریاء میں ڈال دے گا۔
کی صورت میں لاکڑی بنایا جائے گا۔

تو مہمہ بیوقوف اس کو تسلیم نہیں کرتا اور جھٹلاتا ہے اور وہ اسے انبیاء کرام کو جھٹلانے کے لیے استدلال کرتا ہے
اور کہتا ہے سبحان اللہ موت تو ایک عرض ہے جو ہر صوفی کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور میں نے محارم ہے تو ایک عرض (وضع)
میں جسم میں دلی سکتا ہے اور یہ تو محال ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے بیوقوفوں کو اپنے اسرار کی معرفت سے الگ تھلک
رکھا ہے ارشاد فرمایا۔

(۱) اللہ المتشور علیہ ص ۸، تحت آیت میرا کہ خضر نکونما

(۲) مستطام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۲۲۲ روایات ابن جریر

(۳) میں بخاری جلد ۲ ص ۱۱۱ کتاب التفسیر

وَمَا يَتَّبِعُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ۔ (۱۱)

اور اسے وہی سمجھتے ہیں جو اہل علم ہیں۔

اور یہ بیچارہ اتنی بات نہیں سمجھا کر جو آدمی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک میٹھا لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ بیماری ہے جو شر میں پھیلی ہوئی ہے اور اسے ذبح کر دیا جائے گا ہے تو تمہارا بتانے والا کہتا ہے تم نے ٹھیک دیکھا ہے معاملہ اسی طرح ہے جس طرح تو نے دیکھا ہے اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر کہیں نہیں اُٹے گی کیوں کہ جسے ذبح کیا جاتا ہے اس کے واپس آنے کی امید نہیں ہوتی اور تعمیر نہ کرنے والے نے اس کی صحیح تصدیق کی ہے اور یہ شخص بھی اپنے خواب میں سچا ہے اور اس کی حقیقت اور اصل یہ ہے کہ جو فرشتہ خوابوں پر مقرر ہے اور یہ وہ فرشتہ ہے جو رُوحوں کو سوتے وقت اس بات پر مطلع کرتا ہے جو رُوح محفوظ میں ہے اور وہ بات مثال کے ذریعے بتاتا ہے کیوں کہ سونے والا مثال کے بغیر سمجھ نہیں سکتا تو اس کی مثال صادق اور معنی صحیح ہے۔

تو رسول عظام بھی دنیا میں لوگوں سے اس طرح کلام کرتے ہیں کہ وہ آخرت کے مقابلے میں عیند کی حالت میں ہیں تو ان کی سمجھ تک معافی مثالوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بندوں پر اس کی مہربانی ہے نیز جس بات کو مثال کے بغیر سمجھنے سے وہ عاجز ہیں اس کا احراک آسان کر دیا تو سرکارِ دوزخ عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ موت کو ایک سفید سیاح مینڈے کی صورت میں دیا جائے گا ایک مثال ہے تاکہ ذہنوں تک بات پہنچے اور موت سے ایسی ہوا دروں میں یہ بات پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ مثالوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے واسطے سے معافی کا ثبوت ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی قدرت کی انتہا کو یوں تعبیر فرمایا۔

كُنْ مَيْكُونُ۔ (۱۲)

(فرماتا ہے) ہو جائیں وہ ہو جاتا ہے۔

اور فوری بدلتے ہوئے کو سرکارِ دوزخ عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ذکر فرمایا۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ۔

مومن کا دل رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے

الرحمٰن۔ (۱۳)

درمیان ہے۔

ہم نے قواعد فقہاء کے ضمن میں اس کی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے اب ہم اپنی اصل غرض کی طرف لوٹتے ہیں۔
توہمیں اور برائیوں کے حوالے سے درجیات اور شرائط کی تقسیم مثالیں بیان کئے بغیر سمجھ نہیں آتی تو جو مثال ہم بیان کرتے ہیں اس سے اس کا معنی سمجھنا چاہیے صورت کی طرف نظر نہیں کرنی چاہئے تو ہم کہتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ ملکوت آیت ۴۴

(۲) قرآن مجید، سورۃ یٰسین آیت ۸۲

(۳)

آخرت میں لوگوں کی بہت سی اقسام ہیں وہ جنت کے درجات کے حوالے سے ہیں یا جہنم کے طبقات کے اعتبار سے خوش بخشن اور بد بخشن دونوں وجہ سے یہ تقسیم ہے۔ اور یہ تفاوت اور فرق شمار سے باہر ہے جس طرح دنیوی خوش بخشن اور بد بخشن کے لحاظ سے تفاوت ہے اور اس معنی کے اعتبار سے جینا اور آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے کیوں کہ ملک اور حکومت دونوں کا دبر ایک ہی ذات ہے جن کا کوئی شریک نہیں اور نزل سے اس کا جو طریقہ بیان کرنا ہے وہ بھی یکساں ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن ہم درجات کے افراد کو شمار کرنے سے عاجز ہیں البتہ ان کی جنس کو شمار کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آخرت میں لوگ چار قسموں میں تقسیم ہوں گے ۱) پاک ہونے والے (۲) عذاب میں مبتلا رہنے والے (۳) نجات پانے والے اور کامیاب ہونے والے (۴) ناکام، معذب، ناجی اور فائز دنیا میں اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی بادشاہ کسی ملک پر قابض ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو قتل کر دیتا ہے یہ ہلک ہوئے والے ہیں بعض کو ایک خاص مدت تک سزا دیتا ہے مثل نہیں کرتا تو یہ عذاب میں مبتلا ہیں بعض کو بھڑکاتا ہے تو یہ نجات پانے والے ہیں اور کچھ کو غفلت (باس رفیعہ) عطا کرتا ہے تو یہ کامیاب ہونے والے (فائزین) ہیں اگر بادشاہ عادل ہو تو استحقاق کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے وہ اسی کو قتل کرتا ہے جو اس کے استحقاق حکومت کا منکر اور حکومت کے حوالے سے اس کا دشمن ہو اور سزا اسی کو دے گا جو اس کی حکومت اور بلندی درجہ کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس کی خدمت میں کوتاہی کرتا ہے راہی اسے دیکھتے ہیں جس کے منصب کا اعتراف کرتا ہے اور اس میں کوتاہی نہیں کرتا کہ اسے سزا دے البتہ اس کی خدمت میں نہیں کرتا کہ اسے غفلت عطا کرے اور غفلت اسے ہی دیتا ہے جو اپنی تمام عمر اس کی خدمت اور بندگی میں صرف کر دیتا ہے پھر کامیاب ہونے والوں کی غفلتوں میں بھی فرق ہونا چاہیے یعنی خدمت کے اعتبار سے ان کے درجات کو سامنے رکھا جائے جب کہ ہلک ہونے والوں کو ہلک کرنا یا تو حقیقتاً گردن مارنے سے ہوتا ہے یا اعضاء کاٹنے کے ذریعے سزا دی جاتی ہے گویا دشمنی کے درجات کے اعتبار سے ہلاکت میں بھی فرق ہوگا۔

اور جن کو سزا دی جاتی ہے ان کی سزا میں بھی فرق ہوتا ہے کسی کو سخت کسی کو ہلکی چٹکی نیز کسی کو زیادہ مدت اور کسی کو قھوڑی مدت کی سزا ہوتی ہے یعنی ان کی کوتاہی کے درجات کے اعتبار سے فرق ہوگا۔

ان مراتب میں سے ہر مرتبہ شمار درجات میں تقسیم ہوتا ہے تو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ آخرت میں بھی لوگوں کے درجات میں فرق ہوگا کوئی ہلک ہوگا کوئی ایک مدت تک عذاب میں مبتلا ہوگا کوئی نجات پا کر سبقت کے طور پر جانے گا اور کوئی کامیاب ہوگا اور کامیاب ہونے والے کوئی درجات میں تقسیم ہوں گے بعض جنت عدن میں جائیں گے کوئی جنت المادنی اور کوئی جنت الفردوس کا مستحق ہوگا۔ اور جن کو عذاب ہوگا وہ بھی مختلف درجات میں تقسیم ہوں گے کسی کو قھوڑی عذاب ہوگا کسی کو ایک ہزار سال اور کسی کو سات ہزار سال اور یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ۱۱

اسی طرح ہر ایک ہونے والے جوارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یابوس ہوں گے ان کے طبقات میں بھی فرق ہے اور ایسا درجہ عبادت اور گناہوں میں اختلاف کے باعث ہوگا اب ہم اس تقسیم کی کیفیت ذکر کرتے ہیں۔

پہلا مرتبہ :

یہ ہر ایک ہونے والوں کا درجہ ہے اور ہر ایک ہونے والوں سے ہماری مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یابوس ہونے والے ہیں کیونکہ جو مثال ہم نے بیان کی ہے اس میں جس کو بادشاہ نے قتل کیا وہ اس بات سے یابوس ہو گیا کہ بادشاہ اس سے راضی ہوگا اور اس کی عزت کرے گا تو مثال کے معافی سے تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے اور یہ درجہ ان لوگوں کا ہے جو مکر میں اور منہ پھیرتے ہیں وہ مرت دنیا کے ہر گھر رہ گئے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اور کتبوں کو جھٹلاتے ہیں یہ یوں خاصا خردی عبادت تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نریارت ہے اور اس کا حصول صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ سرفش حاصل ہو جس کو ایمان اور تصدیق کہتے ہیں۔ اور اس کا انکار کرنے والے مکر میں اور جو لوگ جھٹلاتے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے یابوس ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو تمام جہانوں کے رب اور اس کے پیچھے ہوئے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اس دن لاؤنا اس سے پرہیز میں ہوں گے اور جو بھی اپنے محبوب سے جلد ہٹا ہے اس کے اور اس کی خواہشات کے درمیان لازماً حجاب ہوتا ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فراق میں نارنجہنم میں جلتے رہیں گے اسی لیے عارفین فرماتے ہیں ہم بنو تو جہنم کا خوف ہے اور نہ ہی خود عین کی امید بخدا تصور و مفادات ہے اور اگر صرف حجاب ہے اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عوض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے وہ کینہ ہے گویا وہ جنت کے حصول یا جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے بلکہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عبادت کرتا ہے اور اس کا مقصد بھی صرف ذات خداوندی ہوتی ہے جہاں تک خود عین اور عینی میووں کا تعلق ہے تو وہ ان کی خواہش نہیں رکھتا اور آگ سے بھی نہیں ڈرتا کیونکہ جب فراق کی آگ غالب آتی ہے تو وہ اس آگ پر غالب آجاتی ہے جو جسموں کو جلاتی ہے فراق کی آگ اللہ تعالیٰ کی وہ آگ ہے جو دلوں پر چڑھتی ہے اور جہنم کی آگ کے شعلے صرف جسموں تک محدود ہوتے ہیں اور جب دل میں تکلیف ہو تو جہنم کی تکلیف معمولی معلوم ہوتی ہے اسی لیے کہ گناہ ہے۔

وَفِي ذُلِّ الدُّعَاءِ الْمُتَعَبِ نَادٍ يَجُودُ أَحْسَنُ نَادٍ
الْمُجْتَمِعِ الْكَثِيرُ دَعَا۔

اور جب کے دل میں محبت کی آگ ہے جس کے مقابلے میں جہنم کے گرم ترین آگ بھی سرد رہے۔

اور عالم آخرت میں اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ دنیا میں اس کی نفیر ہے جس کا شاہد ہو کیا جاسکتا ہے دیکھا گیا ہے کہ جس پر بعد از طلبہ شیخ اعجازی ہوتا ہے وہ آگ اور پاؤں کو زخمی کرنے والے کانٹوں پر چل جاتا ہے لیکن اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دل کی حالت غائب ہوتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ جس شخص کو لڑائی کی حالت میں خدا تاسا ہے اور اسے کئی زخم آئے ہیں تو اسے اس وقت تپ نہیں ملتا کیونکہ خدا ایک قلب آگ کا نام ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَلْعَصْبُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ - (۱)

عصب، آگ کا ایک ٹکڑا ہے

اور جسم کے جسنے سے دل کا جتنا زیادہ صحت ہوتا ہے اور جو چیز زیادہ صحت پروردگار کے احساس کو باطن کر دیتی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ تو آگ اور تلوار سے طاقت صرف دو چیزوں کو الگ کرتی ہے جو ہر میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور جہانی رابطہ جس قدر کم ہے ان کے درمیان تفاوت جو شخص دل اور اس کے محبوب کے درمیان جہانی فاصلے سے تو وہ زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے بشرطیکہ آدمی صاحب بصیرت اور ذی شعور ہو کیونکہ یہ تعلق جہانی پیوستگی سے زیادہ صحت ہوتا ہے اور یہ بات بعید از عقل نہیں ہے کہ جو دل سے خالی ہے وہ اس تکلیف کا ادراک نہ کر سکے اور جہانی تکلیف کے مقابلے میں اسے ہلکا سمجھے۔

اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ بادشاہت یا گنبد بنے میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے تو وہ بادشاہی سے مروی کو باطن محسوس نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے اپنے لیے تکلیف سمجھے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے گنبد کے ساتھ میلان میں دوڑنا باوجود اس کے ہزار صحت سے بہتر ہے اگر پاس میں ہتھیار ہو بلکہ جس آدمی پر پیٹ کی خواہش غالب ہو اگر اسے ہر یہ اور حلوہ کھائے یا ایسا کام کرنے کے درمیان اختیار دیا جائے جس سے دشمن مغلوب ہوتا ہے اور دولت خوش ہوتی ہے تو وہ ہر یہ اور حلوہ کھانے کو ترجیح دے گا اور یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ اس شخص میں وہ باتیں نہیں ہیں جن کے ذریعے جاہ و مرتبہ محبوب ہوتا ہے۔ اور وہ بات ہے جس کے پائے جانے سے کھانا لذیذ معلوم ہوتا ہے۔

انسان لوگوں کے لیے جن کو جانوروں اور درختوں کی صفات اپنا غلام بنا لیتی ہیں اور ان میں فرشتوں کی صفات ظاہر نہیں ہوتیں جو ان کی صفات اور ان کے ذاتی صفت اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت ہے اور اس سے بعد اور حجاب تکلیف دہ ہوتا ہے۔

اور جس طرح قوت فائزہ صفت نمایاں ہیں اور قوت سماعت صفت کانوں میں ہوتی ہے اسی طرح یہ صفات بھی صرف دل سے تعلق رکھتی ہیں اور جو دل سے محروم ہے اس میں یہ احساس نہیں ہوتا جیسے کوئی شخص سماعت اور بصارت سے محروم ہو تو وہ خوش آواز یا اچھی صورتوں اور رنگوں کی لذت نہیں پاسکتا اور ہر شخص کے پاس دل نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلکشی صحیح نہ ہوتا ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن كَانَ ذَا عِلْمٍ (قرآن) میں اس شخص کے لیے نصیحت

ہے جس کے پاس دل ہے۔

تکلیف - (۲)

اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دل سے مفقود قرار دیا جو قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کرتا اور اس دل سے وہ گوشت کا توغیرا مرد نہیں جسے سینے کی ہڈیوں نے گھیر رکھا ہے بلکہ اس سے وہ لطیفہ مراد ہے جو عالم امر سے تعلق رکھتا ہے اور یہ وہ گوشت ہے کہ اس کا عرش عالم خلق سے ہے سینا اس کی کرسی ہے اور تمام اعضا و اس کا جہاں اور مملکت ہے اور خلق و کر کا ملک اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن یہ لطیفہ جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔

قُلِ الْإِنْسَانُ سُوءٌ ظَنٍّ (۱۷) آپ فرمادیجئے روح میرے رب کے حکم میں ہے

یہ امیر احمد بادشاہ ہے کیونکہ عالم امر اور عالم خلق کے درمیان ترتیب ہے اور عالم امر، عالم خلق پر امیر ہے اور یہی وہ لطیفہ ہے کہ جب یہ درست ہو تو تمام سم درست ہوتا ہے اور جس نے اسے پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور جس نے اپنے نفس کی پہچان حاصل کی اسے اس کے رب کی پہچان حاصل ہو گئی۔

اس وقت بندہ اس معنی کی ادنیٰ خوشبو سونگھ لیتا ہے جو (معنی) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی میں پٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صَوْنَةٍ - (ترجمہ اور حوالہ پیچھے گزر چکا ہے)

ایک جماعت اس کے ظاہری لفظ کو اٹھائے پھرتی ہے اور دوسرا گروہ اس کی تاویل کے راستے میں جھگڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے اگرچہ اس کی تاویل میں جھگڑنے والوں کے مقابلے میں ظاہری لفظ پر محمول کرنے والے زیادہ رحم کے مستحق ہیں کیونکہ رحمت مصیبت کے مطابق ہوتی ہے اور ان لوگوں کی مصیبت زیادہ ہے اگرچہ حقیقت امر سے محرومی کی مصیبت میں دونوں شریک ہیں حقیقت تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اور یہ اس کی حکمت ہے اس کے ساتھ جسے چاہے خاص کر لیتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی۔

اب ہم اصل غرض کی طرف لوٹتے ہیں کہ اس طرف نگاہ کو پھیرتے ہیں جو معلوم معاملات سے اعلیٰ ہے اور اس کتاب میں ہمارا مقصد یہی ہے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ ہر ایک موت ان لوگوں کے لیے ہے جو جاہل بھی ہیں اور تجملہ نے دلے بھی اور اس پر قرآن و سنت کی اس قدر شہادت موجود ہے جو شمار سے باہر ہے اسی لیے ہیں ان کے کھنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسرا صوبہ :

یہ ان لوگوں کا صوبہ ہے جن کو غلبہ دیا جائے گا اور یہ اصل ایمان کے زیر سے آگاہ ہوتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں کیونکہ ایمان کی بنیاد اور اصل توحید ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور عبادت الہی

خواہش کی پروہی کرتا ہے اس نے اپنی خواہش کو معبود بنالیا وہ زبان سے توحید کا قائل ہے لیکن حقیقت میں معبود نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ان دو آیتوں میں بیان ہوا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي مَحْوَهِمْ يَلْعَبُوْنَ۔ ایک فرما دیجئے "اللہ ہے" پھر ان لوگوں کو ان کی پروہی میں کھینچا ہوا چھوڑ دیں۔ (۷)

مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو بالکل چھوڑ دیں۔ اور ارشاد خداوندی ہے: اَلَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْضَاوْا۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ ثابت قدم رہے۔ (۷)

اور جب صراطِ مستقیم کا اس پر استقامت کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی ہانی سے بھی زیادہ ہدایت اور ہلاکت سے زیادہ تیز ہے اور اس بن صراط کی طرح ہے جو آخرت میں ہوگا تو کوئی بھی شخص اس پر استقامت سے اصرار نہ کرنے سے بچ نہیں سکتا اگرچہ تصورِ اسابی ہو کیونکہ کوئی شخص خواہشات کی اتباع سے خالی نہیں رہتا اگرچہ کم ہی ہو اور یہ بات کمال توحید میں اس قدر نقص پیدا کرتی ہے جس قدر وہ صراطِ مستقیم سے اصرار نہ کرتا ہے اور اس سے لاخلاف قرب کے درجات میں کمی آتی ہے اور ہر نقصان کے ساتھ دوسرے کی آگ ہے ایک اس کمال سے جلنے کی آگ جو اس کمی کی وجہ سے ناقص ہو گیا اور دوسری جہنم کی آگ جیسا کہ قرآن پاک نے اسے بیان کیا ہے تو جو آدمی بھی صراطِ مستقیم سے اصرار نہ کرتا ہے وہ دوسرے سے دوسرے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے لیکن عذاب کی شدت اور سزا اور مدت کے اعتبار سے اس میں تفاوت و باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے ایک ایمان کی قوت و ضعف اور خواہشات کی زیادہ اور کم اتباع کی وجہ سے۔ کیونکہ عالم ظہور پر کوئی بھی شخص ان دو باتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں رہتا ارشاد خداوندی ہے:

وَاَنْ مَّسْكُمُ الرَّوَادِفَا كَآءَانِ عَلٰى كَيْفِكَ
حَقًّا مَّفْضِيًّا ثُمَّ لَنُحْيِيَنَّكَ لِيْنَ الْفَسَا
وَنُذَلِّلَنَّ الطَّالِمِيْنَ فَيُبْقَا حَيًّا۔
اور تم میں سے ہر ایک کا اس (دورِ رخ) پر گزر ہو گا یہ آپ کے رب کا نسخی فیصلہ ہے پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو پرہیزگار ہیں اور غلامیوں کو دورِ رخ میں چھوڑ دیں گے کہ وہ گنہگاروں کے بن کر رہیں گے۔ (۳)

اسی لیے ہندوگوں میں سے جو لوگ ڈرنے والے تھے وہ کہتے تھے ہمارا خوف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں جہنم کے افر

(۱) قرآن مجید، سورۃ انعام آیت ۹۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ فصلت آیت ۳۰

(۳) قرآن مجید، سورۃ مریم آیت ۶۲-۶۱

سے گزرنے کا یقین ہے جب کہ نجات میں شک ہے جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے وہ حدیث بیان کی جس میں اس شخص کا حال بیان ہوا جو روزِ آخر سے ہزار سال بعد نکلے گا اور وہ پکارے گا اے حنان اے رحمت اے بہت رحم فرمائے اور بہت احسان فرمائے والے حضرت حسی نے فرمایا کہ اس شخص میں ہوتا۔ (۱)

جان لو، حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے شخص سات ہزار سال بعد نکلے گا البتہ ایک لمحہ اور سات ہزار سال کے درمیان مدت میں اختلاف ہے حتیٰ کہ بعض جہنم کے اوپر سے پہلی کی جگہ کی طرح گزر جائیں گے اور وہ وہاں ٹھہریں گے نہیں۔ ایک لمحہ اور سات ہزار سال کے درمیان چھ مختلف درجے ہوں گے ایک دن، پھر ایک مہینہ پھر ایک ہفتہ اور باقی تمام مہینے۔

اختلافِ شدت میں ہے جس کی سب سے زیادہ شدت ہے انتہا ہوگی اور کم از کم یہ کہ حساب میں الجھایا جائے گا جس طرح بادشاہ کا ہمیں کوتاہی کرنے والے بعض لوگوں کو حساب میں الجھا دیتا ہے اور پھر معاف کر دیتا ہے اور بعض اوقات کوڑوں سے مارتا ہے اور کبھی مختلف قسم کی سزائیں دیتا ہے۔ عذاب کے سلسلے میں ایک تیسرا اختلاف ہے جس کا مدت اور شدت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ عذاب کی انواع کا اختلاف ہے کیوں کہ جس شخص کو مالی جرمانہ ہوا وہ اس کی طرح نہیں جس کو مال ضبط ہوا، اولاد قتل ہوئی، عورتیں کوڑیاں بنائی گئیں، رشتہ داروں کو سزا دی گئی اور مالِ زبان، ہاتھ، ناک اور کان وغیرہ کاٹے گئے تو جس طرح دنیا میں مختلف قسم کی سزائیں ہیں اسی طرح آخرت میں بھی مختلف سزائیں ہوں گی جن پر شریعت کے تقاضے و اہلِ باطنے جانتے ہیں اور یہ ایمان کی قوت و ضعف، عبادت کی کثرت و قلت نیز گناہوں کی کثرت و قلت کے اعتبار سے ہے۔

عذاب کی سختی گناہوں کے زیادہ قبیح اور کثرت کی وجہ سے ہے اور عذاب کی کثرت گناہوں کی کثرت کے باعث ہے اور اس کی انواع کا مختلف ہونا گناہوں کی انواع کے اختلاف کے سبب سے ہے یہ بات اگر بابِ غلو پر قرآن پاک کے شواہد اور توراتِ ایمان سے مشکف ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کا یہی مطلب ہے۔

وَمَا يَرْبِكُ يَفْلَقُ مَرَجًا (۲۱) اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

اللہ ارشاد فرماتا ہے: اَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (۲۲) آج ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔

(۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۳۰ مرویات ابن

(۲۱) قرآن مجید سورہ قصص آیت ۲۹

(۲۲) قرآن مجید سورہ غافر آیت ۱۷

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (۱)

اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (۲)

پس جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۳)

اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔

اور ان کے علاوہ آیات و احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عجب اور ثواب اعمال کا بدلہ ہے۔ اور دونوں صورتوں میں عدل ہی ہے ظلم نہیں ہے جب کہ رحمت اور غفور و کریم کی جانب کو ترجیح ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں یوں بتایا۔

تَبَيَّنَتْ رَحْمَتِي فَفُتِي (۴)

میرے رحمت، میرے عجب سے بہت لے گئی۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

كَانَ تِلْكَ حَسَنَةً لِّسَيِّئَةٍ وَ كُفْرٌ وَ مَنَافٍ لِّدَانٍ آخِرًا عَظِيمًا (۵)

اور اگر وہ نیکی ہو تو وہ اسے بڑھاتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے گا۔

تو یہ امر یعنی درجیات اور طبقات کا نیکیوں اور گناہوں سے مربوط ہونا شریعت کے قطعی دلائل اور ثبوت معرفت سے معلوم ہوا اور تفصیل صرف متن غائب سے معلوم ہوتی ہے اور اس کی دلیل احادیث کا ظاہر اور ایک قسم کا ابہام ہے جو بہت کی نگاہ سے دیکھنے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔

تو ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کا اصل ایمان مضبوط ہو اور وہ کبیر گناہوں سے بچے تمام فرائض میں پانچوں ارکان اسلام اچھی طرح ادا کرے اور اس سے صادر ہونے والے گناہ صرف مغیرہ ہوں اور وہ بھی متفرق ہوں اور ان پر ہمارے کرے تو ہر گناہ ہے اس سے صرف حساب و کتاب ہی ہو کیونکہ جب اس کا حساب ہوگا تو نیکیاں، گناہوں کے مقابلے میں ورنہ ہوں گی کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ پانچ غزیریں جتنا بزرگ کی نازم اور رمضان المبارک کے روزے دو زبان والے گناہوں کا کفارہ ہیں اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت سے کبیر گناہوں سے اجتناب بھی مغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور کفارہ

۱۱ قرآن مجید سورۃ النجم آیت ۳۹

۱۲ قرآن مجید سورۃ الزلزال آیت ۷

۱۳ مسیح مسلم جلد ۲ ص ۶۷ کتاب التوبۃ

۱۴ قرآن مجید سورۃ النسا آیت ۴۰

کلام از کم درجہ یہ ہے کہ اگر حساب سے نہ سمجھیں بچے عذاب سے محفوظ رہتا ہے اور جس آدمی کی یہ حالت ہو اس کی نیکیوں کا پورا پورا ہی ہوتا ہے پس مناسب ہے کہ میزان میں نیکیوں کے وزنی ہونے اور حساب سے فراغت کے بعد پندیدہ زندگی میں ہو۔

ہاں اس کا احباب میں (دائیں جانب والوں) یا مقربین سے ملحق ہونا اور صفت حدیث یا جنت الفردوس میں جانا ایمان کی تمام پر منحصر ہے کیوں کہ ایمان دو قسم کا ہے ایک تقلیدی ایمان جیسے عوام کا ایمان ہے کہ وہ جو کچھ سنتے ہیں اس کی تصدیق کر کے ڈٹ جاتے ہیں اور دوسرا کشفی ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے سینے کے کھل جانے سے حاصل ہوتا ہے حتیٰ کہ تمام موجودات اس پر اپنی حقیقت کے ساتھ مشکف ہو جاتی ہیں۔

معلوم ہو اگر تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکر (حقیقی) وجود تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کا ہے۔ اور اس قسم کے لوگ مقربین ہیں جو جنت الفردوس میں جاتے ہیں اور وہ علاء اعلیٰ (بلندترہ فرشتوں) کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے بعض سابقین میں بعض ان سے پہلے درجہ میں ہیں اور ان کے درجات میں فرق اس لیے ہے کہ ان کو حاصل ہونے والی معرفت غلاوندی میں بھی تفاوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں عارفین کے درجات بے شمار ہیں کیونکہ جلال الہی کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے اور معرفت کے سمندر کا نہ کوئی ساحل ہے اور نہ ہی گہرائی، اور اس میں غوطہ لگانے والے اپنی اپنی قوت کے حساب سے غوطہ لگاتے ہیں نیز جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اراد میں لکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف راستے کی منازل بے انتہا ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والوں کے درجات بھی بے حساب ہیں۔

اور وہ مومن جن کا ایمان تقلیدی ہے اور ان کا درجہ مقربین کے درجہ سے کم ہے ان کے بھی کئی درجات ہیں اصحاب یسین کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کا درجہ مقربین کے درجات میں سے ادنیٰ درجہ کے قریب ہوتا ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جو تمام کبیر و گنہگاروں سے بچتے ہیں اور تمام فرائض ادا کرتے ہیں مگر پانچوں فرائض ادا کرتے ہیں اور وہ زبان سے عہد شہادت ادا کرتا اور زبان نہ رکھتا، روزہ اور حج ہے۔

لیکن جو شخص ایک یا زیادہ کبیر و گنہگاروں کا ارتکاب کرتا ہے یا بعض اسکاں اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اگر وہ مرنے سے پہلے اچھا طرح توبہ کرے تو وہ ان لوگوں سے مل جائے گا جو کبیر و گنہگاروں کے مرتکب نہیں ہوتے کیوں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے گناہ کرنے والا۔ اور دھلا ہوا بچہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی وہ میلہ ہوا ہی نہیں۔

اور اگر وہ توبہ کرنے سے پہلے مرجائے تو موت کے وقت اس کے حال کا خوف ہے کیونکہ بعض اوقات گناہوں پر ہزار کی صورت میں آنے والی موت ایمان کے متزلزل ہونے کا باعث بنتی ہے اور اس طرح اس کا ناتواں ہوتا ہے خاص طور پر جب کہ اس کا ایمان تقلیدی ہو کیوں کہ تقلید اگر کبھی کبھی پختہ کیوں نہ ہو ادنیٰ شک اور خیال سے ٹھیلی پڑ جاتی ہے

جب کہ عارف بصیر اس بات سے زیادہ غور ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بڑے غامض کا ذکر ہو۔
 اور یہ دونوں اگر ایمان پر فہم ہوں تو بھی عذاب کا خوف ہوتا ہے گریہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اسے عذاب
 صاحب و کتاب کے مناقب سے زیادہ ہوتا ہے اور میں قدر گناہوں پر اصل کی مدت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر عذاب بھی زیادہ
 ہوتا ہے اور شدت کی بنیاد کبیرہ گناہوں کی برائی کے حساب سے ہوتی ہے اسی طرح گناہوں کی مختلف اقسام عذاب
 کی شدت میں تفاوت پیدا کرتی ہیں اور جب عذاب کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو تعلیدی ایمان واسطے اصحابِ یمن کے
 درجات میں اور عارفینِ اعلیٰ علیین میں جاتے ہیں ایک حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اِذَا مَنَّ يَحْيٰى مَجْمُوعِ النَّارِ لَيْسَ يَشْفِيْ مِنْهَا شَيْءٌ اِلَّا الْغَنَاءُ جو شخص جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلے گا اسے تمام
 کُلھا عشرۃ اصنام ہے۔ (۱)

تہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے جہانی پیمائش مراد ہے کہ ایک کوس کی جگہ دو اور دس کی جگہ بیس کوس
 ہوں مثال کے طور پر اسے بیان کرنے میں لامل ہے بلکہ اس کوس طرح سمجھیں جس طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ اس نے ایک
 اونٹ یا اور اسے اس کی مثل دینے کو یا ایک اونٹ جب دس دینار کے مقابلے میں ہو تو اس آدمی نے ایک سو دینار
 دینے اور اگر اس سے وزن اور بوجھ میں ہی مثل سمجھے تو اگر ترانہ کے ایک پڑے میں ایک سو دینار رکھے دوسریں
 حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے بلکہ اجسام کے معانی اور ادراج کا مقابلہ ہوتا ہے شکلوں اور جہوں کا نہیں کیوں کہ اونٹ اپنے
 بوجھ بھول اور مرض وغیرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ الیت کی وجہ سے منظور ہوتا ہے تو اس کی توجہ الیت ہے جب کہ اس کا جم
 گوشت اور خون ہے اور ایک سو دینار اس کی دس مثل اس صورت میں بنتے ہیں جب روحانی موازنہ کیا جائے جہانی
 موازنہ سے نہیں اور جو شخص سونے اور چاندی سے الیت کی توجہ کو پہچانتا ہے اس کے نزدیک یہ بات سچی ہے بلکہ اگر اسے
 ایک جوہر دیا جائے جس کا وزن ایک شعل ہو جب کہ اس کی قیمت ایک دینار ہو اور وہ کہے کہ میں نے اسے اس کی دس
 مثل دیا تو وہ سچا ہوگا لیکن اس بات کی سچائی صرف جوہر میں کو معلوم ہوتی ہے کیونکہ جوہریت کی روح صفت آکھ سے
 نہیں دیکھی جاسکتی بلکہ آکھ کے پیچھے ایک دانائی ہوتی ہے اسی طرح جبکہ وہ بیانی آدمی بھی اسے جھٹکتا ہے اور کہتا ہے
 یہ جوہر تو ایک پتھر ہے جس کا وزن ایک شعل ہے جب کہ اونٹ کا وزن اس سے ہزار گنا زیادہ ہے تو یہ شخص جو
 کہتا ہے کہ میں نے دس گنا دیا، جھوٹ بولتا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس کے نزدیک اس بات
 کی تحقیق کا یہی ایک راستہ ہے کہ وہ بوقت اور عقل کے کامل ہونے کا انتظار کرے اور اس کے دل میں وہ نور آجائے
 جس کے ذریعے وہ حجاب اور باقی تمام اموال کی افراح کا اور اک کر سکے اس وقت اس کے لیے سچائی مکشفت ہوگی اور

عارفِ آدمی، عقلدار و تادمین کو یہ بات سمجھا نہیں سکتا کہ اس موازنہ کے سلسلے میں یہ حدیث سچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْحَبَّةُ فِي الْمِصْوَرَاتِ - (۱)

جنتِ آسمانوں میں ہے۔

اور آسمان دیوی میں تو پھر دنیا میں اس کی اپنی دس دس شکل کس طرح آسکتی ہیں یہ بات جس طرح ایک بالغ آدمی بچے کو نہیں سمجھا سکتا اور نہ ہی کسی دیوانے کو۔

اور جس طرح جوہر کی کسی دیوانی کو سمجھا نا پڑ جائے تو وہ قابلِ رحم ہوتا ہے اسی طرح اس موازنہ کے سمجھانے کے سلسلے میں عارف بھی قابلِ رحم ہوتا ہے جب اسے کسی یوقوت کو یہ موازنہ سمجھا نا پڑ جائے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّكُمْ وَأَنْتُمْ كَمَا عَالَمَاتُ بَيْنَ الْمُحَقِّقِ وَالْعَمِّيِّ
قَوْمٌ أَنْفَعُوا عَزِيزٌ قَوْمٌ ذَلَّ -

تین آدمیوں پر رحم کرو عالم جو جابلوں کے درمیان ہر تنہا

قوم کے درمیان مال دار اور ذلیل قوم کے درمیان مسرور

آدمی -

اس ہاتھ سے انبیاء و کرام علیہ السلام امت کے درمیان قابلِ رحم ہوتے ہیں کہ امت کی عقل کی کمی کے باعث جو کچھ ان کو برداشت کرنا پڑا وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی جو نقدِ برائے کے طور پر ان پر آزمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کا یہ مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا۔

الْمَسْكَةُ مَوْكِلٌ بِالْأَنْبِيَاءِ وَشُكْرُ الْوَلِيَّةِ وَشُكْرُ
الْوَلِيَّةِ فَالْوَلِيَّةُ مَوْكِلٌ - (۲)

انبیاء و کرام علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا پھر اویا و کرام کو پھر ان کے شاہدِ بائیں کے بعد ان جیسے لوگوں کو آزمایا گیا

تہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آزمائش تو صرف حضرت ایوب علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی اور آپ کو صرف یہ بتدیکھ گیا حال کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ آپ کو ایک ایسی جماعت کے ساتھ آزمایا گیا جو آپ کی دعوت سے مزید بھاگتے تھے اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں کی باتوں سے اذیت پہنچی تو آپ نے فرمایا۔

رَحِمَكَ اللَّهُ أَنْتَ مَوْكِلٌ لِقَدْ أَذْرَيْتَ بِكَ كَرَّ
مَوْكِلًا فَصَبْرٌ - (۳)

اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے
بے شک انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت دینی لگی لیکن انہوں نے صبر کیا۔

۱۱ صحیح بخاری جلد اول ص ۸۳ کتاب الدنیا و

(۱) الموضوعات لابن الجوزی جلد اول ص ۲۶۶ باب الرحمة للعالم

(۲) المستدرک علیہم جلد ۲ ص ۲۰۲ کتاب معرفة الصحابة -

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۰۲ کتاب الدنیا و

کوئی بھی منکر کے ذریعے ابتداء و انشاء سے خالی نہیں رہا اور اولیاء و علیہ السلام کی آزمائش جانوں کے ذریعے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ادب و کلام طرح طرح کی ایذا اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتے۔ انہیں ملک بدر کر دیا جاتا ہے حجازوں کے سامنے ان کی چٹیل کھائی جاتی ہے ان کے خلاف کفر کی گواہی دی جاتی ہے اور کچھ لوگ دین چھوڑ جاتے ہیں اور یہ بات ضروری ہے کہ اہل معرفت، جانوروں کے نزدیک کا قرون میں شمار ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنا بہت بڑا وارث چھوٹے سے موتی کے بدلے میں دے دے تو جاہل لوگوں نے نزدیک یہ فضول خرچی اور مال ضائع کرنا ہے۔

جب تم نے یہ باریک باتیں معلوم کر لیں تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو شخص جہنم سے آخر میں نکلے گا اس کو دنیا کا دس گنا دیا جائے گا اور تمہیں تصدیق کو ایسی باتوں پر منحصر کرنے سے بچنا چاہیے جن کا ادراک محض آسمان اور دیگر عوالم سے ہوتا ہے اس طرح تو رو پاؤں والا گدھا شمار ہوگا کیوں کہ حواسِ خمسہ میں گدھا حیرت سے ساتھ شریک ہے جب کہ تو ان امورِ الہیہ کے باعث گدھے سے متاثر ہے جیسا کہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر ڈال گیا تھا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے۔ تو جو بات حواسِ خمسہ کے ادراک سے باہر ہو وہ اس عالم میں سے تحقیق رکھتی ہے جس کی وجہ سے انسان، گدھے اور باقی جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔

جو شخص اس بات کو بھول جائے اور خود بڑے دے اور صرف جانوروں کے درجہ پر قناعت کرے اور حوسرات سے اپنے منہ پر شرمے وہ اس کو تاہی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اس نے ان کو ان کے نفسوں سے غافل کر دیا تو جو شخص صرف اسی چیز کا ادراک کرتا ہے جس کا تعلق حواسِ ظاہرہ کے ساتھ ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا کیوں کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کو حواس کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے یقیناً وہ اسے خود اس کی انہی ذات سے غافل کر دیتا ہے وہ جانوروں کے مقام پر اتار جاتا ہے اور عالم کی طرف ترقی رک جاتی ہے نیز وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رکھی ہے اور وہ ان اماناتِ خداوندی کا ناشکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے ہیں، اور یوں وہ اپنے آپ کو خطاب کے لیے پیش کرتا ہے مگر اس کا حال جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے کیوں کہ جانور مرنے کے بعد چھٹکا و ماحل کر لیتے ہیں لیکن اس کے پاس تو امانت ہے تو مغرب امانت والے کی طرف ٹوٹنا ہوئی کیوں کہ امانت کا ٹوٹنا اسی کی طرف ہے اور یہ امانت دشمن سورج کی طرح ہے یہ اس خالی جسم کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس میں اگر غریب ہو گئی مغرب جب یہ جسم غریب جائے گا تو وہ اپنے غریب ہونے کے مقام سے طرہ ہو کر اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹ جائے گی یا تو ایک گڑبگڑ ہوئی اور چٹکتی ہوئی روشن ہے۔ اور وہ جو چٹکتی ہوئی روشن ہے وہ بارگاہِ ربوبیت سے حجاب میں نہیں ہے جو تاریک ہے وہ بھی بارگاہِ خداوندی کی طرف لوٹنے کیوں کہ سب کا مروج وہی ہے لیکن وہ اپنے سرکارِ اعلیٰ علیین سے اسفل السافلین کی طرف جھکا ہے جو کسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تُكْرِي وَ إِنْهُ الْمُعْجِرُونَ لَا يَسْمَعُونَ دُونَ سَمْعِهِ

اور اگر تم دیکھو جب میرے اپنے رب کے پاس سر جھکا لے

اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس ہی ہوں گے لیکن ان کے چہرے پیٹھ کی طرف ہوں گے اور ان کے سر اور پو والی جہت سے پہلی جانب ہوں گے یہ اشارہ تعالیٰ کا حکم ہے ان لوگوں کے بارے میں جہاں کی توفیق سے مرموم ہیں وہ اپنے راستے کی طرف ان کی راہنمائی نہیں کرتا ہم گمراہی سے اور جاہلوں کے مقامات کی طرف اترنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

تو یہ ان لوگوں کی تفریق کا بیان ہے جو جہنم سے نکالے جائیں گے اور ان کو دنیا کی دس شکل یا اس سے زیادہ دیا جائے گا اور جہنم سے وہی نکلے گا جو موحّد ہوگا اور توحید سے میری مراد یہ نہیں کہ زبان سے بکھرے طیبہ پڑھ دے کیونکہ زبان کا تعلق اس ظاہری عالم سے ہے اس لیے یہ صرف ظاہری عالم میں نفع دیتی ہے یعنی اس کی گردن اور بال کی صحت زندگی تک ہے اور جب گردن اور بال نہیں رہے گا تو زبانی قول خاتمہ نہیں دے گا نفع تو توحید میں صداقت سے ہوگا اور کمال تو توحید ہے کہ تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے اور اس کی حلاوت یہ ہے کہ جو کچھ اسے پسندے اس کی وجہ سے مخلوق پر غصہ نہ کیے کیوں کہ وہ وسیلے کو نہیں دیکھتا بلکہ مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے جیسا کہ توکل کے باب میں اس کی تحقیق آئے گی اور اس توحید میں بھی مختلف درجات ہیں بعض لوگوں کا عقیدہ توحید پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اور بعض کا ایک شعلہ جتنا جب کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ توحید رالی کے دانے اور ذرے کے برابر ہوتا ہے پس جس شخص کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں سے سب سے پہلے نکلے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے۔

أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنَ التَّنَائِيَةِ فِي قَلْبِهِ شَعَالٌ
يَتَنَاقَرُونَ فِيهِ (۲) اس شخص کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں ایک چنبل کے برابر ایمان ہے۔

اور حسب سے آخر میں وہ نکلے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہوگا اور شعلہ اور ذرے کے درمیان جس قدر مختلف درجات ہیں وہ شعلہ والے طبقے اور ذرے والے طبقے کے درمیان حسب مراتب نکلتے جائیں گے شعلہ اور ذرے کے ساتھ موازنہ مثال کے طریقے پر بیان کیا گیا ہے جیسا کہ ہم نے جنس اور نقد کے درمیان موازنہ ذکر کیا ہے۔

اکثر موحّد لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کیوں کہ حقوق العباد کا دیوان (نامہ اعمال)

چھوڑا نہیں جائے گا لیکن دوسرے گنہگاروں کی فوری معافی اور کفارہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے۔

کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہلوئیں جیسی ہوں گی اگر مغفول ہیں تو وہ جنت ہو اب اصحاب حقوق کھڑے ہوں گے کسی کو اس نے گال دی ہوگی کسی کا مال لیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو ان کے حقوق اس شخص کی نیکیوں سے پورے کئے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اب فرشتے کہیں گے اسے ہمارے رب! اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور مطالبہ کرنے والے بیت سے لگ باقی میں اللہ تعالیٰ قرآنے گا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک پروانہ مگھ دو۔ تو جس طرح وہ بطور قصاص دوسروں کے گناہوں سے پاک ہوا اسی طرح مظلوم ظالم کی نیکیوں کے باعث عجات پائے گا کیونکہ وہ اس کے ظلم کی وجہ سے مظلوم کی طرف منتقل ہوں گی۔ اس بعد از حمد اللہ سے منقول ہے کہ کسی نے ان کی غیبت کی پھر ان کے پاس کسی کو معافی کے لیے بھیجا تو انہوں نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے ہمارا اعمال میں اس سے افضل کوئی نیکی نہیں ہے تو میں اسے کیسے مٹا دوں! انہوں نے اور دوسرے حضرات نے بھی فرمایا کہ ہمارے بھائیوں کے گناہ ہماری نیکیاں ہیں ہم ان کے بدلے اپنے ہمارا اعمال کو سنا چاہتے ہیں۔

تو آخری سعادت اور بدبختی کے درجات کے سلسلے میں بندوں کے درمیان تفاوت کا تذکرہ ہم کرنا چاہتے تھے وہ یہی یہاں ہے۔ اور سب ظاہری اسباب کے حکم سے ہے جو ٹکائے اس فیصلے کے مشابہ ہے کہ یہ مرتبہ کا معاملہ مرجع ہے گا اور یہ لا علاج ہے اور دوسرے مرتبے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی بیماری معولی ہے اور علاج بھی آسان ہے یہ ایک خیال ہے جو عام طور پر صحیح ہوتا ہے لیکن بعض اوقات پاک ہونے والا مرتبہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ٹکا کر اس کا شعور نہیں ہوتا اور معولی بیماری والا موت کے منہ میں چل جاتا ہے اور ڈاکٹر کو پتہ نہ لگتا ہے چلنا کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خفیہ اسرار میں سے ہے جو زندگی کی روح سے متعلق ہیں اور یہ خفیہ اسرار اسباب کو پیدا کرنے والے نے معلوم مقدار پر مرتب کئے ہیں اور بندہ اس کی گہرائی تک نہیں جاسکتا آخرت میں کامیابی اور نجات کا بھی یہ معاملہ ہے۔ ان کے بھی خفیہ اسباب ہیں بندے کی طاقت نہیں ہے کہ ان پر مطلع ہو سکے یہ خفیہ سبب جو نجات کی طرف لے جاتا ہے اسے مغفول سمجھتے ہیں اور جو نجات کی طرف لے جاتا ہے اسے غضب اور انتقام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس سے آگے شیت الیمین ازید کا لڑا ہے جن پر مخلوق مطلع نہیں ہو سکتی۔

اسی لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم گناہ گار چھوڑ کر کو جائز سمجھیں اگرچہ اس کے ظاہری گناہ زیادہ ہی ہوں اس طرح احادیث گزار پر غضب کو بھی جائز سمجھیں اگرچہ اس کی ظاہری نیکیاں زیادہ ہی ہوں کیوں کہ تقویٰ پر اختیار ہے اور تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اور وہ اس قدر حقیقی ہے کہ خود تقویٰ اس پر مطلع نہیں ہو سکتا دوسرے طرح اطلاع پائے گا لیکن بعض اوقات اربابِ قلوب پر مشکف ہوتا ہے کہ بندے کی معافی کسی خفیہ سبب سے ہوئی ہے جو معافی کا تمام کڑا تھا اور غضب کا سبب

بھی مغنی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دُوری کا متقاضی تھا اگر یہ بات نہ ہوتی، تو معافی اور غُصہ اعمال و اوصاف کا بدلہ نہ ہوتے اور اگر جزا و سزا نہ ہوتی تو عدل نہ ہوتا اور اگر عدل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول صحیح قرار نہ پاتا۔

وَمَا تَنْبَأُكَ رِجَالًا مِّنْ عَالَمِينَ - (۱)
اور نہ تمہارا رب بعضوں پر غم نہیں کرتا۔
اور نہ ارشاد خداوندی صحیح قرار پاتا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ - (۲)
جسے شک اللہ تعالیٰ ایک فرد کے برابر بھی غلم نہیں کرتا۔

حالاں کہ یہ سب قول صحیح ہیں اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش کا پھل دیکھے گا اور ہر شخص اپنی کمائی کے ساتھ گروی ہے اور جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور جب انہوں نے خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی حالت کو بدل دیا۔

ارشاد خداوندی ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ - (۱)
جسے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کریں۔

یہ تمام باتیں اہل دل پر منکشف ہوتی ہیں اور یہ اکشائے آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے بھی زیادہ واضح ہوتا ہے کیونکہ نگاہ کو غلطی تک کتنی ہے اس لیے کہ وہ بعید کو قریب اور بڑے کو چھوٹا دیکھتی ہے لیکن قلبی مشاہدہ کو غلطی نہیں لگتی اور یہ معاملہ بصیرت قلبی کی کیفیت میں ہوتا ہے ورنہ جب وہ کل جاتی ہے تو اس میں جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہوتا اس ارشاد خداوندی میں اسی طرف اشارہ ہے۔

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ - (۲)
جو کچھ آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو نہیں جھٹلایا۔

تیسرا رتبہ :

یہ درجات پانے والوں کا رتبہ ہے اور درجات سے قطع صلاحیت مراد ہے سعادت اور کامیابی مراد نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمتِ حق کی کوشش حاصل کرتے اور کوئی بات بھی نہ کہ سزا پاتے ان لوگوں کا حال کفار کے ہاتھوں اور شیوشوں کے نزدیک نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی طرح بھی ہے جن کو اطاعت و انکسار میں اسلام کی دعوت نہ پہنچی اور

(۱) قرآن مجید، سورۃ فصلت آیت ۳۶

(۲) قرآن مجید، سورۃ النسا آیت ۴۰

(۳) قرآن مجید، سورۃ الرعد آیت ۱۱

(۴) قرآن مجید، سورۃ النجم آیت ۱۱

وہ جماعت اور عدم معرفت پر نہ ہے نہ انہیں معرفت حاصل ہے اور نہ انکار اسی طرح نہ تو وہ عبارت کرتے ہیں اور نہ ہی نافرمانی۔ نہ قرب خداوندی کا وسیلہ ہے اور نہ کوئی جرم جو ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے یہ لوگ جنتی ہیں نہ جہنمی بلکہ وہ ان دونوں منزلوں کے درمیان ایک منزل اور ان دونوں مقاموں کے درمیان مقام پر تھیں گے شریعت نے اسے اعوان کا نام دیا ہے اور مخلوق میں سے ایک جماعت کا اس میں داخل ہوتا قرآن پاک کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہے (۱)

اور انوار بصیرت سے بھی پتہ چلتا ہے لیکن معین کر کے کسی پر حکم لگانا مثلاً یہ کہ بچے اعراف والوں میں سے ہوں تو یہ بات غیر یقینی ہے محض گمان ہے حقیقت اس کی اطلاع عالم نبوت میں ہوتی ہے اولیاء اور علماء کا رتبہ یہاں تک نہیں جاتا۔ اور بچوں کے بارے میں مروی روایات میں بھی تناقض ہے حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی بچے کے فوت ہونے پر فرمایا۔

یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا۔
تہیں کیسے پتہ چلا! (۲)

لہذا اس مقام پر اشکال و اشتباہ زیادہ غالب ہے۔

چوتھا مقبلاً :

یہ کامیاب ہونے والوں کا رتبہ ہے اور وہ عارفین ہیں مقلدین نہیں ہیں یہ لوگ مقررین سابقین ہیں کیوں کہ مقلد اگر جنت میں کچھ نہ کچھ کامیابی پائے گا تو وہ اصحابِ یمن سے ہوگا اور یہی لوگ مقرب ہوں گے اور جو کچھ ان کو عطا ہوگا وہ حد نبیان سے باہر ہے اور جن قدر بیان ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک میں مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد کسی کا بیان نہیں ہو سکتا اور اس عالم میں جس کی تعبیر ناممکن ہے وہ اس ارشاد خداوندی میں ایمان بیان ہوا ہے۔

لَمْ يَكُنْ لَكُمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيْنٍ
اور ہر نفس اس شخص کی اس شخص کو نہیں جانتا جو اس کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔

آئین۔ (۳)

اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی شخص نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ چکاسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور عارفین کا مطلوب یہ حالت ہے جس کے بارے میں

(۱) العجم الصغیر للطبرانی جلد اول ص ۲۲۸ من اسماء جیدۃ اللہ

(۲) مجمع مسلم جلد ۲ ص ۷۴ کتاب القدر

(۳) قرآن مجید، سورۃ البقرہ، آیت ۱۷

یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اس عالم میں کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو گا مگر وہ تصور، پھل اور دودھ، شہد و شراب، زیورات و کنگن وغیرہ کی انہیں حرص نہیں ہے اور اگر وہ انہیں دیکھے جائیں تو وہ اس پر قناعت نہیں کریں گے وہ نور انوار تعالیٰ کے دیوارِ لذت کے طالب ہیں اور یہ اتنا ہی درجہ کی سعادت اور لذت ہے ہی وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جنت میں آپ کی رغبت کا کیا عالم ہے، فرمایا پہلے صاحبِ خانہ بھر کر، — تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ملک مکان نے مکان اور اس کی زینت سے بے خبر رکھا ہے بلکہ اس کے سوا ہر چیز حتیٰ کہ اپنے نفسوں سے بھی بے خبر ہیں۔

ان کی مثال اس عاشق جیسی ہے جو اپنے معشوق کا گردیدہ ہر وہ اپنی پوری ہمت اس کا چہرہ دیکھنے اور اس کے لباس میں سوچنے میں گزار دیتا ہے وہ حالتِ استغراق میں ہوتا ہے اور اپنے نفس سے غافل ہوتا ہے اس کے بدن کو جو تکلیف پہنچتی ہے اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اس حالت کو اپنے نفس سے فنا سے تعبیر کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے غیر میں مستغرق ہو گیا اور اس کے تمام غم ایک ہو گئے اور وہ اس کا محبوب ہے اب اس میں محبوب کے غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوا اپنے اور یہ کسی اور کی — یہی حالت آخرت میں آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک تک پہنچائے گی جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جاسکتا کہ اس عالم میں کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرے جس میں ہرے اور گونگے کے دل پر گونگے اور آواز کی صورت کا خیال متصور نہیں ہو سکتا جب تک اس کی سماعت و بصارت سے پردہ نہ اٹھ جائے اس وقت اسے اس کی حالت کا ادراک ہوتا ہے اور وہ قطعی طور پر جان لیتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے دل میں اس صورت کا خیال نہیں آ سکتا تھا تو حقیقت میں دنیا ایک حجاب ہے اور اس کے اٹھنے سے پردہ اٹھ جائے گا اور اس وقت حیاتِ طیبہ کے ذوق کا ادراک ہو گا اور یکدم آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے۔

میکوں کے حجاب سے صریحیت کی تقسیم کے سلسلے میں اس قدر بیان کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے لطف و کرم سے اولین دینے والا ہے۔

تیسری فصل :

صغیر و گناہ، کیسے کیسے بنتے ہیں

جاننا چاہیے کہ ہذا باب سے صغیر و گناہ، کیسے بن جاتے ہیں ان میں سے ایک بات گناہ پر ڈٹ جانا اور اسے باہر بار کرنا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اصل کی صورت میں گناہ، صغیر نہیں رہتا، اور استغفار کی صورت میں کیسے گناہ باقی نہیں رہتا۔ اگر ایسا ہو کر کہ ایک کیسے گناہ کے بعد آئی بات ہے اور دوسرا کیسے ذکر ہے تو اس صغیر و گناہ کے مقابلے میں معافی کی زیادہ امید ہوتی ہے جن صغیر پر آدمی دُعا کرتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک پتھر پر پانی کا ایک قطرہ مسلل کرتا ہے

تو اس میں اثر کرتا ہے اور اگر اتنا پانی ایک ہی مرتبہ ڈالا جائے تو وہ اثر انداز نہیں ہوتا۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

خَيْرُ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ (۱)

بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ کم ہو۔

اور اس بنا پر اپنی اعتدال سے بچانی جاتی ہیں اور جب دائمی عمل قطع بخش ہوتا ہے اگرچہ کم ہو تو دل کو منور و مطہر کرنے کے لیے زیادہ اور ٹوٹ جاتے والا عمل کم نفع دیتا ہے اسی طرح قلیل گناہ جب بار بار کئے جائیں تو دل کو تارک رک کرنے میں ان کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے البتہ ایسا کم ہوتا ہے کہ آدمی اپنا کم کبروہ گناہ کا مرتکب ہو اور اس کے آگے پیچھے کوئی صغیر گناہ نہ ہو بہت کم ہوتا ہے کہ کسی سارق دشمنی کے بغیر اپنا کم قتل کر دے تو کبروہ گناہ سے پیچھے اور بعد صغیر گناہ ہوتے ہیں اور اگر کبروہ گناہ کا اپنا کم ہو جانا مقصود ہو اور وہ اسے دوبارہ بھی نہ کرے تو اس میں اس صغیر کے بقائے میں معافی کی زیادہ امید ہوتی ہے جو صغیر عمر بھی کرنا سہا۔

صغیر گناہ کے کبروہ بن جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ گناہ کو معمول سمجھا جائے انسان جب گناہ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جب اسے چھوٹا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ اسے بڑا سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اس سے نفرت پائی جاتی ہے اور وہ اسے تپ نہ کرتا ہے اور یہی نفرت اس کی شدت تاثیر کے باعث ہے میں رکاوٹ بنتی ہے اور اس کو معمول سمجھنا اس سے الفت کی علامت ہے اور اس سے دل پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے اور عبادات کا مقصد دل کو روشن کرنا اور گناہوں کے ذریعے اس پر چڑھنے والی سیاهی سے اسے محفوظ رکھنا ہے یہی وجہ ہے کہ جو کچھ اس سے غفلت میں صادر ہوتا ہے اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوتا اور حدیث شریف میں ہے۔

الْمُؤْمِنُ يَنْتَهِزُ ذَنْبَهُ كَالْمَجْتَبِي قُرْبَهُ وَتَجَافُتِ
أَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ وَتَالَسَافَةُ يَنْتَهِزُ ذَنْبَهُ كَذَنْبِ كَذَبِكِ
مَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَحَاكَّرَ (۲)

مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کے
اور پرہیزگار اور اس کے اس پر گرنے کا ڈر ہو اور ساف
اپنے گناہ کو کھسکی طرح دیکھتا ہے جو اس کے ناگ سے
گزرتی ہے تو وہ اسے اڑا دیتا ہے۔

(۱)

بعض بزرگوں نے فرمایا وہ گناہ جن کی بخشش نہیں ہوتی بندے کا یہ قری ہے کہ کاش وہ سب گناہ جو میں نے کئے ہیں
ایسے ہی ہوتے مومن کے دل میں گناہ کی بڑائی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بیدار اپنی کا علم رکھتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۶ کتاب صلاۃ السورۃ

(۲) صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۶۶ کتاب الدعوات / شعب الایمان جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۱۰۱

اس نے جن کی تافانی کی ہے وہ بڑی ذات ہے صغیر و گناہ کو بھی کبیرہ سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی بھی کر تھیں کی نفی کو نہ دیکھو نہ سمجھو والا کہتا بڑا ہے اور گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو بلکہ اس ذات کی بڑائی کو دیکھو جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اسی اعتبار سے بعض عارفین نے فرمایا کہ گناہ صغیر کا وجود ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخالفت گناہ کبیرہ ہے اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تابعین سے فرمایا کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں جب کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اعمال کو ہلکے خیر امور سے سمجھتے تھے کیوں کہ عبداللہ خداوندی کے حوالے سے صحابہ کرام کو معرفت تامہ حاصل تھی۔

تو وہ عبداللہ خداوندی کی نسبت سے صغیر و گناہ کو بھی کبیرہ سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جابل کے مقابلے میں عالم کا گناہ بڑا ہوتا ہے۔ اور بعض باتیں جو عام آدمی سے معاف ہوجاتی ہیں عارف سے معاف نہیں ہوتیں کیونکہ گناہ اور مخالفت، حکم خداوندی کی مخالفت کرنے والے کی نسبت سے بڑھ جاتی ہے (صغیر و گناہ کے کبیرہ ہونے کا ایک سبب صغیر و گناہ پر خوش ہونا اور فخر کرنا ہے نیز یہ کہنا کہ مجھ سے یہ کام نعمت خداوندی کی وجہ سے ہوا ہے حالانکہ وہ اس بات سے غافل ہے کہ اس کا سبب بدبختی ہے پس جب بھی بندے کو صغیر و گناہ کی لذت حاصل ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے حتیٰ کہ گناہ کے مرکب بعض لوگ اپنے گناہ پر خوش ہوتے اور فخر کرتے ہیں کہ ان سے یہ کام سہل ہوا۔ جیسے وہ کہتا ہے تم نے مجھے دیکھا نہیں میں نے کس طرح اس کی عزت کو تار تار کر دیا اور منافذ اپنے منازعہ میں کہتا ہے تم نے دیکھا میں نے کس طرح اسے ٹرسوا کیا۔ اور کس طرح میں نے اس کی برائیاں ذکر کر کے اسے کو ٹرندو کیا اور کس طرح میں نے اسے ہلکا کیا اور اسے دھوکے میں مبتلا کیا۔

اور تجارت میں معاملہ کرنے والا کہتا ہے تم نے دیکھا میں نے کس طرح اس پر کھٹا سا کہ چلا دیا اور کس طرح اسے دھوکے میں مبتلا کیا میں نے کس طرح اسے مالی نقصان پہنچایا اور اسے بیوقوف بنایا اس قسم کی باتوں سے صغیر و گناہ، کبیرہ میں بدل جاتا ہے پس بے شک گناہ ہلکتے ہیں تو جب بندہ ان میں مبتلا ہوتا ہے اور شیطان اسے گناہ پر مجبور کرنے کے ذریعے اس پر غالب آتا ہے تو حدیث انہما فیہ کا مقام ہے کہ دشمن اس پر غالب آگیا اور اس سے دھوکے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا وہ معرض خود راہی کا برتن ٹھٹھنے پر خوش ہوتا ہے کہ چلو دروازی پھٹنے کی تکلیف سے جان چھوٹی تو اس کی بھاری شفا کی امید نہیں ہو سکتی۔

گناہ صغیر و گناہ کبیرہ بننے کا ایک اور سبب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی پردہ پوشی کی ہے اور پردہ لای فرمایا ہے نیز اسے چھل دی ہے اسے مٹی سمجھے اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ یہ چھل کس سے ہے تاکہ اس طرح اس کا گناہ بڑھ جائے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ گناہ نہیں پاس کا تاہم ہونا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تہلیل کے لیے غیبر کی وجہ سے ہوتا ہے

اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہے جس سے بے علم ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

وَيَقُولُونَ فِي أَقْصَىٰ مَقْعَدِ كُرْسِيِّهِ نَسِئًا
فَقُلْ لِلَّهِ عِلْمٌ سَاعَاتُ يَوْمٍ نَّصُورُ
اور وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں پر
بہن غلبہ کیوں نہیں دیتا، تو انہیں جہنم کافی ہے وہ اس
میں داخل ہوں گے اور کیا ہی بُری جگہ ہے کوٹھنکی۔ (۱)

لگنا وغیرہ کے کیمپوں میں بدینے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے اسے خدا پر کرے یعنی از کتاب گناہ کے بعد
اس کا ذکر کرے یا دوسرے کے ساتھ کرے یہ اس کا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہے اور وہ اسے اٹھا رہا
ہے اور جس کے ساتھ اپنے گناہ کا ذکر کرتا ہے اسے برائی کی ترمیم دیتا ہے یا اسے اپنے فعل پر گواہ بناتا ہے تو یہ دونوں
باتیں جرم میں جو پہلے گناہ کے ساتھ مل کر اسے سخت کرتی ہیں یا اگر اس کے ساتھ دوسروں کو ترمیم بھی دے سوا وہ ان کو اس
پر اجازت اور ان کے لیے اسے تیار کر کے تو یہ جو تھا جرم بن جائے گا اور معاملہ بہت غراب ہو جائے گا۔

حَدِيثُ شَرِيفٌ فِيهِ
قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ عَلَىٰ ذُنُوبِكُمْ وَدَسْتُمْ إِلَى اللَّهِ
عَلَيْكُمْ مَقْصُودٌ مِّمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
وَيَسْتَفْهِمُونَ
تمام لوگوں کے لیے معافی ہے لیکن گناہ کو ظاہر کرنے
والوں کے لیے نہیں تم میں سے ایک گناہ کی حالت میں
رات گزارتا ہے تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہے
صبح وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو بھاڑ دیتا ہے اور اپنا
گناہ بیان کرتا پھر تار ہے۔ (۲)

یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور نعمتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ خوبصورت چیزوں کو ظاہر کرتا اور بُری چیزوں
کو چھپاتا ہے اور وہ پروردگار نہیں فرماتا کہ گناہ کا اظہار نعمت کی ناشکی ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ مذکور اور اگر جو ملے تو دوسروں کو ترمیم نہ دے اس طرح وہ گناہ ہو جائیں گے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّمَا نَعْبُدُكَ اللَّهُمَّ وَالْكُفَّاءُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ
يَا مَعْشَرُ الْمُتَكَبِّرِينَ
مُتَّقِينَ مَرْضَىٰ وَأَرْحَامًا مِّنْ عَرَفُونَ كَانُوا يَتَّقُونَ
بِرَّ اللَّهِ كَانُوا يَتَّقُونَ
مُتَّقِينَ مَرْضَىٰ وَأَرْحَامًا مِّنْ عَرَفُونَ كَانُوا يَتَّقُونَ
برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے روکتے ہیں۔ (۳)

(۱) قرآن مجید سورہ سجۃ آیت ۱۷

(۲) مسیح بخاری جلد ۳ ص ۱۶۶ کتاب الادب

(۳) قرآن مجید سورہ قیامہ آیت ۶۷

بعض بزرگوں نے فرمایا آدمی اپنے بھائی کی پروردہ کی اس سے بڑھ کر نہیں کرتا کہ پہلے گناہ پر اس کی عذر دے اور پھر اسے اس کے سامنے معمولی قرار دے۔

اگلا صغیرو کے کبیرہ ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والا عالم ہوا اور لوگ اس کی اقتدا کرتے ہوں جب وہ اس کا ارتکاب دیوں کر سے کر لوگ دیکھ رہے ہوں تو یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا جیسے کوئی عالم رشتہ پر چڑھنے اور سونے کی سواری پر سوار ہوا بادشاہوں سے شہر کے ساتھ مال حاصل کرے بادشاہوں کے پاس آمد و رفت رکھے اور ان کے حال کو بڑے جانے بلکہ ان کی عذر دے مسلمانوں کی عزت کے خلاف نہ رہاں کھوے، مناظرے میں حد سے تجاوز کرے اور مقصود دوسرے فریق کی توہین کرنا ہو نیز ایسے علوم میں مشغول ہو جن کا مقصد محض مرتبے کا حصول ہے جیسے جملہ مناظرے کا علم یہ وہ گناہ ہیں جن میں عالم کی اتہار کی جاتی ہے اب وہ عالم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن اس کی بڑی باقی رہتی ہے اور غرضہ و راز نیک دنیا میں پھیلنے رہتی ہے اس شخص کے لیے خوفِ حق ہے جس کے سرنے کے ساتھ ہی اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَرَدُّهَا
قَوْلُهُمْ عَمَلٌ بِهَا لَا يَنْتَفِعُ مِنْ أَوَّلِهَا رَحِمَهُ
سَيِّئٌ۔ (۱)

جس نے کوئی بُرا طریقہ جاری کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا
اور ان لوگوں کا گناہ بھی جو اس پر عمل کریں گے (لیکن)
ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔

اور ارشادِ خداوندی ہے :
وَكُلُّكُمْ مَاعِدٌ مَّا تَأْتِيهِمْ۔ (۲)

اور ہم دیکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے
نشانے ہیں۔

آئندہ مروجہ اعمال ہیں جو اس عمل کرنے والے اور اس کے عمل کے ختم ہونے کے بعد وجود میں آئیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عالم کے لیے غزالی اس کی اتہار کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے کوئی لغزش
برجالی سے بچے وہ اس سے رجوع کرتا ہے لیکن لوگ اس کام کو کرنے لگتے ہیں اور پورے عالم میں پھیلا دیتے ہیں۔
بعض بزرگوں نے فرمایا عالم کی لغزش کشتی کے ٹوٹنے کی طرح ہے وہ خود بھی ڈوبتی ہے اور اس میں جو سوار ہیں
وہ بھی ڈوبتے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک عالم بدعت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا تھا پھر اس نے توبہ کر لی اور
محرمہ و راز نیک لوگوں کی اصلاح میں مشغول رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا بھی کتاب اس

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۲۴ کتاب الزکوٰۃ

(۲) قرآن مجید سورۃ یٰسین آیت ۱۲

سے فرمائیں کہ اگر تمہارا گناہ صرف میرے اور تیرے درمیان ہوتا تو میں تجھے بخش دیتا لیکن ان لوگوں کا کیا کروں جو تیری وجہ سے گمراہ ہو کر جہنم کے مستحق ہو گئے۔

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علماء کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے لہذا ان پر دو ذمہ داریاں ہیں ایک ترک گناہ اور دوسرا گناہ کا چھپانا اگر کبھی سرزد ہو جائے!

اور خدایا کہ گناہوں کی وجہ سے علماء کے لیے سزا زیادہ ہے اسی طرح ان کی نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اگر شریعت کے مطابق چلیں پس جب وہ زہد و ریاضت اور دنیا کی طرف میلان چھوڑ دیں اور تصور سے مال دنیا پر قناعت کریں حسب ضرورت رزق اور پرانے کپڑوں پر صبر کر لیں اور یوں اس کا تباہی کی جائے اور علماء و عوام اس کی افتاد کرنے لگیں تو اسے ان کے ثواب کے برابر بٹے گا اور اگر وہ زہد و ریاضت کی طرف مائل ہوں تو اس سے نچلے درجہ کے لوگوں کی طبیعت اس سے مشابہت کی طرف میلان رکھنے لگی اور زہد و ریاضت کے لیے بھر لڑوں کی جاہلیسی نیز حرام مال جمع کرنا ضروری ہو جائے گا تو گویا یہی عالم ان امور کا باعث ہو گا تو علماء کی حرکات کے آثار نفع و نقصان دونوں صورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ میں اعمال سے توبہ کرنی چاہتی ہوں ان سے توبہ کے بارے میں اس قدر یقین کافی ہے۔

تیسرا دکن :

توبہ کی تکمیل اس کی شرائط اور آخر عمر تک اس کا باقی رہنا

میں نے ذکر کیا ہے کہ توبہ ثلاثہ کا ہم ہے جو عزم اور قصد کو پیدا کرتی ہے اور یہ ثلاثہ اس بات کے علم کا نتیجہ ہے کہ گناہ بند ہے اور اس کے محبوب کے درمیان حاصل ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یعنی علم، ثلاثہ اور عزم کے لیے دوام کے لیے کچھ شرائط ہیں اور ان سب کا بیان ضروری ہے۔

علم کا بیان تو سبب توبہ کا بیان ہے جو بعد میں آئے گا اور ثلاثہ دل کے دو کام ہیں اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب محبوب کے نہانے کا شور مچا دے اور اس کی علامت طویل حیرت، غم اور آنسوؤں کا بہانا اور روننا اور فکر ہے جس آدمی کو اس بات کا علم ہو کہ اس کی بعض اولاد یا رشتہ داروں پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے تو اس کی پریشانی اور رنج و ہوا زیادہ ہو جاتا ہے اور نفس سے زیادہ عزیز کی چیز ہے اور جہنم سے زیادہ سخت سزا کوئی ہو سکتی ہے نیز گناہوں سے بڑھ کر عذاب کا باعث کی چیز ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ سچا خبر دینے والا کوئی ہے اگر کوئی فاجر کوئی شخص کو خبر دے کہ اس کے بیدار بیٹے کی بیماری کا علاج ہے یا وہ غریب پر جائے گا تو اسی وقت اس کا غم بڑھ جائے یا نہ ہو مگر اس کا بیٹا اس کے لئے اپنے نفس سے زیادہ عزیز نہیں ہے اور نہ فاجر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالم اور سچا ہے نہ موت جہنم سے زیادہ سخت ہے اور نہ موت گناہوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں داخل

ہونے پر زیادہ دلائل کرتی ہے تو جب مذمت کا روز زیادہ ہوگا تو اس کے سبب گناہوں کے مٹنے کی امید بھی زیادہ ہوگی۔ اور صریح مذمت کی علامت دل کی نرمی اور افسوسوں کا بہنا ہے حدیث شریف میں ہے۔

كَبِّرُوا التَّوْبَةَ يَوْمَ تَخْلُفُ مَا تَقَىٰ أَفْئِدَةً ۖ

خوب توبہ کرنے والوں کے پاس میٹھا روکیوں کو ان کے

دل زیادہ نرم ہوتے ہیں۔

۱۱

مذمت کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں گناہوں کی حدود کی بجائے ان کی کڑواہٹ قرار پکڑے اور گناہ کی طرف میدان کی بجائے ناپ سید کی اور غیبت کی بجائے نفرت پیدا ہو۔

اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ایک بندے کی توبیت توبہ کے بارے میں پوچھا کہ اس نے ساٹھ سال عبادت کی لیکن توبہ کی توبیت ظاہر نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنا حضرت و عدل کی قسم اگر تمام آسمانوں اور زمین ٹالے اس کی سفارش کریں تو مجھ میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا کیوں کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کی شخص اس اب بھی اس کے دل میں موجود ہے۔

سوال

گناہ تو وہ اعمال یہ ہیں جن کی خواہش طبی ہوتی ہے تو ان کی کڑواہٹ کیسے محسوس کرے گا۔

جواب

جو شخص ایسا شہید کھائے جس میں زہر نہ ہو اور وہ اسے اس کی لذت اور فائزے کی وجہ سے محسوس نہ ہو پھر وہ بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری اصلہ مریض ہو جائے اس کے بال بکھر جائیں اور اعتدال و جب دسے جائیں پھر جب اس کے سامنے شہید لایا جائے جس میں اسی قسم کا زہر موجود ہے سخت جھوک بھی لگی ہوئی ہو اور اس کی شخص اس کی وجہ سے خواہش بھی ہو تو کیا وہ اس شہید سے نفرت کرے گا یا نہیں؟ اگر تم کہو کہ نہیں تو یہ مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے بلکہ وہ تو بعض اوقات اس شہید سے بھی نفرت کرتا ہے جس میں زہر نہ ہو کیوں کہ اسے اس کا شہید پتا ہے۔

پس توبہ کرنے والا تو گناہوں کی تلخی دل میں پاتا ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر گناہ کا ذائقہ شہید کی طرح اور اس کا مل زہر والا ہوتا ہے اور جب تک ایسا ایمان نہ ہو تو یہ صبح اور سچ نہیں ہوتی اور چونکہ ایسا ایمان بہت کم پایا جاتا ہے اس لیے توبہ بھی کم ہوتی ہے اور توبہ کرنے والے بھی۔

لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں کہ گناہوں کو معمولی خیال کرنے والوں اور ان پر اصرار کرنے والوں کو یہ دیکھتے ہوئے توبہ مذمت کی تمکین کی شیطانی ہے اور اسے موت تک رہنا چاہیے اور تمام گناہوں میں یہ کڑواہٹ بھی محسوس ہونی چاہیے۔

گرجہ اس نے پہلے ان کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ جیسے شہد میں علامہ زہرہ کھانے والا ٹھنڈے پانی سے بھی نفرت کرتا ہے جب کہ یہ معلوم ہو کہ اس میں بھی زہر ہے کیوں کر اسے شہد سے تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ اس میں جو زہر تھا اس سے پہنچی ہے اور جو آدمی جوڑی اور زنا سے توبہ کرتا ہے اسے چوری اور زنا سے ضرر نہیں پہنچتا بلکہ اس کی وجہ اشتغال کی حکم عدول ہے اور یہ بات تمام گناہوں میں جاری ہوتی ہے۔

باقی دوہ تصدیر جزائست سے پیدا ہوا ہے وہ تملک کا ارادہ ہے اس کا مال سے تعلق نہ ہے اور وہ ہر اس ممنوع کام سے ترک کرنا واجب کرتا ہے جس میں وہ ملوث ہو نیز ہر اس فرض کی ادائیگی کو جسے جو مال اس کی طرف تہرہ ہے اور اس کا مال سے تعلق ہے اور وہ کوتاہی کا تملک کرتا ہے اور اس کا مستقبل سے بھی تعلق ہے اور وہ عبادت کا داعی ہوتا اور سرے دم تک گناہ کو چھوڑتے رکھتا ہے۔

ماضی کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اس توبہ کے معنی ہونے کی شرط ہے کہ اپنے فکر کو اس پہلے دن کی طرف لوٹا جس دن عمر کے اعتبار سے یا اقدام کے باعث باطل ہوا اور گذشتہ زندگی کے ایک ایک سال ایک ایک پہلے ایک ایک دن اور ایک ایک سانس کی چھان بین کرے اور دیکھے کہ کونسی کونسی عبادات میں کوتاہی ہوئی ہے اور کن کن گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اگر غار چھوڑی ہو یا ناپاک کپڑوں میں ادا کی ہو یا غیر معین نیت کے ساتھ ادا کی ہو اسے نیت کی شرط کا حوالہ دے جو تو آخر تک ان تمام غافلوں کی قضا کرے گرفت شوق غافلوں کی تعداد میں شک ہو تو باطل ہونے سے حساب شروع کرے اور جن غافلوں کی ادائیگی کا یقین ہو ان کو چھوڑ کر باقی غازیں ادا کرے اور اس مسئلے میں غائب گمان پر عمل کرے اور غور و فکر بھی کرے۔

اور وہ اگر سفر میں چھوڑا اور اسے قضا نہیں کیا یا جان بوجھ کر توڑ دیا یا لڑتے ہوئے کرنا بھول گیا اور قضا نہیں کی (اذا حلت کے نزدیک ماہ رمضان کے روزوں کے نیت رات کے وقت ضروری تھیں ۱۲ ہزار روزی) تو غور و فکر کے ذریعے ان روزوں کی تعداد معلوم کر کے ان کی قضا کرے۔

چنانچہ رکوع کا تعلق ہے تو تمام مال کا حساب لگائے اور جب سے اس کا مالک ہوا ہے اس وقت سے سالوں کا شمار کرے بلوقت سے نہیں کیونکہ رکوع دیکھ کے مال میں بھی واجب ہے اب جو غائب گمان ہو کہ اتنی زکوٰۃ اسی کے ذمہ ہے وہ ادا کرے اور اگر اس کی ادائیگی میں اپنے مذہب کی مطابقت کا خیال نہ کیا مثلاً شافعی مسلک سے تعلق تھا اور زکوٰۃ کے اکھروں مصافحت کو ادائیگی نہیں کی یا جو مال واجب ہوا تھا اس کا حق دے دیا تو تمام زکوٰۃ دوبارہ دے کیونکہ یہ زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کا حساب اور اس کی معرفت ایک غریب بات ہے اور اس کا حساب معلوم کرنے میں مکمل غور و فکر چاہیے۔ اسے چاہیے کہ حساب سے ادائیگی کا طریقہ پوچھے۔

جج کا مسئلہ اس طرح ہے کہ بعض سالوں میں اسے حج کی طاقت ہوتی ہے لیکن جائے کا اتفاق نہیں ہوتا اب

إِنَّ الْعَصَا تَبْذُلُهَا السَّيِّئَاتُ (۱۷) بے شک نیکیاں، برائیوں کو سے جاتی ہیں۔

تو گناہ، شے کے گناہ کو قرآن پاک کی سماعت اور مجالس ذکر کے ذریعے ختم کر کے مسجد میں حالتِ جابت میں بیٹھنے کا کفارہ عبادت میں مشغولیت کے ساتھ امکان کے ذریعے ادا کرے۔ بے دستور قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے گناہ کا کفارہ قرآن پاک کی عزت اور کثرتِ تلاوت کو منانے نیز قرآن پاک کو بہت زیادہ پڑھنے نیز ایک نسخہ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ کر وقف کر دے (۱۸)

شراب نوشی کا کفارہ یوں ادا کرے کہ عدل مشروب جو شراب سے بھی زیادہ عمدہ اور پندیدہ ہو مقدم کرے تمام گناہوں کا شمارنا ممکن ہے مقصود تو ان کے خلاف راستے پر چلنا ہے کیونکہ بیماری کا علاج اس کی ضد کے ساتھ کیا جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے دل پر جو تاریکی آتی ہے اسے وہی نور ختم کر سکتا ہے جو اس گناہ کے مقابلے نیکی کے باعث پیدا ہوتا ہے گناہ کی ضد نیکی ہی مناسب ہوتی ہے لہذا چاہیے کہ ہر گناہ کو اس کی ہم جنس نیکی کے ذریعے مٹائے مگر یہ نیکی اس کی ضد سے ہو، کیوں کہ سیدھا ایسا ہی کے ذریعے زائل ہوتی ہے گری یا ٹھنڈک کے ذریعے نہیں گناہوں کے مٹانے کا یہ تدبیر طریق بہت مناسب ہے اس میں گناہوں کے دور ہونے کی امید زیادہ ہے نیز ایک ہی قسم کی عبادت میں مصروفیت کے مقابلے میں اس پر یقین زیادہ ہے اگرچہ وہ بھی گناہوں کے مٹانے میں موثر ہے۔ یہ تو حقیقی اللہ کا معاملہ ہے۔ یاد رہے اس بات پر دلالت ہے کہ کسی چیز کا کفارہ اس کی ضد کو بنانا چاہیے کیوں کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور دنیا کی اتباع کا اثر دل میں اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی اس پر خوش ہوتا ادا اس کا شوق رکھتا ہے پس اگر مسلمان کو کوئی ایسی تکلیف پہنچے جس کے سبب سے اس کا دل دنیا سے اُٹھتا ہو جائے تو یہ بھی اس کے لیے کفارہ ہوگا کیوں کہ دل کو ظلم اور رنج کی وجہ سے دنیا سے علیحدگی ہوتی ہے۔

تھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

وَمَنْ أَلْذُنُوبُ ذُنُوبٌ لَا يُكْفَرُ بِهَا إِلَّا الْعَمَلُ بِهَا

ایک رعایت میں ہے۔

وَأَلَّا اللَّهُ يَغْلِبَ الْمُعْتَصِمِينَ (۱۹)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رعایت میں ہے۔

(۱۷) قرآن مجید سورہ ہود آیت ۱۱۳

(۱۸) آئی کل اس کی ضرورت چھاپا ہوا قرآن پاک خرید کر وقف کر دینا ہے ۷ ہجری

(۱۹) مجمع الزوائد جلد ۴ ص ۶۲۲ کتاب التوبہ۔

اِذَا كُنْتُمْ رُفُوبًا الْعَبْدُ وَكَفَرْتُمْ
 كَمَا اَقْرَبَ مَا تَكْفُرُهَا اَللّٰهُ عَلَيْكَ
 الْغَمُّوْمَ فَتَكُونُ كَفَّارًا لِّذُنُوبِهِ -

جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس ایسے اعمال نہیں ہوتے جو ان کا کفارہ بنیں تو اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ (۱۱)

کہنا ہے کہ دل میں جو غم آتا ہے اور بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا وہ گناہوں کی تائیدی اور ان پر انگلیں ہونا ہے اسے چاہیے کہ حساب کے لیے گھڑا ہونے اور شرکی دہشت سے واقف ہو۔

سوال:

انسان کا غم عام طور پر مال، اولاد اور جاہ و مرتبہ کا ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے تو کفارہ کیسے بنے گا؟

جواب:

جان لو! ان چیزوں کی محبت گناہ ہے اور ان سے محرومی کفارہ ہے اگر محبت کی بنیاد پر ان سے نفع اٹھاتا ہے تو گناہ ملے ہو جائے گا ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جہنم میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے پوچھا آپ نے اس نگینے بزرگ (حضرت یعقوب علیہ السلام) کو کس حالت میں چھوڑا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ان کو آپ کا اتنا درخ ہے جتنا ان سو عورتوں کو ہوتا ہے جن کے بچے مر جاتے ہیں انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بچے کیا ثواب ہے؟ فرمایا ایک سو شہید کا ثواب ہے۔

تو ہم جن حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کا کفارہ بنتے ہیں یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔

ہمارے ملک بنوں کے حقوق کا تعلق ہے تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنوں پر ظلم کرنے سے بھی منع فرمایا ہے تو جو گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں ان کا تدارک ندامت اور افسوس کے ذریعے ہوتا ہے نیز سزا قبل میں ان گناہوں کو چھوڑا جائے اور ان کے مقابل نیکیوں کو اپنا یا جائے لوگوں کی ایذا رسانی کے مقابلے میں ان پر احسان کیا جائے ان کے مال غصب کئے ہوں تو عدل ہال سے مدفقہ کیا جائے اور اگر غنیمت و عیب محو و خیر کے ذریعے ان کی عزت پر حملہ کیا ہے تو ان کی تعریف کر کے بشرطیکہ وہ دین دار ہوں اور اپنے ہم پلہ لوگوں کا جی بھی بائیں معلوم ہوں ان کو ظاہر کر کے اگر لوگوں کو قتل کیا ہے تو اس کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے یا جمل غلامی کا سلسلہ نہیں ہے) کیوں کہ یہ بھی زندہ کرنا ہے کیوں کہ غلام ذاتی طور پر مفقود اور بالک کے ذریعے زندہ ہے اور آزاد کرنا ایک طرح کا کسی کو وجود میں لانا ہے انسان اس سے زیادہ پر قاصر نہیں ہو سکتا لہذا کسی کو ختم کر دینا اس کو وجود میں لانے

کے مقابل ہے۔

اس سے تین معلوم ہو گیا کہ ہم نے گناہ کے کفارے اور اسے مٹانے کے سلسلے میں جو کچھ اس کے منافع راستے پر چلنے سے متعلق لکھا ہے اس پر شریعت کی گواہی پائی جاتی ہے کیونکہ قتل کا کفارہ غلام آزاد کرنا رکھا گیا ہے مجرب یہ سب کچھ کر لے تو بھی اس وقت تک نجات نہیں پاسکتا اور نہ ہی یہ عمل اسے کفایت کر سکتا ہے جب تک بندوں کے حقوق ادا نہ کرے اور حقوق العباد یا تو جان سے متعلق ہوتے ہیں یا مالوں سے اور یا عزت سے متعلق رکھتے ہیں یا ان کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے اور اس سے محض ایذا رسانی مراد ہے۔

جہاں تک جانوں کا تعلق ہے تو اگر قتل خطا کا معاملہ ہے تو اس سے توبہ یہ ہے کہ دیت ادا کی جائے اور وہ متقی تک پہنچے یا توبہ خود دے یا اس کی عاقبت (اور ثار) ادا کریں جب تک خون بہا متقی تک نہ پہنچے یہ گناہ گار رہے گا۔ اور اگر جان کو بچھڑ کر قتل کیا ہے جس سے قصاص واجب ہوتا ہے تو قصاص سے توبہ قبول ہوگی اور اگر مقتول کے ورثہ کو قاتل کا علم نہ ہو تو اسے قاتل کو چاہیے کہ مقتول کے ولی کو جاکر بتادے اور اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دے دے اب اس کی مرضی اسے قتل کرے یا معاف کر دے اسی عمل کی بدولت گناہ سے جان بچھڑے گی اس کے لیے قتل کو چھپانا جائز نہیں اور یہ گناہ شراب، زنا، چوری و کاذب فی یا ایسے عمل کی طرح نہیں ہے جس کے باعث حد واجب ہوئی ہے ان صورتوں میں توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو دوسرا کرے اور پردہ اٹھا دے اور حاکم سے مطالبہ کرے کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق وصول کرے بلکہ اس پر لازم ہے کہ گناہ پر پردہ ڈالے اور اپنے آپ کو طرح طرح کے مجاہدات اور عذاب نفس میں ڈالے کہ خیر سے اپنے اور اللہ تعالیٰ کی حد قائم کرے محض حقوق اشریں کو بکارتے اور نادام ہونے والوں کے لیے معافی زیادہ قریب ہے اور اگر وہ اپنا معاملہ جحراں کے پاس لے جائے کہ وہ اس پر حد قائم کرے تو بھی میسر ہے اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میسر قبول ہوگی اور اس کے دلیل حضرت ماعز رضی اللہ عنہ والی روایت ہے حضرت ماعز بن مالک بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے مجھ سے زنا سرزد ہوا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا جب دوسرا دن ہوا تو پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے آپ نے دعا دے دالی پس کر دیا جب تیسرا دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا پھر آپ نے حکم دیا تو ان کو حرم کیا گیا اب ان کے بارے میں صحابہ کرام دھوئیں میں بٹ گئے ایک گروہ کہتا تھا کہ وہ ہلاک ہوئے اور ان کو ان کے گناہوں نے گھیر لیا ہے جب کہ دوسرے گروہ نے کہا کہ ان کی توبہ سے زیادہ ہی توبہ کسی کی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً كَبِيرَةً قَبِلَتْ بِهَا أُمَّتِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

تَوْبَةُ مُسْتَعْتَبَةٍ (۱)

کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سب کو کافی ہو۔

خالد بن ولید حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ سے زنا کا گناہ سرزد ہوا ہے میں مجھے پاک سمجھنے آپ نے انہیں فرمایا
بیعت دیا جب دوسرا دن ہوا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے مجھے واپس کیوں بھیجا ہے! شاید آپ مجھے بھی حضرت
اعلیٰ کی طرح ٹھکانا چاہتے ہیں اللہ کی قسم! میں حاضر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جاؤ سب پھر پیدا ہو جائے (تو ان)
جب پھر پیدا ہوا تو وہ اسے پکڑے کے ایک ٹکڑے میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ مجھ ہے جو پیدا ہو چکا
ہے آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے دور دھپلا دو یہاں تک کہ یہ دور دھپلا کر غذا کھائے گئے جب بچے نے غذا کھانا شروع کی
اور دور دھپنا چھوڑ دیا تو وہ اسے لے کر حاضر ہوئے اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دور دھپنا چھوڑ دیا اور کھانا کھانے لگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مسلمان مرد کے
حوالے کیا پھر حکم دیا تو ان کے سینے تک گڑھا کھودا گیا اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس قانون کو سنگسار
کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک پتھر لے کر آئے اور اس کے سر میں مالا اس سے خون کے چھینٹے آپ کے چہرے
پر پڑے تو آپ نے اس کو برا بھلا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا تو فرمایا۔

تَمَحَدُّ يَا خَالِدُ تَوَّابُ لَيْتَ لَيْتَ بَيْتِ ۴
لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً تَوَّابًا مِمَّا صَاحِبُ مَكِّي
لَتَوَّابٍ كَرِهَ۔

کرک جاؤ اسے خالد! اس میں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ
قدرت میں میری جان ہے! البتہ اس نے ایسی توبہ کی ہے
کہ اگر میں وصول کرنے والا ہوں ایسی توبہ کرے تو اسے

بخش دیا جائے۔ پھر آپ کے حکم سے اس قانون کو دفن کر دیا گیا۔

جہاں تک قصاص اور حد و قتل کا تعلق ہے تو اس میں صاحب حق کو اپنے اوپر اختیار دینا ضروری ہے اور اگر کسی کا مال
لیا ہے تو وہ غصب یا خانت کے ذریعے لیا ہوگا یا کسی قسم کا دھوکہ کر کے معاش میں نہیں کیا ہوگا جیسے کھوٹا سکہ رائج کرنا یا بیس
کا عیب چھپایا یا مزدور کی مزدوری میں کمی کرنا یا اسے بالکل اجرت نہ دینا تو ان تمام باتوں کی چھان بین شروع سے کرے۔ بالغ
ہونے کے بعد سے نہیں کیوں کہ جو کچھ بچے کے ال میں واجب ہے بالغ ہونے کے بعد اس کا نکالنا اس بچے پر لازم ہے
اگر اس کے دل نے اس میں کوتاہی کی ہو اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ غلام ہے اس سے مطالبہ کیا جائے کیوں کہ مالی
حقوق میں بچہ اور بالغ برابر ہیں۔

آدلی کو چاہیے کہ ایک ایک دانے اور ایک ایک پیسے کا حساب کرے اور زندگی کے پہلے دن سے توبہ کے دن

صحیح مسلم جلد ۲ میں کتاب الحدود

(۱۲)

محکم دہا اس سے پہلے کہ قیامت کے دن حساب لیا جائے اور قیامت کی پونچھ گچھ سے پہلے ہی احتساب کرے جو شخص دنیا میں اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا آخرت میں اس کا حساب طویل ہو جائے گا۔ اگر غالب لگان یا کسی قسم کے اجتہاد سے اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے ذمہ کس قدر ہے تو اسے کچھ لے پھر شہروں میں گھوم پھر کر ان کو تلاش کرے اور ان سے معاف کروائے یا ان کے حقوق ادا کر دے غلاموں اور تاجروں کے لیے اس قسم کی توبہ بہ شکل ہوتی ہے کیوں کہ معاملہ کرنے والے تمام لوگوں کو فائدہ کر سکتے اور مدد ہی ان کے دشا کو ڈھونڈھ سکتے ہیں لیکن ہر شخص پر لازم ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے کرے۔

اگر عاجز ہو جائے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے تاکہ قیامت کے دن حق دار کا حق ان سے ادا کیا جائے یعنی اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کے پڑے میں ڈال جائیں جس کے حقوق اس کے ذمہ ہیں لیکن اس کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہوں جس قدر مظالم زیادہ تھے کیوں کہ جب اس کی نیکیاں کفایت نہیں کر سکی تو حقوق والوں کے لگان اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس طرح وہ دوسروں کے گناہوں کے سبب سے ہلاک ہوگا۔

تو حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں پوری توبہ کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ تمام زندگی نیکی میں گزارے اگر عمر لمبی ہو یعنی جتنا طویل عمر یہ حقوق پر ڈاک ڈالا ہے اسی قدر نیکیوں کا زمانہ بھی ہونا چاہیے۔

اور جو کہ عمر کا کوئی پتہ نہیں کہ کس قدر ہوگی اور بعض اوقات موت قریب ہوتی ہے تو تنگ وقت میں نیکیوں کے لیے اس سے بھی زیادہ مستعد ہو جس قدر وہ کساد وقت میں برائیوں کے لیے مستعد تھا یہ ان حقوق کا معاملہ ہے جو اس کے ذمہ ہیں لیکن جو مال موجود ہے تو اگر اس کے مالک کا علم ہے تو اس کی طرف ٹونارے اندر میں کے مالک کا علم نہ ہو اس پر اسے حدیث کرنا لازم ہے اگر مصلان و مخرج ہا میں مل جائے تو اسے چلے کر سوچا۔ چار کے ذریعے حرام کی مقدار معلوم کرے اور یہ مقدار ذکر کر دے جیسا کہ اس سے پہلے مصلان و مخرج کی بحث میں کر چکا ہے اور اگر ان کے دلوں کو یوں اذیت پہنچائی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کہیں جو تباہ کن ہیں یا بیٹھ پیچھے صیغہ نگاہوں جس کے ساتھ زبان دلاڑی کی یا اپنے کسی عمل سے اس کا دل دکھایا ہو تو ان میں سے ایک ایک کو تلاش کر کے معافی مانگے اور جو عفت ہو گیا یا غائب ہو گیا اس کا معاملہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا اور اب اس کا تذکرہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جی کرے تاکہ قیامت کے دن ان کے ذریعے ہلکے ہو سکے لیکن جو شخص مل جائے اور وہ دل کی خوشی سے معاف کر دے تو یہ اس گناہ کا کفارہ ہے اور اسے چاہیے کہ اس شخص کو تباہ سے کس نے کس قدر جرم کیا اور اس کے درپے ہوا کو جو عفت کے بغیر بہم معافی کافی نہیں ہے اس لیے بعض اوقات جب اس شخص کو اس کی نیابت کی عزت کا علم ہوتا ہے تو وہ برتاؤ عزت و معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور یہ قیامت کے لیے جہنم ہوتا ہے پھر اس کی نیکیوں سے کفارہ ادا کیا جاتا ہے یا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔

اور اگر ان جرم میں ایسے جرم بھی ہوں کہ ان کے ذکر کرنے یا اس شخص کو تباہ سے اسے اذیت پہنچتی ہے مثلاً

اس کی کوئی بامعنی سے نہ تھا کارنگاب کیا ہو یا اس کے کسی خفیہ عیب کو زبان پر آیا ہو تو اس کے بیان کرنے سے تکلیف ظہور جاتی ہے اور اس طرح معافی مانگنے کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ ہاں مبہم طور پر معافی مانگ سکتا رکھیں نے۔ تم سے جو زیادتی کی ہے معاف کر دو، اب جو حکم و زیادتی رو جائے گی اسے نیکیوں کے ذریعے پورا کرے جس طرح مرنے والے اور غائب سے زیادتی کو پورا کیا جاتا ہے۔

جہاں تک اس کے ذکر کرنے اور آگاہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ ایک نیا گناہ ہے جس سے الگ معافی مانگنا پڑے گی اور اگر اس جرم کا ذکر کیا اور جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اسے بتا دیا لیکن وہ معاف کر لے پر راضی نہ ہوا تو گناہ اس کے ذمہ رہے گا کیونکہ وہ اس روز سے بخش کا حق ہے اب اسے چاہیے کہ اس سے غری کا سلوک کرے اور اس کے کام کا جان میں مدد کرے اس سے محبت اور شفقت کا اظہار کرے تاکہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو کر کیونکہ انسان احسان کا بندو ہے اور جو شخص بڑائی کی وجہ سے بھاگتا ہے وہ نیکی کے ذریعے مائل ہوتا ہے لہذا جب زیادہ محبت اور مہربانی کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو گا تو وہ خون خود معاف کرنے پر تیار ہو جائے گا۔

اور اگر اس کے باوجود معاف نہ کرنے پر اصرار کرے تو بھی اس سے مہربانی کا سنو کہ اور غدر پیش کرنا محرم کی ان نیکیوں میں شمار ہو گا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان مظالم کا بدلہ ہو گا۔ جیسے کوئی شخص دنیا میں کسی کا مال چاک کرے پھر اس کی مثل ہائے لیکن مال کا مالک اسے قبول کرنے یا معاف کرنے سے انکار کر دے تو حاکم فیصلہ دے گا کہ وہ اس مال پر قبضہ کرے اس کا دل چاہے یا نہ۔ اسی طرح میدان قیامت میں سب سے بڑا حاکم اور سب سے زیادہ افاضت کرنے والا اللہ تعالیٰ حکم جاری کرے گا۔

مسیح بخاری اور مسیح سلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم سے پیسے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے قتل کئے تھے اس نے زمین واہوں میں سے سب سے زیادہ علم والے کے بارے میں پوچھا تو ایک راہب کی طرف اس کی راہنمائی کی گئی وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ننانوے قتل کئے ہیں کیا میری توبہ قبول ہوگی اس نے کہا نہیں، چنانچہ اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا پھر کسی بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو ایک عالم کی طرف راہنمائی کی گئی اس نے کہا ہاں، تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کون حاصل ہو سکتا ہے فلاں محلے کی طرف جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا کیوں کہ یہ علاقہ ہے وہ چلا گیا جب راستے کے درمیان میں پہنچا تو اسے موت آگئی اب رحمت کے فرشتے پہنچے یہ شخص صدق دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا تھا جب کہ غلاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی بھی اچھا عمل نہیں کیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور انہوں نے اسے اپنا فیصلہ بتایا اس نے کہا دو لوں فرشتوں کے درمیان غاصب کی چپانٹن کرو وہ جس علاقے کے قریب ہو گا اسے اسی سے قرار دیا جائے گا انہوں نے زمین

کی پاشی اُڑو کیا کہ وہ اس زمیں کے زیادہ قریب تھا جہر کا اس لئے قصد کیا تھا چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس پر قبضہ کر لیا ایک روایت میں ہے کہ وہ چکر کار لوگوں کی بستی کے ایک بالشت قریب تھا چنانچہ اسے ان میں سے قرار دیا گیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ اٹھائی تھیں اس زمیں سے فرمایا وہ موجود اس دوسری بستی سے فرمایا تو یہ موجود اور فرمایا ان دونوں کے درمیان واسطے کی پیمائش کرو چنانچہ انہوں نے اسے ایک بالشت قریب پایا تو اسے بخش دیا گیا (۱)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب تک نیلیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا جتنا اس میں ہوگا اگرچہ وہ ذرے کے برابر ہی بھاری ہو لہذا توبہ کرنے والے کو یہ کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے۔

جہاں تک مستقبل سے مربوط موم والوں کے متعلق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پکارو کہ اگر تمہارے کچھ بھی ان گنہگاروں کی طرف نہیں آئے گا اور یہی ان جیسے دوسرے گناہوں کا سر تکب ہوگا۔

شکلاً ایک شخص بیدار کی حالت میں جانتا ہے کہ اسے چلنے والا ہے تو وہ نہایت بے خبر ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ بیدار ہے چل نہیں سکتا گا یہ مومن ایسا چلتا رہتا ہے اگرچہ یہ خیال بھی ہو کہ دوسری حالت میں اس پر خواہش غالب آجائے گی لیکن

جب تک وہ فی الحال اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ نہ کرے وہ توبہ کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ اور پہلے ہی مرحلہ میں یہ بات پائیدار نہیں کہ اس وقت پہنچے گی جب وہ تنہائی اختیار کرے جہاں وہ رہے اچھا نام کھائے، سونے کی ٹی کرے اور علانیہ روضی

تحت کرے اگر اسے ولایت میں حلال مال ہے تو وہی پرانے کرے یا کسی پیشے سے بقاء ضرورت کا اسے تو وہی پرانے کرے کیوں کہ گناہوں کی جڑ اور بنیاد حرام مال کھانا ہے اور جب تک حرام مال پر ڈنار ہے گا توبہ کرنے والا کیسے قرار پائے گا۔

اور جو آدمی کھانوں اور لباس کے سلسلے میں خواہش کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہوتا وہ حلال پر اکتفا بھی نہیں کر سکتا اور جسے والی چیزوں کو بھی چھوڑ نہیں سکتا اور بعض بزرگوں نے فرمایا جو شخص خواہش کو چھوڑنے میں سچا ہو اور سات مرتبہ اللہ تعالیٰ کے

لیے اپنے نفس سے جہاد کرے وہ اس خواہش میں مبتلا نہیں ہوگا اور ایک دوسرے بزرگ فرمایا جو آدمی گناہ سے توبہ کرے اور پھر سات سال تک اس پر استقامت اختیار کرے وہ بھی بھی اس رنگہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔

توبہ کرنے والا اگر عالم نہ ہو تو اس کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ اس بات کا علم حاصل کرے کہ مستقبل میں اس پر کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے یہاں تک کہ اس کے لیے استقامت ممکن ہو۔ اور اگر وہ تنہائی کو ترجیح نہیں دے گا تو اس کے لیے استقامت مطلقاً ممکن نہیں ہوگی البتہ کہ بعض گناہوں سے توبہ کرے جیسے کوئی شخص شراب

نوشی، زنا اور غصے سے توبہ کرے توبہ مطلق توبہ نہیں ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ میں جیسے نہیں ہے اور بعض کہنے والوں نے کہا کہ یہ صیغہ ہے اور اس مقام پر لفظ صحت مجھ سے بلکہ عباد کی اس کی صحت کا اظہار کرتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ صیغہ نہ ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ بعض گناہوں کے چھوڑنے سے اسے کوئی ناکہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا جو دار و مدار برابر ہے تو تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔

کیونکہ تم جانتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت عذاب کے زیادہ ہونے کا سبب ہے اور گناہوں کی کمی، عذاب کی کمی کا باعث ہے اور جو شخص کہتا ہے کہ اس کی توبہ میں ہے اس سے پوچھو کہ اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ بعض گناہوں سے توبہ ایسی قبولیت کا باعث ہے جو نجات یا کامیابی تک پہنچاتی ہے تو یہ بات جہنم غلط ہے بلکہ نجات اور کامیابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب تمام گناہوں کو چھوڑ دے یہ ظاہر کا حکم ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور درگزر کے غرض اسرار میں گفتگو نہیں کرتے۔

اور جو شخص کہتا ہے کہ توبہ میں نہیں اگر وہ کہے کہ میری مراد یہ ہے کہ توبہ مذمت کا نام ہے اور چوری پر وہ اس لیے مذموم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اس لیے نہیں کہ یہ چوری ہے اور محال ہے کہ وہ چوری پر نام ہو کیونکہ زنا پر پشیمان نہ ہوا اگر اس کے گناہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کیوں کہ دونوں کی علت ایک ہی ہے کیوں کہ جس آدمی کو اپنے بیٹے کے تلواری سے قتل ہونے کا ڈر ہوتا ہے اسے اس کے چھری سے قتل ہونے پر بھی دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کی پریشانی تو محبوب رہیے اس کے ملے جانے کی وجہ سے ہے چاہے وہ تلوار کے ذریعے ہو یا چھری کے ساتھ ضائع ہو۔

تو جب بندے کو اپنے محبوب کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور یہ نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے چاہے وہ چوری کے ذریعے ہو یا زنا کے باعث۔ تو بعض گناہوں پر پریشانی ہو اور بعض پر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مذمت ایک حالت ہے جو اس بات کے علم سے واجب ہوتی ہے کہ گناہ، محبوب کو ضائع کرنے کا باعث ہے یہ بات نہیں کہ بعض گناہوں سے ایسا ہوتا ہے اور بعض سے نہیں۔

اگر یہ بات جائز ہوتی تو شراب کے ایک ٹکے سے توبہ کرنا اور دوسرے سے نہ کرنا جائز ہوتا اور جب یہ بات محال ہے کیوں کہ گناہ، دونوں مشکوں کی شراب میں ایک جیسا ہے ٹکے تو محض برتن ہیں۔ تو اسی طرح گناہوں کا مسئلہ ہے کیوں کہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث ہیں اور نافرمانی اس اقتدار سے کہ نافرمانی ہے ایک طرح کی ہے۔

اس وقت توبہ کے صیغہ نہ ہونے کا معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں سے ایک مقام و مرتبہ کا وعدہ فرمایا ہے جو مذمت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جیسے گناہوں میں سے بعض پر مذمت ہو اور بعض پر نہ ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا کہ حصولِ ایجاب و قبولِ دلوں کے ممکن ہونے سے ہر گناہ بربک ایجاب و قبول کی تکمیل نہیں ہو گی عقد صیغہ نہیں ہو گا یعنی اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہو گا اور وہ ناکب ہوتا ہے۔

اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ عمن گنہ کو چھوڑنے کا نام نہ صرف اتنا ہوگا کہ جس قدر گنہ چھوڑا ہے اس کا عذاب نہیں ہوگا جب کہ ندامت کا فائدہ یہ ہے کہ گذشتہ گنہ معاف ہو جائیں گے پس چوری چھوڑنے سے پہلے کی گئی چوری کا کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اس پر ندامت کفارہ بنے گی۔ اور ندامت کا تصور ایسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اسے گناہ سمجھے اور یہ بات تمام گنہوں کو شامل ہے۔

یہ ایسا کلام ہے جس کا مفہوم واقع ہے اور انصاف پسند اس کی ایسی تفصیل بیان کرتا ہے جس سے مطلب واضح ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بعض گنہوں سے توبہ تین حال سے خالی نہیں یا تو کبیرہ گنہوں سے ہوگی صغیرہ سے نہیں یا صغیرہ سے ہوگی، کبیرہ سے نہیں یا بعض کبیرہ سے ہوگی اور بعض سے نہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کبیرہ گنہ سے ہو صغیرہ سے نہ ہو توبہ بات ملکی ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبیرہ گناہ بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دیتے ہیں جب کہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے توبہ بات محال نہیں کہ وہ بڑے گناہ سے توبہ کرے اور اس پر نام ہو جیسے ایک شخص بادشاہ اور اس کے بیوی کے خلاف جرم کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے جانور کو بھی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اس کے گھر والوں کے حواس سے کٹے گئے جرم سے خوف زدہ ہوتا ہے جب کہ جانور کی نسبت سے کٹے گئے جرم کو معافی سمجھتا ہے اور ندامت گناہ کو بڑا سمجھنے اور اس کے اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے اور شریعت میں اس کا وجود ملکی ہے گذشتہ زبانوں میں توبہ کرنے والے لوگ بے شمار تھے اور ان میں سے کوئی بھی معصوم نہ تھا کیوں کہ توبہ کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں اور اکثر بعض اوقات مرنے کو شہد سے نہایت سختی سے منع کرتا ہے لیکن شکریہ سے حاجت نچلے درجہ کی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بعض اوقات شکر کا نقصان بالکل ظاہر نہیں ہوتا تو بعض شہد سے توبہ کرتا ہے شکر سے نہیں اس بات کا پایا جانا محال نہیں ہے اور اگر وہ اپنی خواہشات کے تحت دونوں کو کھائے تو اسے شہد کے کھانے پر ندامت ہوگی شکر کے استعمال پر تین دوری صورت یہ ہے کہ عمن کبیرہ گنہوں سے توبہ کرے اور بعض سے ذکرے اور یہ بات بھی ملکی ہے کیوں کہ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بعض کبیرہ گنہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت سخت ہیں جیسے کوئی شخص قتل ٹوٹ مار ظلم اور ہندوں کے حقوق سلب کرنے سے توبہ کرتا ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ ہندوں کے حقوق سے متعلق گنہوں کو اور حساب کے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا جب کہ وہ گنہ جن کا حقوق اٹھنے سے تعلق ہے وہ بدلی معاف ہو جاتے ہیں اور یہ بات بھی ملکی ہے جیسا کہ کبیرہ اور صغیرہ گنہوں میں تفاوت ہے کیوں کہ کبیرہ گنہوں میں بھی تفاوت ہے اور ان کے مرتکب کے اعتقاد میں بھی اختلاف ہے ماسی لیے وہ بعض اوقات ان کبیرہ گنہوں سے بھی توبہ کرتا ہے جن کا حقوق العباد سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے وہ شراب سے توبہ کرتا ہے لیکن نہ اسے توبہ میں کرتا کیونکہ اس کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شراب تمام بلاؤں کی چابی ہے اور یہ کہ عیب عقلی زائل ہو جاتے تو وہ تمام گنہوں کا ارتکاب کرے گا اور اسے علم بھی نہیں ہوگا تو

اس کے نزدیک شراب نوشی جس سے خوف پیدا ہوتا ہے اسے ترجیح دینا اس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ مستقبل میں اسے
مردوں سے اور گشت تیر نہایت اختیار کرے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی ایک مغیرہ یا زیادہ مغیرہ گاہوں سے توبہ کرے حالانکہ وہ کبیرہ گاہ پر دنا ہوا ہو اور وہ
خاتمی ہو کہ کبیرہ گناہ ہے جیسے ایک شخص غیبت یا غیر عزم کی طرف دیکھنے وغیرہ سے توبہ کرتا ہے لیکن وہ بار بار شراب پیتا ہے
ایسا بھی ہو سکتا ہے کیوں کہ ہر برسی گناہوں سے ڈرتا ہے اور ان پر نام پڑتا ہے چاہے وہ کمزور ہو یا طاقت ور لیکن اس
گناہ میں اس کی لذت نفس اس گناہ کے خوف کی وجہ سے پیدا ہونے والے قلبی دکھ اور تکلیف سے زیادہ مضبوط ہوتی
ہے کیوں کہ کچھ ایسے اسباب ہیں جو خوف کو کمزور کرتے ہیں مثلاً جہالت اور غفلت وغیرہ اور کچھ اسباب خواہش کو
مضبوط کرتے ہیں۔

پس نہایت موجود ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ اس سے تحریک عزم پر قادر ہو جس اگر فی شہوت سے منع جائے
اس کے مقابلے میں کمزور شہوت ہو تو خوف اس خواہش پر غالب ہو کر اسے دبا لے گا اور اس سے گناہ کا چھوڑنا لازم ہو
اور بعض اوقات فاسق کو شراب کی اس قدر رغبت ہوتی ہے کہ وہ اس سے صبر نہیں کر سکتا اور اسے غیب و عیب جوئی اور
عزم کی طرف دیکھنے کی بھی کچھ خواہش ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے لیکن یہ خوف اسی قدر ہوتا ہے جس سے کمزور
خواہش کا قتل قی کر کے مضبوط خواہش کا نہیں۔ یہ خوف کاٹ کر اسے چھوڑنے کا حزم پیدا کر سکتا ہے بلکہ یہ فاسق اپنے
ان میں کہتا ہے کہ اگر شیطان اس غلبہ شہوت کے واسطے سے بعین گناہوں میں مجھ پر غالب آجائے تو مجھے ایسا نہیں کرنا
پڑے گا مگر بالکل ٹھیک چھوڑ کر اسی کے قابض میں چلا جاؤں بلکہ میں بعض گناہوں میں اس سے لڑوں گا ہو سکتا ہے میں اس
غلاب آجاؤں تو بعین گناہوں کے سلسلے میں میرا اس پر غالب آنا میرے بعین گناہوں کا کفہ ہو گا اگر اس بات کا تصور ہوتا
اور اس سے غافل نہ رہے اور روزہ رکھنے کا تصور دیکھا جائے۔ اور اس سے کہا جائے کہ اگر تمہاری نماز اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے
ہے تو یہ میں نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سن کو چھوڑ دے کیوں کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم
سناں ہے۔

یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری نماز تقرب خطہ نبی کے لیے ہو جب تک تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نافرمانی
کو ترک نہ کرو اور یہ کہنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر دوا رہی اور میرے لیے اس کی نافرمانی میں دوسرا نہیں ہیں ایک
کے سلسلے میں تو میں شیطان پر غالب آ سکتا ہوں لیکن دوسری کے بارے میں عاجز ہوں تو جس میں مجھے قدرت حاصل ہے
میں اس پر غالب آؤں گا اور مجھ امید ہے کہ اس کے لیے شیطان کے ساتھ نیز مقابل مان بعض گناہوں کا کفہ نہ ہو جائے گا
لیکن زیادہ خواہش کی وجہ سے میں عاجز ہوں تو اس بات کا تصور کیے نہیں ہو گا اور ہر مسلمان کی حالت ہے کیوں کہ ہر
مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور نافرمانی بھی باطن اس کا سبب یہی بات ہے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض گناہوں کی خواہش کے سلسلے میں غوث کا خلیفہ ممکن الموعود ہے اور غوث اگر گزشتہ عرصے سے متعلق ہو تو اس سے علامت پیدا ہوتی ہے اور علامت، عزم کو جنم دیتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”اَكْتُبُكُمْ تَوْبَةً“ علامت، توبہ ہے۔ اور ہر گناہ پر علامت بشرطِ نہیں ہے اور آپ نے فرمایا۔
 اَلَّذِي يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَمْ يَذَنْبْ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہے۔

آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے والا (ایسا ہے) ان صفاتی کی بنیاد پر بات کہنے والے کا قول ماقول ہو گیا کہ بعض گناہوں سے توبہ غیر ممکن ہے کیوں کہ وہ خواہش کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں۔
 ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شراب نوشی سے توبہ کرے لیکن نہیں (الگور کے رس) سے توبہ نہ کرے کیوں کہ یہ ماضی کے اقتضائیں، دو عرصوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نیز وہ بیشتر سے توبہ کرے قیل سے نہ کرے کیونکہ گناہوں کی بہت حد تک کے زیادہ ہونے میں موثر ہوتی ہے تو جس قدر چھوڑنے سے وہ عاجز ہوتا ہے اس مقدار کے مطابق خواہشات مددگار ہوتی ہیں اور جن خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے جیسے کسی مریض کو ڈاکٹر نے چھل کھانے سے روکا ہو تو وہ فوراً چھل کھانا ہے زیادہ نہیں کھاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ سے توبہ کرے لیکن اسی جیسے دوسرے گناہ سے توبہ نہ کرے بلکہ جس سے اس نے توبہ کی ہے وہ اس کے خلاف ہو گا جیسا بھی باقی ہے اور یہ اعتقاد گناہ کی شدت کے اعتبار سے ہو گا یا خلیفہ و شہوت کی وجہ سے۔ اور جب توبہ کرنے والے کے اعتقاد میں یہ تفاوت و اختلاف حاصل ہوتا ہے تو خوف اور علامت کے اعتبار سے بھی اس کی حالت مختلف ہوتی ہے اور یوں اس گناہ کو چھوڑنے کے اعتبار سے بھی اس کی حالت کا اعتقاد متصور ہو گا تو اس کا اس گناہ پر نام نہ ہونا اور اسے چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا اسے ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جتنا ہے جو گناہ نہیں کرتے اگرچہ وہ تمام ادا ہو و نہا ہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا۔

سوال:

جو شخص عینیں چھوڑے جراثیم کی طاقت نہ رہی اور اس نے اس بیماری سے پہلے نہ کیا ہو کیا اس کی توبہ میں ہے!

جواب:

میں کہتا ہوں اس کی توبہ قبول نہ ہو گی کیونکہ توبہ اس علامت کا نام ہے جس سے گناہ چھوڑنے کا مضبوط ارادہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو گناہ پر قادر ہو۔ اور ہر آدمی گناہ پر قادر ہی نہیں اس کے لیے گناہ کا وجود خود بخود ختم ہو گیا اس کے چھوڑنے سے نہیں۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس بیماری کے بعد اسے ایسی معرفت حاصل ہو جس سے گذشتہ کئے گئے گناہ کا نقصان متحقق ہو جائے اور اس سے جن ماضیوں اور ندامت پیدا ہو یعنی اگر اسے جمع کی خواہش باقی ہو تو ندامت کی جان اس شہوت کا قلع قمع کر دے اور اس پر غالب آجائے تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہ اس کے گناہ کا کفارہ بنے اور اسے شاد سے کیونکہ اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر وہ عین بننے سے پہلے توبہ کرتا ہے اور اس کے فوراً بعد مر جائے تو وہ توبہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔

اور اگر اس پر ایسی حالت طاری نہ ہو جس میں شہوت برا لگنے لگتی ہو تو ہے اور اسباب شہوت کا پیدا کرنا آسان ہوتا ہے لیکن وہ توبہ کرنے والا ہو گا کیونکہ اس کی ندامت اس حد تک پہنچ گئی جو اس کے ارادے کو زنا سے پھینکا ضروری قرار دیتی ہے یا اس کا ارادہ ظاہر ہو جائے ہے اور جب عین کے حق میں ندامت کی قوت کا یہاں تک پہنچا حال نہیں ہے لیکن وہ خود جانتا نہیں کیوں کہ جن آدمی کو کسی چیز کی خواہش نہ ہو وہ اپنی خوف کے ساتھ ہی اپنے نفس کو اس کے چھوڑنے پر قادر سمجھتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ اس کی خیر اور ندامت کی مصلحت پر مطلع ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے قبول فرمائے بلکہ اس کی توبہ کی خاطر ہے۔ ان تمام باتوں میں حقیقت اس بات کی طرف لوٹتی ہے کہ گناہ کا اندھیرا دل سے وہ چیزوں کو شاد دیتا ہے ایک ندامت کی جان اور دوسری بات مستقبل میں اسے چھوڑنے کے ذریعے سخت مجاہدہ کرنا اور زوال شہوت سے مجاہدہ متشع ہو گیا لیکن ندامت کا مضبوط ہونا محال نہیں ہے کیوں کہ ندامت، مجاہدے کے بغیر ہی اسے مٹانے پر قادر ہوتی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو ہم کہنے کہ توبہ کرنے والا جب تک توبہ کے بعد زندہ نہ رہے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی کیوں کہ اسے ندامت میں لگی بد اس شہوت کے سلسلے میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا لیکن شریعت کا ظاہر اس قسم کی شرط پر بالکل دلالت نہیں کرتا۔

سوال

فرق کیا دو قسم کے توبہ کرنے والے ہیں ایک وہ ہے جو توبہ کے بعد گناہ کی طرف میلان نہیں رکھتا جب کہ دوسرے کے نفس میں اب بھی میلان باقی ہے لیکن وہ نفس سے مجاہدہ کر کے اسے اس کی طرف جانے سے روکتا ہے اور مٹا دیتا ہے تو ان میں سے کونسا افضل ہے؟

جواب

اس سلسلے میں علامہ کا اختلاف ہے حضرت احمد بن ابی الحواری اور ابو سلیمان دارانی کے اصحاب فرماتے ہیں کہ نفس سے مجاہدہ کرنے والا افضل ہے کیوں کہ اسے توبہ کے ساتھ ساتھ مجاہدے کی فیصلت بھی حاصل ہے جب کہ دوسرے کے علاوہ فرماتے ہیں دوسرا آدمی افضل ہے کیونکہ اگر وہ اپنی توبہ میں کوتاہی بھی کرے پھر بھی وہ اس مجاہدہ کی نسبت ملاحضہ کے زیادہ

قرب ہے جس کے مجاہد سے یہ کوتاہی آسکتی ہے۔ دونوں فریقوں نے جو کچھ فرمایا وہ حق بھی ہے اور کمال حقیقت میں کوتاہی بھی خالی بھی نہیں ہے لیکن اس میں حق بات یہ ہے کہ جن شخص کا گہ کی طرف میلان نہیں رہا اس کی دو حالتیں ہیں پہلی حالت یہ کہ اس کے میلان کا ختم ہو جائے اس وجہ سے کہ نفس شہوت میں کی آگئی تو اس کے مقابلے میں مجاہد افضل ہے کیونکہ وہ مجاہد سے کی وجہ سے چھوڑتا ہے جو اس کی قرب نفس پر طاعت کرتا ہے نیز یہ کہ اس کے دین کو اس کی شہوت پر غلبہ حاصل ہے اور یہ قرب یقین اور قرب دین پر قطعی دلیل ہے۔

اور قرب دین سے ہماری مراد وہ ارادہ ہے جو اشارہ یقین سے براہ کفایت ہوتا ہے اور شیطانی کے ارادے سے براہ کفایت ہونے والی شہوت کا ماحول کر دیتا ہے تو مجاہد ان دونوں پر قطعی طور پر طاعت کرتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ شخص سلاستی کے زیادہ قریب ہے کیوں کہ جب خواہش میں کی ہرگز توجہ لگے کی طرف نہیں سوئے گا تو یہ بات سچ ہے لیکن اس کے لیے "افضل" کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جسے جوارح کی طاعت نہیں وہ اس سے افضل ہے جسے اس کی طاعت ہے کیوں کہ وہ شہوت کے خطرے سے محفوظ ہے اور بچہ، بالغ سے افضل ہے کیوں کہ اسے سلاستی حاصل ہے اور سفاس اس بادشاہ سے افضل ہے جو اپنے دشمنوں پر غلبہ اعلیٰ کا قیام کرنے والا ہے کیوں کہ سفاس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا اور بادشاہ بہن اوقات مغلوب ہو جاتا ہے اگرچہ کئی بار غلبہ ہو۔

ایسی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کا دل محفوظ ہے اور ان کی نگاہ صرف ظاہر پر ہوتی ہے نہ سید سے سادے لوگ ہوتے ہیں انہیں معلوم نہیں تو انکے عزت اور خضوع نامک مقامات پر جاتے ہیں اور بلند کیے لیے یہی شرط ہے کہ وہ جو کہے کے مقامات پر جائے بلکہ یہ تو اس آواز کے قول کی طرح ہے جو کہتا ہے کہ وہ شکایت میں کہے پاس گھوڑا اور کتا ہو وہ شکایت کے نص میں افضل ہے اور کہتے حائل سے بلند مرتبہ ہے کیوں کہ اسے گھوڑے کی کرکشی کا خطرہ نہیں ہوتا جس کی وجہ وہ گرجا ہے اور اس کے اعضا و خوارق جائیں اور اس بات سے بھی بے خوف ہوتا ہے کہ ان اسے کاٹے اور اس پر زیادتی کرے۔ تو یہ بات غلط ہے۔

بلکہ جس کے پاس گھوڑا یا کتا ہوتا ہے جب وہ مضبوط ہو اور وہ ان کی حدود حریت کا طریقہ جانتا ہو وہ شکایت کرنے کی سعادت کی وجہ سے دوسروں سے بلند مرتبہ ہوگا۔

دوسری حالت :

تو یہ یقین کی وجہ سے گناہ کی طرف میلان نہ رہا ہو اور پہلے کی نسبت مجاہد کر کے شہوت کے غلبہ کا استعمال کر چکا ہو جس کو وہ آداب شریعت سے مزین ہو چکا ہو اور اب اس کی خواہش دین کے اشارے کے مطابق ہو اور دین کے اس پر غلبہ کی وجہ سے وہ ظہر کی پوری اس شخص کی نسبت اعلیٰ مرتبہ پر ہے جسے شہوت کے غلبے کے لیے تکلیف اٹھانا پڑے۔ اور کسی شخص کا یہ کہنا کہ اسے مجاہد کی فیض حاصل نہ ہوگی، مجاہد بننا چاہے کے مقصد رہنے کا دفاع ہونے کی

رہن ہے کہوں کہ مجاہدہ بیحد مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود تو دشمن کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے تاکہ وہ تجھے اپنی خواہشات کی طرف نہ بھیجنے اور اگر وہ تجھے اپنی طرف سے بھیجنے سے عاجز ہو تو دین کے راستے کی طرف پھٹنے سے تیرے لیے پس جب تم اس پر غالب آ جاؤ اور مقصود حاصل ہو جائے تو تم نے کامیابی حاصل کر لی اور جب تک تم مجاہدہ میں سرسریگے کامیابی کے طالب نہ رہو گے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے دشمن پر غلبہ پایا اور اسے اپنا غلام بنالیا ہو جب کہ دوسرا بھی تک لڑ رہا ہو اور لڑائی میں مصروف ہو اسے معلوم نہیں کہ وہ کیسے محفوظ رہے گا۔

نیز اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے شکاری کتے کو سکھایا اور گھوڑے کو سدھایا ہو اور اب وہ دونوں اس کے پاس سوئے ہوئے ہوں کتے نے کاٹا اور گھوڑے نے سرکش کی طرح کڑی ہو کر جب کہ دوسرا شخص وہ ہے جو ابھی تک ان کو سکھانے میں مشغول ہے۔

اس سلسلے میں ایک فریق کے قدم پھل گئے انہوں نے گمان کیا کہ مجاہدہ مقصود اعلیٰ ہے انہیں معلوم نہیں کہ یہ تو راستے کی خرابیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نام ہے اور کچھ در سے لوگوں نے گمان کیا کہ خواہشات کا مکمل طور پر قلع قمع کرنا مقصود ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اپنے نفس پر اس بات کا تجربہ کیا لیکن وہ اس سے عاجز رہے اور کہنے لگے یہ مجال ہے چنانچہ انہوں نے شریعت کو تھکھلکا دیا اور اباحت کے راستے پر چل پڑے اور خواہشات کی اتباع شروع کر دی یہ تمام باتیں حلال اور مگر ای ہیں ہم نے ریاضت نفس کے بیان میں ذکر کیا ہے

سوال :

ان دونوں کو کسے والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن میں سے ایک نے اپنے گناہ جملہ دیئے اور وہ غرور و تکبر میں مشغول نہ ہو بلکہ دوسرے نے ان کو پیش نظر رکھا اور وہ ہمیشہ غور و فکر کرتا رہے اور ان پر ندامت کی آگ میں جلتا ہے تو ان میں سے کونسا افضل ہے؟

جواب :

اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے بعض حضرات نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو اپنے پیش نظر رکھو۔ کسی دوسرے نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر ایک کو بھلائے کا نام ہے ہمارے نزدیک یہ دونوں مغرب حق پر لیکن دونوں حالتوں کی طرف اصراف کرتے ہوئے اور مونیوں کا کلام ہمیشہ ناقص رہتا ہے کیوں کہ ان میں سے ہر ایک کی حالت ہے کہ وہ مرتے اپنے حال کی خبر دیتا ہے دوسروں کے معاملے کی ان کو فکر نہیں ہوتی پس حال کے اختلاف سے جواب بھی مختلف ہوتے ہیں اور یہ سارا ہے ہمت اور کوشش کی طرف تہمت کے حوالے سے نقصان ہے کیوں کہ ایسا آدمی اپنی حالت پر ہی نظر رکھتا ہے دوسرے کے حال سے اسے غرض نہیں ہوتی کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا راستہ منحرف اس کا نفس ہے

اور اس کی منازل اس کے احوال ہیں اور بعض اوقات بندے کا اثر تعالیٰ کی طرف راستہ علم سے ہوتا ہے تو اسے تعالیٰ کی طرف راستے بے شمار ہیں اگر چہ قرب و بعد کے لحاظ سے ان میں اختلاف ہوتا ہے اور اثر تعالیٰ جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے جب کہ اصل ہدایت میں وہ مشترک ہوتے ہیں۔

تو میں (امام غزالی رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ گناہ کا تصور اس کا ذکر اور اس پر مدعا و جہاں مبتدی کے حق میں کمال ہے کیونکہ جب وہ اسے بھول جائے گا تو اس کا جلدی زیادہ نہیں ہوگا پس اس کا اللہ اور سلوک کے راستے کی طرف شوق نہیں ہوگا یہ وجہ ہے کہ اس سے غفوت اور غم جو اس قسم کے گناہ کی طرف لوٹنے سے روکتا ہے، نازل ہو جائے اور سلوک کے لیے یہ نقصان کی بات ہے کیونکہ اگر ایسی مشغولیت ہے جو سلوک کی طرف سے ملے ہے بلکہ سلوک کے لیے مناسب ہے کہ وہ سلوک کے علاوہ کسی طرف توجہ نہ دے اور اگر اس کے لیے منزل تک پہنچنے کے آثار واضح ہوں اور اللہ معرفت اور غیب کی چمک منکشف ہو تو وہ اس میں متفرق ہو جائے گا اور اس کے لیے دوسری جانب توجہ کی غفلت نہ ہوگی اور یہ کمال ہے۔

بلکہ اگر کسی سالگرہ نے کسی شہر کی طرف جانا اور راستے میں ہنر رتی ہو جس کا پل پہلے ہی اس نے ٹوڑ دیا ہو تو وہ ایک مدت تک اسے غم میں رہے گا اور اگر وہ ہنر کو مہر کرے گا اسے پریشانی ہو جائے اور پل کے ٹوڑنے پر افسوس کا اظہار کرے تو یہ دوسری رکاوٹ ہے جو پل کی رکاوٹ سے فراغت کے بعد پیش آئی ہے۔
ہاں اگر جانے کا وقت نہ ہو شہادت کا وقت نہ ہو اور چلنا مشکل ہو یا اس کے راستے میں ہنر ہیں ہوں اور اسے وہاں سے گزرنے کا خوف در پیش ہو تو پل کے ٹوٹنے پر ملت بھر دیتا ہے تاکہ طویل علم کی وجہ سے دوبارہ ایسا کام کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ اور اگر اسے تنہی ہو چکی ہو اور نفس پر پختہ یقین ہو کہ وہ اسلئے اسلام نہیں کرے گا، تو پل کی یاد میں روئے اور نفوس کرنے کی بجائے راستے پر چلنا زیادہ بہتر ہے اور یہ بات وہی شخص جانتا ہے جو راستے کی معرفت رکھتا ہے۔
نیز وہ مقصد رکاوٹ اور راستے پر پلے سے واقف ہو مہم نے علم کے بیان میں اشتداد اور ملک خیر اور کے بیان میں بھی ذکر کیا ہے۔

بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مقام توبہ کی شرط یہ ہے کہ اخروی نعمتوں کے بارے میں زیادہ غور نہ کرے تاکہ اس کی رغبت زیادہ ہو لیکن اگر وہ جو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ غور نہ کرے جن کی مثل دنیا میں ہے مثلاً خوراک اور صحت و دینہ کیوں کہ بعض اوقات یہ فکر رغبت کو حرکت دیتا ہے اور خوراک پر غور کرنے والی نعمت طلب کرتا ہے اور اخروی نعمت پر غور نہیں ہوتا بلکہ اسے چاہیے کہ وہ صرف دینہ و غفلت کی لذت کے بارے میں سوچے کیونکہ دنیا میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات گناہ کی یاد شہوت کو حرکت دیتی ہے اور مبتدی کو جس اس سے نقصان پہنچتا ہے اس وقت بھول جاتا ہے افضل ہے۔

اور تمہیں اس بات کو سچ سمجھنے سے اس لیے اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خاطر پر روئے تھے
کیوں کہ اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام پر قیاس کرنا انتہائی گنہ گہمی ہے کیوں کہ وہ بعض اوقات اپنے اقوال و افعال کو
اس قدر نیچے لے آتے ہیں کہ وہ درجات ان کی اتار کے لائق ہیں وہ تو عبادت دین کے لیے مبعوث ہوئے ہیں
پس وہ امت کی تعلیم اور نفع کے لیے اپنے مقام سے نیچے اتر کر بعض کام کرتے ہیں (مثلاً وہ گناہوں کی بخشش مانگتے
ہیں حالانکہ وہ انبیاء کرام گناہ گروں سے معصوم ہوتے ہیں تو یہ بعض امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے کسی نبی کے استغفار
کے لیے سمجھا کہ وہ بھی معاف شد گناہ گار تھے انتہائی درجہ کی حیالت ہے ۷ ہزاروی)

کئی شاخ اپنے سر پر کسی ریاضت کا حکم دیتے ہیں تو خود اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں حالانکہ وہ مجاہدہ سے نفرت
کے بعد اس سے بے نیاز ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کی تاحیب کر چکے ہوتے ہیں لیکن سر پر کی آسانی کے لیے اس طرح کرتے
ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَمَّا إِيَّاكَ فَتَوَلَّ النَّاسَ وَلَكِنَّ أُنْسِي رُشْدِي تَزِيحًا
سنو میں مہجور نہیں بلکہ مجھے بھلا جاتا ہے تاکہ تمہارا
یہے جواب کی دلیل ہو۔ (۱)

اگر ایک روایت میں ہے کہ میں اس لیے مہجور ہوں کہ تمہارے لیے سنت بنے اور اس بات سے تمہیں تعجب نہیں
ہوتا چاہیے کیونکہ امتیں انبیاء کرام کی شفقت کے سامنے ہیں اسی طرح مہجور ہیں جیسے بچے بات کے سنیہ مخالفت میں ہوتے
ہیں اور جیسے جانور پر اس کی حمایت میں ہوتے ہیں (۲)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب باپ اپنے بچے کو روک سکتا ہے تو کیسے وہ بچوں کی طرح باقی کرتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”خُذْ خُذْ“ کسی چیز کے کھانے پینے بچوں کو منع کرنے کے لیے بولا جاتا ہے یہ
اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے مدینہ کی ایک مجبور شاخا کر منہ میں ڈالی تھی۔ (۳)

حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اس بات سے گواہ رہتی ہے کہ آپ فرماتے یہ مجبور چھیک دویہ حرام ہے لیکن
جب آپ نے دیکھا کہ کچھ آپ کی بات سمجھ نہیں سکے گا تو فصاحت کو چھوڑ کر تو کئی زبان کی طرف رجوع کیا بلکہ جو شخص کسی بکری
یا بڑے بکری کو سکھاتا ہے تو بکری کی آواز اور مٹی کی آواز نکالتا ہے اور یہ اس کی تعلیم کی وجہ سے ہے تو تمہیں اس قسم کی بات
انوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ یہاں حاضریں کے قدم پھلتے ہیں غافل لوگوں کا ذکر ہی کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لطف کو

(۱) مولانا ام کلثوم من مکتب السبوح

(۲) سنن ابی داؤد و حاکم و ابن ماجہ و ترمذی و ابن کثیر و الطحاوی

(۳) مسند بخاری و حاکم و ابن ماجہ و ترمذی و ابن کثیر و الطحاوی

سے من توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

دوامِ توبہ کے سلسلے میں بندوں کی اقسام

جان لو! توبہ کرنے والے چار طبقات میں تقسیم ہوتے ہیں۔

پہلا طبقہ:-

اگر وہ توبہ کرے اور آخر عمر تک توبہ پر قائم رہے اسی طرح وہ اپنی توبہ کا تدارک کرتا ہے اور اس کا نفس اسے گناہ کی طرف رجوع کرنے کی وسوسہ نہیں دیتا البتہ وہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں جن سے عام طور پر انسان غافل نہیں ہوتا جب تک نبوت کے رتبہ پر فائز نہ ہو۔ توبہ توبہ پر استقامت ہے اور ایسا شخص نیکیوں میں مبتلا ہے جتنے والا اور برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہوتا ہے اس توبہ کو توبۃ المنوع کہتے ہیں اور یہ نفس، نفس مطمئنہ کہلاتا ہے جو اپنے رب کی طرف یوں اترتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اسی طرز اشارہ ہے آپ نے فرمایا۔

سَبَقَ الْمُتَّقِينَ تَوَفَّى الْمُتَّقِينَ رَبُّكَ
الَّذِينَ كَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ وَأُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ ۝۱۱

اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے اور اس میں اور اس پر یقین کرنے والوں سے ذکر الہی ان کے بوجھ آکر دیتا ہے تو وہ قیامت کے دن بکے بوجھ سے آئیں گے۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ بوجھوں کے میچے رہے ہوئے تھے اور ذکر خداوندی کے ان سے یہ بوجھ اُتار دیئے۔

خواہشات سے مزاحمت کے اعتبار سے ان لوگوں کے کلمات ہیں کہ توبہ کرنے والے ایسے ہیں کہ معرفت کے علم کے نیچے ان کی خواہشات دب جاتی ہیں تو ان کا مزاج کم ہو جاتا ہے اور ان کے سلوک کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور بعض وہ ہیں جو نفس کے نزاع سے غافل نہیں ہوتے لیکن وہ عبادۃ نفس اور شہوات کے رویہ تاخیر کرتے ہیں۔

پھر مزاج کے درجات میں کثرتِ وقت اور اعتدالِ مدت و اعتدالِ افعال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں اسی طرزِ طویل عمر کی وجہ سے بھی اعتدال ہوتا ہے بعض وہ ہوتے ہیں کہ توبہ کرتے ہی فوت ہو جاتے ہیں ایسے لوگ قابلِ رشک ہوتے ہیں کیوں کہ وہ سماجی کے ساتھ اور گناہی کے استکباب سے پہلے ہی رخصت ہو گئے جب کہ بعض وہ ہوتے ہیں جو توبہ کے بعد عزم و ملازم رکھ رہتے ہیں ان کا مجاہدہ اور صبرِ تادیر رہتا ہے ان کی استقامت بھی زیادہ ہوتی ہے اور نیکیوں میں بھی اضافہ

۱۱ جاتے ترقی میں ۱۱۱ البواب الدعوات

ہوتا ہے ان لوگوں کا حال افضل و اعلیٰ ہوتا ہے کیوں کہ ہر گاہ کو انے والی نیکی شادی ہے حتیٰ کہ بعض علما نے فرمایا اگر گناہ گار نے جس گناہ کا ارتکاب کیا وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص صدق شہوت کے ساتھ اس پر دس مرتبہ قہار نہ ہو پھر اس سے مبرا کرے اور بعض خوف خداوندی کی وجہ سے شہوت کو توڑ دے۔

یہ شرط بعد از قیاس ہے لیکن اگر اسے فرض کیا جائے تو اس کے عظیم اثر کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن کمزور مردیکو اس لاشے پر نہیں چلنا چاہیے اس طرح شہوت برا گنہ ہوگی اور اسباب حاضر ہوں گے حتیٰ کہ وہ قہار ہو جائے گا پھر اس سے باز رہنے کی طبع کرے گا۔ کیوں کہ اس بات کا خوف موجود ہے کہ شہوت کی باگ اس کے اختیار سے باہر ہو جائے اس طرح وہ گناہ کی طرف بڑھے گا اور توبہ ٹوٹ جائے گی۔ بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے اسباب کے پیدا کرنے سے گریز کرے جو اس گناہ کو آسان کرنے والے ہیں حتیٰ کہ اپنے اوپر ان کا راستہ بند کر دے اور اس کے ساتھ شہوت کو توڑنے کی کوشش کرے جس قدر ہو سکے تاکہ شروع سے اس کی توبہ محفوظ رہے۔

دوسرا طبقہ:

یہ ایسا توبہ کرنے والا ہے جو اصل عبادات کی بجا آوری اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے میں استقامت کا راستہ اختیار کرتا ہے لیکن پھر بھی ایسے گناہوں سے خالی نہیں ہوتا جو قصد و ارادہ کے بغیر ہو جاتے ہیں یعنی وہ ان گناہوں میں پھنس جاتا ہے جو ارادے سے ان کا اقدام نہیں کرتا بلکہ جب وہ ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرتا، نادم ہوتا اور فسوں کا اظہار کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے اس عزم کی تجدید کرتا ہے کہ وہ اس گناہ کے اسباب سے بچتا رہے گا یہ نفس، نفس کو آمہ (ملاحت کرے خدا) کہہ لے کہ زیادہ لائق ہے کیوں کہ یہ آدمی کو ان بُرے احوال پر ملامت کرتا ہے جو بے ارادہ ہو جاتے ہیں ارادے اور قصد سے نہیں ہوتے، یہ بھی ایک بلند مرتبہ ہے اگرچہ پہلے مرتبہ کے مقابلے میں کم ہے۔

توبہ کرنے والوں کا عام حال یہی ہوتا ہے کیوں کہ انسان کی فطرت میں موجود ہے وہ بہت کم اس سے الگ ہوتی ہے۔ انسان کی انتہائی کوشش یہی ہے کہ وہ غیر کو شریر غائب کرے مگر اس کے نامہ اعمال کا نیکیوں والا پلڑا جاری ہوا رہے کیوں کہ وزن زیادہ ہو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گناہوں کا پلڑا بالکل ہی خالی ہو تو یہ بات نہایت بعید ہے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے اور اللہ بخلافتی ہے۔

اَلَّذِي يَتَجَنَّيْثُونَ لِكَاثِرِ اَلْعَمَلِ تَتَذَكَّرُ اَلْعَوَاخِرِ
رَاٰ اَللّٰمَعْرِ اَنَّ ذَنْبَكَ وَكَرِهْتَ اَلْمَعْفُوْرَةَ۔

وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں مگر ان کے چھوٹے گناہوں کے توبے تک تیار رہیں
وہیں مغفرت والا ہے۔

(۱)

تو یہ وہ چھوٹا لگے کہ آدمی کا دل اس پر نہ جے تو وہ اس واقعے سے کہنا ہے کہ تم قرار دیا جاتے ہیں کہ اس کو مانتا کیا گیا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَلَكَوا قَوْمًا يَحْسَبُوا أَنَّهُم مُّشْرِكُونَ قَالُوا لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَفْعُوا إِلَيْهِ فَوَلَّى اللَّهُ الْبَاطِلَ خِزْيًا

اور وہ لوگ جبے ممالک کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔

تو اس کے باوجود کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے کیونکہ وہ لوگ نادم ہوئے اور اپنے نفسوں کو عبادت کرتے ہیں اسی قسم کے مرتبہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اشارہ ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ مَنٍّ مِّنِّي تَوَّابٌ۔

تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو گناہ میں مبتلا ہونے کی صورت میں توبہ کرے۔

(۲)

اور ایک دوسری حدیث میں ہے:

الْمُؤْمِنُ كَالْمُسْتَبْدِلِ يَغْيُرُ أَمْرًا نَافِعًا وَيُغَيِّرُ أَمْرًا ضَارًّا۔

مومن (الکلم) بالی کی طرح ہے کہیں کوئی ناکارہ ہے کہیں چلتا ہے۔

(۱)

اور ایک دوسری حدیث میں ہے۔

كَذَبْتُ لَكُمْ مِنْ مَنٍّ ذَنْبٌ يَأْتِيهِ الْغَيْثُ قَبْلَ الْغَيْثِ۔

مومن کے لیے موزوں ہے کہ کبھی بھلا اس سے لگے اور نہ ہو۔

ہذا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصداً گناہ کرے ہزاروں

(۳)

یہ سب اس بات کے قطعی دلائل ہیں کہ اس قدر گناہ تو بہ کو نہیں توڑتا اور ایسا شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا اور جو شخص ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان سے ایسے گناہ کی طرح ہے جو توبہ سے آگے کو دائمی صحت سے لاپرواہ کرتا ہے کیونکہ وہ بار بار گمراہی میں چلے گا اور کھائے کھا جائے گا اور یہ شخص اس فقید کی طرح ہے

(۱) قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۱۳۵

(۲) شعب الایمان جلد ۵ ص ۱۱۸ حدیث ۴۳۰

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸

جو فقر کے کسی طالب علم کو فقہاء کے درجہ پر پہنچنے سے مایوس کرتا ہے کیوں کر وہ کبھی سبق کا تکرار نہیں کرتا حالانکہ وہ عام طور پر کوتاہی نہیں کرتا یہ بات ڈاکٹر اور فقہ کی کوتاہی اور ناقص ہونے پر دلالت ہے بلکہ دین کا فقیہ تو وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو مساداتوں کے درجات کے حصول سے صرف اس وجہ سے مایوس نہیں کرتا کہ وہ کبھی کبھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كُلُّ نَبِيٍّ اَدْمَخْطَاؤٌ وَنَحْنُ اِلْخَفَايَةُ
التَّوَابُونَ الْمُسْتَغْفِرُونَ (۱)

نیز آپ نے ارشاد فرمایا۔

اَلْعَرْمَنُ وَالْاَرَقِيْعُ فَخَيْرُ عَصَمَانَ مَا ت
عَلَى تَقْوِيَةٍ - (۲)

یعنی گناہ کے ذریعے اپنے ایمان کو بچاؤ رہا ہے اور توبہ و ندامت کے ذریعے پیوند لگتا ہے ارشاد خداوندی ہے
اُولَئِكَ يَرْجُوْنَ اَجْرَهُمْ مِنْكَ يَوْمَ تَكُنُ اُمَمٌ مِّنْ اُمَمٍ
وَقَدْ رُودَتْ مِّنَ الْعِصَةِ السَّيِّئَةِ - (۳)

تو اللہ تعالیٰ لے گا وہ نہ رہے گے بامثل تعریف نہیں فرمائی۔

تیسرا طبقہ:

وہ لوگ جو توبہ کر کے ایک عزم تک اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں پھر بعض گنہوں میں ان پر خواہش غالب آجاتی ہے تو وہ قصداً اور دل سے اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کیوں کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے وہ عاجز ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ عبادت و اطاعت میں مصروف رہتے ہیں اور قصص اور خواہش کے باوجود گنہوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان پر صرف ایک بار غلبہ خواہش غالب آتی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس خواہش کو قلم کرنے کی طاقت دے اور اس کے شر سے بچائے وہ اس خواہش کو پورا کرتے وقت بھی یہ متناکر تے ہیں اور جب اس سے منہ رخ ہوتے ہیں تو نام ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں ایسا نہ کرتا اور میں مغرب اس سے توبہ کروں گا اور اس شہوت کے خاتمہ کے لیے نفس سے لڑوں گا لیکن اس کا نفس اسے مائل رہتا ہے اور بار بار اپنی توبہ کو توڑتا ہے یہ وہ

(۱) سنن ابن ماجہ جلد

(۲) شمس الدین جلد ۱ ص ۱۹ حدیث ۱۲۳

(۳) قرآن مجید سورۃ القصص آیت ۴۷

نفس ہے جسے نفس سوار گمراہ کرنے والا نفس کہلایا ہے اور ایسا آدمی ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 وَالْمُؤْمِنُونَ غَيْرُهُمْ يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ خَلْقًا وَاحِدًا
 عَمَلُهُمْ صَالِحًا وَآخِرَتُهُمْ يَوْمًا (۱)

تو ایسا آدمی جو عبادت و اطاعت بھی کرتا ہے اور جس پرانی کا مرکب ہوتا ہے اسے ناپ نہج کرتا ہے اس لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے لیکن توبہ میں تاخیر کی وجہ سے اس کا انجام خطرناک بھی ہے کیونکہ ہر گز توبہ سے پہلے مرحائے اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرمائے۔

اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا تدارک کرے اس کے نقصان کو پورا کر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے تو وہ سابقین کے ساتھ قبول جائے گا اور اگر اس پر بدبختی اور شہوت غلب آئے گی تو بدخون ہے کہ کھاتے کے وقت اڑی قول، عبادتی آجائے کیوں جب علم حاصل کرنے والا علم کے مشاغل سے احتراز کرنا ہے تو اس سے مسلم ہوتا ہے کہ ازل میں اسے مہا ہوں میں رکھا گیا ہے۔ تو اس کے حق میں امید ضرور ہو جاتی ہے اور جب اس کے لیے تحصیل علم کے اسباب کا دوام آتا ہے توبہ سے توبہ اس بات کی دلالت ہوتی ہے کہ ازل میں اس کے لیے کھودیا گیا ہے کہ یہ علم میں سے ہے اسی طرح اخروی عبادتوں کا ارتباط اور ان کا حصول نیز برائیوں کا تعلق بھی اسباب سے متعلق ہے جن طرح مرض اور صحت غذا خاں اور دواؤں سے متعلق ہیں یونہی نفس کا فقر سے تعلق کہ اس کے ذریعے بلند مقام حاصل کرتا ہے کستی چھوڑنے اور نفس کو تسلسل فقر کا فانی بنانے سے ہے لہذا جس طرح ریاضی منصب اور عہدہ قضائے علمی سبقت کا استحقاق اسی نفس کو توبہ ہے جو طویل وقتوں تعلق کی وجہ سے مقیم بن جاتا ہے پس آخرت کا ملک اور اس کی نعمتوں کا حصول اور رب العالمین کا قرب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب دل طویل تزکیہ اور تطہیر کے باعث یلیم اور ظاہر ہو تمام ابواب کے رب کی مافی التذہیر اسی طرح ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَكُنْ مِنَ السَّادِّاتِ فَإِنَّمَا تَعْمَلُ الْقَبْرَ
 وَلَقَدْ هَمَمْنَا أَنفَلَكُم مِّنْ زَكَوَاتٍ فَذَرَّاهَا
 مَنَ وَشَهِدَا۔

اور قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو ٹھیک بنایا ہے اس کے دل اس گناہ اور تقویٰ والا تحقیق اس نے کیا یا بانی میں نے اسے پاک کیا اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے گناہ

میں چھپایا۔

(۲)

تو جب بنو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہ نقصان دہ اور توبہ دھار ہوتی ہے۔ اور ذلت و رسوائی کی علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ

(۱) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۱۲

(۲) قرآن مجید سورہ الشمس آیت ۱۰ تا ۱۴

میر و سلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُتَوَكَّلُونَ بِمَقَالِ أَهْلِ الْبَيْتِ سُبْحَانَ
مَسْئَةٍ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا
يَقُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الْحَبَّةُ إِلَّا شَبْرٌ يَكْبِتُ
عَلَيْهِ الْكَذَّابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْبَيْتِ
فَيَكْفُرُ عَنْهَا۔

(۱۰)

ہندو ستر سال جنتیوں والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں
یہ اہل جنت سے ہے اور اس کے اور جنت کے در بیان
صرف ایک باشت کا فاصلہ رہتا ہے تو اس پر تقدیر ازل
سبقت کرتی ہے تو وہ جنتیوں والے عمل کرنے لگتا ہے
پس جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔

تو توبہ سے پہلے غارتہ کا خوف ہوتا ہے اور ہر سانس میں زندگی کے نئے خاتمہ سے کیوں کہ ممکن ہے موت اس سے ملی ہوئی ہو
مگر تمام سانسوں کی حفاظت کرنی چاہیے ورنہ ممنوع کام میں پڑ جائے گا اور اس وقت دائمی حسرت میں مبتلا ہوگا جب اس کا کوئی
خاتمہ نہیں ہوگا۔

چوتھا طبقہ:

یہ لوگ توبہ کر کے ایک مدت تک اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں پھر گناہ یا گنہوں کی طرف لوٹ آتے ہیں اور نئے مہر
سے توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے فعل پر انوس کا اظہار کرتے ہیں بلکہ غافل آدمی کی طرح خواہشات کی مکمل طور پر اتباع کرتے ہیں
یہ بھی گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں سے ہے یہ نفس برائی کا حکم دینے والا نفس ہے جو جہدائی سے بھاگتا ہے اس کو برے
خاتمہ کا خوف ہوتا ہے اور اس کا معاملہ مشیتِ خداوندی کی حوائی ہوتا ہے اگر اس کا خاتمہ برائی پر ہو تو وہ ایسا بدعت ہے جس کی
بدعتی کی انتہا نہیں اور اگر جہدائی پر خاتمہ ہو جی کہ اسے توحید پر پرت آئے تو جہنم سے چھٹکارے کی امید ہوتی ہے اگرچہ ایک عرصہ
کے بعد ہی ہوا و نہ بات نہیں محال نہیں ہے کہ کسی غیہہ سبب کے باعث اسے عام معافی میں شامل کیا جائے جیسے کوئی شخص
مذارتے کے لیے کسی فیروزانہ جگہ چلا جائے تو اتفاقاً اسے غزوہٴ مل جائے تو یہ بات محال نہیں ہے اسی طرح وہ کسی گھر میں اس لیے
ٹھے کہ سبکدہ کے بنیاد سے اللہ تعالیٰ کی علوم کا عالم بنا دے جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ ہے۔

توفیقِ ہدایت کے ذریعے بخشش طلب کرنا، محنت اور تکلار کے ذریعے علم حاصل کرنے اور تجارت نیز سمندری سفر کے
ذریعے طلبِ مال کی طرح ہے جب کہ شرابِ اقبال کے ساتھ حقنِ امید پر طلبِ مقنوت ایسے ہی ہے جیسے دیرانِ جگر غرض اللہ تعالیٰ
کرنا اور فرشتوں کی تعلیم کے ذریعے علومِ دانش کرنا اور ایسا ممکن ہے لیکن عام طور پر یوں نہیں ہوتا کہ کوشش کے بعد علم کا حصول،
تجارت کرنے والے کو مالداری اور نماز پڑھنے اور ہدف دیکھنے والے کی بخشش ہو جائے بلکہ غنیمت ہے پس علماء کے علاوہ تمام
لوگ محروم ہیں اور بعض علماء کے علاوہ باقی تمام علماء محروم ہیں اور عمل کرنے والے کچھ سب محروم ہیں سوائے غنیمتوں کے

اور خاص لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا خلوص ہے۔

تو جس طرح وہ شخص جو اپنے گھر کو دیران اور مال کو ضائع کر دیتا ہے اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو بھوکا رکھتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا منظر ہے کہ وہ اسے خزانہ عطا فرمائے گا جسے وہ دیران گھر میں زیری کے نیچے پائے گا تو ایسا شخص عقلمند لوگوں کے نزدیک بیوقوف اور دھوکے میں شمار ہوتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فضل میں وہ چیز عیال میں ہے جس کا وہ منظر ہے اسی طرح جو آدمی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مغفرت کی منتظر کرتا ہے حالانکہ وہ عبادت میں کوتاہی کرتا ہے گناہوں پر مصر ہے اور مغفرت کے راستے پر نہیں چلتا تو وہ بھی اہل دل لوگوں کے ہاں بے عقل لوگوں میں شمار ہوتا ہے تو ایسے بے عقل شخص اور نیکی کو ضائع کرنے کے سلسلے میں اپنی حماقت کو رواج دینے والے پر تعجب ہے کہ جب وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اس کی منت میرے جیسے لوگوں کے لیے تلک نہیں ہے اور نہ ہی میرے گناہ نقصان دیں گے پھر تم بھوکو گے کہ وہ سمندر میں سفر کرتا ہے اور دیندار روپے پیسے کی طلب میں مشکلات برداشت کرتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اس کے خزانوں کے دینار و تہارے فقر سے قاصر نہیں ہیں اور تجارت سے تمہاری سستی تین نقصان نہیں پہنچائے گی لہذا تو گھر میں بیٹھ جاؤ شاید وہ تجھے یہاں ہی اسے طریقے پر رزق عطا کرے جو تیرے دھم و گمان میں بھی نہیں ہے۔

تو وہ شخص اس فائل کا مذاق اڑائے گا اور اسے بیوقوف قرار دیتے ہوئے کہے گا یہ کیسی عریضہ آسمان سے سونکا اور چاندی نہیں رستے یہ چیزیں تو کائنات سے حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جو سبب الاسباب ہے اس نے اس طرح ان کو مقدر فرمایا ہے اور اپنا طریقہ اسی طرح جاری کیا اور اس کی سنت (طریقے) میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور وہ دھوکے کا شکار شخص یہ بات نہیں جانتا کہ آخرت اور دنیا کا سبب ایک ہی ہے اور اس کی سنت دونوں جہانوں میں تبدیل نہیں ہوتی اور اس نے فرمایا ہے۔

فَأَن تَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

تو کہ جس طرح یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کریم ہے اور دنیا میں کریم نہیں ہے اور وہ اس طرح کہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ اس کے کرم کا نقصان نہیں ہے اور اہل میں کوتاہی کے باوجود واقعی نعمت ملی جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اسے کس نعمت کے بغیر آخرت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ (دو بڑی مال) سخت نعمت کے باوجود عام طور پر نہیں ملتا کہ یہ بات کہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو گراہی کو قبول جاتا ہے۔

وَقَدْ اسْتَعَاذَ بِنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وہ کیا جاتا ہے۔

۱۱) مَا تَوْعَدُونَ۔

تو ہم اندھے ہیں اور جھگٹنے سے اللہ تعالیٰ کی پٹہ چاہتے ہیں اور یہ یقیناً جہنم کے اندھیرے خونیں میں سرکے بکریاں گرنے اور غوطہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس قسم کا آدمی اس بات کے ہاتھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق ہو۔
ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا تَقْرَأُ فِي الزُّبُرِ ۚ وَالْمُغِيرُ مُغِيرٌ ۚ نَارُ السُّورِ مِنْ تَحْتِهَا
عُذْرٌ لِّلَّذِينَ أُصْرُوا ۚ وَنُفِثْنَا
فَأَنْزَلْنَاهَا فَعُلَّكَ مَالِ الْهَبَا۔
اور اگر تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سرور
کو جھگٹاتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے
دیکھا اور سنایا ہے ہیں وہیں نور نوازے تاکہ ہم اچھے کام
کریں۔

(۱۲)

یعنی ہم نے دیکھ لیا کہ تو نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہے یعنی تو نے فرمایا۔
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ سَاوٍ ۚ وَاللَّهُ مَا شَاءَ
لَهُ لَاقِظٌ ۚ
انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے
کوشتش کی۔

(۱۳)

تو ہمیں وہاں بھی رستے تاکہ ہم کوشتش کریں۔ لیکن اس وقت وہاں ممکن نہ ہوگا اور اس پر عذاب ثابت ہو جائے گا
جہنم جہات اور شک کی دعوت دینے والے (ایسے) اور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جو برے انجام کا باعث ہیں۔

فصل

توبہ کرنے والے سے گناہ سرزد ہو تو وہ کیا کرے

جس شخص نے توبہ کر لی جواب اگر وہ قصداً یا غلبہ شہوت و فہموں کی وجہ سے کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس پر (دوبارہ)
توبہ لازمیت واجب ہے نیز اسے چاہیے کہ وہ اس گناہ کے مقابل نیکی کے ذریعے کفارہ کی ادائیگی میں مشغول ہو جیسا کہ
ہم نے اس کا طریقہ ذکر کیا ہے اور اگر شہوت کے غلبہ کی وجہ سے اس کا نفس ترک گناہ کے اولاد سے پرہیز کی دعوہ کرتا ہو
تو وہ واجب باتوں میں سے ایک سے عاجز آ گیا نہ ہذا اسے چاہیے کہ دوسرے واجب کو نہ چھوڑے نہ کہ وہ نیکی کے
ذریعے برائی کو فہم کرے تاکہ وہ مٹ جائے اب یہاں لوگوں میں سے جو جہانم کے گناہوں کے اپنے اور برے اعمال سے

۱۲) قُرْآنِ مجید، سورۃ النازعات آیت ۲۲

۱۳) قرآن مجید، سورۃ السجۃ آیت ۱۲

۱۴) قرآن مجید، سورۃ التہم آیت ۲۰

بچے ہیں۔ وہ نیکیاں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے یا زبان سے یا وہ اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں تو جس عضو سے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے یا بدی کے ارتکاب کا جس سے تعلق ہے اسی سے شکر عمل میں لائے۔
جہاں تک دل کا تعلق ہے تو مغفرت اور عفو کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں گریہ و زاری کرے اور بھائے ہرے غلام کی طرح ذلت کا اظہار کرے حتیٰ کہ سب لوگوں پر اس کی ذلت ظاہر ہو جائے۔

اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے درمیان مکبریں کی کرے کیوں کہ بھاننے والے غلام کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے غلاموں پر برائی کا اظہار کرے اسی طرح مسلمانوں کے لیے خیرات اور عبادت پر عزم کا قہقہہ ارادہ ہونا چاہیے۔
اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو ظلم کا اعتراف کرے اور شش طلب کرے اور کہے اسے میرے رب! میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور برائیاں کیا ہیں تو میرے گناہوں کو بخش دے اور اسے استغفار کی تمام اقسام کو عمل میں لائے جیسا کہ ہم نے دماغ اور اعضاء کا ذکر کیا ہے۔

اور اعضاء کے ساتھ شکر عبادات اور صدقات ہیں جو مختلف اقسام پر مشتمل ہیں روایات میں اس بات پر ولایت پائی جاتی ہے کہ جب ایک گناہ کے بعد اٹھا اعمال صالحہ لائے جائیں تو ممانی کی امید ہوتی ہے چار اعمال کا تعلق دل سے ہے اور توبہ، توبہ کا عزم، گناہ چھوڑنے کی چاہت اور اس پر گناہ کا خوف نیز اس کی مغفرت کی امید ہے۔
اور چار اعمال کا تعلق اعضاء سے ہے ایک یہ ہے کہ گناہ کے بعد دوسری باتیں پڑھے اس کے بعد ستر بار استغفار کرے اور ایک سو مرتبہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِكَ ۴۰ رکعت ہے اللہ تعالیٰ جو عظمت والا ہے اور اس کی توبہ ہے پڑھے پھر کوئی صدقہ کرے اور اس کے بعد روزہ رکھے۔

بعض روایات میں ہے کہ کامل و نکر کے مسجد میں جائے اور دوسری پڑھے۔ (۱)

اور بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ چار رکعت پڑھے (۲)

ایک حدیث شریف میں کیا ہے۔

إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاتَّبِعْهُ حَسَنَةً
مَنْ كَثُرَ هَا اسْتُرِيَ بِالْغَلِيظِ وَالْعَلَقِ مَتَّ بِالْعَلَاةِ
جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو
وہ اسے شام سے لے کر پشیدہ کے بعد پوشیدہ اور علانیہ
کے بعد پشیدہ۔ (۳)

(۱) کنز العمال جلد ۱ ص ۲۲۶ حدیث ۱۵۴۸

(۲) شعب الایمان جلد اول ص ۲۲۶ حدیث ۶۱۰

(۳) کنز العمال جلد ۱ ص ۲۲۶ حدیث ۱۵۴۸

اسی لیے کہا گیا ہے کہ پوشیدہ صدقہ رات کے گناہوں کو اظہار ہی صدقہ دن کے گناہوں کو شادیتا ہے۔
 اور صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت سے زنا کے علاوہ
 سب کچھ کیا تو آپ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا
 جی ہاں پڑھی ہے آپ نے فرمایا بے شک نیکیاں گناہوں کو دھو کر دیتی ہیں۔ (۱)

یہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ زنا کے علاوہ جو حرکت کی (مثلاً بوسہ وغیرہ) تو وہ
 معفو گناہ ہے کیوں کہ نماز کو اس کا کفارہ قرار دیا گیا۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گواہی ہے۔
 اَلْقُدُّوْا نَفْسَكُمْ كَقَدِّا لِمَا بَيْنَكُمْ
 پانچ نذاریں درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں
 سوائے بیکرو گناہوں کے، (۲)

تو ان تمام احوال کے مطابق مناسب یہ ہے کہ ہر دن اپنا حساب کرے اور تمام گناہوں کا حساب لگا کر شیعوں کے ذریعہ
 ان کو دھو کرنے کی کوشش کرے۔

سوال :

جب تک اگناہوں پر اصرار کا عقیدہ مل نہ ہو استغفار کیا فائدہ دے گا جب کہ حدیث شریف میں ہے۔
 اَلْاَسْتِغْفَارُ مِنَ الْاَذْبِ وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنْكَ
 اَلْاَسْتِغْفَارُ فِيْ بَابِاَيَاتِ اللّٰهِ۔ (۳)
 بعض بزرگ فرماتے تھے میں لفظ "استغفار" سے بھی استغفار کرتا ہوں (یعنی جب گناہ ترک نہ کرے) اور کہا گیا ہے
 بعض نوابی استغفار جموں کی تقریب ہے حضرت بابر عہد پر نے فرمایا کہ ہمارا بخشش طلب کرنا خود بے شمار استغفار کا
 نتائج ہے۔

جواب :

استغفار کے سلسلے میں اس قدر روایات آئی ہیں کہ شمار سے باہر ہیں ہم نے افکار اور دعوات کے بیان میں ان کا ذکر
 نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رہے اور استغفار کو انھیں انکار کیا ارشاد خداوندی ہے۔
 وَمَا كَانَ لِمَنْ يَّهْدِي اللّٰهُ شَيْئًا يَّهْدِيْهِ لَنْ يَّجْعَلَ لَآئِهٖ سَبْعًا
 اور اللہ تعالیٰ کے شاہین شان نہیں کروں ان کو عذاب

۱۵ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۵۹

۱۶ مستطام احمدی جلد ۱ ص ۱۶۹ روایات الہیہ

۱۷ الترفیہ والترغیب جلد ۱ ص ۱۰۱ مکتب التوحید

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔

دے جب تک آپ میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا جب کہ وہ بخشش طلب کر رہے ہوں۔

(۱۱)

پس بعض صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لئے دو پناہیں تھیں ایک چلی گئی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہر طور پر ہمارے درمیان موجود ہونا (۲) (باقی نہ رہا) اور استغفار ہمارے پاس موجود ہے اگر یہیں چلی جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ استغفار جو جھوٹوں کی تو بہ ہے وہ محض زبانی استغفار ہے اس میں دل شریک نہیں ہوتا جیسے آدمی عادتاً یا غفلت کی حالت میں کہتا ہے "استغفر اللہ" میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طالب ہوں اور جیسے وہ جہنم کی آگ کے بارے میں سوچ کر کہتا ہے "میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں لیکن اس سے اس کا دل متاثر نہیں ہوتا یعنی بعض دربار کی حرکت سے ہوتی ہے اس سے کوئی زیادہ نفع نہیں ہوتا مگر جب اس کے ساتھ بارگاہِ خلوت مذہبی میں دل کا تصریح اور انکساری شامل ہو لارہ سپاہی، نیت اور رغبت میں غلوں پر توجہ ذاتی طور پر نہ کی ہے جو اس بات کی علامت رکھتی ہے کہ اس سے برائی کو دھکیا جائے۔

فصلت استغفار کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں وہ اسی مفہوم پر محمول ہیں حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا أَغْفَرَ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ عَادَ فِي الْيَوْمِ جُوشَنُ اسْتَغْفَرَ كَرْتَا ہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہوتا اگرچہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔

(۱۲)

اس سے مراد دل سے بخشش طلب کرنا ہے اور توبہ واستغفار کے کئی درجات ہیں اور ان کا آغاز بھی فانیہ سے خالی نہیں ہوتا اگرچہ آخر تک پہنچنے میں ایسے حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا بندے کو یہ وقت اپنے مولیٰ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی سب سے اچھی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر عمل میں اس کی طرف رجوع کرے اور اگر گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو یوں کہے اسے میرے رب میرے گناہ پر پردہ ڈال دے اور جب گناہ سے خارج ہو تو کہے یا اللہ امیری توبہ قبول کر اور جب توبہ کر کے توبہ کی یا اللہ مجھے محفوظ فرما میرے رب تک عمل کرے تو کہے یا اللہ! مجھ سے قبول فرما۔

حضرت سہل رحمہ اللہ سے استغفار کے بارے میں پوچھا گیا جو لوگوں کا گناہ بننا ہے تو انہوں نے فرمایا استغفار کا آغاز قبولیت ہے پھر رجوع اور پھر توبہ ہے استجاب (قبولیت) اعضاء کے اعمال میں رجوع و انابت، دل کے اعمال میں اور توبہ اپنے مولیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے یہی غلوں کو جھوٹ دے پھر اپنی کوتاہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ

(۱) ترمذی، معجم، سورہ انفال، آیت ۲۳

(۲) جات ترفیقا، ابواب التفسیر ص ۳۹

(۳) شرح السنۃ للبیہقی جلد ۵ ص ۱۰۰، ص ۱۹۹

وقت سے بے خبر رہے اور رشک کو ترک کرنے کے سلسلے میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی استغفار کرے اس وقت اسے بخش دیا جائے گا اور مالک کے پاس اس کا شکا نام ہوگا اس کے بعد تہائی اختیار کرنا ہے ہجرت ثابت قدمی اس کے بعد بیان، پھر فکر بعد از ان معرفت، پھر مناجات اس کے بعد غافل دوستی، پھر باطنی تعلق پھر راز کی گفتگو ہے (جسے عشق کہتے ہیں) اور یہ بات بندے کے دل میں ہی وقت ٹھہرتی ہے جب علم اس کی قدامت و کبریا کے قیام اور مضبوطی کا سبب بن رہا ہو اس کا راز اور ہر اہم و حق اس کا دوست ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور اسے عرش کی طرف اٹھاتا ہے اب اس کا مقام ہی ہوتا ہے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا ہوتا ہے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔

کوئی اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے فرمایا: جب اس وقت ہوتا ہے جب اس میں دو تمام شرائط پائی جائیں جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔

اَلَّذِي يُؤْتِي الْعَابِدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْكَلِمَاتُ الْحَقِيقَاتُ
اَلَّذِي يُؤْتِي الْعَابِدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْكَلِمَاتُ الْحَقِيقَاتُ
وَالَّذِي يُؤْتِي الْعَابِدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْكَلِمَاتُ الْحَقِيقَاتُ
وَالَّذِي يُؤْتِي الْعَابِدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْكَلِمَاتُ الْحَقِيقَاتُ
وَالَّذِي يُؤْتِي الْعَابِدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْكَلِمَاتُ الْحَقِيقَاتُ
وَالَّذِي يُؤْتِي الْعَابِدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْكَلِمَاتُ الْحَقِيقَاتُ
وَالَّذِي يُؤْتِي الْعَابِدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْكَلِمَاتُ الْحَقِيقَاتُ
وَالَّذِي يُؤْتِي الْعَابِدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْكَلِمَاتُ الْحَقِيقَاتُ
وَالَّذِي يُؤْتِي الْعَابِدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْكَلِمَاتُ الْحَقِيقَاتُ
وَالَّذِي يُؤْتِي الْعَابِدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَلْكَلِمَاتُ الْحَقِيقَاتُ

اور فرمایا: وہی ہوتا ہے جو ان کو نہیں کرتا جن کو اس کا محبوب پسند نہیں کرتا۔

مقصود یہ ہے کہ توبہ کے دو فائدے ہیں ان میں سے ایک لگا ہوں کا لفظ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ یوں ہوتا ہے کہ گویا اس کوئی گناہ نہیں مگر وہ درحقیقت فائدہ و سعادت کا حصول ہے جس کو وہ محبوب بن جاتا ہے اور کلام سے بھی کئی درجات ہیں ان میں سے بعض گناہ کو بالکل مٹا دیتے ہیں اور بعض اس میں تخفیف کا باعث ہوتے ہیں اور یہ تقادرت، توبہ کے درجات و سعادت کے باعث ہوتا ہے۔

پس دل سے استغفار اور نیکیوں کے ذریعے تدارک اگر چہ درجات میں اجزاء کے قطع سے کوئی نہیں کرتے مگر فائدہ ہے! بالکل خالی نہیں ہوتے لہذا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ اہل مشاہد اور اسباب سے کہ اس بات کا یقین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول سچا ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
میں جو شخص ذرا برابر میں نیکی کرے گا اس کے اجر کو دیکھ لے گا۔

اور نیکی کا ایک ذرہ بھی اثر سے خالی نہیں ہوتا جیسا کہ ترازو میں جو کا ایک دانہ بھی دروازہ کے جھکاؤ کے لیے اکھڑ نہ کھڑ
اثر رکھتا ہے اور اگر پہلا اثر سے خالی ہوتا تو دوسرا بھی اس کی مثل ہوتا اور کئی ذرات اٹھانے کے باوجود ترازو میں جھکاؤ نہ
ہوتا اور یہ بات لازماً محال ہے بلکہ نیکیوں کا پلڑا نیکی کے ذرات کے باعث جھکا ہوا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بھاری ہو جائے
اور برائی والے پلڑا اور کپڑا جاتا ہے تو ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ عبادات کے ذرات کو ہموں سمجھ کر ان کو مسلسل
میں نہ لاؤ۔

اور ان ہوں کے ذرات کو بھی معمولی نہ سمجھے اور اس بیوقوف صورت کی طرح نہ ہو جائے جو موت کا نئے سے بچنے کے
لیے یہ بہادرتی ہے کہ وہ ایک ساعت میں ایک ہی دعا گزرتا کات سکتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دہ گئے سے کیا مالدار کائے
اور اس سے کتنے کپڑے نہیں گئے حالانکہ اس بیوقوف کو معلوم نہیں کہ دنیا کے تمام کپڑے ایک ایک دہ گئے سے ہی کر رہے
ہیں۔ اور یہ تمام اجسام عالم اس قدر وسعت کے باوجود ایک ایک ذرہ سے مل کر رہے ہیں۔

تو دل سے عاجزی کا اظہار اور طلب مغفرت ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل ضائع نہیں ہوتی بلکہ میں دہاں مغفرت
کہا ہوں کہ زبان سے استغفار بھی نیکی ہے کیوں کہ غفلت کی حالت میں استغفار کے ساتھ زبان کی حرکت اس گڑھی کی سی مل
کی غیبت یا فضول کلام سے بہتر ہے بلکہ استغفار سے خاموشی اختیار کرنے سے بھی بہتر ہے۔ تو اس کی حقیقت، اخلاقی کے
مقابلے میں ظاہر ہوتی ہے اور دل کے عمل کے مقابلے میں اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کسی نے اپنے شیخ ابو عثمان مغربی سے کہا کہ بعض اوقات میری زبان پر ذکر اور قرآن جاری ہوتا ہے جب کہ
میرا دل غافل ہوتا ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے ایک عضو کو ایسے کام میں مصروف رکھا اور
اس کا عادی بنایا اس کو برائی میں نہیں لگایا اور فضول کاموں کا عادی نہیں بنایا۔

انہوں نے جو کچھ ذکر کیا وہ حتیٰ ہے اگر اعتقاد کو نیک کاموں کی عادت پر ناجائز ہے حتیٰ کہ وہ اس کے لیے فطرت کی طرح ہوتا ہے
تو تمام گناہوں کو دور کر سکتا ہے پس جو شخص اپنی زبان کو استغفار کا عادی بناتا ہے وہ دوسرے آدمی سے جو غفلت
منا ہے تو فوراً استغفار اللہ کہتا ہے جس کی اس کو عادت ہو چکی ہے اور جس آدمی کو فضول باتیں کرنے کی عادت ہو اس کی زبان
سے جملے سے تم کہتے بیوقوف ہر آدمی تمہارا جھوٹ کتا ہے اور جس شخص کو استعاذہ (نور اللہ) کچھ کی عادت ہو جب کسی شہر
کے افعال شرکے ہوتے ہیں مناسبت ہے تو زبان کی عادت کے مطابق کہتا ہے "نور اللہ" اور جب فضول بات کہنے کی عادت
ہوئی تو کہے گا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو تو ایک گمراہ کا باعث ہے اور دوسرے گمراہ کے ساتھ سلامت رہتا ہے اور
اس کی سلامتی کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زبان اچھی بات کہنے کی عادی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و گراہی کا ایک مطلب یہ بھی ہے
یے شب اللہ تعالیٰ کی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

۱۱) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ اَسْرَأَ الْعَشِيَّةَ ۝۱۱

۱۲) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ حُبِّهِمْ

اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کا بھی بوجھ منہم ہے۔
 وَإِنَّ لَكَ حِجَّتَ يَسَارَ عَقْمًا وَيُؤْتِيكَ مِنْ لَدُنْهِ
 أَجْرًا عَظِيمًا۔ (۱)

اور اگر بھی تو ارشادِ تعالیٰ اسے فہم دیتا ہے اور اپنی
 طرف سے اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔

تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بھی کو بڑھایا کہ گفت میں بھی امتناع کو زبان کی عادت بنایا حتیٰ کہ اس عادت کے
 ذریعے غیبت، لعنت اور فضول باتوں کے ذریعے نافرمانی کے شر کو دور فرمایا یہ تو دنیا میں ایک معمول بھی کا برخلاف ہے اور
 اکثریت کا برخلاف بہت بڑا ہے اگر وہ جانتے نہیں ہمیں آفات کا خیال کر کے عبادات کو معمول نہیں سمجھنا چاہیے اس طرح عبادات
 میں رغبت کم ہو جائے گی یہ شیطان کی ہے جس کے ذریعے وہ دھوکے میں مبتلا لوگوں کو بھینسا تا ہے اور ان کو یہ تصور دیتا ہے
 کہ وہ عقلمند ہیں نیز وہ پر شیطانوں کو جانتے والے سمجھا دے گی دل کی غفلت کے ساتھ زبان سے ذکر کرنے میں کیا بھلائی ہے
 لو اس کو وہ غریب کے حوالے سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔

اپنے آپ پر غم کرنے والے، دوسری راہ اختیار کرنے والے اور تیسری میں سبقت کرتے والے۔
 جہاں تک سبقت کرنے والوں کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں اسے لعنت اترے سچ کہا لیکن تمہارا مقصد باطل ہے حقیقتاً
 میں تجھے دوسرے سے سبقتوں کا اور دوسری باتوں سے تجھے ذلیل کروں گا میں زبان کی حرکت کے ساتھ دل کی حرکت کو ہٹاؤں گا
 تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو شیطان زخم پر رنگ چھڑکتا ہے۔

لیکن جو نظام مغربہ ہیں وہ اپنے آپ کو اس باریک بات سے واقف سمجھ کر دل کے اخلاص سے عاجز ہوتے ہیں اور
 وہ زبان کو ذکر کا عادی نہیں بناتے تو وہ شیطان کی مدد کرتے ہیں وہ دھوکے کی رسی کے ساتھ ٹٹک جاتے ہیں اور اب ان
 دونوں کے درمیان موافقت اور شاکت ہر جاتی ہے جیسے کہا گیا ہے شکیزے کے منہ کو بند کرنے والی چیز اس کے موافق
 ہوگی تو اس نئے سے لگے میں ٹٹکا گیا۔

جہاں تک میاں مریخی اختیار کرنے والے کا تعلق ہے تو وہ شیطان کے غلام عمل میں اپنے دل کو شریک نہیں کر سکتا
 اور وہ جانتا ہے کہ بعض زبان کی ذکر دل کی نسبت ناقص ہے لیکن خاموشی اور فضول باتوں کے مقابلے میں (بعض زبان کی ذکر)
 افضل ہے وہ اس پر بہتر قرار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ بھلائی کی عادت کے سلسلے میں وہ اس کے دل کو بھی
 زبان کے ساتھ شریک کرے۔

تو سبقت کرنے والا اس جملہ کی طرح ہے جو اپنے کام کو برا جان کر کاتب بن جائے اور نظامِ جوہرانی ذکر کو بھی
 چھوڑ دیتا ہے اس جملہ کی طرح ہے جو اپنا پیشہ چھوڑ کر ناگرب بن جائے اور درمیان راستہ اختیار کرنے والے کی

مصر رہتے ہیں اور دوسرے تو بر کرنے والے، اور ہماری غرض یہ ہے کہ ہم امراض کو دیکھ کر کرنے کا علاج بیان کریں اور اس مسئلے میں دوا کا ذکر کریں۔

تو جانتا ہوں کہ یہ کہ تو یہ کہ شفا دہندہ سے ہوتی ہے اور دوائے دہی واقف ہوتا ہے جو نیردی سے آگاہ ہوتا ہے کیونکہ مرض کے اسباب کی ضد علاج ہے جو بیماری کی سبب سے آتی ہے اس کا علاج اس سبب کو دیکھ کر کرنا ہے ختم کرنا اور باطل کرنا ہے اور ہر چیز کا بطلان اس کی ضد سے ہوتا ہے اور اسرار کا سبب غفلت اور خواہش ہے اور غفلت کی ضد علم ہے جب کہ خواہش کی ضد ان اسباب کو غم کرنے پر مبر کرنا ہے جو خواہش کو حرکت دیتے ہیں اور غفلت خطائوں کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَأَمَّا أَنْتَ فَهَذَا لَطِيفُكَ أَنْ تَجْعَلَ مَا آتَمْتُكَ فِي الْخَيْرِ هُمْ الْعَاصِرُونَ ﴿۱۱﴾ اور وہی لوگ غافل ہیں یقیناً وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔

تو تو یہ کہ دوا ایک معجون ہے جو علم کی شش اور صبر کی کڑواہٹ سے مرکب ہوتا ہے۔ جو جس طرح سنگین ہیں شش کی شش اور صبر کی شش سے مل کر بنتی ہے اور ان میں سے ہر ایک سے ایک غرض ہوتی ہے جو دونوں کے مجسمے سے حاصل ہوتی ہے تو ان اسباب کا خاتمہ ہر جگہ ہے جو مغز کے ہیجان کا باعث بنتے ہیں تو جس آدمی کو امراض کی بیداری جو اسے دل کے علاج کا یہ طریقہ سمجھنا پڑے۔

کتاب دہائی اصل دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک علم ہے اور دوسری چیز صبر ہے اور ان دونوں کا بیان ضروری ہے۔

مسئله

کیا امراض کے خاتمہ کے لیے ہر علم نفع دیتا ہے یا اس کے لیے کوئی مخصوص علم ہے تو جان لو کہ دل کے امراض کے علاج کے لیے کی علوم ہیں لیکن ہر مرض کے لیے ایک مخصوص علم ہے۔ یہاں کہ علم طب تمام امراض کے علاج کے لیے نفع بخش ہے لیکن ہر بیماری ایک مخصوص علم کے ساتھ خاص ہے اس طرح امراض کی دوا کا مسئلہ ہے۔

کتاب ہم جہانی بیداری کی مثال پر اس خاص علم کا ذکر کرتے ہیں مگر سمجھنا آسان ہو تو ہم کہتے ہیں۔ یہاں کہ کوئی باتوں کی تصدیق کی حاجت ہوتی ہے۔

۱۔ بحری طور پر وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ بیداری اور صحت کے کئی اسباب ہیں جن میں ایک اختیار کے ساتھ رسائی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سبب اسباب (اللہ تعالیٰ) نے ان کو مرتب فرمایا ہے تو یہاں کہ علم طب کا یقین ہے کہ یوں کہ جو آدمی طب پر یقین نہیں رکھتا وہ علاج میں مشغول نہیں ہو سکتا۔ احساس پر حکمت ثابت ہوتی ہے تو ہمارے نزدیک یہ مسئلہ کی یہ مثال ہے کہ

ایمان شریعت کی اصل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اخروی سعادت کا ایک سبب ہے اور وہ عبادت ہے اور بدعتی کا ایک سبب ہے جو گناہ ہے اور یہ احکام شریعت پر ایمان کی بنیاد ہے اور اس کا حصول ضروری ہے تحقیق کے ساتھ ہر بات تقلید کے ذریعے، اور یہ دونوں باتیں مجموعی ایمان میں شامل ہیں۔

۷۔ ضروری ہے کہ مریض خاص ڈاکٹر پر یقین رکھتا ہو کہ وہ طب کا عالم اور ماہر ہے جو کچھ بتاتا ہے اس میں کچھ کتنا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ جھوٹ بولتا ہے کیوں کہ جب تک یہ یقین نہ ہو محض طب پر یقین رکھنا نفع بخش نہیں ہوتا اور ہمارے موضوع کے مسئلے میں اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین ہر اور اس بات پر ایمان ہو کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہی حق اور سچ ہے اس میں جھوٹ اور غلطی واقعہ بات نہیں ہے۔

۸۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ طبیب کی بات خود سے سن کر وہ کن پھلوں کے کھانے سے روکتا اور کن مضر اسباب سے ڈرتا ہے حتیٰ کہ پرہیز کرنے کے مسئلے میں اس پر غور غالب آجائے تو شدت خوف پرہیز کا باعث بنتا ہے دین کے مسئلے میں اس کی مثال یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث کی طرف خوب دھیان دے جو تقویٰ کی ترغیب دیتی اور گنہگاروں کے ارتکاب نیز خواہشات کی اتباع سے روکتی ہیں۔ اور اس مسئلے میں جو کچھ سننے اس کی تعذیب کرے اور اسے کسی قسم کا شک اور تردد نہ ہو حتیٰ کہ اس سے ایسا خوف پیدا ہو جو صبر پر تقویت پہنچاتا ہے علاج کے مسئلے میں یہ آخری رکھ ہے۔

۹۔ طبیب کی اس بات کو غور سے سننے جو اس کے مرض کے ساتھ خاص ہے اور جس سے پرہیز ضروری ہے تاکہ پہلے اسے ان افعال و احوال اور کمالات و مشروبات کا تفصیلی علم حاصل ہو جو نقصان دہ ہیں کیونکہ ہر یقین پرہیز سے پرہیز لازم نہیں اور نہ ہی ہر دوا اسے فائدہ دیتی ہے بلکہ ہر خاص بیماری کے لیے علم بھی مخصوص ہے اور علاج بھی۔

اور دین سے اس کی مثال یہ ہے کہ ہر انسان ہر قسم کی خواہش میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر قسم کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے بلکہ ہر مومن کے لیے ایک یا زیادہ خصوصیات گناہ ہیں ان احوال اسے اپنی بات کی ضرورت ہے کہ اسے ان کے گناہ ہونے کا علم ہو جائے۔

پھر ان کی آفات اور ضرر کی مقدار کا علم جو اس کے بعد اس بات کا علم ہو کہ ان سے عبرت کیسے ہو سکتی ہے اور پھر اس بات کو جاننے کہ اس کا گناہ کفارہ کیسے ادا ہو گا یہ علوم دین کے مباحیوں کے ساتھ خاص ہیں اور یہ علماء دین جو انبیاء و کرام کے وارث ہیں گناہ گار کو اگر اپنے گناہ کا علم ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ طبیب سے علاج کروائے اور طبیب عالم ہے اور اگر اس کی اس بات کا علم نہ ہو کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ گناہ ہے تو علم پر لازم ہے کہ اسے اس بات سے آگاہ کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ عالم کسی علاقے، شہر، محلے یا مسجد یا کسی یحییٰ کی ذمہ داری سمجھتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو دین سکھاتا اور ان کے سامنے واضح کرے کہ کیا کام ان کے لیے نقصان دہ ہے اور کونسا کام نفع بخش ہے کیا بات ان کی بدعتی کا باعث ہے اور کونسی بات میں سعادت مندی ہے اور وہ اس بات کا انکار نہ کرے کہ اس سے بچنا چاہئے بلکہ لوگوں کو

خود بخود دینی دعوت دے سکیں کہ علماء کرام انبیاء عظام کے وارث ہیں اور انبیاء کرام نے لوگوں کو جاہل نہیں چھوڑا بلکہ وہ ان کران کے اجتماعات میں بکارتے اور شرور شروع میں وہ ان کے دروازوں پر جاتے اور ان کو ہدایت دیتے کیوں کہ دل کے مریض اپنی بیماری کا علم کا نہیں رکھتے جیسے کس شخص کے چہرے پر سفید داغ پیدا ہو جائیں اور اس کے پاس آئینہ نہ ہو تو جب تک اسے وہ نہ دیکھتا ہے اسے اس بات کا علم نہیں ہو سکتا اور یہ بات تمام علماء پر فرض عین ہے۔ اور تمام حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ ہرستی اور ہرملے میں کسی دیندار عالم کا یقین کریں جو لوگوں کو ان کا دین سکھائے کیونکہ لوگوں کی پیداوار میں جہالت پر ہوتی ہے لہذا اصل اور فرع دونوں کو اسام کی دعوت دینا ضروری ہے۔ اور دنیا بیاہوں کی جگہ ہے کیوں کہ زمیں کے اندر فوت شدہ اور اس کی مٹی پر چارہ رہتے ہیں اور دونوں کے مریض جسم کے مریضوں سے زیادہ ہیں علماء طبیب اور حکمران بیماری کے مگر کے حاکم ہیں تو جس مریض کا علاج علانیہ نہ ہو سکے اسے حکمران کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ اس کے شر کو دھوکے سے چھپے وہ بیمار جو پرہیز نہیں کرتا یا جس پر جنوں غالب ہو تو اسے ڈاکٹر یا جگہ خانے کے حکمران کے پاس جیتا ہے تاکہ وہ اسے طوطی اور تجرہ پہنائے اور اپنے آپ کو کبھی اور لوگوں کو بھی اس کے شر سے محفوظ رکھے دلوں کے مریض، بدنی امراض سے تین وجوہ سے برہم کئے ہیں۔

۱۱) دل کا مریض یہ نہیں جانتا کہ وہ بیمار ہے۔

۱۲) اس کا انہیم اس دنیا میں نظر نہیں آتا جب کہ بدن کے مریض کا انجام موت ہے جو دکھائی دیتا ہے اور طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور جو کچھ موت کے بعد ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اور لگ بھگ کا انجام دل کی موت ہے جو اس دنیا میں نظر نہیں آتی تو لگ بھگ سے نفرت کم ہوتی ہے اگرچہ اس کے حرکت کو اس کا علم بھی ہوا ہی ہے تم اسے دیکھو گے کہ قلبی عیسیٰ میں وہ اشتعالی پر چھوڑ کر تپتے جب کہ بدنی بیماری میں جو وہ کئے بغیر علاج کر دیتا ہے۔

۱۳) وہ علاج مریض یہ ہے کہ طبیب دے لے اور طبیب تو علماء ہیں اور اس زمانے میں وہ خود شدید عیسیٰ ہو گئے ہیں کہ وہ علاج کرنے سے عاجز آگئے۔ اور چون کہ یہ مرض سب میں موجود ہے حتیٰ کہ ان کا نقصان ظاہر نہیں ہوتا تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور وہ ان کو ایسے اشارے دیتے ہیں جو ان کی مرض کو بڑھاتے ہیں کیوں کہ مہلک بیماری تو دنیا کی محبت ہے اور یہ بیماری خود اطباء پر غالب آگئی ہے وہ اس بات کے خوف سے لوگوں کو ڈرانے پر قادر نہیں کہ لوگ کہیں گے تیس کیا ہوا دوسروں کو علاج کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہی وجہ ہے کہ تمام ملوک اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ان کی زندگی ختم ہو گئی اور لوگ طبیعوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہلک ہو گئے۔ بلکہ طبیب و علماء لوگوں کو گمراہ کرنے میں مشغول ہو گئے کہ کاش جب وہ نصیحت نہیں کرتے تو خیانت تو نہ کرتے اصلاح نہیں کر سکتے تو فائدہ پہلے سے باز رہتے کاش وہ خاموش رہیں اور کچھ نہ بولیں۔

یہ لوگ جب بولتے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے اور اس مقصد تک تب پہنچ

کھتے ہیں جب امید و لائیں اور امید کے اسباب کو ترجیح دیں نیز رحمت کے دلائل ذکر کریں کیوں کہ ان باتوں سے کافروں کو زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے اور طبیعت پر یہ باتیں ہلکی ہوتی ہیں اب جب لوگ وعظ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو انہیں گناہوں پر زیادہ جرأت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔

پس جب طیب جاہلی یا خائن ہوگا تو دوائی کے ساتھ ہلک کرے گا کیونکہ غیر متاسب جگہ پر استعمال کرے گا تو امید اور خوف دو دوائیں ہیں لیکن ان دو دوائیوں کے لیے جو تضاد بیماریوں میں مبتلا ہیں جس کا دلی پرخوف غائب ہو جی کہ وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ایسے کام کا مملکت بنائے جس کی طاقت نہیں رکھتا اور اپنے آپ پر زندگی کو بالکل تنگ کر دے تو ایسے شخص کے زیادہ خوف کو امید کے اسباب ذکر کر کے تھپکا جائے تاکہ وہ اعتدال کی طرف آجائے۔

اسی طرح وہ شخص جو گناہوں پر مصر ہو اور توبہ کی خواہش نہیں رکھتا ہو لیکن تا امید اور مایوسی کی وجہ سے اس سے دُکنا ہو کر گذشتہ گناہ بہت بڑے ہیں اس کا علاج بھی امید کے اسباب کے ذریعے کیا جائے حتیٰ کہ وہ توبہ کی قبولیت کا طبع کو توبہ کرے۔

لیکن جو شخص گناہوں میں ڈوبا ہو اور فضل خداوندی پر مغرور ہو امید کے اسباب کے ذریعے اس کا علاج کرنا اس طرح ہے جیسے حرارت والے کا علاج شہد سے کرنا تاکہ اسے شفا حاصل ہو یہ جاہلوں اور غبی تم کے لوگوں کا طریقہ ہے غرضیکہ طیبوں کا فساد مرض کو لا علاج کئے ہوئے ہے کہ وہ دوا کو بالکل قبول نہیں کرتی۔

سوال

کوئی ایسا طریقہ ذکر کریں جسے واعظ، مخلوق کو وعظ کرتے ہوئے اختیار کرے؟

جواب

جان لو اگر یہ لمبا طریقہ ہے اور اس کا احاطہ ناممکن ہے ہاں ہم اصرار کے ترک کے مسئلے میں کچھ نفع بخش اذکار کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو لوگوں کو گناہوں کے چھوڑنے پر مجبور کرے اور اس کی باتیں ہیں۔
۱۔ قرآن پاک کی وہ آیات ذکر کرے جو گناہ گاروں اور فاجرین کو ڈرانے والی ہیں اسی طرح جو احادیث و آثار مروی ہیں ان کو بیان کرے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشا و گمراہی ہے۔

ما یؤتیہم من علفٍ لَّحْمٍ فَجَعَلُوا قُلُوبَہُمْ سِنًا وَنَسُوا حَافَظَہُمْ اِلَآ وَرَعَاکَ اِنْ یَّجَاؤُا بِاَنْ یَّکْفُرُوْا
اَمْ نَبَا یُتْلُوْنَ اَحَدُھُمْ اَیَّ اَیَّتِیْ هٰکَ اَنْفَعَلِیْ لَمْ یُخَلِّسُوْا وَاَقُوْلُوْا اَلْکُفْرُ اَیَّ کُفْرًا
اَدْخَلِیْھُمْ عَلٰیھِ الْاِصْحٰقُ اَخْلَقُوْا فَاَقُوْلُوْا اَلْکُفْرُ
نہیں ہے کوئی دن جس میں میں غر طوع ہوتی ہے اور میں کوئی رات جس میں میں شفق غائب ہوتی ہے مگر چار فرشتے چار آوازوں کے ساتھ ایک دوسرے کو خواب دیتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کاش یہ مخلوق پیدا نہ ہوتی دوسرا کہتا ہے غیب یہ پیدا ہونے ہیں تو کاش ان کو اس بات کا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الصَّافَاتِ فَتُكَلِّمُوا بِهِمَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَبُرَ مَا تَعْمَلُونَ
 علم ہوتا کہ ان کو کیوں پیڑیا گیا ہے نہایت ہے اگر ان کو یہ معلوم
 نہیں ہو کہ یہ کیوں پیدا ہوئے تو جس بات کا علم تھا اس پر
 عمل کرتے۔

اور بعض روایات میں ہے۔

کاش یہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر ان باتوں کا ذکر کرتے جہاں کو معلوم تھیں تو دوسرا کہتے ہے کاش جب انہوں نے
 اس بات پر عمل نہیں کیا جس کا ان کو علم تھا تو جو عمل کیا اس سے توبہ بھی کر لیتے (۱۲)
 بعض بزرگوں نے فرمایا سب بندہ گناہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے کو حکم دیتا ہے اور وہ اس پر
 ایسے کہ کچھ گھڑیاں اس سے قلم کراٹھائے رکھے اگر وہ توبہ واستغفار کرے تو نہ کھئے اور اگر استغفار نہ کرے تو
 کلمہ دے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین کے جس حصے پر وہ گناہ کرتا ہے وہ زمین اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی
 ہے کہ اسے (اور جسنا دیا جائے) اور آسمان سے حجت اس پر کرنے کی اجازت طلب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان
 سے فرماتا ہے میرے بندے سے ترک جاؤ اور اسے ہدایت دو تم نے اسے پیدا نہیں کیا اگر تم اسے پیدا کرتے تو تمہیں
 اس پر رحم آتا، شاید وہ میری بارگاہ میں توبہ کرے تو میں اسے بخش دوں اور ہر گناہ اس کا کوئی بھی بدل دے تو میں
 اسے نیکی کا ثواب عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و گراہی کا یہی مطلب ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَسَلَّطُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ
 تَعْلَمُ خُفْيَاتِ السَّرَائِرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو جنبش کرنے سے
 روکے ہوئے ہے اور وہ ہر بات کو اس کے سوا
 میں بعد ۲۔ (۱۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے۔

أَطَاعَ مَعْلُكٌ بَقَائِمَةَ التَّشْرِيفِ كَرَادَ
 التَّحْمِيلِ التَّحْمِيلَاتِ وَاشْتَعَلَتْ لِلْعَاكِمِ
 أَرْبَعُونَ أَلْفَ نَفْسٍ فَيُطْبِقُ عَلَى النَّفْسِ
 مہر لگا لے وہ امرش کے پائے سے ٹکایا ہے پس
 جب بیت لڑیا کہ بے عرضی ہوئی ہیں اور مرام کو مہل
 سمجھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہر لگانے والے کو بھیجتا ہے

(۱۲) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۴۹۶ حدیث ۴۳۱۶۲

(۱۳) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۳۵۱ حدیث ۴۳۱۶۳

(۱۴) قرآن مجید سورۃ فاطر آیت ۴۱

قود لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے :

يَمُحِصُهَا - (۱)
اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی روایت میں -

الْقَلْبُ مِثْلُ الْكَفِّ الْمُنْتَوِحَةِ كَمَا
أَذْنَبَ الْعَبْدُ ذَنْبًا أَفْضَتْ لِمِصْعٍ حَتَّى
تَنْقُضَ الرِّصَالُ كُلَّهَا فَيَقْدَحَ عَلَى الْقَلْبِ
فَذَلِكَ هَوَ النَّحْبُ - (۲)

دل اعلیٰ تجھیل کی طرح ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے
تو ایک انگلی بند ہو جاتی ہے حتیٰ کہ تمام انگلیاں بند ہو جاتی
ہیں تو یوں دل بند ہو جاتا ہے یہی مہر لگانا
ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا۔

بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گناہوں سے حد معلوم ہے جب بندہ وہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے
دل پر مہر لگا دیتا ہے اب اس کے بعد اسے نیکی کی توفیق نہیں دی جاتی۔

گناہ کرنے والے کی عزت اور توبہ کرنے والوں کی تعریف میں بے شمار احادیث و آثار وارد ہوتے ہیں و اعظیٰ وہ ہے کہ
ان میں سے اکثر کو بیان کرے اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، آپ نے کوئی درجہ اور پتہ نہیں چھوڑا بلکہ
آپ نے علم و حکمت چھوڑی ہے اور ہر عالم کو جس قدر سنی وہ اس میں آپ کا وارث ہے (۳)

دوسری قسم :

انبیاء کرام اور سلف صالحین کی حکایات اور ان کو لغزشوں کے باعث جو مصائب اٹھانے پڑے یہ حکایات مخلوق
کے دلوں میں خوب جتن ہیں اور ان کا نفع زیادہ ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کا واقعہ اور کس طرح آپ کو رحمت
سے باہر اُڑ پڑا حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ جب آپ نے اس راہ منورہ رحمت سے کھینچا تو آپ کے جسم سے لباس اتر گیا اور ڈھنگ
تلاہر ہو گیا مگر تاج اور دستار کو شرم آئی کہ آپ کے سر سے اتر جائیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اکر آپ کے سر سے
تمچا لیا اور آپ کی پیشانی سے دستار کو کھول دیا اور عرش کے اوپر سے آواز آئی تم دونوں (حضرت آدم و حوا علیہما السلام)
میرے پڑوس سے اتر جاؤ جو میرے حکم کی نجات دہری کرے وہ میرے پڑوس میں نہیں رہتا حضرت آدم علیہ السلام نے
روتے ہوئے حضرت حوا علیہا السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا ہماری لغزش کی پہلی غمست یہ ہے ہم محبوب کے پڑوس

(۱) اکمل فہم مدی جلد ۲ ص ۱۳۶ ترجمہ سیماں بن مسلم الخشاب

(۲) شعب الایمان جلد ۵ ص ۱۴۱ حدیث ۴۲۰۹

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۹ کتاب الوصایا۔

سے نکال دیئے گئے۔ (۱۰)

اور روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو ان کی خطا پر تنبیہ کی گئی کہ آپ کے گھر میں چالیس دن تک ایک سوئی کی ٹوچا جلائے ہوئی رہے گی اس لیے تنبیہ کی گئی کہ ایک عورت نے آپ سے درخواست کی کہ میرے باپ کے حق میں فیصلہ کرنا آپ نے وعدہ کیا لیکن اس پر میں نے فرمایا بعض نے کہا آپ نے اس بات کو پسند کیا کہ اس عورت کی خاطر اس کے باپ کے حق میں فیصلہ کریں تو آپ سے چالیس دن حکومت واپس لی گئی تو آپ حیدر منہ کیا پریشان حال بھاگ کھڑے ہوئے آپ اپنے ہاتھ سے ماتھے میں لکھتے لیکن آپ کو کھانا نہ دیا جاتا جب وہ کہتے کہ مجھے کھانا دو میں سلیمان بن داؤد ہوں تو آپ کو زخمی کیا جاتا ہے دھکے مارتا اور مارا جاتا ستوں چکر آپ نے ایک عورت کے گھر سے کہا مطلب کیا تو اس نے آپ کو قہر کر دیا اور آپ کے پیڑ مبارک پر ٹھوکا ایک روایت میں ہے کہ ایک برصغیر نے گھر نکال دیا جس میں چشام تھا تو اسے آپ کے سر پر ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھل کے پیٹ سے ایک انگوٹھی نکالی تو چالیس دن کی سختی کے بعد آپ نے اسے پناہ میں پرندے اگر آپ کے سر مبارک پر چھنے گئے اور جن شیطان اور جھگی جاناں آپ کے گرد جمع ہو گئے اب بعض دھوکہ جنوں نے آپ سے ناراض ہو کر کیا تھا معذرت کرنے گئے تو آپ نے فرمایا تم نے اس سے پیسے لیے ہیں اب ہر لوگ کہیں آپس پر نہیں غصت نہیں کرتا اور تمہاری اس معذرت پر تمہاری تعریف بھی نہیں کرتا یہ تو آسمان کی طرف سے آنے والا ایک معاملہ تھا جو ضروری تھا۔

اس روایت میں مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شہر میں ایک عورت سے نکاح کیا تو اس نے اپنا غلام بیچا تاکہ وہ اس عورت کو اس کے پاس لے کر گئے تو اس عورت کے دل میں اس کا خیال آگیا اور اس نے اس سے قرب کا مطالبہ کیا لیکن اس غلام نے عبادہ کر کے اپنے آپ کو بچا دیا تو اس کے تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بچا دیا اور وہ بچا اس میں بھی تھے۔

حضرت مولیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے آپ کو نبی پر مطلق فرمایا انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔
مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جتن تھیں آپ نے اپنی نئی قمیض کی طرف دیکھا تو گویا انہوں نے اسے پسند کیا راوی کہتے ہیں ہوا نے اسے آکر دیا انہوں نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا میں نے تو مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا ہوا نے جواب دیا ہم آپ کی اطاعت اس وقت کرتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔

۱۰) انبیاء کرام علیہم السلام کے ایسے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں نیز ان کے ایسے کاموں کو راز و رازش سے تنبیہ کی گئی اور غرض یاد رکھنے کو کہتے ہیں انہوں نے ایسے کاموں کو گناہ نہیں کہتے بلکہ اگر ہم گناہوں سے مبرا رہیں اور یہ صلہ اپنے ارادے سے یا سحر سے نہیں جڑا ۱۲ ہزار دن

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے اور آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے درمیان چلائی کیوں ڈالی ہے؟ انہوں نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ آپ نے ان کے بھائیوں سے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اسے بھیر ٹاٹا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو کر آپ نے اس پر بھیر ٹیٹے کا خوف کیوں کیا؟ مجھ سے توقع کیوں نہیں کی ان کے بھائیوں کی غفلت کی طرف نظر کیوں کی میری حفاظت کو کیوں نہیں دیکھا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ان کو آپ کی طرف واپس کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ آپ نے مجھ سے امید رکھتے ہوئے یوں کہا۔

عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي مِنْهُ حِمِيمًا ۝ (۱۱)

قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے۔

اور آپ نے یہ بھی فرمایا۔

إِذْ هَبُوا قَتَلَ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ يُوسُفَ وَابْنَهُ وَكَاتِبًا ۚ تَبَيَّنُوا ۚ (۱۲)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،

فَأَنشَأُوا الشَّيْطَانَ لِيُكَفِّرَ بِهِ حَبِيلَتِي ۖ فِي الْيَتِيمَيْنِ فِيْمَنْ يَتِيمَتِي ۖ (۱۳)

تو شیطان نے اس زیدی سے بھادیا کہ وہ (یوسف علیہ السلام) کا ذکر اپنے ملک سے کر تواریوں (آپ کی سال قید خانے میں رہے۔

اس قسم کی حکایات کی بے شمار مثالیں ہیں اور قرآن پاک نیز احادیث میں یہ حکایات محض قصہ کہانی کے طور پر نہیں آئے بلکہ ان کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انبیاء و کرام علیہم السلام سے معمولی لغزشیں معاف نہیں ہوئیں تو دوسروں سے کبیر و گنہ گس طرح معاف ہوں گے ہاں ان کی سعادت یہ تھی کہ انہیں فوری طور پر تنبیہ کی گئی اور ان کا معاملہ آخرت تک موخر نہیں کیا گیا جب کہ بد بخت لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے تاکہ ان کے گنہ گنہ عاشریں نیز آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ بڑا ہے اس قسم کی باتیں گلابوں پر امر کر کے والوں کے سامنے زیادہ بیان کی جائیں تو نہ تو یہ کو دعوت دیتے والے امور کو حرکت دینے کے لیے یہ بات نفع بخش ہے۔

تیسری قسم،

لوگوں کے سامنے یہ بات بنیاد کی جائے کہ ان ہوں پر دنیا میں مستحکم توقع ہے اور بعد کے کو مصیبت پہنچتی ہے

(۱۱) قرآن مجید، سورۃ یوسف، آیت ۱۲

(۱۲) قرآن مجید، سورۃ یوسف، آیت ۱۱

(۱۳) قرآن مجید، سورۃ یوسف، آیت ۱۲

وہ اس کے گاہیوں کے سبب ہوتی ہے اس لیے کہ کئی لوگ آخرت کے معاملے میں سستی کا نظام ہو کر رہتے ہیں اور اپنی حیات کے باعث دینی سزا سے ڈرتے ہیں تو نہ سب یہی ہے کہ ان کو دینی سزا سے ڈرایا جائے کیوں کہ عام طور پر تمام گناہوں کی نحوست دنیا میں ہی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں مذکور ہے حتیٰ کہ بعض اوقات بندے پر اس کے گناہوں کے سبب سے رزق ٹنگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر و منزلت ختم ہوجاتی ہے اور اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنَ الرَّزْقِ بِالدُّنْيَا
يُصِيبُ ۱۱

جے تنگ بندہ اپنے گناہ کے باعث جس کا وہ ترکسب ہوتا ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ بنو گناہ کی وجہ سے علم کو قبول ہانا ہے (۲) اور بعض بزرگوں نے فرمایا لعنت چہرے کا سیاہ ہونا اور مال کا نقصان نہیں ہے بلکہ لعنت یہ ہے کہ انسان ایک گناہ سے صلہ کر اس پیچھے یا اس کے بھی برے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اور بات اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کیوں کہ لعنت کا سفر رحمت سے (گھر کو دینا اور چھٹیک دینا ہے اور جب انسان کو نیکی کی توفیق نہ ملے اور اس کے لیے برائی کا ارتکاب امکان ہو تو وہ اشتراک کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور توفیق کے طے سے محروم سب سے بڑی محرومی ہے اور ہر گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے اور وہ دو گناہ ہوتا ہے جس بندہ ان علاء کی مجال سے حاصل ہونے والے نفع سے محروم ہو جاتا ہے جو گناہوں سے نفرت کرتے ہیں نیز وہ ممالک کی، منشی کی، بھی محروم رہتا ہے بلکہ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ جسے نالافی چاہے گا اس سے نیک لوگ بھی نالافی رہیں۔

ایک بزرگ کے بارے میں فتویٰ ہے کہ وہ یکپڑیں کپڑوں کو پیٹھے پر کے پہن رہے تھے تاکہ پاؤں پھسل نہ جائے حتیٰ کہ ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے وہ کھڑے ہوئے اور روتے روتے کپڑے کے درمیان چلنے لگے وہ کہہ رہے تھے۔ بندے کی یہی مثال ہے وہ گناہ سے بچتا اور کٹاؤ کش رہا ہے حتیٰ کہ وہ ایک یا دو گناہوں میں جا پڑتا ہے اس وقت وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ کی فوری سزا یہ ہے کہ وہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔

اس لیے حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم پر جو گناہیں مشن زمانہ یا دوسرے عیبوں کی طرف سے ظہور آتا ہے وہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور جس بزرگ نے فرمایا کہ اگر میرے گناہ کی حالت بگڑ جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے گناہ کی

وجہ سے ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں اپنے گناہوں کی سزا اپنے گھر کے چوبے میں بھی معلوم کرتا ہوں۔

شام کے ایک مونی بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک خوبصورت عسائی غلام کی طرف دیکھا تو پھر دیکھا ہی رہ گیا اتنے میں حضرت ابن جابر دمشق رحمہ اللہ میرے پاس سے گزرے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے ان سے حیا کیا اس نے کہا اے ابو عبد اللہ! سبحان اللہ! مجھے یہ صورت اچھی لگی تھی اور یہ صفت پندار کی تھی اس بات پر تعجب ہوا کہ یہ کیسے آگ کے لیے پیدا کیا گیا انہوں نے میرا ہاتھ دایا اور فرمایا تم کچھ عرصہ لیا اس گناہ کی سزا دو گے فرماتے ہیں تین سال بعد مجھے اس کی سزا ملی۔

حضرت ابو سلیمان دیراتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل اہم ایک سزا ہے اور جب کس شخص سے غائب جماعت چھوٹ جاتی ہے تو یہ اس کے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے۔

مَا أَكْثَرُكُمْ مِمَّنْ لَا يَكْفُرُ فِيمَا عَلَّمَهُ مِنْ
الْمَعَالِمِ۔ (۱)

اور حدیث شریف میں ہے۔

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ آدَمَ مَا أَصْغَرَ بِالْعَبْدِ
إِذَا أَكْرَمْتُمُوهُ عَلَى مَا عَسَيْتُمْ أَنْ أَكْرِمُوهُ
كَذِبًا مَّا جَافَى۔ (۲)

کہہ دیتا ہوں۔

ابو عمرو بن علقم کے ایک فرزند واقعہ میں منقول ہے وہ فرماتے ہیں میں ایک دن کھڑا غار پر چڑھا تھا تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی جو نہایت طویل ہو گئی حتیٰ اس سے مردوں کے ساتھ شہوت کی تکمیل کا خیال پیدا ہوا تو میں زمین پر گر گیا اور میرا تمام جسم سیاہ ہو گیا میں گھومیں چھپ کر بیٹھ گیا اور تین دن تک باہر نہ نکلا میں حرام میں جا کر اپنے جسم کو صابن سے دھونا یکس سیاہی بڑھتی چلی جا رہا تھا یہاں تک کہ تین دن بعد وہ سیاہی دور ہو گئی میں نے حضرت عیسیٰ بن ماریہ رحمہ اللہ سے ملاقات کی انہوں نے مجھے موضع مرتد سے لے لایا تھا جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا تجھے شر خدا کی آئی کہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور تیرا نفس شہوت میں اس قدر ڈوبا کہ تجھ پر غالب آ گیا اور تجھے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے نکال دیا اگر میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا دوں گا اور تیری طرف سے توبہ نہ کرنا تو اسی رنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات

نہ ابو عمرو فرماتے ہیں مجھے تمبہ ہوا کہ ان کو یہ بات کیسے معلوم ہو گی مگر وہ تو بغداد میں ہیں اور میں مقام مدینہ میں تھا اور وہاں جانا چاہیے کہ انسان جگر نہ کھنکھاتا ہے اس سے اس کے دل کا جھروا رہ جاتا ہے اگر وہ نیک بخت ہے تو تنبیہ کے لیے وہ کیا ہی چیز سے پرکار ہو جاتی ہے اور اگر وہ بد بخت ہے تو اس سے غصہ رہتی ہے حتیٰ کہ اس میں ٹوڑا رہتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔

لگتا ہے کہ دینہ آنکھ کے نیچے ہیں بے شمار اعلیٰ درجہ مریض ہیں اور یہ کمالات فقرا اور مرض و فیرو کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں مگر دنیا میں لگہ کی ایک شامت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد بھی اس کی ہر صفت میں رس ہے پس اگر کسی صفت میں جتنا ہنر وادہ اس کی سزا ہو اور وہ اچھی طرح صبر سے بھی محروم رہے حتیٰ کہ بد بختی دو گنا ہو جائے اور اگر اسے کوئی نعمت پہنچے تو اس کے غصہ میں مبتلا ہو اور اچھے شرکے محروم ہو جائے حتیٰ کہ ناشکی کی سزا ملے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی فرمائش جاری کرنے والے کو اس اعلیٰ درجہ کی برکت حاصل ہوتی ہے اور ہر نعمت اس کے غصہ میں اس کی اعلیٰ درجہ کی جزا ہوتی ہے اور اس کے شکر کی توفیق حاصل ہوتی ہے ہرگز ناشی اس کے گلہ میں کا کفارہ اور درجہ کی بندی کا باعث ہوتی ہے۔

چوتھیں قسم :

ایک ایک گناہ پر جو سزائیں وارد ہوتی ہیں خشک شراب نوشی، زنا، جھوٹی ذمہ داری، غیبت، تکبر، حدود فیرو کی سزائی بیان کرے اور اس مقدمہ میں کہان کا شمار ممکن نہیں ہے اور فیروالی کے سامنے ان کا ذکر ایسے ہی ہے جیسے کسی نامناسب جگہ پر دعائی استعمال کی جائے۔ بلکہ عالم کو ماہر طبیب کی طرح ہونا چاہیے کہ پہلے وہ نفس، رنگ اور حرکات و سکنات سے باطنی بیماریوں سے آگاہی حاصل کرتا ہے اور ان کے علاج میں مشغول ہوتا ہے تو عالم کو بھی چاہیے کہ اعمال کے قرائن سے پوشیدہ صفات معلوم کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے انہی صفات کا حال بیان کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائی لیکن زبان نہ ہو آپ نے فرمایا قصہ نہ کھاؤ اور ایک دوسرے شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے نصیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا۔

تَلَيْكُ يَا لَيْكُ وَمَا لِي أَيْدِي النَّاسِ حَيَاتُ
يَسِي دَال دَارِي هِي نِيَز طِي سِي جُو بِمَا خُفَرِي هِي هِي

معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پوشیدہ باتوں پر بھی مطلع کر دیتا ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اس کے خلاف

عقیدہ بدعت ہے ۱۲ بخاری

۱۲۱ مستند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۴ مریات ابو جریہ

الْفَقْدَانِ عَاثِرٌ وَصَلَّى صَلَاةً مُؤَدَّيَةً كَالْيَاكُنِ
وَمَا يُنْفِثُ رَيْمٌ - (۱۱)

رضعت ہونے والے کی طرح غائر پر محراب سے کام لے
پوچھو جس سے غنڈ پریش کرنا پڑے۔

حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے نصیحت کیجئے انہوں نے فرمایا میں تمہیں نصیحت
کراہوں کہ دنیا اور آخرت میں فرشتہ بین بائیں اس نے کہا یہ بات کیسے ہوگی؟ فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔
تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شخص میں جسے کلمات کا حلقہ فرما کر اسے اس سے منع فرمایا اور دوسرے
اکوٹی میں لوگوں سے طبع اور لمبی امید کے اسباب دیجیے اور حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ نے پوچھنے والے شخص میں دینیوی
عرض کے اسباب دیجو کہ اسے نصیحت کی۔

ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ تم کرنے والے بن جاؤ
میں تمہارے لیے جنت کا خاصا حصہ ہوں گویا انہوں نے اس میں جنت کے آثار بھانپ لیے تھے۔
ایک آدمی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے انہوں نے فرمایا لوگوں سے دور رہو
لوگوں کے ساتھ مہار کرو لوگوں کا ہونا ضروری ہے کیوں کہ لوگ ہی تو لوگ ہیں اور سب لوگ جھوٹے داسے نہیں لوگ تو بچے گئے اور
باقی جھوٹے رہ گئے ان کو لوگ نہیں سمجھتا بلکہ وہ باپ کی پالی میں غوطہ زن ہو گئے۔

گویا انہوں نے اس شخص میں میل جول کی آفت کو حلقہ فرمایا اور اس بات کی خبر دی جو اس وقت اس پر غالب تھی اور
اس پر لوگوں کو اذیت دینے کا عمل غالب تھا اور لوگوں سے ان کی حالت کے مطابق کلام کیا جاتا ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں لکھا کہ مجھے ایک تحریر عنایت فرمائی
جس میں مجھے کوئی نصیحت کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک تحریر بھیجی گئی
جس میں لکھا تھا آپ پر سلامتی ہو بعد اس کے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا:

قَالِ الْفَتَى وَمَا اللَّهُ بِسَخَطٍ النَّاسِ كَمَا اللَّهُ
مَوْثِقَةُ النَّاسِ وَمَا اللَّهُ بِسَخَطٍ النَّاسِ كَمَا اللَّهُ
النَّاسِ وَكَلَّمَ اللَّهُ لَأَيُّ النَّاسِ - (۱۲)

جو شخص لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا
ہے اللہ تعالیٰ اسے شغف سے بچاتا ہے اور جو آدمی
لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا
ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔

اس کے بعد لکھا آپ پر سلامتی ہو۔

تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس آیت کا ذکر کیا کہ حکمران جس کے در پہ میں اور وہ لوگوں کی رعایت کرنا اور ان سے رخصت ہونا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو ہمیں لوگوں سے چھانٹے گا اور جب لوگوں سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے چھانٹیں گے، والسلام۔

تو ہر نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ اس کی توضیح باطنی صفات کی طرف ہر اور اس کے لائق حالات معلوم کرے تاکہ وہ اس امر کو بیان کرے کہ ان کی شریعت کے تمام قواعد ہر ایک تک پہنچانا ممکن ہے اور اسے اس بات کا وعظ کرنا جس کی اسے ضرورت نہیں ہے وقت ضائع کرنا ہے۔

سوال :

اگر واعظ ایک اجتماع کو وعظ کر رہا ہو یا جس آدمی نے اس سے وعظ کا سوال کیا ہے وہ اس کی باطنی حالت کو نہ جان کر وعظ کیا کرے؟

جواب :

جان لو! اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان باتوں کا ذکر کرے جن کی سب کو ضرورت ہو یا اکثر لوگ اس کے محتاج ہوں تاکہ معلوم ہو کہ میں جن باتوں سے وہ سوائے وہ دونوں چیزیں ہیں غلطیوں سے لوگوں کے لیے ہیں اور وہ ان میں سے بہتروں کے لیے ہیں۔

اس کی مثال اس روایت میں ہے ایک شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تقویٰ تمام بعدیوں کی اصل ہے نیز تم پر جہاد لازم ہے کیونکہ اسلام کی حیثیت لڑائی میں ہے قرآن پاک سے متعلق قائم کرو یہ زمین، ممالک، ممالک میں تمہارے لیے فخر اور ان آسمان میں تمہاری یاد ہے نیز تم پر لایم ہے کہ اچھی بات کے علاوہ خاموشی اختیار کرو کیونکہ اس سے شیطاں غلبہ حاصل کرتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص نے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محبت عطا فرمائے گا۔

حضرت عثمان غنی نے اپنے بیٹے سے فرمایا ہے میرے بیٹے! اے کے سامنے دو دنوں پر جا اور ان سے جھگڑنا نہ کرو نہ لڑنا نہ جھگڑنا۔ دنیا سے اپنی ضرورت کے مطابق اور نہ لڑنا نہ لڑنا اپنی آخرت کے لیے فرج کرو دنیا کو بالکل ہی نہ چھوڑو نہ محتاج ہو جاؤ گے اور لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بنو گے، یہاں دو روز رکھو تو تمہاری خواہش کو توڑ دے گا اور نہ رکھو تو تمہاری ناک کو نقصان پہنچائے گی کہ نماز، روزہ سے افضل ہے، بیوقوف لوگوں کے پاس نہ بیٹھو اور منافقوں سے مل کر نہ رکھو۔

انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کی فرمایا ہے بیٹے! قیام کے ہنر نہ ہو اور حاجت کے بغیر نہ چروے مقصد

بات کا سوال نہ کرو اپنا مال ضائع نہ کرو اور دوسروں کے مال کی اصلاح کرو کیوں کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیجا اور کچھ تم نے چھوڑا وہ دوسروں کا مال ہے۔

اسے میرے بیٹے اور رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے، جو خاموش رہتا ہے وہ منظر اسے جو اچھ بات کرتا۔
 قیمت پاتا ہے اور جو بری بات کرتا ہے وہ گنہ گار ہوگا جسے جو ان کی اپنی زبان پر نکل سڑا نہیں کرتا وہ پشیمان ہو جاتا ہے۔
 ایک شخص نے حضرت ابو حازم سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے انہوں نے فرمایا جس عمل پر تھک کر اچھا لگتا ہو اس
 لازم پڑو اور جس کام کی حالت میں تمہیں موت کا آنا نصیب معلوم ہو اس سے بچو۔

حضرت مولیٰ علیہ السلام نے حضرت فضل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی نصیحت کیسے نہیں نے فرمایا اے عمر! کے لئے
 ہنسنے والا کہہ دے میں نہ را کر نفع دینے والے بنو نقمندان پہنچا ہے دے نہ ہو بھگلوں سے بچا اور غیوریت کے بغیر کہیں
 جاؤ۔ نیز قلوب کے بغیر نہ ہوں۔ لوگوں کی خطاؤں پر انہیں عذر نہ دلاؤ بلکہ انہیں خطا پر رد۔

ایک شخص نے حضرت محمد بن کرام رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں انہوں نے فرمایا اپنے خالق کی رضا جو کہ ہے اس قدر کوشش کر جتنی کوشش اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔

ایک شخص نے حضرت حامد کاغذ سے کہا مجھے کوئی نصیحت کریں انہوں نے فرمایا اپنے دین کو میں کچل سے بچانے کے اس طرح غلام بناؤ جیسے قرآن پاک کا غلام ہوتا ہے انہوں نے پوچھا دین کا کاغذ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ضرورت نمبر دنیا کا طلب نہ کرنا، ضرورت کے علاوہ گفتگو نہ کرنا اور ضرورت کے سوا کوئی کس سے میں حیل نہ رکھنا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو لکھا حمد و مہلوۃ کے بعد اس بات سے ڈریں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈرایا اہل اس چیز سے پرہیز کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے اگلے مسلمان کریں یا یوں کہ موت کے وقت یقیناً خبر رکھے گی۔ (والسلام۔)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو لکھا کہ انہیں کوئی نصیحت کریں تو انہوں نے لکھا۔
 "معدو صلوٰۃ کے بعد اے شک سب سے بڑا خطو اور پریشانی اور آپ کے آگے میں اور آپ کو ان کا شائبہ
 ضرور کرتا ہے یا تو نجات حاصل ہوگی یا تباہی ہوگی اور عیاں ہو کر جو شخص اپنے نفس کا نماسہ کرتا ہے وہ قطعاً ٹھنڈا ہے اور حوران
 اور سے غافل رہتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے جو کسی انجام کار پر نظر رکھتا ہے وہ نجات پاتا ہے اور جو اپنی خواہش کی بات
 مانتا ہے وہ لگژر کرتا ہے جو شخص بروایت اختیار کرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ امن میں رہتا ہے جو امن
 ہوتا ہے وہ محبت حاصل کرتا ہے اور صبر کرتے ہوئے والا صابیر بصیرت ہوتا ہے اور اہل بصیرت ہی سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں
 وہ جانتے ہیں جب کوئی تعرض ہو جائے تو پناہ کا جاؤ اور عیب و زنت پر اپنا موڑو اگر وہ کوئی حیل سے اٹھ جائے تو بھیکو۔"

حضرت مولانا بن عبد اللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی طرف لکھا: "حمد وصلوۃ کے بعد دنیا سزا کا مقام ہے جس کے لیے وہی جہنم کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں اور اس کے دھوکے میں وہی آتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا تو اسے نیز المؤمنین اور نیا میں اس شخص کی طرح رہو جو اپنے زخم کا علاج کرتا ہے اور دوائی کی شدت پر صبر کرتا ہے کیوں کہ وہ بیماری کے انجام کو بچاتا ہے۔"

اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے حضرت مدنی بن ارملة رحمہ اللہ کو لکھا: "حمد وصلوۃ کے بعد ابے شک دنیا دنیا کی دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو غم اور رنج پہنچاتی ہے اور ان کے دشمنوں کو دھوکہ دیتی ہے۔"

آپ نے اپنے بعض گورنروں کو لکھا:

حمد وصلوۃ کے بعد انہیں بنیوں پر ظلم کی قدرت حاصل ہے پس جب تم کسی پر ظلم کا ارادہ کرو تو اپنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرو اور جان لو! انسانوں کی طرف جو تکلیف آئے گی وہ زائل ہو جائے گی لیکن تمہارے اور اپنی رہے گی اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے ظلموں کا بدلہ لینے والا ہے والسلام۔

ترعام لوگوں کو اس طرح وعظ کیا جائے نیز جس کے کسی خصوصی واقعہ کا علم نہ ہو اسے بھی اسی طرح نصیحت کی جائے۔ بعض خداوندی کی طرح ہیں جن سے لطف انعام ہے سب لوگ مشتک ہیں چونکہ اس قسم کے داعیین باقی نہیں رہے اس لیے نصیحت حاصل کرنے کا دوا نہ ملے بند ہو گیا اور گنہ غائب آگئے، قیام پھیل گیا اور لوگ ایسے داعیوں کے ساتھ اکنائش میں ہو کر رہ گئے جو تھانے اور سب ملاتے ہیں اور شاعر پڑھتے ہیں۔ اور جو کچھ ان کی وسعت علم میں نہیں اس کے لیے تکلف کرتے ہیں اور دوسروں کی حالت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں چنانچہ عام لوگوں کے دلوں سے ان کا وقار ختم ہو گیا اور چونکہ ان کی عقل و دل سے نہیں نکلتی اس لیے دلوں تک نہیں پہنچ سکتے بلکہ بولنے والا لاف زبانی اور غشوائے تکلف برتنے والے ہیں اور ان میں سے ہر ایک عربی سے پیچھے ہٹنے والا ہے تو اس صورت میں طبیب کو پہلے مریض کا ارادہ معلوم کرے پھر ان لوگوں کا علاج کرنا چاہیے یہ علاج کے ارکان اور اصول میں سے ایک رکن اور اصل ہے دوسرا اصل صبر ہے اور اس کی حاجت اس لیے ہے کہ مریض کا مریض بڑھنے کی وجہ جزو رساں چیز کھانا ہے اور وہ نقصان دہ چیز اس لیے کھانا ہے کہ اس کے نقصان سے غافل ہوتا ہے یا اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے پس اس کے دو سبب ہیں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ غفلت اور شہوت ہے پس شہوت کا علاج باقی دو گنا اور اس کے علاج کا طریقہ ہم نے ریاضت نفس کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مریض کو صبر کھانے کا اشتیاق دیا دے جو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے غریب زیادتی سے واقف ہو جو چیز اس کی آنکھوں سے غائب کر دی جائے اور اس کے مدد سے نہ لائی جائے پھر اس چیز جو صبراً اس کے مشاہدہ میں اس کا نقصان نہ دے جو اس کے غلبہ سے حاصل کرے پھر وہ چیز جسے استقلال کر رہا ہے اس سے

حاصل ہونے والی تکلیف کے خوف کی ترس ہے اسے بھی چھوڑ دے اور صبر کرے یہی برحالت میں صبر کا کڑوا گھونٹ پینا ضروری ہے۔

اسی طرح گناہوں کے سلسلے میں خواہش کا علاج کیا جائے مثلاً جب کسی نوجوان پر شہوت غالب ہو جائے اور وہ اپنی آنکھوں کی مخالفت پر قادر نہ ہو نہ دل کی مخالفت کر سکے اور نہ ہی شہوت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے اعتدال کو روک سکے تو اسے چاہیے کہ گناہ کے نقصان کا شعور حاصل کرے یعنی قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تنبیہات آئی ہیں ان کو تلاش کرے یہیں جب خوف زیادہ ہو جائے تو شہوت کو ابھارنے والے اسباب سے دور رہی اختیار کرے۔

شہوت کو برا بیخیزہ کرنے والے اسباب یا تو خارجی ہوتے ہیں مثلاً جس چیز کی خواہش ہے وہ سامنے بھلا دے دیکھ رہا ہو تو اس کا علاج اس سے بھاگنا اور گناہ کو شہوت ہونا ہے اور کچھ اسباب داخلی ہوتے ہیں مثلاً لذیذ کھانے کھانا لباس کا علاج جو کم اور دائمی مدد ہے اور یہ تمام باتیں صوفی صبر سے پوری ہو سکتی ہیں۔

صبر کے لیے خوف اور خوف کے لیے علم ضروری ہے اور علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بصیرت اور غور و فکر ہر بات میں اور تقلید کے ذریعے حاصل ہو۔ خوب سے پہلے مجالس ذکر کی حاجت ہے۔

پھر دل کو تمام مشاغل سے خالی کر کے غور سے سنانا یعنی سماع کی طرف مصروف ہو پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے غور و فکر کر کے اس طریقے سے لاعلم خوف پیدا ہوگا اور جب خوف مضبوط ہو جائے تو اس کی مدد سے صبر حاصل ہوتا ہے اور طلب علاج کے اسباب پیدا ہوتے ہیں پھر ان شرعی کی طرف سے توفیق حاصل ہوگی اور اس کے بعد معاملہ آسان ہو جائے گا۔

تو جو شخص دل بٹا کر رہے اور خوف کا شعور حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ثواب کا انتظار کرے اور اچھی بات کی تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی تک پہنچا دیتا ہے لیکن جو شخص غفل سے کام لے اور بے نیاز ہو جائے اور اچھی بات کو جھٹکے اللہ تعالیٰ اسے تنگی اور سختی کی طرف لے جائے گا پھر جب تک وہ اس میں مشغول رہے گا دنیا کی کوئی لذت اسے فائدہ نہیں دے گی جب وہ چاک ہو کر گڑھے میں گرے گا اور دنیا و کرام کا کام تو صرف ہدایت کے راستے کو کھول کر بیان کرنا ہے باقی دنیا اور آخرت الٰہی باہر ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

سوال

تیسری بات یہ کہ تمام معاملے کا رجحان ایمان کی طرف ہے کیونکہ گناہ کو اس وقت تک چھوڑنا ممکن نہیں جب تک اس سے صبر نہ کرے اور صبر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خوف کی معرفت نہ ہو اور خوف علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے اور علم کا حصول اس وقت ہوتا ہے جب گناہ کے خطر کی زیادتی کی تصدیق ہو اور گناہ کے نقصان کی تصدیق ہو اور اصل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے اور یہ ایمان ہے تو گناہ کو جو شخص گناہ پورٹ جاتا ہے وہ اسی ہے۔

سزا دینا ہے کہ وہ سزا نہیں ہے۔

جواب:

جان کر یہ بات ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اس کا باعث ایمان کی کمزوری ہے کیوں کہ ہر مومن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ سے دوری اور آخرت میں اس کے عذاب کا باعث ہے۔ لیکن اس کے گناہ میں جھوٹنے کا سبب کچھ اور ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ غائب ہے ساتھ میں ہے اور فطرت انسانی موجودہ چیز سے متاثر ہوئی ہے تو موجودہ سے متاثر ہونے کے مقابلے میں موجود چیز سے متاثر ہونا ضعیف ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ خواہشات جو گناہوں کا سبب بنتی ہیں وہ فوری اور نقد ہیں اور فانی اعمال گئے کا پھر بنتی ہیں اور عادت و سنت کے سبب سے وہ فوری اور غالب ہو جاتی ہیں اور عادت پانچویں طبیعت ہے اور آنے والے خوف کے پیش نظر فوری لذت کو چھوڑنا نفس پر دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَشْوَابَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ هُمْ يَتَّبِعُوْنَ الشَّيْطٰنَ ۚ وَكَذٰلِكَ يَدْعُوْكَ
الَّذِيْ كَفَرَ ۚ (۱)

اور ارشاد فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَشْوَابَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ (۱)

اس شہادت اگر کوئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔
حَقَّقْتُ اَلْجَنَّةَ يٰۤاَيُّهَا الْمَكْمُوْرُوْنَ وَحَقَّقْتُ الْمَنَارَ
يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ (۲)

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر اسے دیکھیں انہوں نے اسے دیکھا تو عرض کیا یا اللہ تعالیٰ میری عزت کی قسم جو اس کے بارے میں ہے گناہ اس میں نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا پھر فرمایا اب جا کر دیکھو انہوں نے دیکھنے کے بعد عرض کیا یا اللہ تعالیٰ میری عزت کی قسم کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی بچے نہیں سہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا کر اسے دیکھیں انہوں نے دیکھا تو عرض کیا یا اللہ تعالیٰ

(۱) قرآن مجید، سورۃ التیٰہ، آیت ۲۰۔

(۲) قرآن مجید، سورۃ الاعلیٰ آیت ۱۶۔

(۳) صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۸۸ کتاب الجنۃ

تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا اس میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ناپ سیدھا اور سے چھاپا یا پھر فرمایا جابر
اسے دیکھنا نہیں نے اسے دیکھنے کے بعد بھی کیا کر مجھے ڈر ہے اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ (۱۱)
تو شہوت کافی احوال موجود ہوتا اور عذاب کا دیر سے ہونا لگتا ہوں پر اصرار کے دو سبب ہیں اس کے باوجود کہ اصل ایمان
موجود ہے۔ جو شخص بیماری کی حالت میں برن کا پانی پیتا ہے وہ اصل طب کو مجتہد نہیں ہے اور اس بات کی تکذیب کرتا ہے
کہ یہ کام اس کے حق میں مضرت ہے لیکن اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور صبر کی تکلیف بھی موجود ہوتی ہے تو اس کی تکلیف
اسے آسان معلوم ہوتی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ مومن عام طور پر توبہ کے عزم و ارادے سے لگے گا، تاہم ہوتا ہے اور سچا ہے کہ وہ نیکیوں
کے ذریعے لگتا ہوں کا کفارہ ادا کرے گا اور اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ نیکیاں لگنا ہوں کے نواں کا باعث بنتی ہیں۔
لیکن جو کہ طبیعتوں پر تحصیل غلبہ ہوتی ہے اس لیے وہ توبہ میں تاخیر کرتا رہتا ہے تو توبہ کی توفیق کی امیدیں وہ ایمان
کے باوجود گناہ کا ترک نہیں ہوتا ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ ہر مومن یقیناً اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ لگتا ہوں کی وجہ سے ایسی مسئلہ واجب نہیں ہوگی جس سے
معافی نہ ہو سکے پس وہ لگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے معافی کا منتظر رہتا ہے۔ تو ایمان کے باوجود گناہ
پر اصرار کے یہ چار اسباب ہیں ہاں کوئی لگتا ہوگا کہ ایک پانچویں سبب سے بھی لگتا ہے جس سے اس کے اصل ایمان میں
غلو لازم آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے میں شک کرتا ہے اور یہ کفر ہے اور یہ اس شخص کی طرح ہے
جسے طبیعت بیماری کی حالت میں مضرت چیز کھانے سے روکتا ہے۔

پس اگر وہ شخص جس کو ڈرایا جاتا ہے ان لوگوں میں سے ہو جو اس کے عالم طلب ہونے پر یقین نہیں رکھتے تو وہ اسے
جھٹلاتے گا یا اس میں شک کرے گا تو اس کی پرواہ نہ کی جائے کیونکہ وہ منکر ہے۔

سوال:

ان پانچ اسباب کا علاج کیا ہے۔

جواب:

اس کا علاج غور و فکر ہے وہ یوں کہ پہلے سبب یعنی عذاب کے متوجہ ہونے کے بارے میں اپنے دل میں اس بات
کو مضبوط کرے کہ جو چیز اس نے دال ہے وہ ضرور اچھے گی اور دیکھنے والوں کے لئے کن کا دن قریب ہے۔ اور موت ہر آدمی کے
جوتے کے جسے سے بھی توبہ قریب ہے اسے کیا معلوم کہ شہادت قریب ہو اور جو چیز متوجہ ہو وہ جب واقع ہوتی ہے تو
فوراً واقع ہوتی ہے وہ اپنے دل میں سوچے کہ اس نے دنیا میں فی الحال ایک ایسے کام کے غفلت سے اپنے آپ کو تھکا کر دیا
کر دیا ہے جو مستقبل میں واقع ہوگا مثلاً وہ اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اس کا لگنا ہوتا ہے کہ وہ دوسری

عالم میں اس کا نام ہر گاہ بھری اور بڑی سفر کرتا ہے بلکہ اگر وہ جیلر ہو جائے اور کوئی بیسیائی ڈاکٹر کہہ دے کہ ٹھنڈا پانی پیو اس کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ اسے موت تک رسدے جاسکتا ہے حالانکہ ٹھنڈا پانی سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے لیکن وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور موت کی تکلیف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے جب اس کے بعد کا خوف نہ ہو، اور دنیا سے اس کا جدا ہونا ضروری ہے اور دنیا کے درد کو نازل وابد کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ اور ظلم کا انتقام ہے کہ وہ ایک عیدائی کے کہنے پر لذت، حال میں چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اس کے لیے کئی کئی چیزیں ہیں جو کوئی سمجھ نہ سکتا ہے۔

تو دل میں کہنا چاہیے کہ یہ بات میری نفس کے فائدے کے لیے کہتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں کئی معجزات کے ساتھ تامل لگایا ہے ان کا قول ایک عیدائی کے قول سے کم درجہ میں ہو چکا ہے اور کئی کہتا ہے اور اس کی ڈاکٹری پر کوئی سمجھ نہ سکتا ہے اس کی لگاؤ کی صورت عام لوگ دیتے ہیں۔ اور کس طرح جہنم کا عذاب میرے لیے بیماری سے بہتر ہو سکتا ہے؟

تو اسی سوچ بچار کے ساتھ اس لذت کا علاج کرے جو اس پر غالب آتی ہے نیز اپنے نفس کو اس کے چھوڑنے کا حکم دے اور یہ سوچے کہ جب میں زندگی کے ان دنوں میں ہو تو عورت سے دن ہی اسی لذت کو چھوڑ نہیں سکتا تو پھر جیٹ کے لیے اس پر کیے قاعدوں کا اور جب میں صبر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو آگ کی تکلیف کیے برداشت کر لوں گا۔ اور جب میں دنیا کی زیبائش نہیں چھوڑ سکتا مگر اس میں گنہگاروں کا نام مل چکا ہے۔ اور اس کا نام ہے۔

جہاں تک توہم میں ناں ٹول کا تعلق ہے تو اس بات کو سوچے کہ وہ نہیں کی کئی چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثال ٹول کرنے والا اپنے مسئلے کی بنیاد پر اس بات کو بناتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ باقی رہتا ہے جو سکتا ہے وہ باقی رہتا ہے اگر باقی رہے تو کئی بھی گناہ چھوڑ دے جسے آج نہیں چھوڑ سکتا۔ آج بھی وہ شہوت کے غلبہ کی وجہ سے توہم کرنے کے عاجز ہے اور کئی اس سے شہوت در نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی کیوں کہ عادت کے خلاف ہے یہ کئی چیزیں ہیں اور جس صورت کو انسان عادت کے خلاف ہے چکا کرنا ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے جسے اس نے بچا نہیں کیا ہے اسی وجہ سے توہم میں ناں ٹول کرنے والے ہاک ہو گئے کیوں کہ وہ ایک جیسی دو چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ تمام دن ان بات میں ایک جیسے ہیں کہ ان میں شہوات کو چھوڑنا بظاہر مشکل ہوتا ہے۔

توہم میں کئی کئی کرنے والے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک درخت کو اکھاڑنے پر مجبور ہے لیکن جب وہ ٹھنڈا ہے کہ درخت جھڑپ ہے سخت مشقت کے لیے ایک طریقہ نہیں جاسکتا تو کہتے ہیں اسے ایک سال کے لیے غور کر دے تاہم جو اس کی طرح رہیں کہ ان کا کام کوہ جاتا ہے کہ درخت باقی رہنے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور جوں جوں اس کی عمر بڑھتی ہے اس کی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے تو دنیا میں اس سے بڑی حالت کوئی نہیں کہ وہ قوت کے باوجود ضعیف کا مقابلہ

کرنے سے عاجز رہا اور اس انتظار میں رہا کہ جب یہ خود کمزور ہو جائے گا اور کمزور و مضبوط ہوگا تو اس پر غلبہ پائے گا۔
چوتھی بات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے انتظار کا چاہن تک تعلق ہے تو اس کا علاج پیسے بیان ہو چکا ہے اور وہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنا تمام مال خرچ کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اداہل و عیال کو فقیر بنا کر چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے دریاں جگمگے خزانے بنائے گا تو نگاہ کی معافی کا اس کا بھی اسی طرح ہے اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے معلوم ہے کہ یہاں لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں لیکن وہ اپنے مال کو چھپانے اور دفن کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے مکان کے صحن میں رکھ دیتا ہے اور اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے روٹنے والوں پر غفلت مسلط کر دے گا یا غلام بیٹے کو سزا دے گا جس کی وہ میرے گھر کی عزت آنے کے لیے خارج بھی نہیں ہوگا یا جب وہ میرے گھر کے قریب چننے گا تو دروازے پر ہی ہر جائے گا کیوں کہ موت اور غفلت دونوں ممکن ہیں۔

اور طاعت میں اس قسم کی باتیں منقول ہیں لہذا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قسم کی بات کا انتظار کرتا ہوں تو اس قسم کا منتظر ایک ممکن بات کا منتظر ہے لیکن وہ انتہائی درجے کا احمق اور جاہل ہے کیوں کہ بعض اوقات اس قسم کی بات ممکن نہیں رہتی اور عمل میں نہیں آتی۔

پانچویں بات یعنی شک کرنا کفر ہے اور اس کا علاج وہ اسباب ہیں جن سے حدیث رسول کا پتہ چلتا ہے یہ ایک لمبی بات ہے لیکن اس کے لیے ممکن ہے کہ علم قریب سے اس کا علاج کرے جو اس کی حد عقل کے قریب ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کو معجزات سے تائید حاصل تھی جو کچھ انہوں نے فرمایا اس کا حدیث تمہارے نزدیک ممکن ہے یا تو کہتا ہے کہ یہ علم کے مطابق یہ حال ہے جیسے میں اس بات کو محال جانتا ہوں کہ ایک شخص ایک ہی حالت میں دو جگہیں ہو اگر وہ کہے کہ میں اسی طرح محال جانتا ہوں تو وہ شخص عقل و دل کی فرست سے خارج ہے اور اگر وہ کہے کہ مجھے اس میں شک ہے تو اسے کہا جائے گا اگر مجھے کوئی قبول شخص یہ خبر دے کہ تم نے جو کھا نا گھر میں چھوڑ رکھا ہے اس میں سبب سے منہ مارا ہے اور اس میں اس کا نہم پڑ گیا ہے اور تجھے اس بات میں شک ہو کہ معلوم نہیں کچھ کتا ہے کہ چھوٹا تو کیا تم اسے کھاؤ گے یا چھوڑ دو گے اگر وہ لذیذ ترین کھانا ہو تو وہ کہاں ہے میں یقیناً اسے ترک کر دوں گا کیوں کہ میں کہوں گا کہ اگر یہ شخص جھوٹ بولے تو زیادہ سے زیادہ میں ہوگا کہ مجھ سے یہ کھانا چھوٹ جائے گا تو اس سے صبر کرنا اگر یہ مشکل ہے لیکن قریب ہے اور اگر وہ کچھ کہتا ہے تو زندگی سے ہاتھ دھو جانا چاہیے گے اور کھانے سے صبر کرنے اور اس کو ضائع کرنے کی تکلیف کے مقابلے میں موت کا سامنا کرنا زیادہ سخت ہے۔

تو ایسے شخص سے کہا جائے گا سبحان اللہ! تو کس طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے کچھ کو مستثنیٰ کے لیے چھوڑ دے گا انکسار کے معجزات ظاہر ہوئے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام دھوکا لگاتے تھے لیکن تمام عقلمند لوگوں نے ان کی تصدیق کی ہے اور یہ لوگ عالم

جانب تو نہ تھے بلکہ عقائد تھے۔ حالانکہ تو ایک مجہول آدمی کی بات کو سچ مانتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس میں اس کی کوئی خیریت نہ ہو۔ — تو کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں جس نے یوم آخرت کی تصدیق نہ کی ہو یا عقاب و عذاب کو ثابت نہ کیا ہو اگر ہر اس کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ اگر یلوگ سچے ہیں تو مجھے ایسا عقاب ہو گا جو ہمیشہ باقی رہے گا اور اگر (مساذاشت) وہ جو مجھے ہیں تو مجھ سے صرف دنیا کی بعض خواہشات ہی چھوڑیں گی جو فنا ہونے والی اور کدورت سے بھر پور ہیں۔

اب اگر وہ شخص عقل مند ہے تو اس راہبان کئے گئے فکر کے بعد اس کے لیے توقف کی گنجائش باقی نہیں رہے گی کیونکہ زندگی کو ابد الہیاد سے کوئی نسبت نہیں ہے بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ دنیا چیز شیوں ریاضات سے بھری ہوئی ہے اور ہم ایک پروردہ تصور کرتے ہیں جو دس لاکھ سال کے بعد ایک چوتھی ریاضت (اختلاط) سے توہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ابد الہیاد میں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو ایک جھلنے شخص کی طے شدہ (مثلاً) ایک سو سال کی خواہشات سے کیسے کتنا بچ کرے گی اور وہ اس کے لیے اپنی سماعت کو ترک کر دے گا اس لیے ابوالفضل و احمد بن سلیمان توحیدی معری نے کہا۔

قَالَ لَسْتُمْ بِالْعَالِيَيْنِ بِهَذَا فَمَا أَذْبَعْتِ
الْأُمُورَ فَتَكُنْ لَكُمْ إِنَّمَا أَنَا مَعَكُمْ قَوْلُكُمْ
فَلَكُنْ رِجَالِي وَأَصْحَابُ قَوْلِي فَأَلْخَسُوا
عَلَيْكُمْ

نجومی اور طبیب دونوں نے کہا کہ مریض کو دوبارہ فائدہ نہیں کیا جائے گا میں نے کہا اپنی بات اپنے پاس رکھو اگر تباہی بات سچی ہو تو مجھے کوئی خسارہ نہیں ہو گا اور اگر میری بات ٹھیک ہوگی تو تم دونوں خسارے میں پڑو گے۔

اسی بے حشوت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس آفت سے فرمایا میں کی عقل انور کی تحقیق سے قاصر تھی اور وہ شک کرتا تھا۔ اگر تہذیب اقل شیعہ ہا تو ہم سب نے چھٹکارا پایا اور اگر جمہوری بات درست ہوئی تو ہم حجت پائیں گے اور تم ہاک ہو گے۔ لیکن عقل مندا آمدنی تمام حالات میں اس کے راستے پر چلتا ہے۔

یہ باتیں واضح ہیں لیکن غور و فکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتیں تو دلوں کو گویا ہوا کر انہوں نے غور و فکر چھوڑ دیا اور اسے بھاری سمجھا اور دلوں کو فکر کی طرف توجہ نہ ملنے کا علاج کیا ہے خصوصاً اس شخص کے لیے جو شریعت کی اصل اور اس کی تفصیل و پہلی پڑائیاں سمجھتا ہے۔

فرد فکر کے لئے میں رکاوٹ دو باتیں ہیں ایک یہ کہ نفع بخش کاروبار آخرت میں اور اس کی سستیوں میں غور کرنا ہے
 نیز مگر تا زمانہ لوگوں کی جنت کی نعمتوں سے محرومی اور صحت کے بارے میں سوچے یہ فکر ایک ڈرتے والا ہے جو دل کو اذیت پہنچاتا
 ہے لہذا دل اس سے بھاگتا ہے اور دماغی امور سے بے اعتنا ہو جاتا ہے اور دوسری رکاوٹ یہ ہے
 کہ فرد فکر دماغی شغلیت سے جو دماغی لذتوں اور خواہشات کی تکلیف سے ممکن ہے اور ہر شخص کے لیے ہر حال اور ہر گھڑی

ہیں ایک خواہش ہوتی ہے جو اس پر غاب ہوتی ہے اور اسے اپنا عدم بناتی ہے تو اس کی عقل خواہشات کے سامنے مسخر ہو جاتی ہے اور کوئی حیلہ سوچنے میں مشغول ہوتی ہے تو اس کی لذت طلب جلد یا تکمیل شہوت میں ہوتی ہے اور غور و فکر اس بات سے مانع ہے۔

ان دور کا وارثوں کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل سے کہے کہ تو کس قدر غبی ہے تو موت اور اس کے بعد والے حالات کے بارے میں نہیں سوچنا اور اس لئے ذکر سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کے آگے کی تکلیف کو حقیر جانتا ہے اور جب وہ واقع ہوگا تو کیسے صبر کرے گا حالانکہ تو موت اور اس کے بعد کا تصور کر کے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔

جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ فکر کے باعث لذت دنیا کے فوٹ ہونے لگے کا خوف ہوتا ہے تو دوسری بات یہ کہ طبع بھالی یعنی چاہے کہ آخر فزلی لذت کا فوٹ ہونا زیادہ نفع اور بڑا نقصان ہے کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس میں کوئی کدورت بھی نہیں جبکہ دنیوی لذت فوری طور پر نازل ہونے والی بھی ہے اور ان میں غریبیاں بھی ہیں کوئی بھی دنیوی لذت ایسی نہیں ہے جس میں گدہ اپنی ضرورت اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں سے توبہ کرنے اور اطاعت کی طرف متوجہ ہونے میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت اس کی معرفت اور اطاعت کا سکون اور اس سے ایک طویل اُنس ہے اور اگر اطاعت کرنے والے کو اس کے عمل کی جزا نہیں ملے تو حسی عبادت کی عداوت اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کے اُنس کی مروج جو اسے حاصل ہو رہی ہے، وہی کافی ہے تو کیا کیفیت ہوگی جب اسے اس کے ساتھ آخرت کی نعمتیں بھی ملین گی۔ ہاں یہ لذت قوم کی اجتہاد میں حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک طویل مدت تک صبر کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے اب جلدی اس کی عداوت، بن جائے گی جس طرح پہلے بڑی اس کی عداوت بن گئی تھی اور نفس اس بات کے قابل ہے کہ تم اسے جس بات کا عداوی بنانا ہو گے اس کا عداوی ہو جائے گا جلدی ایک عداوت ہے اور بڑی دائمی دشمن ہے۔

تو اس وقت یہی انگار اس خوف کو ابھارتے ہیں جو لذات سے صبر کی قوت کو برا سمجھتا کرتا ہے اور ان انگار کو واپس لوٹنے کا دھمکتا دیتا ہے نیز وہ تنبیہات ہیں جو اتفاقاً کبھی اسباب کے ساتھ دل پر واقع ہوتی ہیں اور وہ بے شمار ہیں اب فکر طبیعت کے موافق ہو جاتا ہے اور دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ سبب جو طبیعت اور فکر کے درمیان توفیق پیدا کرتا ہے اسے جلدی کی توفیق کا سبب سمجھتے ہیں کیونکہ توفیق سے ہی ارادہ اور وہ معنی جو اطاعت ہے اور آخرت میں نصیب دیا ہے آپس میں ملتے ہیں۔

ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا اے امیر المؤمنین! بتائیے کہ کوئی بنیاد کیا چیز ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بنیاد چار ستونوں میں جفا، ناپائیداری، غفلت اور تنگدستی کیونکہ جو شخص جفا، ظلم کرتا ہے وہی کو حقیر جانتا ہے، باطل کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ کو برا جانتا ہے اور جو (دل کا) اندھا ہوگا وہ ذکر کو بھول جائے گا، غفلت کرنے والا راہ حق سے چر جائے گا۔

ایک شہر کرنے والے کو آرزو میں دیکھ دیجی رہی ہیں اسے حسرت اور غمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عزت سے اس کے لیے وہ کچھ ظاہر ہوتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ ظہر سے نفی کے بارے میں کچھ باتیں ہیں اور توبہ کے سلسلے میں اتنی بات کافی ہے اور جب صبر و دوام کے ارکان ہیں سے ایک رکھ ہے تو صبر کا بیان بھی ضروری ہے قرآن شراشرم اسے الگ باب میں بیان کریں گے۔

۲۔ صبر اور شکر کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

تو تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو حمد و ثنا کے لائق ہے، بکربائی کے بس کے ساتھ کیا ہے، بزرگی اور بلندی میں منفرد ہے، خوشی اور تکلیف میں صبر اور انعامات پر شکر کے ساتھ اپنے دوستوں کی تائید کرتا ہے اور رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بنیاد کرام کے سرکار ہیں اور آپ کے صحابہ کرام پر جو احفاد کے قائم ہیں اور آپ کی اکل پر جو نیکو کار منتفی ہیں ایسی رحمت جو دوام کے ذریعے فنا سے اور تسلسل کی وجہ سے ٹوٹنے سے محفوظ ہے۔

عمدہ مملوۃ کے صبر — ایمان دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے (۱) جیسا کہ روایات میں آیا ہے اور اس پر احادیث مبارکہ شاہد ہیں اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کا وصف ہیں اور اس کے اسمائے حسنیہ میں ہیں کیوں کہ اس نے اپنے آپ کو صبر اور شکر فرمایا۔

ہذا صبر اور شکر سے جماعت ایمان کے دونوں حصوں سے جا مل رہا ہے علاوہ ازیں یہ عمل کے اوصاف ہیں سے دو حصوں سے غفلت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ایمان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور جب تک ایمان کے ارکان کی معرفت نہ ہو ایمان کے راستے پر چلنا کیسے تصور ہو سکتا ہے نیز یہ بھی معلوم ہوتا ضروری ہے کہ کس پر ایمان کا ضروری ہے ہذا صبر و شکر کی معرفت سے خاموش بیچے جاؤ اس کی معرفت کو چھوڑنا ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے نیز اس چیز کو چھوڑنا ہے جس کے ذریعے ایمان حاصل ہوتا ہے پس (ایمان کے یہ دونوں حصے وصاحت اور بیان کے کس قدر متحد ہوں گے ہم ان دونوں باتوں کو ایک ہی بیان میں ذکر کریں گے کیوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔

پہلا حصہ:

صبر کا بیان

اس پر یہ مندرجہ ذیل امور کا بیان ہو گا۔

(۱) صبر کی کیفیت (۲) صبر کی ترقیت اور حقیقت (۳) صبر نصف ایمان ہے (۴) صبر کے تعلقات کے اعتبار سے اس کے مختلف نام (۵) اہمیت و ضعف کے اعتبار سے اس کے مختلف اقسام (۶) صبر کی ضرورت کا گائیگاہ کیا کہان ہے (۷) صبر کی ذراہ میں سے اسی پر ہر مال کی جاگزی

(۱) انفرادی یا اثر الخطاب جلد اول ص ۱۱۱ (۲) حدیث ۱۱۱۱

پر سات فضیلتیں ہیں جو ان شہداءِ مہر کے تمام خصائص پر مشتمل ہوں گی۔
فصل ہفتم

فضیلتِ مہر

آیات :

اللہ تعالیٰ نے مہر کرنے والوں کے کئی اوصاف ذکر کئے ہیں اور قرآن مجید میں ستر سے زیادہ مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اکثر درجات اور جہانوں کی نسبت مہر کی طرف کی گئی ہے اور ان کو اسی کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَجَعَلْنَا مَسْجِدَکَ اٰیَةً لِلْعَالَمِیْنَ یَا مُوسٰی
لَمَّا صَبَّحْتَ (۱)

اور ہم نے ان میں سے کچھ راہنما بنا کئے جو ہماری حکم سے راہنمائی کرتے ہیں جب انہوں نے صبح کیا۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔
وَلَقَدْ جِئْنَا مِنْ اَلَّذِیْنَ صَبَّحُوا اَجْرًا مُّشْتَرٰیًا حَسْبَیْ
مَا کَانُوا یَتَعَمَلُوْنَ (۲)

اور ہم صبح کرنے والوں کا اجر ضرور بخیر خریدیں گے جو ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
وَلَقَدْ کَلَّمَکَ رَبِّکَ الْاَعْمٰی عَلٰی بَنِیِّ اِسْرَءِیْلَ
یَا صَبِّحْ (۳)

اور تیرے رب کے اچھے کلمات بھی اسرائیل پر ان کے صبح کے سبب سے پورے ہو گئے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔
اَوَلٰیئِکَ یَوْمَئِذٍ اُجُوْرٌ مُّشْتَرٰیًا حَسْبَیْ
صَبِّحْ (۴)

ان لوگوں کو ان کے صبح کی وجہ سے ان کا اجر و بدلہ دینا چاہئے گا۔

اور ارشاد فرمایا۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ الحجرات آیت ۲۲

(۲) قرآن مجید، سورۃ غافر آیت ۲۶

(۳) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۱۴۲

(۴) قرآن مجید، سورۃ القصص آیت ۵۲

إِنَّمَا يُؤْتِي الضَّبُّ قُوَّةً أَجْرَهُ مَبْعُورٌ
جسٹاپ۔ (۱)

صبر کے سوا ہر نیکی کا اجر انداز سے اور صاحب سے ہوتا ہے

اور چونکہ روزے میں صبر ہوتا اور وہ نصف صبر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا (حدیث شریف میں ہے)

أَلْقَوْهُ فِي غَايَةِ أَجْزَلِيٍّ بِم۔ (۲)

اللہ تعالیٰ نے باقی عبادت کو صبر کو صرف اسے اپنی طرف منسوب کیا نیز صبر کرنے والوں سے وعدہ فرمایا کہ میں ان کے

ساتھ ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَأَصْبِرْ فَاِنَّ اِلَهَاقَ الضَّبِّ يَج۔

اور صبر کر دے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے

ساتھ ہے۔

(۳)

اور مدد کو صبر کے ساتھ مشروط کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

بَلَىٰ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتُسَبِّحُوْا وَيَاٰتُوكُمْ مِّنْ

قُوَّةٍ مِّنْهُ فَاصْبِرُوْا لَهَا عَلٰى حِمْلٍ

اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّنْ مَّسْكِيْنٍ۔ (۴)

اور صبر کرنے والوں کے لیے وہ اور مع فرمائے جو ان کے علاوہ کسی کے لیے معین نہیں کیے ارشاد خداوندی ہے:

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ

وَرَحْمَةٌ وَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔ (۵)

تو ہدایت، رحمت اور صلوات کو صبر کرنے والوں کے لیے بھیج دیا گیا صبر کے سلسلے میں تمام آیات کا سارا طوالت کا تقاضا

تلا ہے۔

احادیث:

(۱) قرآن مجید، سورہ زمر آیت ۱۰

(۲) مسلم امام احمد بن حنبل جلد ۱۱، ہر روایات ابوہریرہ

(۳) قرآن مجید، سورہ انفال آیت ۴۶

(۴) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۴۵

(۵) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۱۵۰

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

سیرۃ النبی کا قصہ ہے۔

الْقِسْمُ الثَّانِي - (۱۱)

اس کے نصف ہونے کی وجہ اس کے بیان ہو گئی۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رَبِّیْ أَتَى مَا أُورِثْتُمْ آیَاتِیْنَ وَفَعَلْتُکُمْ

الصَّغِيرَ وَمَنْ أَطَاعَ عَظْمَکُمْ وَهُمَا أَلَمَیْزَالِ یَا

حَدَّثَکُمْ مِنْ قِیَاسِ الْوَلَدِ لِصَلِیِّهِ النَّهَارِ

وَلَا یُؤْتِیْکُمْ عَلَی مَا أَسْأَلُکُمْ وَأَحَبُّ إِلَیَّ

مِنْ أَنْ یُؤْتِیَکُمْ مِثْلَی شِئْرٍ وَشِئْرٍ مِثْلِ

عَمَلِ جَمِیعِکُمْ لَکُمْ فِی أَحَادِثِ أَنْ تَقُتَّحَ

عَلِیکُمُ الدِّیْنُ بَعْدَی فِیْکُمْ یُفْکَرُ بَعْدَی

وَفِیْکُمْ کُفْرًا أَعْلَی السَّکَاوَةِ ذَلِکَ لَقَدْ

صَدَّقَ وَأَحْسَبَ عَلَیْکُمْ لَوْ کُنْتُمْ

(۱۲)

اس کے بعد آپ نے یہ بات کریمہ دوت فرمائی۔

مَا وَدَّعْتُکُمْ یَعْلَمُ قَعَا عِنْدَ اللَّهِ بَابٌ

وَلَقَدْ خَرَجَ الرَّبِّیْنِ سَبْرًا وَآخِرُ عَمَلٍ

(۱۳)

کم از کم چیز خیر تمہیں دیا گئی ہے وہ یقیناً اور صبر کی عزت

ہے اور جس آدمی کو ان دونوں باتوں میں سے حاصل کیا

اس کا قیام میں اور دن کو روزہ رکھنا فوت بھی ہو جائے تو

کوئی پرہیز نہیں اور تم میں حالت پر پر اس پر تمہارا صبر

کرنا مجھے اس بات سے خیر یاد ہے کہ کوئی شخص

تم سب کے عمل کے برابر میں سے پاس لائے لیکن مجھے

خوف ہے کہ تم پر دنیا کھل دی جائے تو تم ایک دوسرے

سے اجنبی ہو جانا گے اس وقت آسمان ٹائے ہیں

تمہیں نہیں پہچانیں گے جس نے صبر کیا اور ثواب کا اسرار

کیا نہ پورے ثواب کے ساتھ کامیاب ہوا۔

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تم پر جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ

کے پاس ہے وہ باقی رہے گا ہے اور ہم ضرور بغیر

صبر کرنے والوں کو ان کا اجر عطا کریں گے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

الْقِسْمُ الثَّانِي - (۱۴)

صبر کرنا عمارت ہے۔

۱۱ الترغیب والترہیب جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب النکاح

(۱۱)

۱۲ قرآن مجید سورۃ النمل آیت ۱۰۰

۱۳ مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۱۱ روایت مروی ہے

نیز آپ نے فرمایا۔
 الْقَبْرِ مَنْ مِّنْكُمْ فَاَلْجَنَّةُ۔ (۱)

صبر و خفت کے غرائز میں سے ایک غریزہ ہے
 ایک مرتبہ آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا صبر ایمان ہے (۲)
 اور آپ کا یہ ارشاد گرامی، آپ کے اس قول کے مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا۔

الصَّبْرُ عَزَّةٌ۔ (۳)
 حج عمرہ (میں) وقوف کا نام ہے
 اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا عمل ہے (رکن ہے)
 آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

اَصْلُ الْاَوْعَمَالِ مَا اُلْكِيَتْ عَلَيْكَ وَالتَّقْوَى۔ (۴)
 کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مومن ہر جاشی اللہ میرے
 اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ میں بہت صبر کرنے والا ہوں۔

حضرت عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس
 تشریف لے گئے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ ناخوش رہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا۔
 تمہارے ایمان کی جگہ مت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم فراخی کی حالت میں شکر کرتے ہیں، اگر ناکش کے وقت صبر کرتے ہیں
 اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کہہ کی قسم اتم مومن ہر روز (۵)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 فِي الصَّبْرِ عِلْمٌ مَا تَكُونُ خَيْرٌ مِّنْكَ۔ (۶)
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔
 ناپسندیدہ باعث پر صبر کرنے میں بہت بھلائی ہے۔

وَتَكُونُ لَكَ رِزْقٌ مَّا تَشْتَوِي اِلَّا بِصَبْرٍ كَثِيرٍ۔
 تم اپنی پسندیدہ چیز اس وقت تک نہ حاصل نہیں کر

(۱) الامرار المرفوعة ص ۴۵۵ حدیث نمبر ۵۵

(۲) الغزوات باب اول الخطاب جلد ۲ ص ۴۴۴ حدیث نمبر ۲۸۴۰

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۲ باب الناسک

(۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے ابن ابی الدینانے کتاب حاشیۃ النفس میں نقل کیا ہے۔

(۵) اشعاع الکبریٰ لطیفی جلد ۱ ص ۱۵۲ حدیث نمبر ۱۱۳۶

(۶) مستطاب المصنفین جلد اول ص ۴۴ روایت ابن عباس

عَلَيْ مَا تَكُونُونَ۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَوْ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ كَمَا كُنْتُمْ كُنْتُمْ كَيْدًا وَآيَةً

يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔

(۱۱)

اس سلسلے میں احادیث بے شمار ہیں۔

آثار۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا اس میں یہ الفاظ بھی ہیں عَلَيْنَا الصَّابِرِينَ تم صبر لازم ہے اور جان لو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں لادرا ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے مصیبتوں میں صبر کرنا اچھا ہے لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس سے صبر کرنا افضل ہے اور جان لو کہ صبر ایمان کی اصل ہے کیوں کہ رسولیٰ سب سے افضل ہیں ہے اور تقویٰ صبر سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی علامت صبر ہے (یعنی) یقین صبر جہاد و عدل پر قائم ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے ساتھ صبر کا تعلق تاسی طرح ہے جس طرح کراہم سے تعلق ہے اور میں کا سرد ہوا اس کا جسم نہیں ہوتا اسی طرح صبر کے بغیر ایمان رکال نہیں ہوتا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے دو گھنٹوں تک صبر کرنا اچھی ہیں اور صبر کرنے والوں کا بوجھ کتنا اچھا ہے دو گھنٹوں سے مراد نماز اور صحت ہے اور صبر کرنے والوں کے بوجھ سے مراد ہدایت ہے اللہ وہ بوجھ ہوتا ہے جو اونٹ کی دو گھنٹوں کے اوپر ہوتا ہے اس سے انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِن رَّبِّكَ وَيُخَفِّضُهُم بِمَنَاصِبِهِمْ

وَرَفَعَهُم بِأَوَّلِيَّاتِكَ هُمُ الْمُتَصَدِّقُونَ۔

حضرت حبیب بن ابی حبیب جب ہدایت کر رہے تھے۔

وَأَنَا بِحَبْلِكَ مَأْخُذٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَعْبُدُكَ وَنُحِبُّكَ وَنُحِبُّكَ وَنُحِبُّكَ

آقَاب۔

جسے شک ہم نے ان رحمت ارباب علیہ السلام اگر صبر

کرنے والا پایا وہ کیا ہی اچھا بندو ہے وہ بہت رجوع

کرنے والا ہے۔

(۱۲)

(۱۱) العلل الثانی جلد ۱ ص ۱۰۰ حدیث ۱۴۰

(۱۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۷۷

(۱۳) قرآن مجید سورہ صافات آیت ۱۰۴

دہریت ٹھوکر آپ دہرے اصرافاتے اپنے تعجب ہے اس نے حکما کیا اور تعریف بھی کی یعنی صبر کی توفیق دیتا ہے اور وہی تعریف کرتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایمان کی کوہان رچوٹی حکم پر صبر کا اور تقدیر پر ایسی رہنا ہے۔
 فضیلت صبر کا یہ بیان عقلی دلائل سے ہے جہاں تک عقل سے سمجھنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے پہلے صبر کی حقیقت اور اس کے معنی کا سمجھنا ضروری ہے کیوں کہ فضیلت اور تنبیہ معرفت، صفت کی پہچان ہے اور وہ معرفت کی معرفت سے پہلے حاصل نہیں ہوتی لہذا ہم صبر کی حقیقت اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے وہاں ہے۔
فصل ۲۔

صبر کی حقیقت اور اس کا معنی

جہاں لوگ صبر دین کے مقامات میں سے ایک مقام اور سالکین کی منازل میں سے ایک منزل ہے اور دین کے تمام مقامات میں اور پرستش میں (۱) معارف (۲) احوال (۳) اعمال میں معارف، اصول ہیں اور ان سے احوال پیدا ہوتے ہیں اور احوال کا نتیجہ اعمال ہیں لہذا معارف، ہر حق کی طرح نا احوال ٹھہرنے کی مثل اور اعمال پھیلنے کی طرح ہیں اور یہ بات سالکین الی اللہ کی تمام منازل کو شامل ہے۔

اور لفظ ایمان کبھی تو معرفت معارف کے لیے بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات ان تینوں باتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے قواعد عقائد کے بیان میں ایمان اور اسلام کے نام میں اختلاف کے ضمن میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح صبر کی تشکیل معرفت سابقہ اور حالت قائمہ کے بغیر نہیں ہوتی اور حقیقت میں صبر اسی بات کا نام ہے اور عمل پھیلنے کی طرح ہے جو اس سے حاصل ہوتا ہے اور اس کی پہچان کے لیے فرشتوں، انسانوں اور جانوروں کے درمیان ترتیب کا کیفیت کی معرفت ضروری ہے جبکہ صبر انسان کا خاصہ ہے اور یہ بات فرشتوں اور جانوروں میں نہیں پائی جاتی جانوروں میں نقصان کی وجہ سے اور فرشتوں میں ان کے کمال کی وجہ سے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جانوروں پر خواہشات مسلط کی ہیں اور وہ خواہشات کے سامنے سسر جی توان کی حرکت و سکون کا باعث صرف شہوت ہی ہے ان میں ایسی قوت نہیں ہے جو خواہشات سے متصادم ہو اور ان کے قانوں سے چھڑنے حتیٰ کہ شہوت کے تقاضے کے مقابلے میں اس قوت کے باقی رہنے کو صبر قرار دیا جائے اور جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو ان کو معرفت بارگاہ ربوبیت کی حاملہ کی کا شوق حکما کیا گیا ہے اور یہ کہ وہ ہر وقت قرب سے خوش رہیں اور ان کو شہوت نہیں رہی گی جو ان کو اس وجہ اور شوق سے مدد کے حق کو وہ ایسی قوت کے محتاج ہوں جو ایک دوسرے لشکر کے ذریعے ان کا دلوں کو دور کرے۔

انسان کو ابتدا میں جانور کی طرح ناقص پیدا کیا اور اسے صرف خدا کی خواہش سے ملنے لگی جس کا وہ مروج ہوتا ہے پھر اس میں کچھ کو اور ذریعہ و ذریت کی خواہش ظاہر ہوئی ہے پھر اس خرابی سے نکاح کی خواہش ہوتی ہے اور اسے دیکھنے میں صبر کی قوت باطل حاصل نہیں ہوتی کیوں کہ صبر کا مطلب ایک شکر کے مقابلے میں دوسرا لہو کھڑا کرنا ہے جب ان دونوں کے درمیان لڑائی واقع ہو کر ان دونوں کے تقاضوں اور مطالبات میں تضاد ہے۔ اور بچے میں جانوروں کی طرف صفت اور صفت خواہش ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور جود و سخا و دوست کے تحت انسان کو عزت بخشی ہے اور جانوروں کے مقام سے ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے پس معرفت کے خرابی اس کی شخصیت کمال کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے مقرر کرتا ہے ان میں سے ایک اسے راہنمائی دیتا ہے اور دوسرا اسے قوت فراہم کرتا ہے چنانچہ وہ ان دو فرشتوں کی مدد سے جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے اور اب وہ دو صفات کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے۔

ایک صفت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت ہے نیز انجام سے متعلق جو صلاح ہیں ان کی معرفت بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ تمام باتیں اس فرشتے سے حاصل ہوتی ہیں جو ہدایت اور معرفت ہم پہنچانے پر مقرر ہے جو جانوروں کو کسی قسم کی معرفت نہیں ہوتی اور وہ بھی انہیں بہتر انجام کی معرفت ہوتی ہے بلکہ ان کو صرف اسی بات کا پتہ ہوتا ہے جو بالفعل ان کی خواہشات کی تکمیل کا باعث ہو سکی ہے وہ صرف لذت چیزیں طلب کرتے ہیں اور لطف بخش دیا جوتی احوال مضر ہو وہ اسے پہچانتے ہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔

تو انسان کو ہدایت کے ذریعے اس بات کو جانتا ہے کہ خواہشات کی اتباع کا انجام برا ہے لیکن اس کے لیے صرف یہ حکایت کافی نہیں جب تک اسے مضر شایہ کو چھوڑنے کی طاقت حاصل نہ ہو کہ کتنی ہی قصاص وہ باتیں ہیں جن کا انسان کو علم ہے مگر اسے پیچھے والی بیماری کا اسے علم ہوتا ہے لیکن وہ اسے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لہذا وہ ایسی قدرت اور قوت کا متاع ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ خواہشات کے پیچھے ہر دھکا دے اور اس قوت کے ذریعے اس سے لڑے حتیٰ کہ ان کی دشمنی کو اپنے نفس سے علیحدہ کر کے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فرشتہ مقرر کیا ہے جو اسے سیدھی راہ پر رکھتا اور اس کی مدد کرتا ہے نیز اسے ایسے لشکروں کے ذریعے طاقت فراہم کرتا ہے جن کو تم نہیں دیکھتے۔ اور اس لشکر کو خواہش سے روکنے سے حکم دیتا ہے تو بعض اوقات یہ لشکر کو روک دیتا ہے اور بعض اوقات مشیروں کے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی تاکید سے حاصل ہونے والی خبر ہے کہ امداد کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسا کہ نور ہدایت مخلوق میں بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے تو ہم اس صفت کو جس کے ذریعے انسان خواہشات کے قلع قمع اور ان پر غالب ہونے کے اعتبار سے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ باعث دینی کہتے ہیں۔ اور خواہشات کے مقابلہ میں ان کے تقاضات کے ساتھ باعث دینی (خواہش کا باعث) قرار دیتے ہیں۔

تو یہ بات سمجھا ضروری ہے کہ دینی باعث اور باعثِ جزئی میں جنگ جلدی ہے اور اس جنگ میں کئی ایک فتح ہوئی۔ اور کبھی دوسرا اور لڑائی کا میدان بننے کے لالہ ہے دینی باعث کو فرشتوں سے مدد ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جماعت کی مدد میں اور شہوت کے باعث کو شیطانوں کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مددگار ہیں۔
تو صبر، باعثِ شہوت کے مقابلے میں دینی باعث کو ثابت قدم رکھنے کا نام ہے پس اگر وہ ثابت قدم رہے حتیٰ کہ اس پر غلبہ آجائے اور شہوت کی مخالفت پر برقرار رہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی جماعت کی مدد کی، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا اور اگر اس کے مقابلے میں کمزور اور رسوا ہوا حتیٰ کہ اس پر شہوت غلبہ ہوگئی اور وہ اس کو دور کرنے پر صبر نہ کر سکا تو وہ شیطان کے پیروکاروں سے مل جاتا ہے۔

تو شہوت والے کاموں کو چھوڑنا ایسا عمل ہے جو حالتِ صبر کا نتیجہ ہے اور باعثِ دینی کا ثابت رہنا ہے جو باعثِ شہوت کے مقابلے میں ہے اور باعثِ دینی کا ثابت رہنا ایک ایسا حال ہے جو خواہشات کی عداوت اور اس کی خد کو جاننے کا نتیجہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت میں اسبابِ سعادت کی مدد میں اور جب اس کی معرفت کا یقین زیادہ ہوتا ہے اور ایسے ایمان کی جگہ ہے اور وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ شہوت دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی تلاش کو ہے تو اس سے باعثِ دینی کا ثابت مضبوط ہو جاتا ہے اور جب اس کا ثابت مضبوط ہوتا ہے تو شہوت کے تقاضے کے خلاف اعمال کئے ہو جاتے ہیں تو شہوت کے ترک کی تشکیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک دینی باعث کو جو باعثِ شہوت کی ضد ہے، قوت حاصل نہ ہو، اور معرفت و ایمان کی قوت، خواہشات کے برے انجام کو قبیح جانتی ہے۔

اور یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے سحر کرنے سے ان دونوں لشکروں کے کھینچے ہوئے ہیں اور یہ دونوں کلامِ کاتبین فرشتوں میں سے ہیں اور وہ دونوں فرشتے ہر آدمی کے ساتھ مقرر ہیں۔
اور جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہادی فرشتے کا درجہ، قوت دینے والے فرشتے سے اعلیٰ ہے تو تم پر یہ بات متھی نہیں ہے کہ دینی جانب جو افضل ہے مناسب ہے مگر وہ اسے سوچ دی جائے لہذا وہی ہادی فرشتہ دینا جاننے والا ہے اور دوسرا بائیں طرف والا ہے اور منہ کے لیے غفلت ڈکھلا دیتا ہے اور اس کے علاوہ کے حوالے سے دوسری چیزیں اور وہ غفلت کی وجہ سے دینا طرف والے سے اعراض کرنے والا اور اس سے براسلو کرنے والا ہوتا ہے لہذا اس پر گناہ لکھ دیا جاتا ہے اور مجاہد کے ذمے وہ اس کے لشکر سے مدد حاصل کرتا ہے تو اس کے ذمے اس کے لیے نیکی ثبت ہوتی ہے اور یہ نیکیاں اور برائیاں ان دونوں کے ثابت رکھنے سے ہوتی ہیں تاکہ یہ ان دونوں فرشتوں کو کہنا کاتبین کہا جائے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ بدو ان کے کرم سے نفع حاصل کرتا ہے کیونکہ تمام فرشتے کرم والے اور نیکی کار ہیں اور کاتب اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ نیکیوں اور برائیوں کو درج کرتے ہیں اور وہ ان کو صفیوں میں لکھتے ہیں جو ان کے سرور دار ہیں لہذا ہرے ہرے ہیں اور سرِ قلب سے نفع ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس عالم میں ان پر احادیث ہیں جو ان کیوں کہ وہ دونوں فرشتے ان کا کلام

ان کا غلط ہونے کے جیسے اور جو کچھ ان دونوں سے متعلق ہوتا ہے اس کا تعلق عالم غیب اور ملکوت سے ہے ظاہری عالم سے نہیں ہے اور جن باتوں کا تعلق عالم ملکوت سے ہے اُنہیں اس عالم میں ان کا ادراک نہیں کر سکتیں پھر یہ جیسے جڑ پٹے ہیں اور مترہ کھلیں گئے ایک مترہ قیامت صغریٰ میں اور دوسری مترہ قیامت کبریٰ میں اور قیامت صغریٰ سے موت کی حالت مراد ہے کیوں کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

هِيَ مَاتَ فَهَذِهِ مَاتَ قِيَامَتُهُ۔ (۱۱)

اور اس قیامت میں بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اس وقت کہا جاتا ہے۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ (۱۲)

اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا۔

كُلُّكُمْ بَشَرٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حِسَابٌ۔ (۱۳)

جب قیامت کبریٰ جس میں تمام مخلوق جمع ہوگی اس وقت آدمی تنہا نہیں ہوگا بلکہ بعض صورتوں میں لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ حساب ہوگا اور اس میں حق لوگوں کو جنت کی طرف اور غیر مومن کو جہنم کی طرف ہجرتوں کی صورت میں سے جایا جائے گا اکیلے اکیلے نہیں پیدا ہوں گے مگر قیامت صغریٰ کا ہے اور قیامت کبریٰ کے تمام ہر ایک کی خاطر کی نظر قیامت صغریٰ میں موجود ہے مثلاً زمین میں زلزلے کا ہونا کیوں کر کسی کی موت کے وقت خاص و مقام زلزلے کی زد میں ہوتا ہے جب کسی شہر میں زلزلہ آتا ہے تو یہ کہاں صبح ہوتا ہے کہاں کی زمین میں زلزلہ آتا ہے اگرچہ اس کے ارد گرد دوسرے شہروں میں زلزلہ آگئے۔

بلکہ انسان کا ممکن حرکت کرے تو اس کے حق میں یہ زلزلہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اسے تمام زمین کی حرکت کی وجہ سے اسی وقت نقصان ہوتا ہے جب خود اس کا اپنا مکان حرکت کرے دوسرے آدمی کے مکان کی حرکت سے نہیں۔

تو اسے اپنے حصے کا زلزلہ کسی نقصان کے بغیر حاصل ہوا اور جتنا چاہیے کوئی سے پیدا ہونے والی مخلوق میں سے تم سب کے برابر پیدا ہوئے مخلوق میں اور علی سے تباراخصی جہد موت تھا لا بد میں ہے۔ دوسروں کا بدن تھا لا حصہ نہیں ہے اور ان کے جس حصے پر تم بیٹھے ہوئے ہو وہ تمہارے بدن کے لیے ظرف اور مکان ہے اور تم اس کے دائرے سے اس لیے

۱۱۔ انور میں بشاور الخطاب جلد اول ص ۵۵ حدیث ۱۱۰

۱۲۔ قرآن مجید، سورۃ النعام آیت ۶۲

۱۳۔ قرآن مجید، سورۃ اسراء آیت ۷۱

خون زدہ ہو کر اس کے باعث تبدیلی میں حرکت کرنے لگے۔ ورنہ ہوا ہر وقت زلزلے میں رہتی ہے لیکن اس سے تین ڈیڑھ گنا کم اس کی وجہ سے تہارے جسم میں حرکت نہیں آتی تو تمام زمین کے زلزلے سے تہا اس حصہ صرف تہارے بدن کا زلزلہ ہے اور وہ زمین اور مٹی کا وہ حصہ ہے جو خاص تہارے ساتھ متعلق ہے۔ تہاری ٹہنیں تہاری زمین کے پہاڑ ہیں، تہا اسمر تہاری زمین کا آسمان ہے تہا ازل تہاری زمین کا سورج ہے، تہارے کان اور آنکھیں اور باقی تمام غلام تہارے آسمان کے ستارے ہیں تہارے بدن سے پینے کا بہنا تہاری زمین کا دیا ہے تہارے بال تہاری زمین کی مبرجی ہے اور باقی اعضا اس زمین کے درخت ہیں اسی طرح تمام اعضا کا معاملہ ہے اور جب موت کی وجہ سے تہارے بدن کے ارکان ختم ہو جائیں گے تو زمین میں زلزلہ ہو جائیگا اور جب ٹہنیوں سے گوشت الگ ہو جائیگا تو زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے تو ایک چوٹ سے وہ دگر برابر برابر ہو جائیں گے اور جب ٹہنیں گل جائیں گی تو پہاڑ اڑائے جائیں گے اور جب موت کے وقت دل پرتا رہی چھا جائے گی تو سورج بیٹ جائے گا اور جب تیرے کان، آنکھ اور تمام حواس بیکار ہو جائیں گے تو گویا ستارے ٹوٹ جائیں گے اور جب تہا دماغ چوٹ جائے گا تو گویا آسمان پوری طرح چھٹ گیا اور جب موت کے خون سے تیری پیشانی پر پسینہ آئے گا تو گویا دریا پوری طرح جاری ہو گئے اور جب تہا ہڈی ایک پٹنڈی دوسری پٹنڈی پر لپٹے گی اور وہ دونوں تہاری سوراہیاں ہیں تو گویا سوراہی مسعل ہو گئی اور جب روح جسم کی بدلی ہوئی تو گویا زمین کو چھپا دیا گی حتیٰ کہ جو کچھ اس میں تھا اس نے اسے باہر نکال کر خالی ہو گئی۔

یہ احوال و احوال کے تمام موازنہ کا ذکر کیا کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ بات کہتا ہوں کہ حق موت سے تم پر قیامت مغزی قائم ہو جائے گی اور قیامت کبریٰ میں سے جو کچھ تہارے ساتھ خاص ہے وہ بھی تجھ سے نہیں بچو گئے گا۔ بلکہ جو کچھ دوسروں کے ساتھ خاص ہے وہ تجھے نہیں ملے گا۔

مثلاً دوسروں کے حق میں ستاروں کا باقی رہنا مردے کو کیا فائدہ دیتا ہے جب کہ مردے والے کے وہ حواس جن کے ذریعے ستاروں کو دیکھنے کا فائدہ حاصل کرتا ہے وہ بکھر گئے جیسے تاونیا آدمی کے لیے دن اور رات نیز سورج کا چلنا اور گرہن ہزار ہیں کیوں کہ اس کے حق میں ایک ہی بار سورج کو گہن لگ گیا اور اس کا اسی قدر حصہ ہے اور جس آدمی کا سر چوٹ جائے اس کا آسمان چھٹ گیا کیوں کہ آسمان اس چیز کا نام ہے جو سر کی طرف ہے تو میں کامر نہیں یا اس کا آسمان بھی نہیں تو دوسروں کے لیے آسمان کا باقی رہنا کیا فائدہ دے گا۔

تو یہ قیامت مغزی ہے خون اور درخت تو اس کے بعد ہے اور یہ اسی وقت ہو گا جب بڑی مصیبت آئے گی اور کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور غنم و پریشانی اپنے مکمل کو پہنچ جائیں گے۔

جان کو یہ قیامت مغزی ہے اگرچہ مہنس کے اوصاف میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن مہنس اس کے اوصاف

منظر مشرق بھی ذکر نہیں کیا۔ اور قیامت کبریٰ کی نسبت اسے یہی اسی طرح ہے جیسے ولادت و صغریٰ کو ولادت کبریٰ سے نسبت
 مولا ہے۔ کیوں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں ایک وہ ہے جب وہ باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور وہ
 رحم میں ایک مقررہ مدت تک ایک ٹھکانے میں رہتا ہے اور اسے کمال تک پہنچنے کے لیے کئی مراحل طے کرنے پڑتے ہیں یہی
 منظر (ماوراء منور) ہے پھر جاسوس خون اور جگر اور تھراؤ وغیرہ مینا ہے یہاں تک کہ وہ رحم کے تنگ مقام سے وصعت عالم
 میں نکلا ہے تو قیامت کبریٰ کے عموم کی نسبت قیامت صغریٰ کے خصوص سے اسی طرح ہے جس طرح فضا نے عالم کی
 دست کو فضا نے رحم سے نسبت ہوئی ہے اور ہندو موت کے ذریعے جس عالم کی طرف جاتا ہے اس کی دست فضا نے
 دنیا کی دست کی نسبت سے اسی طرح ہے جیسے فضا نے دنیا فضا نے رحم کے مقابلے میں ہے۔ بلکہ ریاض سے زیادہ دیکھا
 اور بڑی ہے تو آخرت کبریٰ پر قیاس کرنا زیادہ کرنا اور ٹھکانا ایک نفس کی طرح ہے اور دوسری بار پید کرنا پہلی پیدائش پر
 قیاس کی طرح ہے بلکہ پیدائشوں کا شمار دو میں مصروف نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و گراں میں اسی بات کی طرف
 اشارہ ہے۔

وَلَنُفِثَنَّكَ فِي مَآوَا تَلْعَلْنٰكَ - (۱۰)
 اور ہم تجاری دو صورتیں بنا دیں گے جن کی تمہیں خبر نہیں۔
 تو وہ شخص دونوں تیاروں کا آثار کرتا ہے جو غیب و شہادت پر ایمان رکھتا ہے اور اسے ملک و ملکوت و نظام ہر ہی اور اعلیٰ
 و اعلیٰ پر یقین ہے اور جہنم قیامت صغریٰ کو دیکھتا ہے، کبریٰ کو نہیں وہ دو جہانوں میں سے ایک کو بھیگیں آکھٹے سے دیکھتا
 ہے جہالت اور گمراہی ہے نیز گمانے وہاں کی پیروی ہے تو اسے سکین اٹھاتا بڑا غافل ہے اور ہم سب اس میں ہمارے ہیں اور
 اسے ساتے جو غریب کی منظر ہے اگر تم جہالت اور گمراہی کی وجہ سے قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تو کیا قیامت صغریٰ کی دانت
 ہمارے لیے کافی نہیں کیا تو نے یہ لانا بنیاد اصل اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد و گراں نہیں سنا۔

وَلَنُفِثَنَّكَ فِي مَآوَا تَلْعَلْنٰكَ - (۱۱)
 اور موت، بطور و انظار کافی ہے۔

اور کیا تم نے وہاں کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ کے بارے میں نہیں سنا، سچ کہ آپ نے دعا مانگی۔
 اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَسْبَاتِ الْكَوْنِ۔
 یا اللہ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی
 کو آسان کر دے۔ (۱۲)

کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ موت کے آگے میں تاخیر ہو کر غافل ہو کر موت و گمراہی کی پیروی کرتے ہو جہاں ایک بین کی انتظار کرتے ہیں

۱۱۔ قرآن مجید، سورہ مائدہ، آیت ۷

۱۲۔ شعب الایمان، جلد ۱، ص ۲۵۳ حدیث ۱۰۵۹۶

۱۳۔ سنن ابن ماجہ، ص ۱۱۸ باب الجنائز

جوان کو بکڑے اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اس وقت وہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے ان کے پاس بیماری موت سے ڈرانے کے لیے آتی ہے لیکن وہ نہیں ڈرتے۔ اور ان کے پاس بڑا ہا موت کا پیغام لے کر آتا ہے لیکن وہ عبرت نہیں پکڑتے تو ممدول پر انکسوس ہے ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے اسے جھٹلاتے ہیں کیلن کا خیال ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے نبیوں کو ہلاک کیا اور وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے یا ان کا خیال ہے کہ مردے ان کے پاس سے سفر کر گئے اور وہ معدوم ہیں ہرگز نہیں۔

بلکہ سب کو ہمارے اہل حاضر ہٹا پکڑے گا لیکن ان کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے جو بھی آیت آتی ہے اس سے وہ منہ پھیرتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی نہیں ہٹے ان کو ڈانپ لیا تو وہ دیکھتے ہیں اور ان پر برابر ہے آپ ان کو ڈھائیں یا نہ ڈھائیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب ہم اصل غرض کی طرف آتے ہیں یہ تقریر ایسے امور کی طرف اشارہ کرتی ہے جو عظیم معاملہ سے اعلیٰ ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ باعث شہرت کے مقابلے میں دینی باعث کے ثابت و قائم رہنے کا نام صبر ہے اور یہ عقائد انسانوں کا خاصہ ہے کیوں کہ ان پر کراہا کا تین تقریباً اور وہ بچوں اور بالغوں کے اطفال میں سے کچھ بھی نہیں کہتے کیوں کہ صبر کا ہم نے ذکر کیا کہ اگر ان سے استفادہ کی طرف توجہ کی جائے تو یہی اور اگر ان سے اعراض کیا جائے تو رانی کہتے ہیں جب کہ بچوں اور بالغوں کا استفادہ کی طرف کوئی راہ نہیں ہوتا پس ان سے توجہ اور اعراض کا تصور نہیں ہوتا جب کہ فرشتے ان لوگوں کی توجہ اور اعراض کو نقل کرتے ہیں جو ان باتوں پر قادر ہوتے ہیں۔

ان بعض اوقات فور ہدایت کی چمک کا آغاز سن تیز سے ہوتا ہے اور وہ ہولت کی ضرب جلد ہی بڑھتا ہے جس طرح صبح کی روشنی ظاہر ہوتی ہے یہاں تک کہ سورج کی غیر طلوع ہوجاتی ہے لیکن یہ ہدایت قاصرہ ہے اس سے روگردانی اُفرونی نقصان نہیں پہنچاتی البتہ دنیوی نقصان پہنچتا ہے یہ وجہ ہے کہ بچے کو غار چھوڑنے پر فوری سزا دی جاتی ہے اور اس کے ترک پر اسے اُفرونی سزا نہیں ہوتی اور اس کا وہ نامنا اعمال نہیں دکھاتا جو آخرت میں کھلے گا۔ بلکہ جو شخص بچے کا کیلن حامل ہو یا نیکو کار شفیق ولی ہو اور وہ کراہا کا تین کی طرح نیکو کار ہو تو وہ اپنے دل کے جیسے پر بچے کی نیکیوں اور برائیوں کو کھتا ہے اور یاد کرتا ہے چہرہ اس کے سامنے واضح کر کے اس کی سزا دیتا ہے تو میں ولی بنے بچے کے بارے میں یہ طریقہ اختیار کیا وہ قریشیوں کے اخلاق کا وارث ہے اور اسے بچے کے حق میں استہمال کرتا ہے اور یوں اسے رہا نہیں کی طرف سے ایک وجہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ قریشیوں کو یہ مقام تھا ہے پس اسے انبیا کرام مقررین اور بعضین کی معیت حاصل ہوتی ہے جو کہ ہم صلی اللہ وسلم نے اپنے اہل ارشاد و گرائی میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے فرمایا:

آتوا کافلاً انکبتم کما کتبوا

میں اور تمہاری پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح

ہوں گے۔

آپ نے یہ بات اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائی۔

فصل ثانیہ:

صبر نصف ایمان ہے

جان لو! بعض اوقات ایمان کا اطلاق اصول دین پر ہوتا ہے اور کبھی یہ اعمال صالحہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے جو حالت ایمان میں سرزد ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس کا اطلاق ان دونوں پر ہوتا ہے تو معارف کی بھی بہت سی اقسام ہیں اور اعمال کے بھی کئی درجہ ہوتے ہیں اور چونکہ لفظ ایمان ان دونوں کو شامل ہوتا ہے اس لیے ایمان کے شعبے سترے زائد ہیں ہم نے ان اصطلاحات کا اختلاط قواعد عقائد کے بیان میں ذکر کیا ہے لیکن صبر دونوں اعتباراً اور دونوں اطلاق سے نصف ایمان ہے۔

ایک یہ کہ تصدیقات اور اعمال دونوں پر اس کا اطلاق ہو پس اس طرح ایمان کے دو درجہ ہوں گے ایک یقین اور دوسرا صبر اور یقین سے مراد وہ معارف قطعیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اصول دین کی طرف راہنمائی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور صبر سے مراد یقین کے مطابق عمل ہے۔

یہاں کر یقین اسے اس بات کی پہچان کرواتا ہے کہ ان نقصان دہ ہے اور عبادت نفع بخش ہے اور گناہ کا ترک اور عبادت پر مضبوط رہنا چاہیے۔ صبر کے بغیر ناممکن ہے اور وہ خواہش اور سعی کے باعث پر یقین کے باعث کو قابو کرنا ہے تو اس اعتبار سے صبر نصف ایمان ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جمع فرمایا۔

وَمَنْ آتَىٰ مَا أُوتِيَ ثُمَّ الْيَقِيْنُ وَكَثْرَةُ يَمِيْنٍ
تہیں کہ اگر کم ہو چنیز دی گئی ہے وہ یقین اور صبر
الصبر ہے۔

یہ ایک طریق حدیث کا یہ صبر ہے۔

دوسرا اعتبار ان احوال کو ایمان کہاجائے جو اعمال کا نتیجہ ہیں، معارف پر اس کا اطلاق نہ ہوا اس صورت میں بندے کو جو کہ حاصل ہوتا ہے اسے دینی اور اخروی نفع یا دینی اور اخروی نقصان میں تقیم کیا جاسکتا ہے اب نقصان دہ امور کی نسبت سے حالت صبر اور نفع بخش امور کی طرف نسبت سے شکر کی حالت پیدا ہوتی ہے تو اس اعتبار سے شکر ایمان کا ایک نصف ہے جس طرح پہلے اعتبار سے یقین نصف ایمان ہے اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۰۰ کتب الاطلاق

ایمان کے دو حصے ہیں نصف ایمان صبر ہے اور نصف استقامت، یہ حدیث مرفوعہ صحیح بیان کی گئی ہے (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گزشتہ کو حدیث مرفوعہ کہتے ہیں) جب صبر کا مطلب یہ ہے کہ دینی بات کو ثابت رکھتے ہوئے خواہش کے باعث سے صبر کیا جائے اور خواہش کا باعث

دو باتیں ہیں یا تو یہ خواہش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا غضب کی وجہ سے، خواہش لذیذ چیز کی طلب یا تکلیف دہ بات سے بھاگنا، اور روزہ صفت شہوت کے تقاضے سے صبر کرنا ہے اور یہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ہے، اس میں غضب کا تقاضا نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ نصف صبر ہے، کیوں کہ کامل صبر و شہوت کو دعوت دینے والے امور اور غضب کے دائمی امور دونوں سے بچنے کا نام ہے تو اس اعتبار سے روزہ ایمان کا چوتھا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح تقدیرات شرعیہ کو اعمال و احوال کی حدود کے ساتھ اور ایمان کی طرف نیت سے سمجھنا چاہیے اور اس میں اصل یہ ہے کہ ایمان کے بے شمار اجواب کو جہاں جائے کیوں کہ ایمان کا اطلاق مختلف طریقوں پر ہوتا ہے۔

فصل ۱۰

جن امور سے صبر کیا جاتا ہے ان کی نسبت سے صبر کے مختلف نام

جہاں چاہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں ایک قسم بذی صبر ہے جیسے بذی مشقیت برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا وہ بالوطن کے ذریعے ہوتا ہے جیسے سخت اعمال برداشت کرنا یا عبادات وغیرہ سے ہوتا ہے۔ یا اس کا تعلق برداشت سے ہوتا ہے مثلاً سخت تربیت بڑی بیماری اور تکلیف دہ زخموں کو برداشت کرنا یہ صبر بعض اوقات قابل تعریف ہوتا ہے جب شریعت کے موافق ہو لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل دوسری قسم ہے اور وہی خواہش اور خواہش کے تقاضوں سے نفس کا صبر کرنا ہے اب اگر اس قسم میں پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش سے صبر ہو تو اسے عفت کہتے ہیں۔

اور اگر بڑی بات سے ہو تو چونکہ وہ مکروہ امور ہیں پر صبر غالب آتا ہے لوگوں کے نزدیک مختلف ہیں اس لیے ان کے نام بھی مختلف ہیں اگر وہ مصیبت میں ہو تو اسے صبر ہی کہا جاتا ہے اور اس کے خلاف حالت کو چیز خراب کہتے ہیں یعنی خواہش کے تقاضوں کو کھل چلی دی جائے کہ وہ خوب آواز بلند کرے، رخصا پیٹے اور گریبان چھالے نیز اس قسم کی دوسری حرکات کو اسے ادا کرنا اللہ کی برداشت میں صبر کرے تو اسے ضبط نفس کہتے ہیں اور اس کے خلاف حالت کو بخل و کراہت کہتے ہیں اگر یہ رزائی اور تنگ میں ہو تو اسے پہاڑی کہا جاتا ہے جن کا مقابل نامری اور بڑی ہے اگر صبر کی چھانے کے سلسلے میں صبر ہو تو اسے مردمانی کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں غضبناک ہے، اور اگر زمانے کی کسی بات پر صبر ہو تو اسے دل کی کشا دہی کہتے ہیں اور اس کی ضد کم حوصلگی دل کی تنگی اور رنج ہوتا ہے اگر کام کو چھپانے کے سلسلے

میں مبر پر نوازے کہ ان میں سے ایک جانا ہے اور ایسے شخص کو تو ہم رُحیمانے والا کہا جاتا ہے اگر ضروریات، زندگی سے مناسبت سے مبر
کی جائے تو سے نہ کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں حرم ہے اگر غور سے ہے مبر کیا جائے تو اسے مناسبت کہتے ہیں
اور اس کے مقابلے میں حرم ہے تو ایمان کے اکثر اختلافی چیزیں داخل ہیں اسی لیے عجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے
کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ مبر ہے کیوں کریں تمام اعمال سے زیادہ اور معزز ہے جیسے آپ نے فرمایا "عج من عفا
الکافیات" ہے یعنی تمام اعمال معاف ہیں سے (اہم ہے) (۱)

اور انہوں نے اس کی اقسام کو بت کر کے ان کا نام مبر رکھا اور خداوندی ہے۔

وَالضَّامِرُ فِي الْبَسَادِ وَالْعَوْدَةِ وَالْحَبِيبِ
وَالْبَاسِ أُولَئِكَ الْبُيُوتِ مَعَهُ قَوْلًا وَكَلِمًا
وہی لوگ کہتے ہیں اور وہی لوگ تعلق ہیں۔
عَمَّا الْمُشْتَرِكِ

(۲)

ترجمہ: مبر اور مبر سب صورتوں میں مبر کا ذکر کیا

تو مبر کی اقسام ہیں ہر اپنے تعلقات کے اعتبار سے مختلف ہیں اور جو شخص الفاظ کے معانی پر نظر کرتا ہے وہ جانتا
ہے کہ کیا حوالہ اپنی ذاتوں اور حقائق کے اعتبار سے مختلف ہیں کیوں کہ الفاظ مختلف ہیں اور جو آدمی صراط مستقیم پر چلتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے وہ اپنے معانی کو دیکھتا ہے اور ان کے حقائق پر مطلق ہوتا ہے پھر ان الفاظ ناموں کو
دیکھتا ہے کیوں کہ وہ معانی پر بات کے لیے وضع کئے گئے ہیں تو معانی اصل ہیں اور الفاظ ان کے تابع ہیں۔ اور جو شخص تواریخ
سے اصل تلاش کرتا ہے وہ یقیناً چھل جاتا ہے اور قرآن مجید میں ان دونوں فریقوں کا طوطا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

أَتَمَنَ يَتَّبِعُ نِكَاً عَلَى دَعْوَةِ أَهْدَى
أَتَمَنَ يَتَّبِعُ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
تو کیا وہ کشش سے جوا ہے چہرے کے بل جھکا ہوا ہے
وہ زیادہ ولایت پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے۔
چلتا ہے۔

(۳)

اور کفار سے جو غلط ہوئی وہ اسی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم و لطف کے ساتھ حسن
ترقی کا سوال کرتے ہیں۔

۱۰۔ نسخہ میں باب ۲۲، الجواب الیہ

۱۱۔ قرآن مجید، سورہ بقرہ، آیت ۱۷۷

۱۲۔ قرآن مجید، سورہ ملک، آیت ۲۲

قوت وضعف میں اختلاف کے اعتبار سے صبر کی اقسام

جان لو خواہش کے باعث ہر طرف نسبت کے حوالے سے دینی بات کے تین احوال ہیں۔

ایک یہ کہ وہ خواہش کے داعی کو مطلوب کر دے اور اس کے لئے جھگڑے کی قوت باقی ضرور ہے اور یہ بات دائمی صبر سے حاصل ہوتی ہے اسی موقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے صبر کیا اس نے کامیاب حاصل کی۔ اس مرتبہ تک پہنچے وہ جسے لوگ بہت کم ہیں اور وہ لازماً صدیقین و شہیدین میں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے ان لوگوں نے صراطِ مستقیم کو اختیار کیا اور اسی پر قائم رہے اور ان کے نفسِ باغش دین کے تقاضے کے مطابق سلطنت کرے اور ایسے ہی لوگوں کو خدا دینے والا آواز دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ أَزْجِي الْخَلْقَ
كَرِيمًا رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (۱)

اے نفسِ مطمئنہ! اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ جا کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔

دوسری حالت یہ ہے کہ خواہش کی طرف بہنے والے امور غالب آجائیں اور یا باعثِ دنیا کا جھگڑا باطل حکم ہو جائے اور انسان اپنے نفس کو مکمل طور پر شیطانی طاقت کے حوالے کر دے اور جہاد سے بے یار و مددگار ہو کر جہادِ باطن ترک کر دے یہ لوگ غافل ہیں یا اور بہت زیادہ ہیں یہی لوگ خواہشات کے غلام ہیں اور ان پر ان کی بدبختی غالب آگئی ہے اب ان کے دل حرام اور حلال دونوں میں ایک سر اور اور امیر میں سے ایک امیر ہیں دشمنانِ خداوندی کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ اسی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَازَلَمْنَا كُلَّ النَّفْسِ هُدَاهَا
وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۲)

اور ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیوی زندگی کو خرید لیا تو انہیں سو دے میں نقصان ہوا اور بزرگوں ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ان سے فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ أَزْجِي الْخَلْقَ
كَرِيمًا رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (۱)

اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو جہاد سے ذکر سے منہ

(۱) سورۃ قمر آیت نمبر ۲۸

(۲) قرآن مجید سورۃ سجۃ آیت ۱۲

پھرتے ہیں اور وہ صرف دنیا کا ارادہ کرتے ہیں یہ ان کا
مسلک علی ہے۔

وَلَمْ يَبْدُ إِلَهُ الْحَيَاةَ إِلَهُكَ ذَلِكُمْ
مَبْتَلٌ لَّكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَاللَّهُ

اس حالت کی علامت، یا یہی اور آزمودوں کے ساتھ منظر ہوتا ہے اور یہ انتہائی درجہ کی بیوقوفی ہے۔
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو ربا و سدا موت کے
بعد کے لیے مل کرے اور وہ شخص بیوقوف ہے جو
اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے لے جاتا ہے
اور اللہ تعالیٰ پر تمنا کرتا ہے۔

أَلَمْ يَكُنْ مِنْ دُونِ نَفْسِهِ وَفَعُولٌ لِّمَا يَفْعَلُ
الْمُتَوَكِّلُ وَالْأَخْفَىٰ مِنْ يَدَيْهِمْ نَفْسُهُ هُوَ كَمَا
وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الشَّوْءِ

(۲۱)

جو شخص اس حالت میں ہوتا ہے جب اسے وہ نظ کیا جائے تو کہتا ہے میں تو رب کا شوق رکھتا ہوں لیکن مجھ سے ہر منہ
کھتا اس لیے میں اس کی طمع میں نہیں کرتا یا وہ تو رب کا اشتیاق نہیں رکھتا تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دلا میرا ہاں ہے لہذا مجھے
توہ کی کوئی ضرورت نہیں اس بچارے کی عقل خواہش کی غلام بن گیا لہذا وہ اپنی عقل کو صرف اس لیے استعمال کرتا ہے
کہ اس کے ذریعے وقتی حیلے تلاش کرے جو قصائے شہوت تک پہنچا سکتے ہوں تو اس کی عقل اس کی خواہشات کے پیچھے
چلی جاتی جیسے کوئی مسافر گھارے گھارے میں قید ہو جائے اور وہ اس سے خوش رہتا ہے اور شرابوں کی حفاظت ادا کر
کھانے کا کام لیں۔ ایسے شخص کا حال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی شخص کسی مسلمان کو مغلوب کر کے اسے
گھارے گھارے اور مسلمان کو ان کے ہاں قیدی بنادے۔ کیوں کہ اس کا شراب جس میں ہے کہ جس شخص کو مغلوب نہیں ہوتا
جائے تھا اسے اس نے مغلوب کیا اور جس کو مغلوب نہیں ہونا چاہیے تھا اسے مغلوب کر دیا۔

مسلمان کا حق تو یہ ہے کہ وہ مسلط ہو کر کہ وہ صرف غلامی اور بائٹ دینا کا حامل ہے اور کافر پر تسلط ہونا
چاہیے کیونکہ وہ دین سے جاہل ہے اور اس میں شیطان کا بائٹ پایا جاتا ہے اور مسلمان کا اپنے نفس پر حق اور دوسروں
کے اس پر حق سے زیادہ واجب ہے۔

تو جب شریف منیٰ خور اللہ تعالیٰ کی جہالت اور فرشتوں کے لشکر میں سے ہے اس خیس منیٰ کے سامنے مسلط ہو جائے
جو شیطانوں کی جہالت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے منکر کرنے والے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسلمان کسی کافر کا غلام
بن جائے بلکہ اس انکس کی طرح ہے جو کہ غلام کا کارنے والے منیٰ بارشہ پر چڑھائی کر کے اس کے سب سے عزیز

۱۱ قرآن مجید سورۃ النعم آیت ۲۹

۱۲ مستدام احمد بن منیر جلد ۱ ص ۱۲۲ روایات خلیل بن اس

بیٹے کو اس کے نسبتاً اپنی بہن و دشمن کے حوالے کر دے۔

تو دیکھو کس طرح وہ کفرانِ نعمت کر رہا ہے اور وہ کتنے بڑے انتقام کا مستحق ہے۔ کیوں کہ خواہش ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ معبود ہے جن کی نزع میں پڑ جا کر جاتی ہے، اور عقل زمین پر سب سے زیادہ معزز مخلوق ہے۔

تیسری حالت یہ ہے کہ دونوں لشکروں کے درمیان جنگ جاری رہے کبھی ایک غالب آئے اور کبھی دوسری، اس قدر کا آدمی جاہلین میں سے ہی شمار ہوتا ہے کامیاب لوگوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اور اس حالت کے اہل لوگ وہ ہیں جنہوں نے اچھے اور بُرے اعمال کو ملا دیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے اور بر قوت و ضعف کے اعتبار سے ہے۔ اور جن باتوں سے صبر کیا جاتا ہے ان کے حواس سے تین حالتیں اور بھی ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ تمام شہوت پر غالب آجائے یا بعض پر غالب آئے اور بعض پر غالب نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گراں کا نزول تیسری حالت والوں کے حق میں زیادہ مناسب ہے۔ ارشاد خداوندی ہے :

خَلَقُوا عَصًا مَّا لِيَا اَوْ اَخْرَا شَيْئًا۔ (۱)

انہوں نے اچھا اور بُرے اعمال کو غلط ملط کر دیا۔ اور وہ لوگ جو شہوات کے باوجود عبادت کو مطلقاً چھوڑ دیتے ہیں وہ جانوروں کے مشابہ ہیں بلکہ ان سے بھی بگڑے ہوئے ہیں کیوں کہ جانوروں میں معرفت اور وہ قدرت پیدا نہیں کی گئی جس کے ذریعے شہوتوں کے تقاضوں سے بھاگ کر جاتا ہے جب کہ انسان کے لیے یہ قوت پیدا کی گئی ہے لیکن اس نے اسے مغل کر رکھا ہے لہذا ایسا شخص یقیناً ناقص اور پیچھے پھیرنے والا ہے اسی لیے کہا گیا ہے۔

وَلَمَّا آتٰ فِي الْكُتُبِ الْاَنَامِ عَيْنًا كَتَفَعُوا

الْقَادِرِينَ عَلَى الْقَادِرِ۔ (۲)

انسانی اور انسانی کے اعتبار سے بھی صبر کی تقسیم ہوتی ہے ایک یہ کہ نفس پر شائق گورے اور اس پر دفاع ممکن نہ ہو جب تک منت و شقت برداشت نہ کی جائے اور اسے صبرِ زور و صبرِ کرنا کہتے ہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں صفت و تقادیر نہ ہو بلکہ چھوٹی ہی منت سے حاصل ہو جائے اسے صبر ہی کہتے ہیں اور جب تقویٰ دائمی ہو اور انجام کی بہتری کا یقین قوی ہو تو صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

فَاَمَّا مَن اَعْطٰی دَالِقًا وَّهَضَلًا یَاخُتِلِفُ

فَسُیُفٌ وَّوَلَدٌ یُسْرِی۔ (۳)

پس جس نے دیا اور چھوڑ دی گاری اختیار کی اور اچھے کا خون کو اختیار کیا تو حرام اسے آسانی میا کر دی گئی۔

اس قسم کی مثال ایسے ہے جیسے پہلوان کو دوسرے آدمی پر طاقت ہوتی ہے کیوں کہ طاقت، دھاک، وضعیت، شخص کو
بہادری بخلتے اور آسانی کے ساتھ پھانٹنے پر قادر ہوتا ہے اسے پھاڑنے وقت نہ تو وہ تھکاوٹ محسوس کرتا اور نہ ہی
غزوری بلکہ اس کا سانس بھی نہیں بھرتا۔ جب کہ سخت آگاہی پھانٹنے پر سخت تھکاوٹ اور مشقت کے بعد قادر ہوتا ہے
پیشانی پر پسینہ بھی آتا ہے تو فیضانِ باہشت اور خواہش کے باعث کے درمیان اسی طرح مقابلہ ہوتا ہے اور یہ مقابلہ در
حقیقت فرشتوں کے لشکر اور شیطانوں کے لشکر کے درمیان ہوتا ہے۔

اور جب شعوات باطل ختم ہو جاتی ہیں ان کا قلع قمع ہو جاتا ہے اور وہی باعثِ سلب اور طالبِ ہرجا ہوتا ہے اور طویل
وہ تک صبر کو پانے سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اس سے مقامِ رضا جنم لیتا ہے جیسے کتابِ الزما میں اس کے گام
میں لکھا ہے: **مَنْ رَزَا فِي رِضَا كَمَا مَقَامٌ بَلَدٌ فِي رِضَا** اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أُحِبُّهُ اللَّهُ عَلَى الرِّضَا فَإِنْ لَمْ تَرْضَ لَمْ تَرْضَ
فَقَبِيحٌ الصَّبْرُ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ (۱)

لکھے تو ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں بہت بھلائی ہے۔
بعض عارفین کا قول ہے کہ صبر کرنے والوں کے تین مقامات ہیں۔

(۱) شہوت کو چھوڑنا اور یہ توبہ کرنے والوں کا درجہ ہے۔

(۲) جو کہ متعذبین ہے اس پر راضی رہنا، اور نہ آدمی کا درجہ ہے۔

(۳) اس لوگوں کی چاہت جہاں اس کے کرتا ہے اور یہ مدقیقین کا درجہ ہے۔

ہم مقربِ رحمت کے بیان میں ذکر کریں گے کہ رحمت کا مقام، رضا کے مقام سے اعلیٰ ہے جیسے مقامِ رضا، صبر کے مقام
سے بلند ہے گویا یہ تقسیم خاص صبر میں جاری ہوتی ہے اور وہ معتزوں اور آرائشوں پر صبر کرنا ہے۔

حکم کے اعتبار سے صبر کی چار قسمیں ہیں۔

حکم کے اعتبار سے صبر کی اقسام

فرض، نفل، مکروہ اور حرام

منوع کاموں سے صبر کرنا فرض ہے ناپسندیدہ اور پر صبر کرنا نفل ہے شرعی طور پر منوع اذیت پر صبر کرنا منوع ہے
جیسے کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ کاٹا جائے اور وہ اس پر صبر کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرے اور جیسے کوئی آدمی
شہریت کے ساتھ اس کی بیوی کا قصد کرے اور اس سے اس کی غیرت جاگ اٹھے لیکن غیرت کے اظہار سے صبر کرے
اور اس کی بیوی سے جو سلوک کیا جائے اس پر خاموشی اختیار کرے تو یہ صبر حرام ہے اور مکروہ صبر ہے جو ایسی اذیت پر
صبر کرنا کہ شرعی طور پر مکروہ طریقے سے پہنچے۔

گویا صبر کی کوئی اور معیار شریعت ہے لہذا صبر کے نصف ایمان ہونے سے ہمیں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہر قسم کا صبر محمود ہے بلکہ اس سے صبر کی مخصوص انواع مراد ہیں۔

فصل ۷۱:

صبر کی حاجت کا مقام اور بندہ کسی حال میں بھی صبر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا

اس زندگی میں بندے کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ دو قسموں سے خالی نہیں ایک یہ کہ وہ اس کی خواہش کے مطابق ہو گا دوسرا وہ جو اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہو گا بلکہ وہ اسے مکروہ مانتا ہے اور وہ دونوں صورتوں میں صبر کا محتاج ہے نیز اسے ہر حال میں ان دونوں سے ایک یا دونوں سے واسطہ پڑتا ہے لہذا وہ کئی صورت میں بھی صبر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

پہلی قسم:

یہی جو کچھ اسے حاصل ہے وہ اس کی خواہش کے مطابق ہے اور وہ صحت و سلامتی، مال، مرتبہ، خاندان کا بڑا بونہا، اسباب کی دست اور اتباع کرنے والوں اور مددگاروں کی کثرت اور تمام دینی لذات کا حصول ہے۔ اس حالت میں اسے صبر کی نیلے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ ان لذات میں پڑ کر اپنے نفس کو مباح امور سے بھی نہیں روکے گا تو اس میں اکثر اور سرکش پیدا ہوگی۔ کیونکہ انسان سرکش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو مستحق دیکھے حتیٰ کہ بعض عارفین نے فرمایا اگر ماشیں پر ہر مومن صبر کرتا ہے لیکن عاقبت ہر صرف مدتی ہی صبر کر سکتا ہے۔

حضرت ہنر رحمہ اللہ نے فرمایا عاقبت پر صبر کرنا آزمائش پر صبر کرنے سے زیادہ سخت ہے اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر دنیا کے دروازے کھل گئے تو انہوں نے فرمایا ہم تکلیف کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا لیکن جب کشادگی کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر نہ کر سکا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال و عورت اور اولاد کے فتنے سے ڈرایا ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ (۱)

اور ارشاد فرمایا۔

رَاقٍ فِيمَ أَنْفَعَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَكُلُّكُمْ عَنِ اللَّهِ ۚ (۲)

کائنات و دوزخ۔ (۳)

(۱) قرآن مجید، سورہ منافقین، آیت ۹

(۲) قرآن مجید، سورہ النبا، آیت ۱۳

(۳) قرآن مجید، سورہ النبا، آیت ۱۳

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 الْوَلَدُ مَبْعُودٌ مَحْبُوبٌ مَكْفُورَةٌ ۝ (۱۱)

اور رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ قمیض میں ایک کرڑا رہے ہیں تو آپ منبر سے اتر گئے اور انہیں گود میں لے لیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔

بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد کانٹاں ہیں۔ (۱۲)

میں نے جب اپنے نعت جگر کو دیکھا کہ وہ گرنے والا ہے تو میں ان کو اٹھانے سے روک نہ سکا۔ (۱۳)

اس میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے اور کامل مرد وہی ہے جو عاقبت پر صبر کرتا ہے اور اس پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف جھکاؤ نہ ہو اور یہ خیال کرے کہ سب کچھ اس کے پاس امانت ہے اور ہو سکتا ہے کہ منقریب یہ واپس برہان لے اسے چاہیے کہ اس پر خوش ہونے میں نفس کو کھلی جھٹی نہ دے اور عیش و عشرت، لذت اور لہو و لعب میں مشغول نہ ہو جائے نیز اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھے کہ اسے خرچ کرے اور بدن میں بھی حقوق خداوندی کا خیال رکھے یعنی اسے مخلوق کی مدد کرنے میں استعمال کرے نہ زبان کو سچائی کے لیے استعمال کرے اسی طرح ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں یہ صبر ہمشکر کے ساتھ متصل ہے اور اس کی تکمیل اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ شکر کا حق ادا کرے جیسا کہ آگے آئے گا۔

خوشی کی حالت میں صبر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیوں کہ یہ طاقت سے ملا ہوا ہوتا ہے اور قادر نہ ہونا بھی حفاظت ہے اگر کوئی دوسرا آدمی سمجھنے لگے کہ تو خود لگانے کی صورت میں صبر کرنے سے یہ آسان ہوتا ہے جو کہ آدمی کے پاس کما نامہ ہو تو اس صورت میں وہ اس حالت کی نسبت سے زیادہ صبر کرتا ہے جب اس کے پاس نہایت عمدہ اور لذیذ کھانے موجود ہوں اسی وجہ سے خوشی کی حالت میں صبر کرنے کی عظمت زیادہ ہے۔

دوسری قسم :

یہ وہ قسم ہے جو خواہش اور طبیعت کے موافق نہ ہو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بندے کے اختیار سے اس کا کوئی تعلق ہو جیسے عادات اور گناہ، دوسری صورت یہ ہے کہ بندے کے اختیار کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہ ہو جیسے مصیبتیں اور تکالیف، لیکن اسے داخل کرنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے جیسے عوزی سے بدلہ لے کر قتل کر دیا جائے۔

(۱۱) بحار الشریعہ جلد ۱۹ ص ۶۱۹ حدیث ۱۱۱۱۱

(۱۲) تفسیر سورۃ النہل آیت ۱۵

(۱۳) جامع ترمذی ص ۵۴، ابواب المناقب

تو اس کی تین اقسام ہیں۔

پہلی قسم:

جو کچھ اس کے اختیار میں ہو اور یہ اس کے وہ تمام افعال ہیں جن کو عبادت یا گنہ کہا جاتا ہے اور اس کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت عبادت ہے اور بندہ اس پر صبر کا محتاج ہوتا ہے اور عبادت پر صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیوں کہ نفس کو فطری طور پر بندگی سے نفرت ہوتی ہے اور وہ رب بننے کی خواہش رکھتا ہے، اسی لیے بعض عارفین نے فرمایا کہ ہر نفس میں وہ بات پوشیدہ ہے جو فرعون نے ظاہر کی اس نے کہا تھا۔

أَنَا ذَنْبِيكَمُ اللَّهُ عَلَى (۱) وعرن سورة طه اذ انك يا نبی میں تمہارا بلند ترین رب ہوں

لیکن فرعون نے اس کے لیے میدان اور قربت پائی اس لیے اس بات کو ظاہر کر دیا جب اس نے قوم کو حقیر بنا دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی ہر شخص اپنے غلام، خادم، متبعین اور ان تمام لوگوں پر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کے ماتحت اور مغلوب ہیں اگرچہ وہ اسے ظاہر نہیں کرتا۔ جب وہ اس کی خدمت میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس وقت ان پر اس کا غضب اسی تکبر کی وجہ سے ہو جاتا ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے نیز اس کا سبب اس کا فطری ربوبیت ہی ہے تو عبادت مطلقاً لوگوں پر گراں گزرتی ہے پھر بعض عبادت سستی کی وجہ سے ناپسند ہوتی ہیں جیسے نماز بعض جلی کی دھب سے جیسے زکوٰۃ اور بعض ان دونوں باتوں کے باعث ناپسند ہوتی ہیں جیسے حج اور جہاد۔ تو عبادت پر صبر کرنا سخت امور پر صبر کرنا ہے اور عبادت کرنے والا تین حالتوں میں صبر کا محتاج ہوتا ہے۔

پہلی حالت عبادت سے پہلے کی ہے اور یہ نیت کو صحیح رکھنا اور اخلاص ہے رہا کہ شائبوں اور آفات کے دوائی سے صبر کرنا اور اخلاص ہونا کا علم ہے اور خوش نیت اور اخلاص کی حقیقت نیز یہاں آفات اور نفس کے مکر و فریب سے آگاہ ہے اسے معلوم ہے کہ اس پر صبر کس قدر مشکل ہے۔ اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تشبیہ فرمائی ہے۔

إِنَّمَا اللَّهُ عَمَلٌ بِإِيْتِيَانٍ وَإِنَّمَا رِيَكُ أَهْوَى مَتَاوَى۔

بے شک اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔

(۱)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَا أَمْرٌ ذَا اِلَهٍ لِّمَنْ شِئْنَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلٰی مَا يَخْتِصِمُ

اور ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ

(۱) میں محمدی جبرائیل ص ۲۰ کیت کان بڑا الہی

کہ الٰہیّین۔ (۱) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ممبر کو عمل پر مقدم کیا اور خدا باری تعالیٰ ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (۱۶) مگر یہی لوگوں نے ممبر کیا اور اچھے کام کئے۔
 دوسری حالت عمل کی حالت ہے مگر وہ عمل کے دوران اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوا اس کے آداب و سنن کی
 بجا آوری میں مستحق کا نظام ہو کر رہے اور اگر غرضی عمل تک ادب کی شرط پر قائم رہے اور جو عمل میں غفلت ڈالتے ہیں ان سے
 صبر و صبر کرے اور یہ بھی سخت قسم کا صبر ہے اور شاید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہ بات مراد ہے۔
 ارشاد خداوندی ہے۔

رَبِّعَا خَبْرًا اَعْلٰی طٰیِبِیْ الَّذِیْنَ صَبَرُوْا۔ (۱۷)
 ان عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے جنہوں نے صبر
 کیا۔

یعنی عمل کی تکمیل تک صبر کیا۔
 تیسری حالت عمل سے فراغت کے بعد کی ہے کیونکہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے آفاک کرنے اور سہا کار کی
 لیے ظاہر کرنے سے صبر کرے نیز اس عمل کو غور و تدبیر کی نظر سے دیکھنے اور ہر اس بات سے صبر کرے جو اس کے عمل کو باطل کر
 دے اور اس کے اثر کو مٹا دیتی ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
 وَقَدْ بَطَّلُوا اَعْمَالَهُمْ تَكْثُرًا۔ (۱۸)
 اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔

اور جیسے ارشاد فرمایا۔
 لَوْ بَطَّلُوا مَعَدَّ قَاتِلُوْا بِالْمَقْتِ وَالْكَذِبِ۔
 اگر اپنے صدقات کو احسان بنانے اور تکلیف دینے
 کے لیے مٹا دیں تو قاتل بن جائیں گے۔ (۱۹)

خود شخص صدقہ دینے کے بعد احسان بنانے اور اذیت پہنچانے سے صبر نہیں کرتا اس نے اپنا عمل باطل کر دیا۔

(۱) قرآن مجید سورۃ البینہ آیت ۵

(۲) قرآن مجید سورۃ محمد آیت ۱۱

(۳) قرآن مجید سورۃ حٰجّٰت آیت ۱۰۰

(۴) قرآن مجید سورۃ محمد آیت ۲۲

(۵) قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت ۲۲۴

عبادت فرض بھی ہیں اور نوافل بھی اور آدمی ان سب میں صبر کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس میں جمع فرما دیا۔

ارشاد خداوندی ہے،

إِنَّ اللَّهَ يَأْكُرُ الْمُتَعَدِّلِينَ وَالْحَسَنِينَ قَائِمِينَ
ذِي الْأَرْجَاءِ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، احسان اور قریبی شتر داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔

عدل فرض، احسان نفل اور قیامت مومنوں کو دنیا مروت اور صلہ رحمی ہے اور یہ تمام امور صبر کے محتاج ہیں۔ مدبری قسم کم ہوں پر مشتمل ہے اور ان پر صبر کرنے کی بھی بہت نیاید حاجت ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے کاموں کو اپنے اس ارشاد و کلام میں جمع فرمایا۔

وَيَنْفِخُ بِنِ الْفُجْجَاءِ وَالْمُتَكِرِّ وَالْمُتَكِرِّ
اور وہ (اللہ تعالیٰ) بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ (۲)

اللہ سبحانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْمُتَكِرُّ مَنْ هَجَرَ النَّسْوَةَ (۳) وَالْمُتَكِرُّ
مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ (۴)

ہمارے وہ جو برائی کو ترک کر دیتا ہے اور جاہد وہ ہے جو اپنی خواہش سے لڑتا ہے۔

اور گنہ و غرائز کے باعث کا تقاضا ہیں اور گناہوں سے سخت ترین صبر ان گناہوں سے صبر کرنا ہے جن سے عادت کے باعث انت ہوگی جو کچھ عادت پانچویں طبیعت ہے اور جب گناہوں کے ساتھ عادت مل جائے تو شیطان کے دو لشکر ہر مل کر اللہ تعالیٰ کے لشکر پر غالب آجاتے ہیں تو یہی باعث اس کے قلع قمع پر طاقت نہیں رکھتا۔

پھر اگر وہ کام ان کاموں میں سے ہو جن کا کرنا آسان ہوتا ہے تو اسے صبر کرنا نفس پر بہت گراں گزرتا ہے جیسے فحشیت، بھولہ بیاہری اور کینا یا صراحتاً اپنی تعریف کرنا وغیرہ۔ اسی طرح مختلف قسم کے مذاق جو دل کی کراہت پہنچاتے ہیں اور ایسے گفت و سنے اور قول کی عقارت مقصود جو غیر مومنوں کا ذکر کر کے ان کی عیب بولی کرنا یا ان کے علوم، سیرت اور مناقب پر انگشت ثانی کرنا اور گنہ گری کا ہر طور پر شبہت میں اور باغی طور پر اپنی تعریف کرنا ہے تو نفس کے لیے وہ خواہشیں ہیں ان میں سے

(۱) قرآن مجید، سورۃ النحل آیت ۹۰

(۲) قرآن مجید، سورۃ النحل آیت ۹۰

(۳) مستدرک احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۰۶ موطا بن عبد

(۴) سنن الدلائل جلد ۴ ص ۳۸ حدیث ۱۱۲۶۲

ایک دھڑل کی نفی کرنا اور دوسری خواہش اپنے آپ کو (اچھا ثابت کرنا ہے اور اس سے وہ جذبہ رعبیت مکمل ہوتا ہے
 خواص کی فطرت میں ہے اور اس عبودیت کی جڑ ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے نیز اس میں دو شہوتیں جمع ہونے زبان کی حرکت
 آسان ہونے اور مادیات میں اس کے عادت بن جانے سے ان امور سے میر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ سب سے بڑی
 ہمت خیز بات ہے حتیٰ کہ دلوں سے اس کا انکار اور اسے قہقہہ قرار دینے کا خیال باطل ہو جاتا ہے کیوں کہ ان امور کا انکار
 زیادہ ہوتا ہے اور ان سے انہیں بھی زیادہ ہوتا ہے مثلاً تم کہیں انسان کو ریشمی لباس پہنے ہوئے دیکھتے ہو تو اس سے بہت ہی
 ہنس کر دیکھتے ہو لیکن وہ تمام دن نوگوں کو برا بھلا کہتا رہے تو اسے برا نہیں کہتے (۱) حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بغبت
 (۲) سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے اور جو شخص گفتگو میں اپنی زبان کو کڑھڑول دے کر سکے اور اس سے جبر کرنے پر قادر نہ ہو تو اس پر
 گوشہ نشینی لازم ہے تاکہ کوئی اس سے گفتگو نہ کر سکے کیوں کہ میل جول کی صورت میں خاموشی سے میر کرنا تنہائی اختیار کرنے پر میر
 کرنے سے زیادہ آسان ہے اور گناہوں کی انفرادی صورت میں میر کی شدت مختلف ہوتی ہے کیونکہ ان گناہوں کے دماغی اثرات
 نفس کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔

اس طرح دوسروں کے ساتھ دلوں کی حرکت زبان کی حرکت سے آسان ہے کیوں کہ دل کی گفتگو تو تنہائی میں ہی باقی رہتی ہے
 اور اس سے میر کرنا بالکل ممکن نہیں ہے ان دل پر کوئی دوسرا دینی علم غالب ہو جائے جہاں کہ اس طرف توجہ کر دے یہ
 کسی شخص کے تمام علم ایک ہی علم بن جائیں ورنہ جب تک کہ کسی میں بات کی طرف توجہ نہیں کرے گا دوسروں کا اس سے
 میر کرنا ممکن نہ ہو گا۔

دوسری قسم :

وہ افعال جن کا انسانی ذہن لیکن ان کو دیر کرنا اختیار میں ہوتا ہے جیسے کسی شخص کو کسی فعل یا عمل کے ذریعے اذیت
 دی جائے اور اسے الی یا جان یا نقصان پہنچایا جائے تو بعض اوقات اس پر میر کرنا اور بدلہ لینا واجب ہوتا ہے اور بعض اوقات
 صحت نفسیت کا باعث ہوتا ہے و واجب نہیں ہوتا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہم کسی مومن کے ایمان کو ایمان
 نہ نہیں کرتے تھے جب تک وہ اذیت پر میر کرنا اور اذیت نہائی نہ شروع نہ فرمایا۔

اور جو ضرر و بضر و اس اذیت پر میر کریں گے جو تم نے
 میں پہنچائی اور توکل کرنے والوں کو اذیت نہائی پر ہی توکل
 کرنا چاہیے۔

(۱۲)

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب الادب

(۲) حاکم مبیہ ص ۱۱۱ کتاب الایمان ص ۱۲

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا تو کسی مسلمان اعرابی نے کہا کہ اس تقسیم سے اللہ تعالیٰ کی رضا ارادہ نہیں کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی تو آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا۔

يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أُوتِيَ بَابُكُمْ
مِنْ هَذَا فَصَبِّرُوا۔
اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے
یہے شک ان کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی لیکن انہوں
نے صبر کیا۔

(۱)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
وَدَعْ أَذَاهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ (۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے :
وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَنْفُلُونَ وَاهْبِطْ مِنْ هَاهُنَا
لَعَنَّا الْجُمِلَةَ۔ (۲)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَنْفَرُ مِنْهُمْ فَهَذَا
يَقُولُونَ فَصَبِّرْ بِمَا هُوَ رَبُّكَ۔ (۳)

اور ارشاد خداوندی ہے :
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَنْفَرُ مِنْهُمْ فَهَذَا
يَقُولُونَ فَصَبِّرْ بِمَا هُوَ رَبُّكَ۔ (۳)

اور تم ضرور بغیر وہاں اہل کتاب سے جو تم سے پیچھے گزر گئے
اور مشرکوں سے بے شمار اذیت ناک باتیں سنو گے اور
اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ نہایت ہمت
کے کاموں سے ہے۔

(۱) یہ بخاری جلد اول ص ۸۸۳ کتاب النبیاء

(۲) قرآن مجید سورۃ احزاب آیت ۱۰

(۳) قرآن مجید سورۃ مزمل آیت ۱۰

(۴) قرآن مجید سورۃ الحج آیت ۱۰

(۵) قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۱۸۶

طبیب یہ ہے کہ بدلہ لینے سے صبر کرو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اپنے حقوق و مفاد سے غریب
صاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ مَعَ آبَائِهِمْ بِذُنُوبٍ وَأَسْأَلُوا بِغَيْرِهَا وَأَسْأَلُوا بِغَيْرِهَا وَأَسْأَلُوا بِغَيْرِهَا (۱۱)
اور اگر تم بدلہ لو تو واقعی ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی تمہیں پہنچی اور
اور اگر تم صبر کرو تو زیادت صبر کر کے والوں کے لیے بہتر ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

صَلِّ مَنْ تَطَعْتَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَزَنَكَ
وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ
جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رکھی کرو جو تہمتیں
اُڑوے اسے دواور جو تم پر ظلم کرے اسے صاف کر دو۔

اور میں زہام غزالی رحمہ اللہ نے انجیل میں دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے تم سے کہا گیا کہ دانت
کے بدلے دانت اور ناک کے بدلے ناک لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شر کا بدلہ شر سے نہ دو۔ بلکہ جو آدمی تمہارے دائیں رخسار
پر مارے تو بائیں رخسار بھی اس کے سامنے کر دو اور جو شخص تمہاری پیادہ سے لے اسے تہمتیں بھی دے دواور جو آدمی
تمہیں ایک میل تک اپنے ساتھ لے جائے پر صبر کر کے تم اس کے ساتھ دو میل چلو۔ تو سب باتیں اذیت پر صبر کے نعرے
میں آتی ہیں اور لوگوں کی طرف سے ہنسنے والا اذیت پر صبر کرنا صبر کے اعلیٰ مراتب میں سے ہے کیوں کہ اس صورت میں
بامثل دینی کے مقابلے شہوت اور غضب دونوں کا باعث ہوتا ہے۔

تیسری قسم۔

۱۱۔ اہل ایمان کی اجتماع و اجتماع کو جس بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا جیسے مصیبتیں ہیں شکار و شکار کا وقت ہو جائے
لوگوں کا چاک ہو جائے، بیماری کی وجہ سے موت کا زائل ہونا، بینائی کا چلا جانا، اعضاء کا خراب ہونا اور اس طرح کی تمام کمالات
پر صبر کرنا اعلیٰ درجہ کا صبر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن پاک میں صبر کی تین صورتیں مذکور ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حادثہ و فتنہ کی آمد یا کسی پر صبر کرنا اور اس کے لینے میں صبر و صبر ہے، (۲) جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس سے صبر کرنا اس کے
جو صبر و صبر ہے اور (۳) مصیبت پر پہلے صبر کے وقت صبر کرنا اس کے جو صبر و صبر ہے اور اس درجہ کا وجود
فناں کے دورے سے پہلے پر نفی و نفی کی حالت کہ وہ قوی ہے، کیوں کہ حرام سے اجتناب پر پہلے صبر کرنا ہے لیکن
مصیبت پر صبر، انبیاء کرام ہی صبر کر سکتے ہیں کیوں کہ صدیقین کا سر پہلے ہے یہ صبر نفس پر بہت گرا ہوتا ہے اسی لیے نبی اکرم

(۱) قرآن مجید سورہ انفال آیت ۱۶۴

(۲) مسند امام احمد بن حنبل، جلد ۱، ص ۱۰۰، روایت حسن بن صالح

صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی۔

اَسْأَلُكَ مِنَ الْيَقِينِ مَا تَقُوْنُ عَلٰی رِبِّهِ
مَتَابِلِ الدُّنْيَا۔ (۱)

روا اللہ اہل حق سے اس یقین کا سوال کرتا ہوں جس کے
ذریعے مجھ پر دنیا کے مصائب آسان ہو جائیں۔

تو یہ وہ صبر ہے جس کا مشنا حسن یقین ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز پر صبر نہیں کر سکتے تو اپنا پسندیدہ بات پر کیسے صبر
کریں گے۔

ابوہریرہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَالَ اللَّهُ مَنَّ عَلَيَّ اِذَا كُنْتُ فِيْ عَذَابٍ
عَمِيْقٍ يُّؤْمِنُ بِيَّ فِيْ بَدْنِيْ اَوْ مَالِيْ اَوْ عِيْلَتِيْ
فَمَا اسْتَعْبَدْتُكَ ذٰلِكَ يَمْنٌ بِيَّ حَيْثُ اسْتَحْبَبْتُ
مِنْهُ فِرَاقَ النَّفْسِ اَمْ اَنْ اَنْفَعْتُكَ مِنْ عِيْلَتَا
اَوْ اَشْرَكَكَ مِنْ مَالِيْ۔ (۲)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کے
بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کسی مصیبت کو
توضیح کرتا ہوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال
کرتا ہے تو قیامت کے دن مجھے اس سے عیاں کئے گا کہ میں
اس کے لیے میزانِ قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔

ابوہریرہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَلْقَوْلُ لَا لَقَرْجٍ بِالْعَبْرِ عِبَادُكَ۔ (۳)

صبر کے ساتھ کشادگی کا انتظار عبادات ہے۔

ابوہریرہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّا وَلِلّٰهِ قَرَانًا اَلَيْسُوْا لَا جَعُوْا۔ (۴)

جہاں کسی بڑے کو مصیبت پہنچے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم مطابقت یہ کلمات کہے۔

اے شکم اللہ تعالیٰ کے لیے میں ابدیم نے اسی کی نوشا ہے۔

یا اللہ! مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے

بہتر عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔

اَلَا تَقُوْنُ اَوْ تَمُوْنُ فِيْ مُمِيْنِيْنَ وَاَحْقَبِيْنَ

خَيْرًا مِنْهَا۔ (۵)

(۱) جامع ترمذی ص ۵۰۳، ابواب الدعوات

(۲) الفروعی ناشر الخطاب جلد ۱ ص ۱۶۲ حدیث ۴۵۹

(۳) الترغیب والترہیب جلد ۱ ص ۱۶۲ کتاب الذکر

(۴) قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت ۱۵۶

سندھ ام احمد بن منیل جلد ۱ ص ۱۶۲ روایات ام سلمہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اے جبریل علیہ السلام! جس کی دو کریم چہرین راغبین اسے لی جائیں اس کا بدلہ کیا ہے! انہوں نے عرض کیا یا اللہ! تو پاک ہے
بہن! اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہی سکھایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بدلہ میرے گھر رحمت میں ہمیشہ رہنا اور میری زیارت
کرنا ہے۔ (۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو کئی آزمائش میں ڈالتا ہوں پھر وہ صبر کرتا ہے اللہ یہ عبادہ پس کرنے
والوں سے شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنے سے بہتر گزشت اور اس کے غم سے بہتر خون عطا کرتا ہوں اور جب میں قنوت
کرتا ہوں تو اس کا کوئی نگاہ باقی نہیں رہتا اور اگر اسے وفات دوں تو اپنا رحمت عطا کرتا ہوں۔ (۲)

حضرت داؤد علیہ السلام نے ہنگامہ خلوتی میں عرض کیا اے میرے رب! جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے صیبتوں
پر صبر کرتا ہے اس پریشان اور تنگین آدمی کا بدلہ کیا ہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس
پاک کا اور اس سے بھی بھی نہیں تادمں گا۔

حضرت عروین عبدالمعز رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام فرماتا ہے پھر اس سے وہ نعمت لے
لیتا ہے اور اس کے بدلے اسے عطا کرتا ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا وہ اس سے بہتر ہے جو اس سے لے
لیا اور آپ نے یہ آیت پڑھی۔

لَا تَنْفَعُ الْغِنَىٰ عَنْ الْفَقْرِ وَلَا يَنْفَعُ الْفَقْرَ الْغِنَىٰ
جس کا ہے۔ (۳)

حضرت فضیل رحمہ اللہ سے ممبر کی حقیقت پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا مگر جو عرض کیا گیا
تھیکہ! فرمایا جو آدمی راضی ہوتا ہے وہ اپنے مقام سے ادھر کی فتنہ نہیں کرتا۔

کہا گیا ہے کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ بارستان کے قید خانے میں قید کئے گئے تو ان کے پاس ایک جوانیت آئی انہوں
نے پوچھا تم کو ان پر ان لوگوں نے جواب دیا آپ سے محبت کرنے والے ہیں جو آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں آپ
نے پھر لے کر ان کو دینا شروع کر دیا تو وہ بھاگنے لگے آپ نے فرمایا اگر تم میرے دوست ہو تو میری صحبت پر مجرم نہ

۱۱ مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۰۰ کتاب الجنائز

۱۲ سنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۱۰۰ کتاب الجنائز

۱۳ ترمذی معجم ص ۱۰۰ ذمیر کتبت ۱۰

کسی بزرگ (عارف) کی جیب میں ایک رقمہ تھا وہ ہر وقت اسے نکال کر دیکھتے تھے اور اس میں لکھا تھا
وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اور اپنے رب کے حکم پر صبر کر رہے شکم ہمارے مانے

ہر وہاری حفاظت میں ہو

(۱)

کہا جاتا ہے کہ فتح قسطنطنیہ کی یومی پھل گئیں تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا وہ ہنس پڑیں پوچھا گیا کہ کیا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ اس نے
کہا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو مٹا کر دیا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ مومن کے تقویٰ پر عین باتوں سے استدلال کیا جاتا
ہے (۱) جو کچھ نہیں ملتا اس کے بارے میں اچھی طرح توکل کرنا (۲) جو کچھ حاصل ہوا اس کے سلسلے میں اچھی طرح راضی ہونا اور
(۳) جو کوئی اس پر اچھی طرح صبر کرنا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَمَنْ احْتَمَلَ اللَّهُ وَمَعْرِفَةُ حَقِّهِ آت
لَهُ فَشَكَرُوا وَسَبَّحُوا وَلَكَ تَدُكُمُ مَوَاقِبُ تَدُكُمُ
اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے حق کی معرفت کا تقاضا ہے
کہ تو اپنے درد کی شکایت نہ کرے اور نہ ہی اپنی مصیبت
کا تذکرہ کرے۔

(۲)

ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ باہر تشریف لائے اور ان کی آستین میں ایک قبیلہ جلی بھی پھر سے تلاش
کی تو وہ ملی معلوم ہوا کہ وہ ان کی آستین سے چوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص (چور) کو اس میں برکت عطا
فرمائے ہو سکتا ہے اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔

ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے وہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ
عنہ کے پاس سے گزرا وہ تنہا ہوں کہ درمیان تھی اور ابھی ان میں زرعہ لک کر رفق باقی تھی میں نے کہا میں آپ کو پانی پاتا
ہوں انہوں نے فرمایا تجھے سادھن کی طرف سرکاؤ اور پانی میری ڈھال پر بہ کر دو میں بدھ سے ہوں اگر میں رات
بک نہ رہا تو قہر توں گا۔

تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر اس طرح صبر ہوتا تھا۔

سوال :

مصائب میں صبر کا درجہ کیسے پایا جاسکتا ہے جب کہ یہ بات بندے کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ مجبور ہے مانے

(۱) قرآن مجید، سورۃ طہ، آیت ۸۱

(۲)

انکار کرے، تو اگر میرے سردار یہ ہے کہ اس کے دل میں مصیبت کا کراہت (نا پسندیدگی) نہ ہو تو یہ بات اختیار میں نہیں ہے۔
جواب :

جان کو رکھو جب رہتا پشیمان ہے، گریبان بچاؤ اور چہرے پر غم میں ملتا ہے، بہت زیادہ شکایت کرتا ہے رنج کو
ظاہر کرتا ہے لباس، پھونے اور کھانے میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ صابر کے مقام سے خارج ہو جاتا ہے اور یہ باتیں اس
کے اختیار میں ہیں لہذا اسے ان سب سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہونا کا انکار کرے نیز اپنی عادت پر برقرار
رہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ چیز اس کے پاس امانت تھیں ہیں واپس نہ لی گئی۔ جیسے ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرمائی ہیں میرا بیٹا فوت ہو گیا اور میرے خاوند حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے میں انہی اور
میرے ایک کوٹے میں اس پر کپڑا ڈال دیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں نے انکو کراہتا ہی کا انتظام کیا وہ کھانا
کھا رہے تھے اور ساتھ ہی پوچھنے لگے بچے کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے اچھے حال میں
ہے وہ جب سے بیمار ہوا اسے کئی رات بھی ایسا سکیں نہیں دیکھا پھر میں نے ان کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح سنوارا
جھکا کر انہوں نے اپنی حاجت کو سمجھ سے پورا کیا پھر میں نے کہا کیا آپ کو ڈر ہے میں پر تعجب نہیں ہوتا؟ فرمایا ان کو کیا ہوا؟
میں نے کہا انہوں نے کسی چیز اور مال بھی جب ان سے واپس مانگی گئی تو وہ خور چاٹنے لگے فرمایا یہ تو انہوں نے برا کیا میں
نے کہا آپ کا بیٹا میں اللہ تعالیٰ کی امانت تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھالیا ہے اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور
اللہ تعالیٰ ایسا جموں، پڑھا پھر دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ کی اطلاع
دی آپ نے ان کے حق میں یوں دعا مانگی ”اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِفَتَاىَ كَيْتُكُنْ مَعَا“ یا اللہ ان کے رات کے عمل میں برکت
بھیلاؤ۔

لادھی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد مسجد میں ان کے سات بیٹے دیکھے وہ سب کے سب قرآن پاک کے قاری تھے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جنت میں داخل
ہو رہا ہوں تو وہاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ بریدہ بنت مسعود تھیں۔

کہا گیا ہے صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت شدہ دوسروں سے بچاؤ نہ جائے دل کا دکھ اندھا نہ ہو بلکہ اسے صبر کرنے والوں
کے درجے میں شریک کرنا کیوں کہ موت کی وجہ سے وہ (دکھ) تمام حاضرین کے لیے ایک جیسا ہے کیوں کہ سب بشارت بشارت کا تقاضا
ہے اور موت تک انسان کے ساتھ نہ رہتا ہے اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی
اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے عرض کیا گیا کہ کیا آپ میں اس بات سے متعلق ہیں
فرماتے : آپ نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَكُنْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ تَكُنْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مَيِّتٌ
بے شک یہ رحمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے

رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔

بلکہ اس وجہ سے آدمی مقامِ رفیع سے بھی نہیں نکلے گا آدمی جب پہچان لگواتا ہے تو اس سے پہلے وہ اس پر راضی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے تکلیف مفرود ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بحثِ رفیعہ کے بیان میں آنے لگی ان شاء اللہ انہیں شیخ نے بعض غلاف کی تعریف میں لکھا ہے کہ جو شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس سے لیا وہ اس کا حق تھا تو وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ جو کچھ اس کے پاس باقی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ جانتے۔

ہاں لو جو کچھ گزر گیا وہ تمہارے لیے باقی ہے اور جو کچھ تمہارے بعد رہے گا اس میں تمہیں ثواب ملے گا اور یہ بات بھی جان لو کہ ممبر کرنے والوں کا پھر اس مصیبت میں جو ان کو پہنچی ہے اس نعمت سے بڑھ کر ہے جو مصائب سے بچنے کی صورت میں ہوتی ہے کیوں کہ جب وہ غور و فکر کے ذریعے ملنے والی ثواب کی نعمت کے ذریعے نفس کی کراہت کو مٹا دیتا ہے تو ممبر کرنے والوں کا صبر پاتا ہے ہاں مرض، فقر اور تمام مصیبتوں کو پوشیدہ رکھنا کمالِ صبر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مصائب تکلیف اور مقدمہ پوشیدہ رکھنا نیکی کے خزانوں میں سے ہے۔

ان تقیسات سے تمہارے سامنے واضح ہو گیا کہ تمام احوال و افعال میں صبر پایا جاتا ہے جو شخص تمام خواہشات سے بچا گیا ہو اس نے گوشہ نشین اختیار کر لی اسے بھی اس گوشہ نشین پر صبر کی حاجت ہوتی ہے نیز ظاہر میں ہے اور باطنی طور پر شیطان و دوسروں سے صبر کرنا ضروری ہے کیونکہ دل کا خمیساں سکون پذیر نہیں ہے اور زیادہ غلبہ پریشانیوں ان لذت شدہ چیزوں پر ہوتی ہیں جن کا تدارک نہیں ہو سکتا یا آئندہ چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے حالانکہ جو مقدمہ میں ہے وہ ضرور ملے گا مگر حال جو بھی صورت ہوگی کوئی ملے گا ہے اور بندے کا اگر دل ہے اور اس کا سر میں اس کی زندگی ہے اگر دل ایک گھر ہی ہے اس کے گھر سے غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فائدہ دیتا ہے یا وہ فکر جو معرفت خداوندی کے لیے مفید ہے تاکہ اس معرفت کے ذریعے بہت خلائق حاصل ہو تو ایسا شخص نقصان میں ہے۔

یہ اس صورت میں ہے جب اس کا فکر اور دوسرے مباح (حلال) امور میں ہوں اور اکثر ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ خواہشات کی تعمیل کے لیے مختلف چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے کیوں کہ وہ عمر بھر اس آدمی سے جھگڑتا رہتا ہے جو اس کی غرض کے خلاف حرکت کرے یا جس کے بارے میں خدشہ ہو کہ وہ اس سے جھگڑے گا اور اس کی بات یا غرض کی مخالفت کرے گا یا اس سے کسی اس کے کوئی خدمت ظاہر ہوتی ہے بلکہ جو لوگ اس کے لیے غصہ ہوتے ہیں حتیٰ کہ بیوی بچے بھی، ان کو بھی مخالفت فرماتا ہے پھر ان کو تنبیہ کرنے اور ان پر غصہ رکھنے اور ان کو خواب دینے کا طریقہ سونپتا ہے اور ہمیشہ ایسی غم میں مشغول رہتا ہے۔

تو شیطان کے وہ لشکر ہیں ایک لشکر لڑتا ہے اور دوسرا چلتے والے ہے دوسرے لڑنے والے لشکر کا نام ہے اور چلتے والے لشکر کی حرکت کو شہوت کہتے ہیں کیوں کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کھٹکٹاتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح ہے اور ٹھیکری میں گارے کے ساتھ آگ بھی ملتی ہوتی ہے مٹی دگارے کی طبیعت میں سکون ہے جب کہ آگ کی فطرت حرکت ہے اور اس میں آگ کا تصور نہیں کیا جاسکتا جو شعلہ زبہ نہ ہو بلکہ وہ اپنی فطرت کے مطابق ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے وہ ملعون شیطان ہے آگ سے پیدا کیا گیا تھا اسے مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کی حرکت ٹل جائے لیکن اس نے انکار کیا، پھر اسے نافرمانی کی ادا پائی اس نافرمانی کا سبب یوں بیان کیا۔

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَكُلُّكَ مِنْ مِطْیْنٍ۔ (ابو ابراہیم) تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس (آدم علیہ السلام) کو مٹی سے پیدا کیا۔

تو جب اس ملعون نے ہمارے باب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس سے یہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کی اطاعت کو سجدہ کرے گا۔

اور آدم کو شیطان سے کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں سے دوسروں اور حرکات سے باز آجائے اور ان کے سامنے جھکنا چکیں کہ سجدہ کی طرح تو یہ ہے پیشانی کا زین پر رکھنا سجدے کا جسم اور اصطلاحاً ظاہری عبادت ہے اگر پیشانی کو زین پر رکھنا اصطلاحاً آگ کی عبادت سمجھا جائے تو اس کا تصور بھی ہو سکتا تھا جیسے کہ قابی تعظیم و احترام شخص کے ساتھ منہ کے بل کرنا عادت آگنی بھی جاتی ہے۔

تو یہ بات مناسب نہیں کہ جو ہر کا ظاہر نہیں اصل جو ہر ہے انجیل کا جسم اللہ ہے اور منہ کا چھلکا ہونے سے غافل کر دے ایسا نہ ہو کہ ظاہری دنیا کو دیکھ کر غیب سے بے خبر ہو جائے اور یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کو مہلت دی گئی ہے تو وہ قیامت تک ایسا نہیں کرے گا کہ تمہارے دلوں میں دوسرے ڈالنے سے باز رہ کر تمہارے لیے تواضع اختیار کرے ہاں جب تمہارے تمام اندکھڑوں ایک فکر میں بدل جائیں اور قہراً دل موت اللہ تعالیٰ کی نجات میں مشغول ہو جائے تو اب اس لعنت کی کوئی مجال نہ رہے گی اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کے غصے بندوں میں سے ہو گا جو اس لعین کے چلنے سے مستثنیٰ لوگوں میں داخل ہیں۔

اور یہ خیال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فانی دل شیطان سے خالی ہوتا ہے بلکہ وہ انسان میں غور کی طرح گردش کرتا ہے اور اس کا چلنا پیانا میں ہوا کے چلنے کی طرح ہے اگر تم چاکر ہو کر پیاسے میں پانی وغیرہ کو بھی نہ ہو اور پھر بھی پیاسہ ہو اسے خالی ہو کر صاف خط ہے بلکہ پیاسے کا تہنا جس پانی سے خالی ہو گا اس میں کاملاً ہوا داخل ہوگی اسی طرح وہ دل جہاں بھی مشغول ہو وہ شیطان کی ہوا لگاؤ بننے سے محفوظ نہ رہتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ بھی غافل ہو اس کے لیے اس ایک لمحہ میں شیطان ماضی ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَنْ يَنْهَ عَنْ ذُنُوبِهِ يُكْثِرْ لَكُمْ الْوَحْيَ لَقَدْ تَقَرَّرَ

ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پس وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے

شَعْرَكَ قَدْرَيْنِ - (۱)
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
إِنَّ اللَّهَ يُنْفِخُ النَّافِثَةَ الْقَدْرَةَ -

بے شک اللہ تعالیٰ نے کار و نوجوان کو ناپسند کرتا ہے۔

یہ اس لیے کہ جب کوئی نوجوان ایسا عمل نہ کرے جو اس کے دل کو ایسی بات میں مشغول کر دے جس کے ذریعے وہ اپنے دین پروردہ حاصل کرے تو اس کا ظاہر فارغ ہو گا لیکن اس کا دل فارغ نہ ہو گا بلکہ اس میں شیطان گھومنا کر اٹھتے دیتا اور بچے پیدا کرتا ہے پھر اس کے بچے غفلت کر کے دوبارہ اندھے دیتے ہیں اس طرح شیطان کی نسل حیوانات کی نسل سے جلدی کرتی ہے کیونکہ اس کی سرشت میں آگ ہے اور جب آگ کے سامنے خشک گھاس لگے تو وہ خوب پھیلتی ہے اور آگ سے آگ نکلتی چلی جاتی ہے اور بجتی نہیں۔ بلکہ تھوڑی تھوڑی جلتی جاتی ہے تو نوجوان کے نفس میں شہوت اسی طرح ہوتی ہے جیسے آگ کے لیے خشک گھاس۔ اور جس طرح آگ کا ایندھن باقی نہ رہے تو وہ بھی باقی نہیں رہتی اسی طرح شہوت نہ ہو تو شیطان کا عمل دخل بھی ختم ہو جاتا ہے۔

اور جب تم غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شہوت ہے اور وہ تمہارے نفس کی صفت ہے۔ اس لیے حضرت حسین بن مسلمہ علاج کو جب مٹوئی پر چڑھایا گیا تو تصوف کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے جواب دیا یہ تمہارا نفس ہے اگر تم اسے مشغولی میں رکھو گے تو وہ تمہیں مشغول کر دے گا۔

تو گویا صبر کی حقیقت اس کا کمال ہر مذہب و مکتب سے صبر کرنا ہے اور باطنی حرکت سے صبر کرنا جدیدہ اولیٰ ضروری ہے اور یہ دائمی صبر ہے اسے صبر موت ہی ختم کر سکتی ہے ہمارے تعالیٰ کے احسان اور کرم کے باعث اس سے محسن تو فریق کے طالب ہیں۔

فصل مکہ

صبر کی دوا اور اس پر مدد

جان لو! جس ذات نے بیماری اتاری ہے اس نے علاج بھی اتارا اور شفاء کا وعدہ بھی کیا ہے اگرچہ صبر کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے لیکن علم و عمل کے معیون سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے علم اور عمل دو ایسی چیزیں ہیں جن سے تمام قلی و داروں کی دوائی تیار ہوتی ہے لیکن ہر بیماری کے لیے جدا گانہ علم اور عمل ہے اور میں طرح صبر کی مختلف اقسام ہیں اسی طرح اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والی عادتیں بھی مختلف ہیں اور جب بیماریاں مختلف ہوں تو علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ کیوں کہ علاج

۱۔ ماضی بھاری کہ منہ اور اس کا تعلق قح کرنا ہے یہ ایک طریقہ بحث ہے لیکن ہم بعض مشاغل کے ذریعے اس کی چھان حاصل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں۔

مثلاً ایک شخص جلہ کی شہوت سے مبرا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور اس پر شہوت غالب ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا یا شرمگاہ پر کنٹرول کرتا ہے لیکن آنکھیں اس کے قابو میں نہیں ہیں یا آنکھیں بھی قابو میں ہیں لیکن دل اور نفس پر کنٹرول نہیں ہے کیوں کہ وہ اس سے مسلسل شہوت کے تقاضوں کا ذکر کرتا ہے اور ذکر و فکر اور اعمال حاصل کرنے سے اس کی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے پہلے بیان ہوا صبر باعث دینی اور باعث شہوت کے درمیان کشش کا نام ہے ہم ان میں سے جس کی محبت چاہتے ہیں اسے مضبوط کرتے ہیں اس کا پلٹا بھاری اور دوسرے کو کمزور کر دیا جاتا ہے تو یہاں ہم پرہیزگار ہے کہ دینی باعث کو مضبوط کریں اور باعث شہوت کو کمزور کریں اور اس کو کمزور کرنے کے تین طریقے ہیں۔
۱۔ ہم اس کی قوت کے بارہ کو دیکھیں اور وہ ایسی غذا ہے جو شہوت کو روکتا رہتی ہے۔

یعنی اچھی قسم کی غذا پونے یا زیادہ پونے کے اعتبار سے شہوت پیدا کرتی ہے تو ضروری ہے کہ غذا کے ذریعے شہوت کو ختم کیا جائے اور انفرادی کے وقت بھی تھوڑا اور معمولی قسم کا کھانا کھایا جائے گوشت اعلان کھانوں سے پرہیز کیا جائے جو شہوت کو ابھارتے ہیں۔

۲۔ فی الحال اسباب کو ختم کرنا۔ جب کوئی شہوت کے مقامات کو دیکھتا ہے تو وہ براگینز ہوتی ہے کیوں کہ انفرادی کو حرکت دیتی ہے اور دل شہوت کو متحرک کرتا ہے اور یہ فائدہ کو خیر نشین اختیار کرنے اور شہوت پیدا کرنے والی تصاویر سے نظر کو بچانے اور عمل طور پر ان سے علیحدگی اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
أَتَتَكَلَّمُ بِسَلَامٍ مَسْئُورٌ مَوْثِقٌ بِسَلَامٍ
نفس شہوان کے زہر کو دھیروں میں سے ایک تیرا ہے۔
(ابلیس - ۱۱)

اور یہ تیرا ہے جسے شیطان ملعون پھینکتا ہے اور اس کو روکنے والی کوئی ڈھال نہیں ہوتی البتہ کہ آنکھیں بند کر جائیں یا جس طرف سے تیرا مارا ہے اسی طرف سے بھاگ جائے وہ صورتوں کی کسان سے تیر پھینکتا ہے تو جب آدمی ان صورتوں کی جانب سے ہٹ جائے گا تو اسے تیر نہیں لگے گا۔

۳۔ جن بات کی خواہش ہے اس کی محبت سے جن چیز کے ذریعے نفس کو تسلی دے اور یہ مکان کے ذریعے ہر شے کو کہیں کہیں کہ طبیعت جس چیز کی خواہش رکھتی ہے اس کی محبت سے بچاؤ ضروری ہے جو ممنوعات سے بے نیاز رہتی ہے عام لوگوں کے متعلق یہ یہ علاج زیادہ قلع بخش ہے کیوں کہ غذا کا چھوٹا تمام اعمال سے کمزور کر دیتا ہے پھر عام لوگوں کے

حق میں ثبوت ختم نہیں ہوتی اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِالْبَاءِ لَا تَقْتُلُوا مَنْ سَلَفَكُمْ فَعَلَيْكُمْ
يَا مَعْزُومَاتُ الْعَوَامِلَةِ وَجَبَاؤُ۔
تم پر نگاہ کرنا لازم ہے جس کو اس کی طاقت نہ ہو اسے
دروغ رکھنا لازم ہے کیوں کہ روغ اس کے حق میں بھی

ہوتا ہے۔

(۱)

تو یہ تین اسباب میں پہلا علاج کھانا چھڑنا ہے اور یہ اسی طرح ہے جس طرح سرکش جالور ادا پذیر رہا کرتے۔
گھاس اور کھانا چھڑا دیتے ہیں تاکہ وہ کمزور ہو جائے اور دوسرا علاج کتنے سے گوشت اور
سے غور کے دانے مناسب کرنا ہے تاکہ شاید کے سبب سے اس کے اندر حرکت پیدا نہ ہو۔ اور تیسرا علاج اس قہور
سی چیز کے ذریعے اسے تسلی دینا ہے جن کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو تاکہ اس میں کچھ طاقت باقی ہو جس کے ذریعے
وہ تادیب پر صبر کر سکے۔

دینی باغش کی تعریف کے دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے مجاہد کے فوائد اس کے دینی و دنیوی ثمرات کی تلافی
ہے اس کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان روایات میں غور و فکر کرے جو ہم نے صبر کی فضیلت اور دنیا و آخرت میں اس کے
انجام کے سلسلے میں ذکر کر لی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مصیبت پر صبر کا ثواب فوت شدہ چیز پر صبر کے ثواب سے زیادہ
اور اسی وجہ سے مصیبت پر وہ قابل رشک ہوتا ہے کیوں کہ فوت ہوئے والی چیز تو موت زندگی میں اس کے پاس رہتی ہے لیکن
کچھ حاصل ہوا فوت کے بعد بھی اس کے پاس رہے گا اور جو شخص خسیں چیز کے بدلے میں نفیس چیز کی بیع مسلم کرنا ہے
اسے خسیں چیز کے فی الحال فوت ہونے پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔

یہ بات معرفت سے متعلق ہے اور اس کا تعلق ایمان سے ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے اور کبھی طاقت ور۔ اگر مضبوط ہو
تو باعث دینی مضبوط ہوتا ہے اور اس میں بہت جوش پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ کمزور ہو تو باعث دینی کمزور ہو جاتا ہے
ایمانی قوت کو یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہی صبر کے ارادے کو حرکت دیتا ہے۔ اور لوگوں کو یقین اور صبر کی عزت
بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ اسے آہستہ آہستہ قہور و غور کر کے خواہش کے باعث کہ بچھاڑنے کا عادی بنائے
بلکہ کہ اسے اس رنجھاڑنے کی کامیابی کی لذت حاصل ہو جائے اور وہ اس پر دلیر ہو جائے اور اسے بچھاڑنے کی طا
زیادہ ہو کر وہ سخت اعمال کا عادی ہو جائے اور ان کی مہارت ان قوی کو مضبوط کر دیتی ہے جن سے یہ اعمال مایوس رہتے ہیں
ہے کہ جو بچھاڑنے والوں کا شکار کرنے والوں اور رٹنے والوں کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ خدا مدد ہے اس طاقت

۱۲۱۔ مجمع بخاری جلد ۲ ص ۵۵۷ کتاب التکلیف

۱۲۲۔ مجمع سلیمان ص ۷۷ کہ بعض میں جس میں رقم ہے وہاں کے احوال اور ہمارے ۱۲ جنوری

کرنے والوں کو درزیوں، عطر پیچنے والوں، نقاد اور صالحین کے مقابلے میں زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہے۔
 پہلا علاج تو ایسا ہے جیسے کسی بچھاؤ نے اسے پہلوں کو غائب کرنے کی صورت میں غفلت دینے کا علاج دیا جائے اور
 روح کے اعزاز کا وہ کیا جائے جس طرح فرعون نے جاوید گروں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے
 میں جیت جاؤ گے تو تمہیں مغرب بنایا جائے گا۔ اس نے کہا۔

وَأَنْتُمْ رَاةَ الْيَقِينِ الْمُقَرَّبِينَ - (۱۱)
 اور بے شک تم اس وقت مغرب لوگوں میں سے ہو گے۔
 دوسرا علاج اس بات کی طرح ہے کہ جس بچے کو پہلو ان یا جاوید بنانا ہوا ہے ہمیں ہی سے اس عمل کے اسباب سے
 مشغول کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس عمل سے باز نہ ہو اور اس پر اسے جرأت ہو اور اس کی قوت بڑھے تو جو شخص صبر کے ساتھ
 کاہل سے مکمل طور پر چھوڑ دے اس میں باعث دینی کمزور ہو جاتا ہے اور وہ شہوت پر ہوتا ہو نہیں پاسکتا اگر یہ شہوت کم ہی کیوں نہ ہو
 اور ہر آدمی اپنے نفس کو خواہش کی عنایت کا عادی بناتا ہے وہ بب جا ہے اس پر غلبہ آ جاتا ہے۔
 تو صبر کی تمام اقسام میں علاج کا شہارچ یہی ہے اور اس کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں۔ ان میں سے سب سے سخت باطل کو
 نفس کی باتوں سے روکنا ہے۔

اور یہ بات اس آدمی پر لگائی جاتی ہے جو اس کے لیے غارت خربہ ہے مثلاً وہ ظاہری طور پر خواہشات کا قلع قمع کر دیتا ہے
 اور خوشنویں کو ترجیح دیتا ہے وہ ساری، ذکاوت فکر کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو دوسرے اسے مسلسل ایک جانب سے دوسری
 جانب کھینچتے ہیں اور اس بات کا علاج یہی ہے کہ تمام ظاہری و باطنی تعلقات کو توڑ دے اہل وارادہ، اہل عبادہ و مرتبہ دوست
 اور سب سے بھاگے پھر مولیٰ ہی خدا کے ایک کونے میں چلے جائے اور اسی پر شرافت کرے۔

چونکہ سب کچھ ہی اسی وقت ہو گا جب اس کا ایک ہی مقصد ہو اور وہ اللہ تعالیٰ (مکبر مانی) سے پھر جب یہ بات دل پر غلبہ
 آجائے تو بھی اسی وقت تک کفایت نہیں کرے گی جب تک وہ فکر کے میدان میں نہ جائے آسمانوں اور زمین کی سطحوں
 میں باطنی سرگردی کرے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات اور معرفت خداوندی کے تمام دروازوں تک نہ چلا جائے حتیٰ کہ جب یہ
 بات اس کے دل پر غلبہ آئے گی تو اس سے شیطان کی کشش اور دوسروں میں شغوفیت دور ہو جائے گی۔

اور اگر اسے باطنی سیر حاصل نہ ہو تو رنجیات کا راستہ نصرت یہ ہے کہ مسلسل اور آواز و دعا لے یعنی قرآن پاک کی قرات، ادکار
 اللہ تبارک میں مشغول رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دل کی حاضری کی بھی حاجت ہو گی کیوں کہ باطنی فکر ہی دل کو مشغول رکھتا
 ہے ظاہری دعا لکھ نہیں۔

پھر جب یہ سب کام کرے تو اس کے لیے تمنا سادہ وقت ہے گا کیوں کہ تمام اوقات میں کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا رہتا ہے

جو ذکر و فکر کی راہ میں حادث بننا ہے شفا بخاری، غوث، انسانی اینڈلائز اور لٹنے والے کی افزائی وغیرہ کیونکہ اسے ضرور کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کچھ ہوں گے بعض اسباب میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ شوقیت کی ایک قسم یہ ہے (جو ذکر کی گئی)
 دوسری قسم میں دو امور شامل ہیں جو پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہیں یعنی کھانے پینے اور دیگر اسباب معیشت میں مشغول ہونا۔ کیوں کہ خوراک کاموں میں شغول ہونا بھی دل کو مشغول رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اور اگر دوسروں کو ان کاموں کا کٹینا بنا تو دل کا شغل ضرور اس پر غالب آئے گا لیکن تمام تعلقات متعلق کرنے کے بعد اکثر اوقات صبح مسلم بچتے ہیں بشرطیکہ اگر دوران کوئی حاد صدمہ پیش نہ آئے ان اوقات میں دل صاف ہوتا ہے اور اس کے لیے غور و فکر آسان ہو جاتا ہے جس کی پرتیزین و آسانی کی سہولت میں پائے جانے والے اسرار خداوندی شکستہ ہوتے ہیں جب کہ دل دینوی تعلقات میں مشغول ہو تو ایک طویل عرصہ میں بھی ان کا سراں حصہ بھی شکستہ نہیں ہوتا اور اس مقام تک صاف کا پھینکا انتہائی درجہ تک پہنچتا ہے جو جود و جہد کے بغیر مشکل ہے۔

اور جس قدر افکاش ہوتا ہے اور احوال و اعمال میں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم حاصل ہوتا ہے وہ شکار کی طرح ہے اور اس کی مثال رنق جیسی ہے بعض اوقات تعویذ کی کوشش سے بڑا شکار مل جاتا ہے اور کبھی طویل عرصہ تک بعد میں حصہ ملتا ہے اس میں کوشش کا دخل نہیں ہوتا صرف کوشش خداوندی پر اتنا ہوتا ہے وہ تعلیق کے اعمال کے مقابل ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے اس بندے کا یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ اس کشش کے لیے تیار کرے یعنی دل سے دنیا کشش کی باتوں کو نکال دے کیونکہ جسے اسفل السافلین (سب سے نیچے گرنے) کی طرف کھینچا جاتا ہے وہ اعلیٰ علیین (تمام کی طرف نہیں جاتا۔ اور دنیا کے تمام رشتے اسی واسطے اسفل السافلین کی طرف کھینچتے ہیں ہذا ان تعلقات کو طے کر دیا جائے اور نہ تا کہ اسفل السافلین و سلم کے اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے آپ نے فرمایا۔

رَبِّ يُونُسَ كَيْفَ فِي آيَاتِهِ كَهَرُ كَيْفَ لَقَعَا مَشْ
 اَلَا فَتَعْلَمُ صَوْرَتَهُ۔
 فغلات و جھوٹے امین ان کے سامنے ہر جاؤ۔

کیوں کہ ان غلات اور عینات الہیہ کے لیے کچھ آسانی اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
 وَ فِي السَّمَاءِ وَرِزْقُكَ وَ مَا أَتَوْكَ مُتَكَبِّرِينَ۔
 اور آسمان میں تمہارا رنق ہے اور جس چیز کا تم سے دخل کیا جاتا ہے۔

اور یہ (صرف خداوندی) سب سے اعلیٰ رنق ہے اور آسمان اور زمین سے غائب ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ کب اللہ تعالیٰ رنق کے اسباب آسان کرتا ہے ہیں تو ان اسباب کے لیے جگہ بند کر رکھتا اور نزول رحمت کے لیے منظر رہتا ہے نیز

کا انتظار کیا جائے جسے کوئی شخص نہیں کوٹھیک کرتا ہے اور اسے جڑی بوٹیوں سے پاک کر کے اس میں بیج ڈالتا ہے
 وہ سب کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے اسباب کے لیے کون سا کون سا
 رک رکھا ہے لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے کہ کوئی بھی سال بارش سے غالی نہیں ہوتا اسی
 وجہ کوئی بھی سال یا مہینہ یا دن اللہ تعالیٰ کشش و جذبہ رحمانی سے غالی نہیں ہوتا تو بندے کو چاہیے کہ وہ شہر و دیوں کی جڑی
 بوٹیوں سے دل کو پاک کرے اور اس میں اوقات خاصہ کا بیج بکرا رحمت کی ہواؤں کے سطریش کرے جس طرح موسم
 میں بارش کی قوی انتظار ہوتی ہے اور بارانِ لہر میں تو بارش کا بہت یقینی ہوتا ہے اسی طرح اوقاتِ شریفہ میں اور حجب
 ثلث اور ثلثوں کی مدد سے تو رحمت کی امید زیادہ ہوتی ہے شہدِ عرفہ کے دن، جمعہ المبارک میں اور رمضان المبارک کے دنوں
 نوریت کی زیادہ توقع ہوتی ہے۔

یوں کہ جتنے اور انھیں (سائنس) اللہ تعالیٰ کے حکم سے نزول رحمت کے اسباب ہیں حتیٰ کہ ان کے طفیل قحط سال میں بھی
 بارش برس جاتی ہے اور مکاشفات اور لطائف معارف و ملکوت کے خزانوں میں سے یہ ان کی پالی کے قطرات سے زیادہ سبابت
 ہے جب پہاڑوں اور سمندر وں کے کناروں سے باران اٹھتے ہیں بلکہ احوال اور مکاشفات تو تیرے پاس دل میں حاضر ہیں لیکن
 ان مکاشفات وغیرہ کے ذریعے ان سے رنگہ مان ہے اور یہ بات تبارے اور ان مکاشفات کے درمیان حجاب ہے پس
 اس بات کے متنازع ہو کہ شہوت کو توڑو اور یہ چہ اثبات قبول کے اندر سے انوار معارف روشن ہوتے ہیں زمین کو کھود کر اس
 سے پانی نکالنا دیکھو اسے اور انھیں پست جگہ سے لانے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔

اور چونکہ معارفِ ایمانی دلی میں موجود ہوتے ہیں اور کسی شمولیت کی نسبت تجھ سے بڑے ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے
 ایمانی معارف کو تذکرہ دیا اسے تعبیر کیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّا نَعْتَدُ لَكَ الْيُسْرَىٰ ذِكْرًا لِّمَا كُنْتَ خَافُكَ
 بے شک ہم نے ذکر کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت
 کرنے والے ہیں۔

اور ارشاد فرمایا۔

وَلْيَكُنْ ذِكْرًا لِّمَا كُنْتَ خَافُكَ

اور چاہے کہ عقل نہ لگن نصیحت حاصل کریں۔

اور ارشاد فرمایا تعالیٰ ہے۔

وَلَقَدْ يَسِّرْنَا لَكَ الْأَمْرَ وَلَكِنْ كُنْتَ خَافُكَ

اور ہم نے ذکر کے لیے تم کو آسان کیا تو کیا کوئی ہے

قرآن مجید سورۃ حجر آیت ۶

قرآن مجید سورۃ ابراہیم آیت ۴

وہی مذکور ہے۔ ۱۷

جو یاد کرے۔

تو دوسروں اور قلبی مشاغل سے صبر کا یہ علاج ہے اور یہ صبر کا آخری درجہ ہے اور تمام قلبی رکاوٹوں سے صبر دل کے خیالات سے صبر کے مقابلے میں مقدم ہے حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا سے آخرت کی سیر میں کے لیے آسان ہے اور حق کی محبت میں مخلوق کو چھوڑنا مشکل ہے نفس سے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا سخت مشکل ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

تو آپ نے پہلے قلبی مشاغل سے صبر کی شدت کا ذکر کیا پھر مخلوق کو چھوڑنے کی شدت بیان فرمائی اور نفس پر سب سے زیادہ سخت رکاوٹ مخلوق سے تعلق اور عیاد و مرتبہ کی محبت ہے کیوں کہ ریاست و حکومت کی لذت، غلبہ، بلندی کی طلب اور دوسروں کو اپنا متبع بنانا عقل مند لوگوں کے نفوس پر سب سے زیادہ غالب آنے والی لذت ہے اور کیسے یہ سب سے زیادہ غالب لذت نہ ہوگی جب کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یعنی ربوبیت مطلوب ہوتی ہے اور ربوبیت فطری طور پر دل کو محبوب اور مطلوب ہوتی ہے کیوں کہ اس میں امور ربوبیت سے مناسبت ہوتی ہے اسی سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے۔
قُلِ الْمَدْعُونَ مِنْ آدَمِ لَا تَخَفُوا ۚ (۱۱)

اور اس (ربوبیت) کی محبت پر دل قابلِ مذمت نہیں ہے بلکہ مذمت تو اس غلط طریقے کی ہے جو شیطان دوسرے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے اور وہ اسے عالم اسرے دھوکہ دیتا ہے کیوں کہ وہ اسی وجہ سے خدا کرتا ہے کہ یہ دل عالم اسرے ہے پس وہ اسے گمراہ کرتا اور بھٹکانا ہے اور طلب ربوبیت کیسے قابلِ مذمت ہوگی یہ تو اخروی سعادت کی طلب ہے کیوں کہ اس کا مطلب ایسی بقا کی طلب ہے جس میں فنا نہ ہو ایسی عزت میں میں ذلت نہ ہو، امن میں خوف نہ ہو، فنا میں فقر نہ ہو اور ایسا کمال جس میں نقصان نہ ہو۔ اور یہ تمام باتیں ربوبیت کے اوصاف میں سے ہیں اور ان اوصاف کی طلب مخلوق میں سے ہے بلکہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ایسی بادشاہی طلب کرے جس کی انتہا نہ ہو اور جو آئی بادشاہی کا غالب ہوتا ہے وہ بلندی عزت اور کمال کی طلب ضرور کرتا ہے لیکن حکومت وہ قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو طرح طرح کی تکلیفوں سے بھر پوری ہوتی ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا حصول فوری ہوتا ہے اور یہ دنیا میں ہے۔ اور دوسری حکومت یا سلطنت دائمی ہے اس میں کوئی تکلیف یا کمزورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی چیز ختم کر سکتی لیکن وہ فوری طور پر حاصل نہیں ہوتی اور انسان کی فطرت میں جلدی دیکھ لی گئی ہے وہ فوری بننے والی چیز میں رغبت رکھتا ہے پہلا شیطان اگر اسے اس جلدی کے واسطے سے جو اس کی فطرت میں ہے، گمراہ کر دیتا ہے اور موجودہ سلطنت کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے اور اس کی بیوقوفی

(۱۱) قرآن مجید سورۃ الطہ آیت ۱۷

(۱۷) قرآن مجید سورۃ اسراء آیت ۸۵

جسے اسے آخرت کے سلسلے میں دیکھ رہا تھا اور دینی بلوغت کے ساتھ ساتھ اخروی سلطنت کی توقع بھی اس کے دل میں ڈال رہا تھا۔ یہ جیسا کہ نیکارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَحْصُنُ مِنَ الْبَغْيِ نَفْسٌ هُوَ هَا وَكُنْ
اور ہر وقت وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی تابانی کے لیے
لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھتا ہے۔

تو فریق سے گروم شخص اس کے دھوکے میں پڑ کر قدرتِ امکانِ دینی عزت اور حکومت کی طلب میں مشغول ہو جاتا ہے جس کو ترقی کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ اس کے دھوکے کے جال میں نہیں پھنستا کیوں کہ وہ اس (شیطانِ لعین) کا توں سے خوب واقف ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کا حال بیان فرمایا۔

يَوْمَئِذٍ يُعَذِّبُ النَّاسَ أَجْلَهُمْ وَتَذُوُّهُمْ الْوُحُوشُ
ہرگز نہیں بلکہ تم فوری نفع کو پسند کرتے اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يَحْكُمُونَ
وَلَا يَحْكُمُونَ قَوْمًا نَّصِيحًا
بے شک یہ لوگ فوری نفع کو پسند کرتے ہیں اور بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
قَالُوا نَحْنُ نَحْنُ نَحْنُ نَحْنُ نَحْنُ نَحْنُ
يَوْمَئِذٍ الْحَيَاةُ الْآخِرَةُ لَكُمْ فِيهَا لَكُمْ
پس ان لوگوں سے منہ پھریں جو ہمہ سے ڈر سے پھر جاتے ہیں اور صرف دنیا کا اٹلہ کرتے ہیں ان کے علم کا نتیجہ یہ ہے۔

اور جب شیطان کا کمر تمام مخلوق میں پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی طرف فرشتوں کو بھیجا اور ان کو بتایا کہ دشمنِ مخلوق اس طرح ہلک کرنا اور گرا کرنا ہے تو وہ مخلوق کو حقیقی سلطنت کی طرف لے جائے اور بھاری حکومت کو چھوڑنے کی دعوت دینے لگے اور بتایا کہ دنیا فانی اور بے اصل ہے اس کے لیے مقام نہیں ہے تو انہوں نے یوں دعوت دی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا تَكْفُرُوا
أَفَلَا تَدْرِي سَبِيلَ اللَّهِ أَفَلَا تَكْفُرُوا
اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مخلوق تمہیں سے الگ جاتے

۱۷ قرآن مجید سورۃ القیامت آیت ۳۰

۱۸ قرآن مجید سورۃ الاحزاب آیت ۲۴

۱۹ قرآن مجید سورۃ النجم آیت ۲۰-۲۱

اَرَضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا
مَكَانَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَقَدْ قِيلَ -
ہو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی پر راضی ہو
گئے ہیں دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں
تھوڑا ہے ؟

(۱۱)

پس نور، انجیل، زبور، تورات پاک اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے معینے اور ہر وہ کتاب جو ہماری گلا
ان سب کے اندر نے کا مقصد مخلوق کو ہمیشہ رہنے والی بادشاہی کی طرف دعوت دینا تھا مقصود یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی
بادشاہ رہیں اور آخرت میں بھی، دنیوی بادشاہی سے ملا اس میں نہ بے اختیار کرنا اور تھوڑے مال پر قناعت کرنا ہے اور آخرت
کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے ایسے بقا کا حصول ہے جس میں قناعت نہ ہو اور ایسی عزت حاصل کرنا ہے جس میں ذلت
نہ ہو اور انھوں کی ایسی خدمت جو اس عالم میں منتہی ہے کوئی بھی نفس اس کا علم نہیں رکھتا، شیطان دنیوی بادشاہی کی طرف
باتا ہے کیوں کہ اسے معلوم ہے کہ اس طرح وہ آخرت کی بادشاہی سے محروم ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں
اوصاف بھی معلوم ہے کہ دنیا بھی اس کے پاس باقی نہیں رہے گی اگر دنیا باقی رہتی تو شیطان اس سے اس پر بھی مد
کرنا لیکن دنیا کی سلطنت جھگڑوں، غزبوں اور تیریدوں کے شعلے میں غولیں پریشانوں کی جگہ ہے تمام اسباب جاہ و
مترہ کا یہی حال ہے پھر جب اسباب مکمل ہوتے ہیں اور سلطنتی حاصل ہوتی ہے تو زندگی ختم ہوجاتی ہے ارشاد
خداوندی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاتَّخَذَتْ
وَلَلَّيْنِ أَهْلُهَا الْأُمَمَ قَدْ وُفِّيَتْ عَلَيْهَا
أَتَاَهَا أَمْرُنَا نَيْلًا وَزُخْرُفَهَا بَعْدَ زُخْرُفٍ بَاطِلًا
كَانَ لَكُمْ لَعْنٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -
یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سجاوٹ لے لیا اور وہ
مزمین ہوگئی اور اس کے رہنے والوں نے خیال کیا کہ وہ
اس پر قادر ہیں تو اس کے پاس کھدائیوں کی باتوں کو
آپنا توہم نے اسے کئی ہفتی کھیتی کی طرح کر دیا گویا کمال وہ
تھی ہی نہیں۔

(۱۲)

تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔
وَمَثُوبٌ لَّهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كَمَا هُمْ أَتْرَلْنَاهُمْ مِنَ النِّعَمِ وَكَانَتْ كَلِمَةً
بِهِ نَيْكَاتٍ الْكَافِرِينَ فَاصْبِرْ صَبْرًا
اور ان کے لیے دنیوی زندگی کی مثال بیان کیجئے کہ یہ اس
پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتار دیا اس
سے زمین کی بری مخلوق پس وہ پھوڑو پھوڑو ہوگئی جسے ہم ان

(۱۱) قرآن مجید، سورہ توبہ، آیت ۳۸

(۱۲) قرآن مجید، سورہ یونس، آیت ۲۴

تَذَرُوهُمُ الْفَرِجَاخَ۔ (۱) سورہ کہف آیت نمبر ۴۵ اِثْقَالِہِی۔

اور دنیا میں نہ رہ جب موجودہ سلطنت ہے تو اس پر بھی شیطان نے حملہ کیا اور اس سے انسان کو روکا اور نہ بد کا سنی ہے کہ کہنہ اپنی خواہش اور غصے کو قابو میں رکھے اور یہ دونوں دینی باعث اور اشارۃ ایمان کے مسئلے تک جاہل ہیں۔ اور حقیقتاً بادشاہی میں ہے کہوں کہ اس طرح آدمی آزاد ہوتا ہے اور جب اس پر شہوت کا غلبہ ہو تو وہ اپنی شر گاہ پیٹ اور تمام اخلاقی کاغذ ہوتا ہے وہ جانوروں کی طرح سفر ہوتا ہے اور ملوک ہوتا ہے جسے شہوت کی لگام کھینچنی ہے اور اس نے سے گلے سے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہاں جا رہی ہے اسے لے جاتی ہے تو انسان کا وہ حرکت کرنا ہے جب وہ شہوت کاغذ میں پکڑا ہے آپ کو باہک خیال کرتا ہے اور غلامی کو ربوبیت (ملکیت) تصور کرتا ہے تو اس قسم کا آدمی دنیا میں بھی آٹا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اوندھا ہوگا اسی لیے کہی بادشاہ نے کسی نادر سے کہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم تم سے حاجت کا سوال کیسے کروں جب کہ میری حکومت تہذیبی سلطنت سے بڑی ہے اس نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا ہم تم جن کے غلام ہوں میرا غلام ہے اس نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ہم شہوت، غضب، آخر گاہ اور پیٹ کے غلام ہوا میں ان کا کام کا مالک ہوں تو یہ سب میرے غلام ہیں تو یہ دینی بادشاہ ہیں ہے جو انہوں کی بادشاہی کی طرف سے جاتی ہے میں جو لوگ شیطان کی دھوکہ دہی سے دھوکے میں ہیں وہ دنیا اور آخرت میں نقصان میں ہیں اور جن لوگوں کو صراطِ مستقیم پر رہنے سے کار لے کر لے کر توفیق دی گئی وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ بادشاہی اور ربوبیت کیا مفہوم ہے نیز تفسیر اور غلامی کا کیا مطلب ہے اور اس میں غلطی کہاں واقع ہوتی ہے۔

نیز شیطان کس طرح انھار کرنا اور دھوکہ دیتا ہے تو انسان کے لیے دینی سلطنت اور جہاد و مرتبے سے نکلنا اس سے اس کو کرنا اور اس کے قوت ہونے پر صبر کرنا آسان ہو گیا کیوں کہ وہ فوری حکومت کے چھوڑنے پر صبر کر کے آخرت میں نئے حکومت کی امید رکھتا ہے۔

جن آدمی کو پہلے جہاد و مرتبہ سے اس پر اور عزت اس کے اسباب سے تعلق مضبوط ہو جائے تو اسے علاج کے مسئلے میں محض علم اور کشف کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ عمل کو بھی ملے اور اس کا عمل تین میں ہوتا ہے۔

۱۔ جہاد و مرتبہ کی جگہ سے جہاں کے تاکر اس کے اسباب کا مشاہدہ کرے کیوں کہ اسباب کے ساتھ صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب وہ شخص میں پر شہوت کا غلبہ ہو وہ شہوت کو حرکت دینے والی تصاویر کے مشاہدہ سے جہاں ہے اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی نعمت کی ناکھوڑی کی ارشاد و غلامی ہے۔

اَللّٰہُ یَسْتَعِیْذُ بِہٖمُ الْفَرِجَاخَ۔ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشتہ خیز تھی کہ اس میں ہجرت

کرتے۔

(۱)

فیضان۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو ان اعمال کا مسلک بنائے جو اس کی عبادت کے خلاف ہیں پس تکلف کو عبادت بنا دے تکلف کا لباس چھوڑ کر تواضع کا لباس اختیار کرے اسی طرح ہر صورت، حالت، فعل، رشتہ، لباس، کھانا، اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں جاہ و مرتبہ کے اعتبار سے جو عبادت تھی اسے بدل ڈالے اور اسے چاہے کہ ان چیزوں کو ختم کر دے حتیٰ کہ جو باتیں پہلے بطور عبادت تھیں ہر ایک تھیں اب ان کے خلاف نئے امور عبادت بن جائیں تو اسے علاج بالحد کہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں نرمی اور تدریج کو ملحوظ رکھے اور یکدم انتہائی درجہ تک ذلت اختیار کرے کیوں کہ انسانی طبیعت میں نفرت و وحشت بھی ہوتی ہے اور وہ عادات کو تدریج سے ہی بدل سکتا ہے۔ پس بعض عادات کو چھوڑ دے اور بعض کے ذریعہ نفس کو تسلی دے۔ پھر جب اس کا نفس ابتدائی طور پر ان بعض کے چھوڑنے پر قناعت کرے تو ان میں سے بھی بعض کو چھوڑ دے یہاں تک کہ باقی عادات پر قناعت کرے اسی طرح کرنا رہے یہاں تک کہ وہ عادات جو اس میں جم چکی تھیں ان کا قطع قطع ہو جائے اسی تدریج کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد و گراہی میں اشارہ ہے آپ نے فرمایا۔

بے شک یہ دین مضبوط ہے اس میں نرمی سے داخل ہوا اور آپ
آپ کو ارشاد تعالیٰ کی عبادت سے مستغنیہ کرو۔

(۲)

رَأَيْتُمْ هَٰذَا الَّذِي فَعَلْتُ فَيَافِي بِذِي قُوَّةٍ
يُنْعِمُنِي إِلَىٰ نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ
لَا آتَيْنَا قَطُّعَ وَلَا مَطْمَئِنًا أَبَدِيًّا

اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

اس دین کا مقابلہ نہ کرو جو کوئی اس کا مقابلہ کرے گا
اس پر یہ غالب آجائے گا۔

وَرَأَيْتُمْ هَٰذَا الَّذِي فَعَلْتُ فَإِنْ مَنِّي سَادِمٌ
يَتَلَبَّسُ

(۳)

تو مجھے دوسروں، شہوت اور جاہ و مرتبہ سے منہ پرکے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اسے طریقہ مبارکہ کے ان قوانین سے ملاحظہ کرنا کہ ہم نے ریاضت نفس کے بیان میں کیا ہے اسے اپنا دستور بنا لیتا تو کہہ سکتے ہیں ان تمام اقسام میں بنی کام لے کر کیا صبر کا علاج معلوم ہو جائے۔ ایک ایک بات کو تفصیل سے بیان کرنا طویل بات ہے اور جو کئی تدریج کا خیال رکھنا ہے صبر سے ایسے مقام تک پہنچانے کا کتاب اس کے لیے صبر چھڑنا شکل ہو جائے گا جیسے پہلے صبر کرنا شکل تھا تو حال

(۱) قرآن مجید، سورہ نساء آیت ۹۴

(۲) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد سوم ص ۱۶۹ مرویات ابن

(۳) التہذیب لابن عبد البر جلد اول ص ۱۹۵

ہے کہ جس پر جانے گا اور وہ چیز جو پہلے محبوب بھی اب ناپسند ہو گی اور جو ناپسند تھی اب خوشگوار ہو جائے گی اور وہ اس سے صبر نہیں کر کے گا اور یہ بات تجربے اور ذوق کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اور عرف و عادت میں اس کی مثالیں ہیں مثلاً بچے کو ابتداً علم کے حصول پر مجبور کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کھیل کو چھوڑنے اور علم حاصل کرنے پر مجبور کرنا مشکل ہوتا ہے جہاں تک کہ جب اس کی بصیرت کھل جاتی ہے اور وہ علم سے مانوس ہو جاتا ہے تو معاملہ بدل جاتا ہے اب علم سے ناواکشی اور کھیل کود میں مشغولیت پر مجبور کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض عارفین کی یہ حکایت اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک عارف نے حضرت شبلی رحمہ اللہ سے صبر کے بارے میں پوچھا کہ کونسا صبر زیادہ سخت ہے انہوں نے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے بارے میں صبر کرنا اس حدت کہا نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا اس نے کہا یہ بھی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کرنا اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر کونسا صبر زیادہ سخت ہے ؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے صبر کرنا اس حضرت شبلی رحمہ اللہ نے ایک پیچھے دی قریب تھا کہ آپ کی مدح پر جا کر رہ جاتی۔

ایک طرف سے

صَبْرٌ مِّمٌّ وَصَافِيَةٌ وَفَدَا بَطْلَانُ - صبر کرنا اور صبر میں ایک دوسرے سے اگے بڑھنا اور

صبر کرنا اور صبر میں ایک دوسرے سے ہلکے بڑھنا اور
اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو۔

21

اس اہمیت کی تفسیر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کرو اور اس کے ساتھ رابطہ اور
تعلق رکھو اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر والہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر و وفا ہے اور اس سے صبر و وفا ظالم ہے
اور اس کے معنی کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے۔

۱۱) اے اللہ! تجھ سے میرا انجام ندرم ہے اور (دینو!)
اشیاء میں صبر محمود ہے۔

۱۱) اے اللہ! تجھ سے میرا انجام مذموم ہے اور رزق دینا
اشیاء میں صبر محمود ہے۔

اور یہ حق کا ہے۔

میر تمام مقامات پر اچھا ہے لیکن تجھ سے میرا اچھا نہیں ہے۔

میر تمام مقامات پر اچھا ہے لیکن تجھ سے برا اچھا نہیں ہے۔

صبر کے علوم اور اسرار کے سلسلے میں ہماری تشریح کا یہ آخر ہے۔

شکر کا بیان

ادکانِ شکر :

شکر کے تین ارکان ہیں۔

- (۱) شکر کی فضیلت و حقیقت اور اقسام و احکام۔
- (۲) ثنوت کی حقیقت اور اس کی خاص و عام اقسام۔
- (۳) شکر اور صبر میں سے افضل کونسی چیز ہے۔

پہلا رکن :

نفسِ شکر

شکر کی فضیلت :

جان لو! اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شکر کو ذکر کے ساتھ ملایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا۔

اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔

وَكُذِّبُوا لِلَّهِ أَكْبَرُ (۱)

ارشادِ خداوندی ہے :

پس جیسے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو
اور میری ناشکری نہ کرو۔

فَاذْكُرُونِي أَنِّي أَذْكُرْكُمْ فَاصْبِرُوا لِي ذَلِكُمْ
كَثُفٌ مِّنْهُ (۲)

ارشادِ خداوندی ہے :

اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر
کرو اور ایمان لاؤ۔

مَا يَعْظُمُ اللَّهُ يَظُنُّ إِن يَخُذْ آيَةً
شَكْرُكُمْ فَمَا مِّنْهُ (۳)

ارشادِ خداوندی ہے :

اور مغربِ ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔

وَسَنَجْزِي الْمُشْكِرِينَ (۴)

۱۷ قرآن مجید سورہ طہ ص ۴۵

۱۸ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۵۲

۱۹ قرآن مجید سورہ شورا آیت ۱۴

۲۰ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۴۵

اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں جبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

لَا تُضِلُّهُمْ سَاعِدًا لَكَ الْغَسَقَاتِمُ۔ (شیطان نے کہا) میں غروبِ بصرہ ان کے لیے تیرے

سیدھے رستے پر بیچوں گا۔ (۱)

کہا گیا ہے کہ اس سے شکر کا راجہ سرا ہے اور تجرہ شکر کی بلندی کی وجہ سے اس میں پرطن کیا گیا شیطان نے کہا
اور اللہ تعالیٰ اس کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَجْعَلْ لَكُمْ هُدًى شَاكِرِينَ۔ (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے،

وَقِيلَ لَكُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ (۳)

اور اللہ تعالیٰ سب پر نعمت کے حصول کو شکر کے ساتھ تعلق ظہر پر بیان کیا اور اس میں استثنا نہیں کی۔ ارشاد فرمایا۔

لَكِنَّ شُكْرُكُمْ لَا يَبْلُغُنِي۔ (۴)

اگر تم نے شکر کیا تو تم تمہیں زیادہ دیں گے۔

حالانکہ ہمارے دوسرے متون کو استثنا لگا دیا ہے کہ ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ کرنے، رہا متوں کرنے، منفی، منفی اور

تو میں استثنا فرمایا ارشاد خداوندی ہے۔

فَكُنْ يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَ تَقُولُ مَا تَقُولُ۔ (۵)

پس معترف وہ نہیں اپنے فضل سے اللہ کر دے

لَا اُكْرِهَ۔ (۶)

پس وہ تم سے اس چیز کو ذکر دے گا جس کے لیے

تم اے بکارتے ہو۔ (۷)

اور ارشاد فرمایا۔

يَكْسِبُ مَا كَذَّبُونَ إِلَيْهِ إِنَّ سَعْدَ۔ (۸)

بِرِّدِّي مَن يَشَأْ يَكْسِبُ مَا يَشَاءُ۔ (۹)

۱۱۔ قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۱۱

۱۲۔ قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۱۲

۱۳۔ قرآن مجید، سورۃ سبأ آیت ۱۳

۱۴۔ قرآن مجید، سورۃ ابراہیم آیت ۱۴

۱۵۔ قرآن مجید، سورۃ توبہ آیت ۱۵

۱۶۔ قرآن مجید، سورۃ انعام آیت ۱۶

۱۷۔ قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۱۷

اور ارشاد خداوندی ہے :
وَيَقْنَعُ قَوْمُكَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتْلُوهُ -
اور اس (شکر) کے علاوہ جس کے لیے چاہتا ہے
بخش دیتا ہے۔

(۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے :
وَيُؤْتِ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ -
اور اللہ تعالیٰ کے اہل حق میں سے ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :
وَاللَّهُ يَخْكُرُهُ حَيْلُهُ -
اللہ تعالیٰ نے شکر کو اہل جنت کا ابتدائی کلام قرار دیا ارشاد فرمایا :
وَقَالُوا لَنَعْمَدُ لِلَّهِ الْكَذِبِيَّ صَدَقَ مَا وَعَدَ -
اور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جن نے ہم سے
کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔

(۲)

(۳)

اور فرمایا :
وَأَعِزُّوا نَفْسَهُمُ الْكَذِبِيَّ صَدَقَ مَا وَعَدَ -
اللہ تعالیٰ کہیں گے۔

(۴)

اور ان کا آخری قول یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو
تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

احادیث مبارکہ :

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
أَتَقَابِلُ الشَّاكِرَ بِمَنْزِلَةِ الْعَاقِلِ -
الْعَاقِلُ -
کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ
دار کی طرح ہے۔

(۵)

حضرت طاہر بن زید سے روای ہے فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ہے

(۱) قرآن مجید، سورۃ قسار آیت ۸۸

(۲) قرآن مجید، سورۃ قسار آیت ۱۵

(۳) قرآن مجید، سورۃ تناب آیت ۱۰

(۴) قرآن مجید، سورۃ زمر آیت ۴۴

(۵) قرآن مجید، سورۃ یونس آیت ۱۰

(۶) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۳۳۳

تب خیر کتاب لے کر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیں جو اس پر ام المؤمنین روڑیں اور فرمایا آپ کی کوئی بات
عبد علی! آپ ایک دولت تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے پھوٹے بن یا اور یا میرے مکان میں داخل ہوئے حتیٰ کہ
میرا جسم آپ کے جسم سے مل گیا پھر فرمایا اے ابوبکر! (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں
نہاں ہی میں نے عرض کیا میں آپ کا قرب پسند کرتی ہوں لیکن آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں چنانچہ ام المؤمنین نے آپ کو
اجازت دے دی پھر آپ پانی کے ایک شیکرت کی طرف اٹھے اور حوض فرمایا لیکن زیادہ پانی میں ڈالا پھر کھڑے ہوئے
اور نماز پڑھی اس کے بعد آپ رونے لگے حتیٰ کہ آپ کے آنسو یہ مبارک پر بہنے لگے پھر روئے گیا اور رونے رہے پھر سجدہ
کیا اور رونے رہے سجدے سے سر اٹھایا تو رونے ہوئے، آپ کی طرح مسلسل رونے رہے حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ
فرمے حاضر ہو کر آپ کو نماز کی اطلاع کی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
آپ کو دل و آخر خلعت اولیٰ باتوں سے بھی محفوظ رکھا۔

آپ نے فرمایا میں ستر گزار ہوں نہ ہوں اور میں ایسا کیوں نہ کروں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا (۱۱)

إِنِّي خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَ أَزْوَاجَهُ وَ أَتَرَكْتُهُ فِي الْإِلَهِ
وَأَعْلَاهُ بِمَا أَتْلُو الْفَنِّ تَجَرُّهُ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
الْإِنْسَانَ وَمِمَّا تَزَكَّى اللَّهُ مِنَ الْكُفْرِ وَ مِنْ مَكَا
لَا كَيْفَ يَدْعُو الْكَافِرِينَ يَدْعُوهُمْ نِدَاءً وَ بَشَرًا
وَمِنْ كُلِّ دَاكِيَةٍ وَ تَقْصُرُ لَئِيكَ الزَّيْجُ وَ الدَّخَابِ
الْمُتَحَرِّجِينَ الْكُفْرَ وَ تَقْصُرُ لَئِيكَ الْفُتُوحَ لِقَوْمٍ يُفَيْقُونَ (۱۲)

یہ اس بات پر دلالت ہے کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوا چاہیے اور اس مدعا پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نبی علیہ
السلام کسی شجر کے پاس سے گزرے جس سے بہت سا پانی نکلے تھا تو آپ اس سے شہب ہر گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے
نوبت گمانی معاف فرما دی تو اس نے کہا میں نے جب سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے۔

وَقَدْ وَدَّعَا الْإِنْسَانُ وَالْجِبَّةَ ارْتَضَىٰ (۱۳) اس وجہ سے کہ انسان اور شجر ہوں گے۔

میں اس کے خون سے دعا ہوں انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ! اس کو جہنم سے بچالے تو اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرمایا

(۱۱) تہذیب و التہذیب جلد ۱ ص ۴۲ کتاب قرآن القرآن

(۱۲) قرآن مجید، سورہ فجرہ ثیرت ۱۲

(۱۳) قرآن مجید، سورہ فجرہ آیت ۲۲

پھر ایک مدت کے بعد اسی حالت میں دیکھا تو پوچھا اب کیوں روئے ہو؟ اس نے کہا وہ خون کا رونما تھا اور یہ شکر اور خوشی کا رونما ہے اور میرے کا دل پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت اور جب تک وہ خوف اور شکر دونوں حالتوں میں نہ روئے اس کی سختی ختم نہیں ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے ارشاد فرمایا:

يُنَادِي نَوَاحِي الْقِيَامَةِ يَبْقُوا الْعُمَّانَ الَّذِينَ قَتَلُوا
رُمْلَةً فَيَنْسَبُ كُفْرًا لَوَاءِ قَيْدِ خُلُوفِ الْجَنَّةِ
قِيلَ وَهَذَا الْعُمَّانُونَ قَالَ «الَّذِينَ يَشْكُرُونَ
اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ» وَفِي لَفْظٍ آخَرَ
«الَّذِينَ يَشْكُرُونَ اللَّهَ عَسَلًا»
قیامت کے دن اکاڑ دی جائے گی کہ عمامہ دونوں تعریف
کرنے والے اکھڑے ہو جائیں تو ایک جماعت کھڑی ہو گئی
ان کے لیے جھنڈا قائم کیا جائے گا تو وہ جنت میں جائیں گے
پوچھا کیا عمامہ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ
تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دوسری روایت میں ہے وہ
لوگ جو خوشی اور سختی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر
ادا کرتے ہیں۔

(۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ

(۲)

حمد، رحمن کی چادر ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ارب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں اپنے دوستوں کے عمل کا بدلہ دیں دیتا ہوں کہ ان کی شکر
کرنے پر ان ہی پر تیار ہوں رطوبتیں ان سے ایک صبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی صفت کے ضمن میں وحی فرمائی کہ ان کا کلمہ
سلامتی کا کلمہ ہے جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو میں ان کے دل میں شکر کا خیال ڈالوں گا اور وہ بہترین کلام ہے اور شکر
کرنے پر انہیں زیادہ دین کا اور وہ جن قدر زیادہ شکر کریں گے زیادہ دین کا اور جب دین شد و غزائیں کے بارے میں حکم
نازل ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کوئی مال حاصل کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
يَتَقَبَّلُ خَدَّيْكَ وَيَسْتَأْذِنُكَ وَتَقْبَلُ
شکر کرنا۔

(۳)

نواب نے مال کے بدلے شکر کرنے والے دل کے حصول کا حکم دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: شکر
لصغر ایمان ہے۔

(۱) شعب الایمان جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۴۷۴

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۱۱۱۱۱

(۳) الخطب العالیہ جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۴۷۴

شکر کی تعریف اور حقیقت

ہاں ہر شکر سالکین کے معانات میں سے ایک مقام ہے اور اس میں بھی علم حال اور عمل شامل ہیں علم اصل ہے جو حال کو مہم دیتا ہے اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے علم کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کو نعمت کی طرف سے سمجھا جائے حال انعامات سے حاصل ہونے والی خوشی کا نام ہے اور علم اس بات پر قائم ہونے کا نام ہے جو نعمت کا مقصود و مسبب ہے اور اس عمل کا تعلق دل، اخلاص اور زبان سے ہوتا ہے اور ان تمام کا بنیادی ضروری ہے تاکہ اس کے مجرور سے شکر کی حقیقت کا احاطہ حاصل ہو کیونکہ شکر کی تعریف میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس کے معانی کے کمال کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔

پہلا اصل یعنی علم شکر اور علم پر مشتمل ہے ذات نعمت کا علم ہر اس کے حق میں یہ نعمت کیوں ہے اور منعم کی ذات کا علم۔ اور اس کی ان صفات کا علم جن کے ساتھ انعام کی تخلیق ہوتی ہے اور اس کی طرف سے اسے انعام دیا ہے کیوں کہ نعمت، نعمت عطا کرنے والے اور جس کو نعمت دی گئی ان تینوں کا ہونا ضروری ہے جس کو نعمت ملی ہے نعمت عطا کرنے والی ذات کے قصد و ارادے سے ملتی ہے۔ تو ان امور کی معرفت ضروری ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے غیر کے حق میں ہے۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے حق کا تعلق ہے تو اس کی تخلیق کے لیے اس بات کی پہچان بھی ضروری ہے کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور وہی نعمت (حقیقی) ہے اور وہ اس کی طرف سے ستر ہیں اور یہ معرفت توحید و تقدیس (خلو و ندی) کے بعد ہے کیوں کہ تقدیس و توحید کا بھی ان میں دخل ہے بلکہ معارف ایمان میں پہلا مرتبہ تقدیس کا ہے پھر جب اس مقدس ذات کی پہچان حاصل ہو جائے اور اس بات کو جان لے کہ درحقیقت تقدیس کے معنی وہی ذات ہے اس کے علاوہ کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے اور یہی توحید ہے اس کے بعد ہے جانا چاہیے کہ اس عالم میں جو کچھ موجود ہے وہ فقط اسی ذات واحد کی طرف سے ہے۔ تو سب کچھ اسی کی طرف سے ملنے والا انعام ہے پس یہ معرفت تیسرے مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اس مرتبہ میں توحید و تقدیس کے ساتھ کمال قدرت اور عمل کی اطواریت بھی لپائی جاتی ہے اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ ذِكْرُهُ مَنَظَرُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ
أَذْبَحَ اللَّهُ لَهُ شَيْئًا مِنْ حَسَنَةٍ وَفِي ذَلِكَ الْكَمَلُ
وَلَوْ ذَكَرَكَ ذِكْرُكَ سُبْحَانَ اللَّهِ

جس نے سبحان اللہ پڑھا اس کے لیے دس نیکیاں ہیں جس نے وہ اللہ اللہ پڑھا اس کے لیے چھ نیکیاں ہیں اور جس نے اللہ اللہ پڑھا اس کے لیے تین نیکیاں ہیں۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

أَفْضَلُ إِلَهٍ كَرَّمَ لِقَائَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ
الْمُتَعَاوِدِ التَّعَمُّدُ لِلَّهِ۔ (۱)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَلَدِّكَ أَوْ كَارِئِكَ أَوْ مَائِكَ أَوْ
التَّعَمُّدُ لِلَّهِ۔ (۲)

اور کار میں سے "الحمد لله" (کا پڑھنا) جس قدر ثواب کو کھانا
ہے کوئی دوسرا ذکر نہیں پڑھتا۔

میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ بعض زبان کو حرکت دے کر یہ کلمات پڑھنا کافی ہے اور دل میں ان کے معانی کا حصول ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ! ایسا کلمہ ہے جو تعزیریں پر دلالت کرتا ہے "لا اله الا الله" توحید پر دلالت کرتا ہے اور "الحمد لله" اس بات کی معرفت پر دلالت کرتا ہے کہ نعمت و احسان ذات کی طرف سے حاصل ہوئی ہے تو شکریوں کا حصول ان معارف کے مقابلے میں ہوتا ہے جو ایمان اور یقین کے ابواب سے ہیں۔ اس معرفت کی تکمیل افعال میں شرکت کی نفی کرتی ہے کیوں کہ جس شخص پر کوئی بادشاہ انعام کرے پس اگر وہ اس کے وزیر یا وکیل کا بھی اس میں دخل بھی تو یہ نعمت میں اس کے ساتھ شریک ہے وہ مکمل طور پر بادشاہ کی طرف سے نہیں سمجھتا بلکہ بادشاہ کی طرف سے اور کچھ وزیر و رفیعہ کی طرف سے سمجھتا ہے اس لیے اس کی خوشی میں ان دونوں پر تقسیم ہوجاتی ہے تو وہ معرفت بادشاہ کا حق جانتے والا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ سمجھے کہ مجھے جو نعمت ملی ہے وہ بادشاہ کے واسطے سے مجھ تک پہنچی ہے تو اس سے بادشاہ کی انفرادیت میں فرق نہیں پڑے گا۔ اور نہ ہی کمالی شکر میں کوئی نقصان ہوگا کیوں کہ وہ کاغذ اور کلمہ پر خوش نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا شکر یہ ادا کرتا ہے کیوں کہ اس میں ان دونوں کا فانی طور پر دخل نہیں ہاں اس اعتبار سے دخل ہے کہ وہ بادشاہ کی قوت کے سلسلے میں ستر ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس تک پہنچانے والا دلیل اور خزانہ بھی اس سلسلے میں بادشاہ کی طرف سے موجود ہیں اگر یہ معادہ وکیل کے اپنے اعتبار میں ہوتا اور بادشاہ کی طرف سے کوئی ایسا حق حکم نہ ہوتا جس کی وجہ سے اسے اپنے انجام کا خوف ہو تو وہ اس تک کوئی چیز نہ پہنچاتا۔

تو اس صورت میں عبادت کی طرف اس کی تقویٰ ہی طرح ہے جن طرح کا خدا اور قلم کی طرف ہوتی ہے اور اس سے بادشاہ کی طرف نعمت کی نسبت کے سلسلے میں شرکت لازم نہیں آتی۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو سبحان ایسا ہے اور اسے اس کے افعال کی سپرانی بھی ہو جاتی ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج چاند ماہ ستارے اس کے حکم کے تحت سرخوش ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم کا معاملہ ہے اور حیوانات میں کوئی اختیار حاصل ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے تابع ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان پر

(۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۰۲ مرویات ابن جریر

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۸۸، ۸۹ ابواب الادب

جہاں کے دفاعی افعال کی طرف سے جانے والے واسطے کے لیے تاکہ وہ مل کر یہاں جا رہے ہوں یا انکار کر دیں جس طرح غرائی جو
 بادشاہ کی اطاعت پر مجبور ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکتا اور اگر بادشاہ اسے مکمل معجز دے دے تو وہ ایک ذریعہ نہیں نہ دے
 اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دوسرے شخص کے ہاتھوں سے تمہارے پاس پہنچتی ہے تو وہ شخص بھی مجبور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ
 نے اس پر ارادے کو واسطہ کر دیا اور اسے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ دنیا دار آخرت میں اس کے لیے
 بہتر ہے کہ اس نے جو کچھ تجھے دینا ہے، دے دے اور اس کے بغیر اس کا فوری یا بعد کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔
 وہ عیب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس عقیدے کی تحقیق فرمادی تو اس کے لیے اس کو چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں وہ اس صورت
 میں اپنی غرض کے لئے تمہیں دے رہا ہے یہ قدرتی غرض کے لیے نہیں اگر اس میں اس کی اپنی غرض شامل نہ ہوتی تو تمہیں ہرگز
 نہ دیتا اور اگر اسے اس بات کا علم نہ ہوتا کہ اس کا قلعہ تجھے نفع پہنچانے میں ہے تو وہ تمہیں نفع نہ پہنچاتا تو اس طرح وہ تمہارے
 قلعے کے واسطے اپنا قلعہ طلب کرتا ہے اس لیے وہ انعام عطا کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس نے تجھے ایک دوسری نعمت کے
 لیے وسیع بنایا اور وہ اس کی امید رکھتا ہے جس نکتے نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس نے اس شخص کو تمہارے لیے
 مقرر کیا ہے اور اس کے دل میں ایسا اعتماد اور ارادہ لگا رہا ہے جس کے باعث وہ اس نعمت کو تم تک پہنچانے میں مجبور
 ہو گیا۔

اگر تم اور کو اس طریقے پر جانو گے تو اگر تاہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لیا اور اس کے فعل کو بھی اور تم موقعہ پر گئے
 اور اس کے شکر پر قادر ہو گے۔ بلکہ تمہیں اس معرفت کی وجہ سے شاکر شمار ہو گے اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی رعایا میں
 کیا تھی وہی باتوں سے اگر تم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور کیا کیا عمل ہوا تو انہوں نے کیسے تیرا انکار کیا
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو کہ یہ سب کچھ میری عزت سے ہوا اور اس کی معرفت ہی شکر ہے تو اب ہم اسی صورت میں شکر ادا کرتے
 ہیں جب یہ بات جان لیں کہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے اور اگر اس کے سلسلے میں تمہیں کوئی شک ہو تو نہ تمہیں نعمت کی پہچان
 ہے اور نہ ہی منعم کی، اور اب تم صرف منعم پر خوش نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ اس کے غیر کو بھی شریک کر دے۔ ہمیں معرفت
 میں نقصان کے باعث معرفت و معرفت کے سلسلے میں تیرا حال بھی ناقص ہے اور جب خوشی ناقص ہے تو قیصر عمل بھی ناقص
 ہو گا تو اس اصل و علم معرفت کا یہ بیان ہے۔

وہو اصل :

وہ حال ہے جو اصل معرفت سے حاصل ہوتا ہے اور یہ منعم کے ساتھ خوش ہونا اور اس کے ساتھ خوشی و حضور کو
 اختیار کرنا ہے تو فی نفسہ یہ بھی شکر ہے جبکہ معرفت، شکر ہے لیکن جب اسی وقت شکر قرار پاتا ہے جب اپنی شرط پر عادی ہو
 اور اس کی شرط پر ہے کہ تیری خوش منعم کے ساتھ ہر نعمت یا عطیے نعمت کے ساتھ نہیں شاید اس بات کو سمجھنے سے تم قاصر
 ہو تو ہم اس سلسلے میں ایک مثال پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں۔

ایک بادشاہ سفر پر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کسی آدمی کو ایک گھوڑا دیتا تو اس صورت میں انعام یافتہ آدمی کی خوشی کی تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ صرف اس کے گھوڑا ہونے وجہ سے خوش ہو کہ وہ نفع بخش مال ہے سواری ہے جو اس کی غرض کے موافق ہے نیز وہ نہایت عمدہ گھوڑا ہے اس قسم کی خوشی کا بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کی غرض فقط گھوڑا ہے۔ اگر وہ اسے کسی جنگل میں پاتا تو یہی اسی طرح خوش ہوتا اور یہی وجہ یہ ہے کہ وہ من اس کے گھوڑا ہونے کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس سے وہ اس کو بادشاہ کی عنایت اور اس کی شفقت سمجھ کر خوش ہوتا ہے اور اس پہلو کا خیال رکھتا ہے حتیٰ کہ اگر اسے یہ گھوڑا کسی صحرا سے ملے ہو یا بادشاہ کے غیر ملے ہو تو وہ اس پر بالکل خوش نہیں ہوتا کیوں کہ اسے گھوڑے کی بالکل ضرورت نہیں یا وہ اسے اس لیے حیرت مانتا ہے کہ اس کا مقصد تو بادشاہ کے دل میں اپنی جگہ بنانا تھا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس پر سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت کے لیے جانے لگا اور سفر کی شفقت برداشت کرنا ہے تاکہ اس کی خدمت کے ذریعے مقام قرب حاصل کرے اور بعض اوقات وہ وزارت کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے یہی وہ صرف اس بات پر قناعت نہیں کرتا کہ بادشاہ کے دل اس کے لیے جگہ ہے اور اس نے اسے گھوڑا دیا ہے اور یہ کہ بادشاہ جس کو جو کچھ دے وہ میرے واسطے سے دے پھر وزارت کے حصول سے بھی اس کا مقصد وزارت نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کا شاہد اور اس کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر اسے قرب بادشاہ اور وزارت کے درمیان اختیار دیا جائے تو وہ قرب کو اختیار کرتا ہے۔

تو یہی وجہ یہی پہلے درجہ میں شکر کا معنی بالکل داخل نہیں ہوتا کیوں کہ اس شخص کی نظر گھوڑے تک محدود ہوتی ہے اور اس کی خوشی کا تعلق گھوڑے سے ہوتا ہے دینے والے سے نہیں اور یہی حال ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو نعمت پر اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ لذت ہے اور اس کی غرض کے موافق ہے تو یہ شکر کے معنی سے بعید ہے۔

دوسرا درجہ شکر کے مفہوم میں داخل ہوتا ہے کیوں کہ وہ شخص نعمت دینے والے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے لیکن من اس کی نیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی عنایت کی صورت کی وجہ سے جو اسے مستقبل میں انعام پر براہِ گنجشہ کرتی ہے اور یہ حالین کا حال ہے جو اشرافِ عالی کے جذبہ کے خوف اور ثواب کی امید پر اس کی عبادت کرتے اور شکر بجا لاتے ہیں۔

مگر شکر تیسری صورت میں ہوتا ہے جو یہ کہ چندے کی خوشی اشرافِ عالی کی نعمت کے ساتھ جو اس اعتبار سے کہ یہ قرب خداوندی تک رسائی اس کی بارگاہ کی حاضری اور دائمی زیارت کا وسیلہ ہے یہی سب سے بڑا رتبہ ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا پر صرف اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یہ آخرت کی نعمت ہے اور اس پر مدد کرتی ہے اور وہ اس نعمت پر لگن ہوتا ہے جو اسے اشرافِ عالی کے ذکر سے غافل کرے اور اس کے راستے سے روک دے کیوں کہ وہ اس نعمت کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ لذت ہے جیسے گھوڑے والا اس کے حصول پر اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ وہ عمدہ اور نیرنگار ہے بلکہ اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے ذمے اسے بادشاہ کی صحت حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ اسے داخلی شاہد اور قرب خداوندی کا

اور حاصل ہوتا ہے اسی بے حضرت شہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کو دیکھتے کہ کلام ہے نعمت کو دیکھنے کا نہیں اور حضرت غوثی رحمہ اللہ نے فرمایا عام لوگوں کا شکر رکھنے، لباس اور مشروب پر ہوتا ہے جب کہ خاص لوگوں کا شکر قلبی اور ذات پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ایک شخص کو نہیں ہوتا جس کے نزدیک لذات کا تعلق پیٹ، شراب، لگا، اور حواس کے ملکات مثلاً تنگ اور آوازوں وغیرہ سے ہوا اور وہ قلبی لذت سے خالی ہو کیوں کہ دل حالت صحت میں ذکر خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی شرف و صفات کے سوا کسی چیز سے لذت نہیں پاتا اور دل کو دوسری چیزوں سے لذت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ بری بات کی بیماری میں مبتلا ہو جس طرح بعض لوگ کچھ دیکھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جیسے بعض بیماریاں چیزوں سے لذت پاتے اور غوثی چیزوں کو میٹھا سمجھتے ہیں جیسے کہا گیا ہے۔

وَمَنْ يَشَاءُ أَفْتَحْ مَخْرَجًا لِّعَيْنَيْهِ جَهَنَّمَ
اور جو شخص چاہے وہ اس کے منہ میں کڑواہٹ ہو تو وہ
اس کی وجہ سے پیشے پانی کو بھی کڑوا پاتا ہے۔

تو اب اللہ تعالیٰ کی نعمت پر غور کی یہ شرط ہے پس اگر اوٹ دل کے تو کبریٰ ہی کافی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو دوسرا دھڑا پانا چاہیے پہلا دھڑا تو مہرِ خدایا ہے خالی ہے ایک شخص بادشاہ کا ارادہ گھڑے کے لیے کرتا ہے اور دوسرا گھوڑے کا ارادہ بادشاہ تک رسائی کے لیے کرتا ہے تو ان دونوں میں کس قدر فرق ہے اور ان دونوں میں بھی کس قدر فرق ہے جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسے انعام عطا فرمائے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمت اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے اسے قربِ خداوندی حاصل ہو۔

تیسرا اصل

اس غرض کے مطابق عمل کرنا ہے جو نعمت کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور یہ عمل دل، زبان اور اعضاء سے تعلق رکھتا ہے جہاں تک دل کا تعلق ہے تو اس کا عمل بھلائی کا ارادہ اور تمام لوگوں کے لیے اس ارادہ خیر کو مخفی رکھنا ہے زبان کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا اظہار ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تمکیر سے جو اس شکر پر دولت کرتی ہے اور اعضاء کا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی اطاعت کے لیے استعمال کرے اور گناہوں پر مدد حاصل کرنے سے بچے حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مصلحت کا عیب دیکھنے تو اس پر پردہ ڈالے گا دل کا شکر یہ ہے کہ جو عیب اس پر پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعضاء سے شکر ادا کرنے میں یہ باتیں داخل ہیں زبان سے شکر ادا کرنا ایسے ملکات ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے پر دولت کرنے ہیں اور اس بات کا اسے حکم دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا تم مجھے کیسے کہو؟ اس نے عرض کیا بھلائی کے ساتھ آپ نے دوبارہ سوال کیا حتیٰ کہ اس نے تیسری مرتبہ کہا بھلائی کے ساتھ رجب کی اینہ اللہ تعالیٰ کی شکر کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔

خیر المومنین اگر عمر کا معاملہ ہوتا تو مسلمانوں کا امیر آپ سے بڑی عمر کا کوئی شخص ہوتا آپ نے فرمایا گفتگو کرو اس نے کہا
 معاملہ دوزخ تو کسی چیز کی سخت دھمکتا ہے اور وہی خوف، جہاں تک رحمت کا تعلق ہے تو آپ کی سخاوت ہم تک پہنچا
 ہے راہ گئے کیا ضرورت ہے) اور جہاں تک خوف کا تعلق ہے تو آپ کے انصاف نے ہمیں امن دے دیا ہے۔ ہم تو
 بگڑے ادا کرنے آئے ہیں ہماری حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے آپ کا شکر ادا کریں اور واپس چلے جائیں۔
 کوشش کے معانی کے یہ اصول ہیں جو اس کی تمام حقیقت کا احاطہ کرتے ہیں۔

اور جس نے یہ کہا کہ کوشش منہ کی نعمت کے اعتراف کا نام ہے جو ضرورت کے ساتھ ہر توبہ دل کے بعض احوال کے ساتھ
 جان کے فعل کے حوالے سے ہے اور جس نے کہا کہ کوشش منہ کے احسان کا ذکر کر کے اس کی ترمیم کرنے کا نام ہے تو
 اس نے بعض زبان کے عمل کو دیکھا ہے اور یہ کہنا کوشش کا بظاہر مشہور ہر امتکانات، بیٹھے اور محنت منعم کی حفاظت کا نام
 ہے تو درشکر کے اکثر معانی کو جانے ہے اس سے صرف زبان کا فعل نکل جاتا ہے حضرت حمدون تفسار نے کہا شکر یہ ہے
 کہ تم شکر میں اپنے نفس کو تحلیل سمجھو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شکر کے معانی میں صرف صرف دلائل ہے اور صرف
 عقیدہ صراحت نے لریا شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو نعمت کا اہل نہ جانو توبہ خاص طور پر احوال قلب میں سے ایک حال کی طرف
 اشارہ ہے۔

بہت احوال ان لوگوں کی اپنی حالت کی خبر دیتے ہیں اسی لیے ان کے جوابات مختلف ہے ان میں کوئی اتحاد اتفاق
 نہیں ہے۔

پھر ان کے جوابات میں اختلاف کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ اپنی اس حالت کے حوالے سے گفتگو کرتے
 ہیں جہاں پر غائب ہوتے ہیں تاکہ ان بات میں شغول ہوں بے مقصد بات میں نہیں یا وہ مسائل کی حالت کے مطابق بات
 کرتے ہیں۔ لیکن صرف اسی بات پر گفتگو کرتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے غیر ضروری بات سے اصرار کرتے ہیں۔
 یہ لگان مناسب نہیں کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ ان پر طعن ہے اور وہ تمام معانی جو ہم نے ذکر کئے ہیں وہ ان کے سامنے
 آئے قرآن کا تکرار کرتے بلکہ کوئی عقل مند آدمی ایسا لگان کرتا ہی نہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ عقلی، جھگڑا، پیدا ہو جائے کہ ایک
 شکر کا لفظ لغوی اعتبار سے ان تمام معانی کو شامل ہو گا یا بعض معانی کو مقصود شامل ہو گا اور باقی معانی اس کے تابع
 اور لازم ہیں سے ہوں گے اس کتاب میں ہمارا مقصود لغوی موضوعات کی تشریح نہیں ہے کیوں کہ عربی لغوی لغت کے علم
 میں سے نہیں ہے اصل اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے توفیق عطا کرنے والا ہے۔

فصل: اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر کی وضاحت

شاید کہہ دے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ شکر اس نامم دینے والے کے حق میں سمجھا جاسکتا ہے جس کو شکر کے کوئی

فائدہ حاصل ہو ہم بادشاہوں کا بشکر یہ ادا کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ دلوں میں ان کا مقام ٹھہرے اور لوگوں کے نزدیک ان کی عزت زیادہ ہو اس طرح ان کی شہرت اور مرتبہ زیادہ ہوگا یا ہم خدمت کے ذریعے ان کا بشکر یہ ادا کرتے ہیں جو ان کے بعض مقاصد میں مدد ہوتی ہے یا ہم لوگوں کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح ان کا لشکر بڑھتا ہے اور ان کے جہاد و تربت میں بھی اضافہ ہوتا ہے غرضیکہ شکر کے ذریعے انہیں ان باتوں میں سے کوئی بات حاصل ہوتی ہے اور یہ بات دوسرے اللہ تعالیٰ کے حق میں باطل ہے۔

ایک دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوائد اور غرضی سے پاک ہے اسے خادموں اور مدد کی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی تعریف و توصیف کے ذریعے اس کے مقام و مرتبہ میں کوئی اضافہ ہوتا ہے اور اس کو ان خدام کی کثرت کی حاجت بھی نہیں ہے جو اس کے سامنے رکوع و سجود کی حالت میں کھڑے ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی اس عین کوئی غرض نہیں ہوتی جیسے ہم کسی ایسے بادشاہ کا جو ہمیں انعام دیتا ہے، اس طرح بشکر ادا کریں کہ اپنے گھروں میں سو جائیں یا مسجد سے اور رکوع میں مشغول ہوں کیوں کہ اس میں بادشاہ کا کوئی حصہ نہیں اور وہ غائب ہے اسے کوئی علم نہیں اور چاہے انعام سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ یا غرض متعلق نہیں ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ اپنے اختیار سے کرتے ہیں وہ انعامات خداوندی ہیں سے ایک دوسری نعمت ہے کیوں کہ ہمارے اعضاء، ہماری طاقت، ہمارا ارادہ اور عمل کا داعیہ نیز وہ تمام امور جو ہماری حرکت کا سبب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی نعمت کے مرجع و منت ہیں تو ہم اسی کی نعمت سے اس کا بشکر کیے ادا کریں۔

اگر کوئی بادشاہ ہمیں ایک سواری دے اور ہم اسی کی ایک دوسری سواری لے کر اس پر سوار ہو جائیں یا بادشاہ ہمیں دوسری سواری دے تو دوسری سواری پہلی سواری کے لیے ہماری طرف سے شکر یہ قرار نہیں پاتی۔

بلکہ دوسری کا بشکر یہ ادا کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح پہلی سواری پر شکر یہ ادا کیا جاتا ہے پھر اس کے شکر کے لیے ہم ایک اور نعمت کی ضرورت ہوگی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان دوسرے اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر تعالیٰ ہے اور ہر ایک ان دونوں باتوں میں کوئی شک نہیں ہے اور شہرت میں شکر ادا کرنے کا حکم آیا ہے تو ان دونوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو جانتا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی اسی قسم کا خیال آیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! میں تیرا لشکر کس طرح ادا کروں کیوں کہ جب تک دوسری نعمت مجھے حاصل نہ ہو میں شکر ادا نہیں کر سکتا اور دوسرے اعانوں میں اس طرح آیا ہے کہ میرا شکر ادا کرنا بھی تیری طرف سے سزا و عنت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے بھی کرم کیا ہے اس بات کو جان لیا تو شکر ادا ہو گیا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ کو اس کی بات کی معرفت حاصل ہوئی کہ یہ نعمت میری طرف سے ہے تو آپ کا اس کے میری طرف سے ہونے پر رضی ہوا شکر ہے۔

سوال :

ہیں سوال کی سمجھا لگی لیکن ان کی طرف جو دلی آئی اس کی سمجھ نہیں آئی یہ تو میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر مل
ہے لیکن شکر کے محال ہونے کا علم بھی شکر ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ علم میں تو ایک نعمت ہے تو یہ شکر کیسے ہوگا۔ گویا محال
کا یہ ہے کہ جو شکر اور میں کرتا گویا وہ بھی شکر اور اگر سہا ہے اور بادشاہ کی طرف سے دوسرا جوڑا قبول کرنا چاہے جوڑے کا شکر
ہے اس میں جوڑا ہے فہم اس کے اور لگ سے عاجز ہے اگر مثال کے ذریعے اسے سمجھا جائے تو یہ اہم بات ہے۔

جواب :

جان لو اب معارف کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ علوم عالم میں سے اعلیٰ ہے لیکن ہم کچھ تشبیہات کی طرح اشارہ کرتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں دو نظریں ہیں ایک محض توحید کی آنکھ سے دیکھنا اور یہ نظر تمہیں قطعی طور پر اس بات کی پہچان کرتی ہے
کہ وہی شاکر ہے وہی شکر اور وہی صوب ہے وہی محبوب اور یہ اس شخص کی نظر ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی موجود نہیں اور یہ کہ اس کی ذات کے سوا سب پاک ہونے والے ہیں اور یہ بات ہر حال میں ازل تا ابد کے اعتبار سے
میں ہے کیوں کہ غیر وہ ہو سکتا جو خود بخود قائم ہو اور اس قسم کے غیر کا کوئی وجود نہیں بلکہ اس کا پایا جانا محال ہے کیوں کہ وجود
ثابت وہی ہے جو بالذات قائم ہے اور جو ذاتی طور پر قائم نہ ہو وہ ذاتی طور پر موجود نہیں ہے بلکہ وہ غیر کے ساتھ قائم ہے اور
غیر کے ساتھ ہی موجود ہے۔

اور جب اس کی ذات کا اعتبار کیا جائے اور اس کے غیر کی طرف توجہ نہ کی جائے تو اس غیر کا وجود بالکل نہیں ہوگا کیوں کہ
موجود نہ اسے کہتے ہیں جو ذاتی طور پر قائم ہو اور اس قائم نفسہ ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے غیر کو معدوم تصور کیا جائے تو اس کے
وجود میں کوئی فرق نہ پڑے اور اگر قائم بالذات ہے وجود کے ساتھ ساتھ دوسروں کے وجود کو بھی قائم رکھتا تو وہ قیوم ہے اور
قیوم ایک ہی ہے اس کے غیر کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تو نتیجہ یہ ہوا کہ قیوم کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے اور وہ واحد ہے نیاز ہے
تو جب تم اس اعتبار سے دیکھو گے تو میں معلوم ہو جائے گا کہ سب کے نکلنے کا مقام (مصدر) اور مرجع وہی پس وہی شاکر
ہے وہی شکر ہے وہی صوب ہے اور وہی محبوب ہے اور حضرت حبیب بن ابی حبیب نے اسی نظر سے دیکھا جب انہوں
نے یہ کیمت پڑھی۔

وَمَا تَدْعُوهُ إِلَّا بِأَسْمَاءٍ مَّا يَلْتَمِسُ الْعَبْدُ رَبًّا
نَبْشُكْ اَمْنِ اَسْ رَضَتْ اِيُوْبَ عِلِيَا اَسْمَ اَمْر
کرنے والا پایا ہے شک وہ بہت دہرا کرنے والے تھے
تو انہوں نے حضرت حبیب کے قول "تصیب کی بات ہے خود دیتا ہے اور خود ہی تعریف بھی کرتا ہے یہ اس بات کی

لا تَرْكَنُ بِمَدِينَةٍ مِنْ آيَاتِ ۴۴

طرف اشارہ ہے کہ جب اس نے اپنے رشتے پر ان کی تعریف کی تو گویا اپنے نفس کی تعریف کی تو گویا وہی تعریف کرنے والا ہے اور اسی کی تعریف کی گئی ہے۔

اور جب حضرت شیخ ابوسعید مہینی کے سامنے پڑھا گیا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا "یقیناً وہ ان کو چاہتا ہے اور اسے چاہنے والوں کا اسے حق ہے کہ ان (اس کی طرف) وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہی محبت ہے اور وہی محبوب، اور یہ بلند مرتبہ ہے جب تک کوئی عام فہم مثال نہ بیان کی جائے سمجھ نہیں آتا تو تم پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جب کوئی مصنف اپنی تصنیف کو پسند کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے جب کوئی لادریگر اپنی مصروف کو چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے اور والد جب اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو ہی چاہتا ہے تو جو کچھ چاہتا ہے اسے چاہنے کا حق ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہے جب توحید کی نظر سے دیکھے۔ عورت کا کلام نے اس حالت کو نشانے نفس سے تعبیر کیا ہے کہ معنی وہ اپنے آپ سے بھی اور غیر خدا سے بھی فنا ہوتا ہے اور اب وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھنا سمجھتا ہے۔

اور برآمدی اس بات کو نہیں سمجھا وہ ان بزرگوں کے اس قول کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس آدمی کا سایہ چھا کر گیا ہو اور شاید وہ ایک دن میں کوئی کوئلہ کھا جائے اور وہ کیسے فاجر کہتا ہے تو جہاں لوگ ان صوفیاء کو کلام کے کلام کے معانی سمجھنے سے قاصر ہوئے کی وجہ سے ان پر ہتھ ہیں اور یہ بات تو لازمی ہے کہ عارفین کا قول چاہیں گے مذاق کا نشانہ بنے اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰجَزَوْا اَكْثَرًا مِنْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يَقْتَحِبُوْنَ كَرَادًا مِّنْ رَّبِّهِمْ يَتَعَمَّقُوْنَ كَرَادًا
اَنْفُسَهُمْ اِلَىٰ اَهْلِيْهِمْ اَنْفُسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ
اَوْفَعُوْا قُلُوْبًا اِنْ هُوَ رَكْبٌ لِّمَنَّا نُوْنُ وَمَا
اَرْسَلُوْا عَلَيْهِمْ سَافِرِيْنَ

(۱۶)

جیسے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کی باتوں پر ہتھ ہیں اور جب ان کے قریب سنگڑے ہیں تو ایک دوسرے کا کھینچ رہتے ہیں اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو غرضی منانے ہوئے لوٹتے ہیں اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور وہ ان پر گلیاں بنا کر نہیں بھیجے گئے۔

۱۱ قرآن مجید، سورہ مائدہ آیت ۲۴

۱۲ قرآن مجید، سورہ مطففین آیت ۲۴ تا ۲۵

پھر یہاں فرمایا کہ کل (قیامت کے دن) عارفین ان پر زیادہ نہیں گھسا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔
 قَالُوا يَا حٰزِلُ إِنَّ أَهْلَ الْكِبَرِ لَا يَتَّقُونَ (۱)
 حکم الٰہی اُنکے نظر میں نہ تھا۔ (۱)

اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی استہزاء میں کوکشیج بنانے میں مشغول دیکھ کر توڑ پھٹتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا۔
 ارشاد خداوندی ہے۔

قَالَ اِنْ تَسْتَعْرِذُوْنَا فَاِنَّا نَسْتَعْرِذُ عِشْرَتَكَ
 لَمَّا تَسْتَعْرِذُوْنَ۔ (۲)

فرمایا اگر تم ہر پختے ہو تو بے شک ہم بھی تم پر نہیں گے
 جیسا تم کہتے ہو۔

تو یہ دیکھنے والوں کی حد ہے۔
 دوسری طرح اس شخص کی ہے جو اپنے نفس سے فدا کے مقام کو نہیں پہنچا ان لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو صرف اپنا وجود ثابت کرنے سے ہیں اور اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی رب پر جس کی عبادت کی جائے یہ لوگ اندھے اور اندھے ہیں اور ان کا اندھا پن دونوں آنکھوں میں ہے کیوں کہ انہوں نے اس بات کی نفی کی جو حقیقت ثابت ہے اور وہ قیوم جو منظم قائم ہے اور ہر ایک کے عمل کو قائم رکھنے والا ہے اور جو بھی قائم ہے اس کے ساتھ قائم ہے ان بیوقوفوں نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو ثابت کیا اور اگر وہ سوچتے تو اس میں سلوم ہوتا کہ ان کا وجود کے لیے جتنا نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی وجود ہے اور ان کا وجود اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وجود میں لایا اس اعتبار سے نہیں کہ وہ پاکے گئے۔ موجود اور غائب میں فرق ہے اور موجود وہی ہیں ایک موجود اور دوسرا جسے وجود میں دیا گیا پس حقیقی موجود حق ہے اور جسے وجود دیا گیا وہ ذاتی طور پر باطل ہے اور موجود قائم اور قیوم ہے جب کہ نہ خیر (جسے وجود عطا کیا گیا) پاک ہوئے والا اور خالی ہے اور حسب حقیقت ہے کہ۔

قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مَا فَاِیْنَ۔ (۳)

تو میں تجھ سے یہ کہنا ہی باقی رہے گا کہ جو مبدل اور اکرام والا ہے وہ ضرور فرق اندھا نہیں جیسا کہ ہے کیوں کہ یہ لوگ ایک آنکھ سے موجود برحق کے وجود کو دیکھتے ہیں پس نہ اس کا انکار نہیں کرتے اور اگر دوسری آنکھ بالکل اندھی ہو چکی ہو تو وہ برحق کے غیر کے قیام پر کوئی دیکھتے بلکہ اس کے ساتھ گمن اور کے وجود کو بھی دیکھتے ہیں ایسے لوگ یقیناً سڑک ہیں۔

(۱) قرآن مجید، سورہ صافات، آیت ۲۰ تا ۲۱

(۲) قرآن مجید، سورہ ہود، آیت ۲۸

(۳) قرآن مجید، سورہ مدثر، آیت ۳۶

جیسا کہ پہلے گروہ نے اشارہ کیا اور اگر اندھا پن تھا تو کر کے چند حیثیتیں تک پہنچ جائے تو وہ دونوں موجودوں میں فرق ثابت کرتے ہیں ایک کو رب اور دوسرے کو بندہ کہتے ہیں تو اس قدر ثابت کر دیں کہ دونوں میں فرق اندر اندر سے موجود ہے نقصان دیکھنا توحید کی حد میں داخل ہے پھر اگر آنکھوں میں ایسا سرمہ لگائے تو اس کے اندر میں اضافہ کرتا ہے تو چند حیثیات کم ہو جاتا ہے اور جس قدر آنکھ کی روشنی بڑھتی جیسے گئی اسی قدر اس چیز میں کمی نظر آئے گی جسے اللہ تعالیٰ کے سوا ثابت کیا ہے اگر وہ اسی راستے پر برقرار رہے تو یہ کمی دوسرے وجود کے خاتمے کا باعث بنتے گی اب وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دیکھے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھے گا اور یوں اسے کامل توحید کا تجربہ حاصل ہو گا اور جب غیر خدا کے وجود میں نقص پاتا ہے تو توحید کے آغاز میں داخل ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان بے شمار درجات ہیں۔ اسی لیے مومن کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے۔

وہ سرمہ جس سے آنکھوں کو اندر حاصل ہوتے ہیں وہ کتنا ہیں ہیں جو رسولوں پر نازل کی گئیں انبیاء کرام سر سرمہ لگانے والے ہیں اور وہ توحید بعض کی طرف لانے کے لیے تشریف لائے ہیں جن کا مقصد "ہا الہ الا اللہ" ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ واحد حق کو دیکھے اور کمال توحید تک پہنچنے والے بہت کم ہیں مشرک اور منکر بھی کم ہیں اور وہ توحید کے بالقابل دوسری طرف ہیں جب بت پرستوں نے کہا۔

مَا تَسْبُدُّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّا يَخْتَفُونَ
ہم ان (دستوں) کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ

تعالیٰ کے قریب کر دیں۔

۱۱

توحید کے احوال میں کچھ ضعف کے ساتھ داخل ہوتے اور درمیانے درجے کے لوگ زیادہ ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی بصیرت بعض حالات میں کھلتی ہے اور ان کے لیے توحید کے حقائق روشنی ہوتے ہیں لیکن وہ پہلی کی طرح جھکنے میں باقی نہیں رہتے اور بعض کے لیے چمکے ہیں اور ایک عرصہ تک باقی رہتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں ہوتے ان کا وہاں بہت کم ہوتا ہے۔
رَبُّكُمُ الْغَفُورُ الْعَلِيمُ تَعَذُّرُكَ اَنْ تَكُنْ مِنْ عَذَابِ عَذَابِ
فی التَّوْحِيدِ اَلْبَالُ ثَبَاتُ
ثبات نہایت بہت نادر ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلبِ قرب کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔
كَاشْفَاءُ اَمْتَرْتُ -
اور سجدہ کریں اور قرب حاصل کریں

۱۲

اس پر آپ نے سجدے میں یوں دعا مانگی۔

(۱) قُرْآن مجید سورہ نمرکت ۳

(۲) قُرْآن مجید سورہ معلق بہمت ۱۹

ہیں تیرے غلو کے ساتھ تیرے غلاب سے پناہ چاہتا ہوں
اور تیری ہٹا کے سبب تیری ناراہنگی سے پناہ کا طالب ہوں
اور تجھ سے تیرے ہاں پناہ کا طلب گار ہوں میں تیری توبہ
کا حق ادا نہیں کر سکتا تیری طرح ہے جس طرح تو نے اپنی
توبہ بیان کی۔

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِمِرْحَمَتِكَ
وَمِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ الْوَاحِشِ
تَنَاهَا عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

(۱)

اس دعا کا پہلا جملہ "اعوذ بعفوِكَ من عِقَابِكَ" صرف اللہ تعالیٰ کے افعال کے مشاہدہ کی صورت کہا گیا تو کیا آپ نے
صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے افعال کو دیکھا تو اس کے فعل سے اس کے فعل کی پناہ طلب کی پھر جب قرب حاصل ہوا اور افعال کے
مشاہدہ سے مقام فنا کا حصول ہو گیا اور معاصر افعال یعنی صفات کی طرف ترقی کی "اعوذ بمِرْحَمَتِكَ" اور یہ دونوں صفتیں ہیں پھر توحید میں نقصان پایا تو مزید قرب حاصل کیا اور مشاہدہ صفات سے مشاہدہ ذات کی طرف ترقی کی اور
عزیز کیا "اعوذ بِكَ مِنْكَ" تو یہ اللہ تعالیٰ کے فعل اور صفت کو دیکھے بغیر اس کی ذات کی طرف جانا ہے لیکن اپنے آپ کو اسی
سے اسی کی طرف جھانکنے والا دیکھا اور اس تنازعہ اور شمار کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر ذات کے مشاہدہ سے مقام فنا حاصل کیا
کیوں کہ اس میں بھی کئی دیکھی اور مزید قریب ہوئے تو عرض کیا "واضحیٰ شاد علیک انت کما اثبتت علی نفسک" تو نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول "واضحیٰ" تائید نفس سے نیز مشاہدہ نفس سے غرور کی خبر ہے اور "انت کما اثبتت علی
نفسک" اس بات کا بیان ہے کہ وہی شایان کرنے والا ہے اور اسی کی شایان کی جاتی ہے اور ان سب باتوں کا آغاز بھی اسی
سے ہوتا ہے اور ہر جہت میں اسی طرف ہوتا ہے اور یہ کہ اس کی ذات کے سوا سب کچھ ہٹ کر ہوئے والا ہے غرضیکہ جہاں ہو جائی
کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے
افعال کے سوا کچھ نہ دیکھا تو آپ اسی کے فعل سے اسی کے فعل میں پناہ چاہتے ہیں تو دیکھئے آپ کی انتہا کیا ہے سب آپ واحد
ہیں ملک پہنچتے ہیں حتیٰ کہ آپ ذات حق کے سوا ہر قسم کے مشاہدہ سے بندھ کر ملک پہنچ گئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک ترقی کرتے تو دوسرے کے مقابلے میں پہلے مرتبہ
کو تھک ہی خیال فرماتے تھے چنانچہ آپ پہلے مرتبہ سے اس مقدار کرتے تھے اور اسے اپنے سفر میں نقصان اور مقام میں کمی
سمجھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔
آپ نے فرمایا۔

مِنْهُ لَيْتُنَا عَلَى نَفْسِي حَتَّى آتَيْتُ نَفْسِي اللَّهَ
میرے دل پر کچھ پردہ سا اٹھایا ہے یہاں تک کہ میں دن

مسلم امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۰۵ روایات عائشہ

فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً - (۱۱)

اور رات میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔

اور اس لیے ہوتا تھا کہ آپ ستر مقامات تک ترقی حاصل کریں جن میں سے بعض دوسرے بعض سے بلند ہیں ان میں سے پہلا مقام اگرچہ مخلوق کی طاقت سے نہایت بلند تھا لیکن دوسرے کی نسبت سے نقصان میں ہوتا تھا تو آپ کے استغفار کا یہی مقصد تھا۔ اور جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اٹکل پھل خلات اولی باتوں سے معاف فرمایا تو یہ سیدہ میں مدعا اور یہ سخت محنت کس لیے ہے تو آپ نے فرمایا۔
اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَنِّيْ اَشْكُوْا - (۱۲) کیس کی شکر گزیر بندہ بنوں۔

مطلب یہ ہے کہ کیا میں مزید مقامات کا طلب گار رہوں بے شک شکر مزید نعمت کے حصول کا سبب ہے ارشاد خداوندی ہے۔

لَيْتَ شَكَرْتُمْ لَّكَرَزِدْ تَكُوْا - (۱۳)

اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔

اب جب ہم مسکافہ کے سفر میں جا گئے ہیں تو ہمیں گام پکڑ لینا چاہیے اور ہم ان باتوں کی طرف رجوع کریں جو علم معارف کے مناسب ہیں تو ہم کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو کمال توحید کی دعوت دیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے لیکن ان کے اور کمال توحید کے درمیان بہت دور کی مسافت ہے اور سخت گھاٹیاں ہیں اور شریفیت تمام کی تمام اس مسافت اور گھاٹیوں کو طے کرنے کا طریقہ بتاتی ہے تو اس وقت کسی اور شاہدہ اور مقام کی طرف نظر نہ ہوتی ہے پس اس مقام پر اس شاہدے کی طرف اصناف کرتے ہوئے شکر و شاکر اور شکر و ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یہ بات مثال کے ذریعے واضح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں تمہارے لیے یہ بات سمجھنا ممکن ہے کہ فرض کیجئے ایک بادشاہ نے اپنے غلام کی طرف جو اس سے دور تھا سواروں لباس اور نقد رقم بھیجی تاکہ وہ اسے لے کر اس کے اخراجات میں استعمال کر کے دھوکا مٹا کر اسے بادشاہ کے دربار کا قرب حاصل کرے پھر اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ یہاں آکر کچھ اور انجام دے گا اور اس کی خدمت سے غلام ہوگا دوسرا یہ کہ اس غلام کے اپنے سے بادشاہ کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی اسے اس کی کوئی حاجت ہے بلکہ اس کے اپنے سے اس کی حکومت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوتا کیوں کہ اس کی خدمت سے بادشاہ کو کوئی ایسا فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بے فکر ہو جائے اور اس کی عدم موجودگی سے بادشاہی میں کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی لہذا اسے سواروں اور زاد راہ دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ غلام اس کا قرب حاصل کرے اور اس کے دربار کی سعادت سے بہرہ ور ہو کر خود اپنے آپ کو نفع پہنچائے یہ مقصد

(۱۷) عیسیٰ جملہ جہانوں و ممالک کا رب و مالک

(۱۸) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۹ ص ۱۱۵ مرویات عائشہ

(۱۹) قرآن مجید سورۃ الزمر آیت ۷

نہیں کہ اس سے بادشاہ کو نفع حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کی قیمت سے بڑھ کر دوسرے مرتبے میں آنا چاہیے پیسے مرتبے میں نہیں کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے دوسرا محال نہیں ہے۔

پھر یہ بات بھی معلوم ہوتی چاہیے کہ بنو پہلی حالت میں بعض سواری کے مل جانے اور بادشاہ تک پہنچ جانے سے شکر گزار نہیں ہو جاتا جب تک بادشاہ کی اس خدمت میں مصروف نہ ہو جائے جو اس بادشاہ کا مقصد ہے دوسری حالت میں خدمت کی حاجت بالکل نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اسے شکر گوارا ناشکری کرنے والا ہونا تصور کیا جاسکتا ہے شکر کی صورت یہ ہے کہ مالک نے اس کی جو خوبی نکالی ہے اس پر عمل کرے اور اس کی ذات کو سامنے رکھے اپنے لیے ذکر کرے اور ناشکری اس کے غفلت ہے مثلاً یا تو وہ کام ہی نہ کرے یا اس کا کام کرے جو بادشاہ سے دوری کا باعث ہو جس جب غلام کو پڑے یا گھوڑے پر سوار ہو اور زیادہ راستے میں ہی خرچ کرے تو اس نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا کیوں اس نے اس کی دی ہوئی خدمت کو اس کی محبت میں استعمال کیا یعنی جن طرح وہ غلام کا نفع چاہتا تھا اپنا نہیں اور اگر سوار ہو کر اس کے پاس نہ آئے بلکہ دُور چلا جائے تو اس نے اس کی خدمت کی ناشکری کی یعنی اس نے اس خدمت کو اس کام کے لیے استعمال کیا جسے بادشاہ ہی غلام کی خاطر چاہتا تھا اپنے لیے نہیں۔

اور اگر وہ بیٹھ جائے اور بالکل سوار نہ ہو نہ تو طلب قرب کے لیے اور نہ ہی طلب گد کے لیے تو بھی اس نے اس کی خدمت کی ناشکری کی کیونکہ اسے بے کار چھوڑ دیا اگرچہ یہ اس کے مقابلے میں کم درجہ میں ہے جب اسے دھڑکی کے لیے استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مخلوق کو پیدا فرمایا وہ ابتداء سے غفلت میں خواہشات کے استعمال کے محتاج ہیں تاکہ ان کے بدن مکمل ہوں تو ان خواہشات کی وجہ سے وہ بارگاہِ خلوت کی سامنے سے غورم رہتے ہیں جب ان کی سعادت قرب میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ نعمتیں تیار کیں جو درجہ قرب کے پانے میں ان کے استعمال پر قادر ہیں اور اسی قرب کا ثمرہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تعبیر فرمایا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
نَسْأَلُكَ دُخَانَ اسْفَلِّ سَافِلِينَ إِنَّكَ الْكَدِيتُ
أَمَلُوا ۝ (۱)

بے شک ہم نے انسان کو نہایت اچھے سانچے میں پیدا
فرمایا پھر اسے سب سے نیچے درجے کی طرف پھر دیا مگر
وہ لوگ جو ایمان لائے۔

تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ایسے آلات عطا فرمائے ہیں کہ اندر سے بندو اسفل انسانین سے ترقی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آلات بندے کے لیے پیدا فرمائے حتیٰ کہ وہ ان کے اندر سے قرب کی سعادت حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے وہ قرب ہو یا عیب۔

اور بندے کو اختیار ہے ان اکات کو اطاعت کے لیے استعمال کرے اگر ایسا کرے گا تو اپنے مولیٰ کی محبت کی موافقت کی وجہ سے اس نے شکر ادا کیا اور اگر وہ اس استعمال کو نہیں کرتا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی کیوں کہ ان اکات کے ذریعے وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور وہ اس پر عمل نہیں ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے کو فارغ از قوائی کو پسند نہیں کرتا اور اگر وہ ان اکات کو معطل چھوڑ دیتا ہے نہ عبادت میں استعمال کرتا ہے اور نہ ہی گناہ میں تو نعت کو معائنہ کرنے کی وجہ سے یہ بھی ناشکری ہے اور دنیا میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے وہ بندے کے لئے بطور وسیلہ پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے آخری سعادت تک پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں ہر اطاعت گزار اپنی اطاعت کی مقدار ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے جن کو اس نے اطاعت میں استعمال کیا اور وہ شخص جو مستی کرتے ہوئے ان اسباب کو استعمال نہیں کرتا یا گناہ گار جو ان اسباب کو اللہ تعالیٰ سے دھڑی کے لیے استعمال کرتا ہے وہ ناشکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے زیادتی کرنے والا ہے۔

تو نافرمانی اور اطاعت دونوں کو شیفٹ شامل ہے لیکن ان کو محبت اور کراہت شامل نہیں ہے بلکہ بعض اوقات مراد مجرب ہوتی ہے اور کئی مرادیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں اس دقیقہ سے آگے تقدیر کا راز ہے جس کے انشاؤں سے سن کیا گیا ہے اس سے پہلے مسئلہ حل ہو گیا ہے وہ یہ کہ جب شکر کا کوئی فائدہ نہیں تو شکر کا کیا مطلب !

بیزاری سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے وہ یہ کہ شکر سے ہماری مراد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی محبت کی جیت کی طرف پھیرا جائے اور جب نعمت اللہ تعالیٰ کے فضل سے محبت کی طرف پھیر دی جائے گی تو مراد حاصل ہو جائے گی اور نہ ہوا فضل اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور جو کہ تم اس میں جو لہذا تمہاری تعریف کی جاتی ہے اور اس کا تعریف کرنا اس کی طرف سے نزدیک کیا نعمت ہے وہی عطا کرتا ہے اور وہی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کا ایک فعل دوسرے فعل کے لیے اس بات کا سبب ہے کہ وہ اس کی محبت میں کیا جائے تو ہر حال میں اس کا شکر ہے اور تم شکر کرنے کی نعمت سے موعود ہو۔ یعنی تمہاری معنی کا معن ہو جو شکر سے عبارت ہے یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے موجود ہو یا نہ کہ تمہاری یہ نعمت ہے کہ تم قادر و عالم ہو یہ مطلب نہیں کہ تم علم کے خالق اور موجود ہو بلکہ تم اس کے محل ہوا قدرت ازل کے ذریعے ان کی جن صفات کا وجود پایا جاتا ہے پس تمہاری یہ وصفت کہ تم شکر ہو ایک چیز کو تمہارے لیے ثابت کرنا ہے اور تم بھی ایک چیز ہو کہ خالق اشیاء نے تمہیں جس ایک شے بنایا ہے لیکن جب تم اپنے آپ کو ذاتی طور پر کچھ سمجھو تو تم کچھ نہیں ہو لیکن جب اس ذات کی طرف نظر ہو جس نے اشیاء کو اشیاء بنایا کہ تم ایک شے ہو کیوں کہ اس نے تمہیں ایک شے بنایا ہے لیکن جب یہ بات تمہارے چشمنظر ہو تو تم کوئی چیز نہیں ہو۔

بحی اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

لَا تَعْبُدُوا فِئْتَكُمْ بَلْ عِبَادُوا رَبَّكُمْ

اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔

۱۱

آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جب اس سے پہلے ہی اشتیاء سے منت ہو چکی ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے۔

نوداخی ہوا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی تقدیرت کے جاری ہونے کی جگہ اس کے افعال کا محل ہے اگرچہ لوگ خود بھی اس کے حال کا محل ہے اگرچہ لوگ خود بھی اس کے افعال میں سے ہیں لیکن بعض افعال، بعض کے لیے عمل قرار پاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد درگرا ہے: **اعملوا ما عمل کرو** اگرچہ آپ کی زبان پر جاری ہوا لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ایک فعل ہے اور وہ مخلوق کے اس کا سبب ہے کہ عمل نفع بخش ہے اور ان کا علم اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ایک فعل ہے اور علم اس داعیہ اور اجارے کا سبب ہے جو حرکت اور اطاعت کا باعث ہے اور اس داعیہ کا اٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے اور حرکت افعال کا سبب ہے اور یہ بھی افعال خداوندی میں سے ہے لیکن اس کے بعض افعال دوسرے بعض کا سبب ہیں جیسا کہ دوسرے کے لیے شرط ہے جیسے جسم کی تخلیق، مرض کی تخلیق کا سبب ہے کیوں کہ عرض اس سے پہلے پیدا نہیں ہوتا اور حیات کی تخلیق، علم کی تخلیق کے لیے شرط ہے اور علم کی تخلیق ارادے کی تخلیق کے لیے شرط ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال میں ہیں لیکن ان میں بعض دوسرے بعض کا سبب ہیں یہی شرط ہیں۔

اور شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعل حیات کی تقدیرت کے لیے محض جو مرتبہ تیار ہوتا ہے اور قبول علم کے لیے وہی تیار ہوتا ہے جس میں حیات ہمارا ارادے کو صورت علم والا ہی قبول کرتا ہے تو اس کے بعض افعال دوسرے بعض کے لیے اس اعتبار سے سبب بنتے ہیں اس عمل کے اعتبار سے نہیں کہ اس کے بعض افعال دوسروں کے لیے توجہ نہیں بلکہ وہ غیر کے لیے شرط حصول کو تیار کرنے والے ہیں جب یہ بات ثابت ہو جائے تو آدمی تو حید کے اس مرتبہ تک ترقی کرتا ہے جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے۔

سوال:

اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ عمل کرو ورنہ تمہیں سزا ہوگی اور نافرمانی پر تہدای مذمت کی جانے لگی حالانکہ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہیں ہماری مذمت کیے ہوئی ہے جب کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

جواب:

اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے ایک مفید کے کا باعث بنتا ہے اور عقیدہ خون پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے اور غوث کا پیدا ہونا خواہشا اور غور سے اور سو کے گھر دینا اسے کنہ کو شج کا سبب ہوتا ہے اور یہ بات ہمارا خداوندی میں حاضری کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کرنے والا اور ترتیب دینے والا ہے۔

۱۱ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۵۱ کتاب التفسیر

پس جس شخص کے لیے ازل میں سعادت مہکت لے گئی اس کے لیے یہ اسباب آسان ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسے اس ترتیب اور سلسلہ کے ساتھ جتن میں پہنچا دیتے ہیں اور اسی سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اور جس شخص کے لیے ازل میں سعادت نے مہکت نہیں کی وہ اللہ تعالیٰ کے کلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور علماء کرام کے وعظ و نصیحت کو سننے سے دور رہا کرتا ہے تو جب نے گا نہیں تو اسے علم نہیں ہوگا اور جب علم نہیں ہوگا تو ڈرے گا نہیں اور جب ڈرے گا نہیں تو دنیا کی طرف میلان کو ترک نہیں کرے گا اور جب دنیا کی طرف میلان نہ کرے گا تو نہیں چھوڑے گا تو یہ ظلم کی جامعیت میں رہے گا۔ اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

جب ہم یہ بات معلوم ہو گئی تو ہمیں اس بات پر تعجب ہوگا کہ ایک قوم زنجیروں کے ساتھ جنت کی طرف کھینچی جا رہی ہے اور وہ اسباب کی زنجیروں میں کھینچے جا رہے ہیں یعنی ان پر علم اور خوف مسلط ہے اور یہ ذلیل و رسوا شخص کو جہنم کی طرف کھینچنا جبار ہے اور اس کے لیے بھی اسباب ہیں اور وہ غفلت، بے خوفی اور مصلحت ہے تو متیق لوگوں کو جنت کی طرف زبردستی کھینچا جا رہا ہے اور مجرموں کو جہنم کی طرف بھی زبردستی کھینچا جا رہا ہے اور زور و زبردستی والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہر واحد و قہار ہے اور اس جبار بادشاہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔

اور جب غافل لوگوں کی آنکھوں سے پردہ دور ہوگا تو وہ اس کیفیت کو اسی طرح دیکھیں گے اس وقت ایک منادی کی ندا سنیں گے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَيْسَ بِاللّٰهِ اَكْبَرُ ۚ

آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے جو ایک

بے زبردست ہے۔

(۱۷)

حالہ کہ وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ واحد و قہار تو ہر دن موجود تھا مگر ابھی دن تو نہیں ہوگا لیکن غافل اس ندا کو صرف اس دن سنیں گے پس یہ اس بات کے بارے میں خبر ہے کہ غافلین کو شمشیر سے کشتن اعمال ہوگا لیکن اس وقت وہ فحش نہیں دے گے گا۔ جماعت اور اندام جسے بن سے اللہ تعالیٰ صدمہ کرے گا پناہ چاہتے ہیں کیوں کہ ہلاکت کے اصل اسباب ہیں رجالت اور غفلت ہیں۔

فصلیہ:

اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند میں امتیاز

جب تک اس بات کی پہچان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند اس وقت تک شک و شبہ لانا ہے اور ناشکری ترک کرنے کا عمل مکمل نہیں ہوا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے پسندیدہ عقائد میں راستہ حال کرنا ہے اور ناشکری کا منہم

کے برعکس ہے اور وہ یا قدرت کا استعمال بالکل چھوڑ دیتا ہے یا اسے اس جگہ استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔
اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند کے درمیان تمیز کا ادراک دروہاؤں سے ہوتا ہے ایک سمات ہے جس کا تعلق کلمات و احادیث
ہے اور دوسری بات تکلیف بعیرت ہے یعنی اعتبار کی نظر سے دیکھنا اور یہ دوسری بات شکل ہے اس لیے یہاں ہے اور
دوسرے اللہ تعالیٰ نے رسل و مقام کو نبوت فرما کر ان کے ذریعے مخلوق کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اور اس بات کی پہچان
ہوئی کہ افعال سے متعلق تمام احکام شریعت کی پہچان پر مبنی ہے تو جو آدمی اپنے تمام افعال میں احکام شریعت پر مطلع نہیں اس
لیے شک کا حق اور کرا بالکل نا ممکن ہوتا ہے۔

دوسری بات یہی غور و فکر اور اعتبار و قیاس کی نظر سے دیکھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق موجود ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ادراک ہر جانے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں جو کچھ پیدا فرمایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور
ہو اور حکمت کے تحت مقصود ہے اور یہ مقصود محبوب ہے۔

پھر یہ حکمت درہمیں یعنی علی اور غنی میں تقسیم ہوتی ہے علی روافی حکمت کی مثال پر جانتا ہے کہ سورج کو پیدا کرنے کی
حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے رات اور دن میں استیاضہ ہو جائے پس دن کھانے کے لیے ہوا و درات اکرام کرنے کے لیے
کھانے کے وقت حرکت آسان ہوتی ہے اور دھیرے کے وقت سکون آسان ہوتا ہے سورج کی تمام حکمتیں یہ ہیں بلکہ یہ بھی
ان کی حکمتیں ہیں سے ایک حکمت ہے اس میں دیگی لگا دینے حکمتیں ہیں اسی طرح بادلوں اور بارش برسنے کی حکمت کا علم ہے
ان کے ذریعے زمین میں سے طرح طرح کی اشیاء نکلتی ہیں جو مخلوق کا کھانا اور جانوروں کا چارہ بنتی ہیں قرآن پاک نے ان
کو بیان فرمادیا ہے جو واضح ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں آسکتی ہیں دقیق و باریک حکمتیں جن تک ذہن کی رسائی نہیں
ہو سکتی کہ بیان نہیں فرمایا ارشاد خداوندی ہے۔

آفَا مَسَبْنَا الْقَامِعَاتِ تَوَكَّفْنَا الْوُجُوهَ
شَقَاقًا لِّبَقْنَا فِيهَا مَسَابَا وَغَبَا وَفَقْنَا۔
بے شک ہم نے اچھن طرح پالنے یا بار بارش برسانی اور
زمین کو پوری طرح چیر کر اس میں سے غذا اور لکڑ اور سبز
الگائے۔

تمام سارے جن میں کو ایک بھی ہیں اور قنات ہی کی حکمت پر تھی ہے اس پر سب لوگ مطلع نہیں ہو سکتے مخلوق
اس میں بہت اتنی بات آسکتی ہے کہ یہ آسمان کی رحمت ہیں تاکہ ان کو دیکھنے سے آنکھیں لطف اندوز ہوں اللہ تعالیٰ کے
ارشاد لوگوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَأَنَّا مَتَّكْنَا السَّمَاءَ السَّادِيَةَ زِينَةً
بے شک ہم نے آسمان دینا اور پہلے آسمان کو ستاروں کے

انگو ایک - (۱۱) ساتھ حقیقت منہج۔

تو عالم کے تمام اجزاء یعنی آسمان، ستارے، ہوائیں، سمندر، پہاڑ، کانیں، نباتات، حیوانات اور حیوانات کے اعضاء، ایک ذرہ بھی بے شمار کائنات سے خالی نہیں ہے۔ ایک حکمت، دس حکمتیں اور ہزاروں ہزار حکمتیں ہیں اسی طرح حیوان کے اعضاء کی بعض حکمتیں سمجھیں آتی ہیں جیسے اس بات کا علم کراؤ کہ دیکھنے کے لیے ہے پکڑنے کے لیے نہیں، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے چلنے کے لیے نہیں اور پاؤں چلنے کے لیے ہے پکڑنے کے لیے نہیں۔

یہیں باطنی اعضاء جیسا کہ آنتیں، پتہ، جگر، گردہ، رگیں، شے عضلات (دست گوشت) اور ان اعضاء میں سورج و غم جان مڑا ہوا ہونا ضروری بنتی اور باقی تمام صفات کی حکمت کو سب لوگ نہیں جانتے اور جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی اکثر تعالے کے ملکی نسبت بہت کم جانتے ہیں ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَحْمَةٍ إِلَّا أَنْزَلْنَاهَا فِي قُرْآنٍ مُبِينٍ (۱۲)

اور تمہیں علم سے تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے اور اس طریقے پر استعمال نہیں کرتے جس کا ارادہ کیا گیا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے جو شخص کو اپنے کو اپنے ہاتھ سے ملتا ہے وہ ہاتھ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے کیوں کہ ہاتھ کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہاتھ میں لڑائی والی چیز کو دھڑکے اور لٹے چیز کو پکڑے اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعے دوسرے کو چاک کر دے۔

جو آدمی غیر مرگے چہرے کو دیکھتا ہے وہ آنکھوں اور سورج کی صورت میں عامل ہونے والی نعمت کی ناشکری کرتا ہے کیوں کہ دیکھنے کا عمل ان دونوں کے اندر سورج اسے مکمل ہوتا ہے اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھے جو اسے دین دنیا میں نفع دیں اور نقصان وہ امور سے محفوظ رہے لیکن اس لیے ان کو غیر مقصود امور میں استعمال کیا کیوں کہ مخلوق کو پیدا کرنے اور دنیا اور اس کے اسباب کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ تک پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت و انس کے بغیر اس تک پہنچنا ممکن نہیں نیز اس تک رسائی کے لیے دنیا کے دھوکے سے بچنا بھی ضروری ہے۔

نیز انس کے حصول کے لیے دائمی ذکر ضروری ہے اور محبت اس صفت کے بغیر نہیں ہو سکتی جو دوام فکر سے حاصل ہوتا ہے اور ذکر و فکر دوام اسی وقت ہو سکتا ہے جب بدن کو دوام حاصل ہو اور بدن کے بقا کے لیے قدامت ضروری ہے اور قدر کی تحلیلی زمین، پانی اور ہوا کے بغیر نہیں ہو سکتی اور اس امر کی تحلیلی کے لیے آسمان و زمین اور تمام ظاہری و باطنی اعضاء کی تخلیق

(۱۱) قرآن مجید سورۃ الصافات آیت ۶

(۱۲) قرآن مجید سورۃ اسراء آیت ۱۵

فری ہے تو یہ سب چیزیں بدن کے لیے ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا وہی نفس ہے
 وطول عبادت اور معرفت کے ذریعے نفس مطمئن بن جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَا تَخْلُقُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَتُكْرِهُهُنَّ لِقَوْلِكَ
 (۱) فَاُولَٰئِكَ مِنْهُمْ رِزْقٌ
 اور میں نے جہنم اور آسمانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا
 فرمایا میں ان سے رزق نہیں جانتا۔

تو چرا کہی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ میں استعمال کرتا ہے تو وہ ان تمام اسباب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی
 مخلوق کرنے والا ہوتا ہے جو اس گناہ کے ارتکاب کے لیے ضروری تھے ہم غصہ بکھڑی کے سلسلے میں ایک شان ذکر کرتے ہیں جو
 یہ غصہ نہیں بلکہ اس پر قیاس کر کے غصوں پر شکرا اور ناشکری کا طریقہ معلوم کیا جاسکے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت درہم اور دینار دوپے پیچے کا پیدا کرنا بھی ہے اور ان دونوں کے ساتھ دینا قائم
 ہے حالانکہ یہ دونوں چیزیں جن کا ذاتی طور پر کوئی نفع نہیں لیکن انسان ان دونوں کا محتاج ہے کیوں کہ اسے بہت سی چیزیں مثلاً
 کپڑے، لباس اور دیگر تمام حاجات میں ان کی ضرورت پڑتی ہے اور کوئی بعض اوقات اس چیز سے عاجز ہوتا ہے جس کا محتاج ہوتا
 ہے اور یہ چیز کا مالک ہوتا ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی جیسے ایک شخص زعفران کا مالک ہے لیکن اسے اونٹ کی ضرورت ہے
 اور یہ سو سو روپے اور کوئی اونٹ کا مالک ہوتا ہے بعض اوقات اسے اس کی نہیں بلکہ اسے زعفران کی ضرورت ہوتی ہے لہذا دونوں
 کے درمیان معلومہ کی ضرورت پڑتی ہے اور عرض کی مسئلہ متحرک کرنا ضروری ہے کیوں کہ اونٹ والا چھوٹا اونٹ، زعفران کی پوری
 مقدار کے مقابلے میں خرچ نہیں کر سکتا کیوں کہ زعفران اور اونٹ کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے کہ کہا جائے وزن اور صورت
 جسے اس کی شکل دیا جائے اس طرح جو کوئی کپڑے کے بدلے مکان خریدتا ہے یا سڑے کے بدلے غلام یا گھر کے بدلے
 جسے انہیں خریدنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے اور معلوم نہیں کہ ایک اونٹ کتنے زعفران کے مقابلے
 میں ہوگا تو معاملات نہایت مشکل ہو گئے ہیں ان اشیاء کے درمیان جو ایک دوسرے سے دور اور متفرق ہیں ایک واسطہ کی ضرورت
 ہے جو اس کے درمیان مدد کے ساتھ فیصلہ کرے اور ہر ایک کے خیر اور معرفت کی پہچان کر لائے یہاں تک کہ جب منزل لیجے
 میں اور توجہ غریب ہو گئے تو اس کے بعد مساوی اور غیر مساوی کی پہچان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دینار اور درہم بطور حاکم پیدا
 فرمائے جو تمام احوال کے درمیان واسطہ کا کام دیتے ہیں اور ان کے ذریعے ماون کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جانا ہے کہ یہ
 کتنے دینار کے برابر ہے اور اتنا زعفران ایک سو دینار کے برابر ہے تو اس اعتبار سے کہ یہ دونوں (اونٹ اور زعفران)
 ایک چیز کے ذریعے باہم برابر قرار دیئے گئے لہذا برابر ہو گئے۔

لقد عجز درہم دینار کہ ذریعے چیزوں کو برابر کرنا اس لیے ممکن ہوا کہ ذاتی طور پر ان کی کوئی غرض نہیں ہے اگر

ذاتی طور پر بھی ان کی کوئی غرض ہوتی تو جس مقصد کے لیے ہوئے اسی مطلب والے کئے تھے جن میں ان کو ترجیح ہوتی دوسرے حق میں نہ ہوتی اور یوں معاملہ درست نہ ہوتا۔

تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا فرمایا کہ ہر سب لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں اور مالوں کے درمیان بدل ساتھ فیصلہ کریں اور ان میں ایک حکمت یہ بھی رکھی ہے کہ ان کے ذریعے تمام اثبات اور تک رسائی ہوتی ہے کیوں کہ یہ وہ ذاتی طور پر محبوب ہیں لیکن ان دونوں سے کوئی غرض متعلق نہیں ہے اور تمام اشیاء کی طرف ان کی نسبت برابر ہے۔ ان دونوں کا مالک ہو گیا گو یا وہ تمام چیزوں کا مالک ہو گیا وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو صرف پٹرے کا مالک ہے کہ وہ تو صرف پٹرے کا مالک ہے اگر اسے کھانے کی حاجت ہو تو بعض اوقات غلے کا مالک پٹرے میں رغبت نہیں رکھتا ہو سکتا ہے وہ جانور میں رغبت رکھتا ہو تو ایسی چیز کی حاجت ہوتی جو ظاہر میں تو کچھ نہیں لیکن معنوی طور پر سب کچھ اور اس کی نسبت مختلف اشیاء کی طرف مساوی ہوتی ہے اور وہ خصوصی طور پر فائدہ دیتی ہے مثلاً آٹے کا اپنا رنگ ہوتا لیکن وہ ہر ایک کا رنگ بنا کر دیتا ہے اسی طرح سورنے چاندی اور دم و دینار سے ذاتی طور پر کوئی غرض نہیں ہوتی یہ ہر غرض کے لیے وسیلہ ہیں اور جیسے حرف کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا لیکن اس کے ذریعے دوسرے کلمات میں معنی ہو سکتے ہیں تو یہ دوسری حکمت ہے۔

ان اور دم و دینار میں ایک حکم مزید ہے جس کا ذکر طویل ہے تو جو کوئی روپیے پیسے میں وہ عمل دیکرے جو ان وقت ہے بلکہ غرض مقصود کے خلاف ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی لہذا جو آدمی ان کو خزانہ بنا کر رکھتا ہے ان پر لعنتی کرتا ہے اور ان کی حکمت کو باطل کر رہا ہے۔ اور وہ اس طرح ہے جیسے کوئی مسلمانوں کے حاکم کو قید کر لے اس تینک وجہ سے کوئی حکم نہ دے سکے کیوں کہ جب مال جمع کر دیا گیا تو حکم ضائع ہو گیا اور غرض مقصود حاصل نہ ہوتی اور دینار کو کسی خاص آدمی زید، عمرو وغیرہ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کیوں کہ انفرادی طور پر اس میں کسی کی غرض نہیں ہے اس لیے کہ تو تجربہ ہی ہے تو اس لیے پیدا کئے گئے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کریں اور لوگوں کے درمیان حاکم بن جائیں نیز مقداروں کی پہچان کی علامت بنیں اور مراتب کی حیثیت میں بنیں پس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو کے صفات پر کبھی گئی تحریر خداوندی کو پڑھنے سے عاجز ہیں وہ تحریر جو قدرتی خط سے متعوش ہے جس میں حرف ہے نہ اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا بلکہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول امی علیہ وسلم کی زبان سے اپنا کلام سنایا اور کلام صرف اور آواز کے ذریعے ان تک وہ معنی پہنچا جس کے ادا رک سے عاجز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اور وہ لوگ جو سورنے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے میں انہیں

وَالَّذِينَ يَجْمَعُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَتُوبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ

مکتب الیم - (۱۰) سورة توبہ آیت نمبر ۲۴ - ورواک خطاب کی خبر دیجئے۔

نور شخص صدم اور دینار سے سونے چاندی کے جن بناتا ہے وہ نعمت کی ناشکری کر رہا ہے اور اس کا حال تو یہ کرنے والے سے بھی برا ہے کیوں کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو حکام کو قابو کر کے اس کو کپڑا بننے یا جھانڈو چیرنے پر لگا دیتا ہے یا دیگر گھٹیا تمک کے کام لیتا ہے قید تو اس سے آسان ہے سونے چاندی کے برتن اس لیے برے ہیں کہ برتن تو نائے چیزوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جتنی تانبا اور مٹی کے برتن کفایت کرتے ہیں لیکن دھم اور دینار کا مقصد ملٹی اور اس سے حاصل نہیں ہوتا پس جس آدمی کے سامنے یہ حقیقت منکشف نہیں ہوتی اسے زبان رسالت سے اس کا ترجمہ سنا دیا اور اس کے لیے کہا گیا۔

مَنْ شَرِبَ فِي أَيَّامِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
فَكَأَنَّهُ يَجِدُ حَبْرَةً فِي بَطْنِهِ - (۱۲)
جو آدمی سونے یا چاندی کے برتن میں پیا ہے گویا وہ اپنے پیٹ میں جوہم کی آگ ڈال رہا ہے۔

اور جو آدمی دھم اور دینار کے ذریعے کوئی کاروبار کرتا ہے وہ بھی نعمت کی ناشکری اور ظلم کرتا ہے کیوں کہ یہ تو دھم سے مقاصد کے لیے پیدا کئے گئے ہیں اس لیے کہ ان کی ذاتی غرض کوئی نہیں جب جب ان کی ذاتی تجارت کی کوئی غرض محنت کے ثمرات کو مقصود بنایا گیا کیوں کہ نقدی کو جس مقصد کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کے غیر کے لیے جب کہنا ظلم ہے اور جس آدمی کے پاس کپڑا ہو لیکن نقدی نہ ہو تو عین اوقات وہ اس کے ذریعے کھانا اور جانور خریدنے پر مجبور رہتا ہے جو کچھ اس نے اور جانور کا سودا کرے کہہ لے نہیں ہوتا تو وہ اسے دوسری نقدی کے بدلے بیچے پر مجبور رہتا ہے تاکہ نقدی حاصل ہو اور اس کے ذریعے مقصود تک پہنچے۔

کیوں کہ نقدی دینا چاندی اور سونے چیزوں تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں ذاتی غرض پر ان کی کوئی غرض نہیں ہے اور احوال میں اس مقام پر ہی ہے جو کہ ان میں حزن کا مقام ہے۔

اسی کہنے میں کہ حزن کا دھم ہے جو اپنے غم میں پائے جانے والے مغل کے لیے رکا ہے یا جس طرح رنگوں میں آئینہ ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس نقدی ہے اگر اس کے لیے نقدی کا نقدی کے عوض سوادت ہو کہ وہ اسی کام کو اختیار کرے اور نقدی اس کے پاس قید ہو جائے گی اور خزانے کی طرح ہوگی حالانکہ یہ کہ بادشاہ یا قائد جو دوسروں تک پہنچتا ہے، کو قید کر دھم سے لہذا نقدی کا نقدی کے بدلے بیچنے کا مقصد وغیرہ بنا دیا ہوتا ہے اور یہ ظلم ہے۔

سوال :

سونے اور چاندی کو ایک دوسرے کے بدلے بیچنا جائز اور دھم کو دھم کے بدلے دیکھ کر یا دھم کے ساتھ بیچنا جائز ہے ؟

جواب :

مقصود تک پہنچنے کے معاملے میں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں کیوں کہ بعض اوقات ان میں سے ایک کے ذریعے مقصود تک رسائی آسان ہوتی ہے کیوں کہ وہ زیادہ ہوتا ہے جیسے درمیں کو خمرہ توں میں تھوڑا تھوڑا خرچ کیا جاتا ہے اور اگر یہ سودا جائز نہ ہوتا تو خاص اسی سے مقصود کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے اور مقصود اس کے ذریعے دوسرے تک پہنچتا ہے اور درم کو درم کے بدلے بیچنا جائز ہے کیوں کہ جب دونوں طرف کے درم برابر ہوں تو فعل مند آدمی کو اس میں رغبت نہیں ہوتی اور کوئی بھی باجراس میں مشغول نہیں ہوتا کیوں کہ یہ ایک بے مقصد کام ہے جیسے درم کو زمین پر رکھ کر کھر اسے ہی اٹھالے اور میں فعل مند لوگوں سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ وہ اپنا وقت درم کو زمین پر رکھ کر پھلے سے اٹھانے پر صرف کر دیں اس لیے ہم اس چیز سے منع نہیں کرتے جس کی طرف نفس کا شوق نہ ہو البتہ یہ کہ ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عمدہ ہو۔ اور اس کے رواج کا تصور بھی نہیں ہے کیوں کہ عمدو درم والا درمی قسم کا درم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا لہذا عقد کی کوئی صورت نہیں بنتی۔

اور اگر وہ ردی درم زیادہ تعداد میں طلب کرے تو بعض اوقات اس کا قصد ہوتا ہے تو ہم یقیناً ایسے سودے سے منع کرتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ عمدو اور ردی دونوں قسم کے درم برابر میں یعنی کھرے پن اور کھوٹے پن کو اس چیزوں میں دیکھنا مناسب ہے جو ذاتی طور پر مقصود ہیں اور جن سے ذاتی طور پر کوئی فربہ نہ ہو ان کی اس بابک تبدیلیوں کو دیکھنا مناسب نہیں ہے تو یہاں وہ شخص ظالم قرار پاتا ہے جو نقد کو کھوٹے اور کھرے پن تعین کرتا ہے حتیٰ کہ وہ ذاتی طور پر مقصود جن جاتے ہیں حلالہ کہ ان کا حق تو یہ تھا کہ وہ مقصود ہوں۔

اگر ایک درم دوسرے درم کے بدلے برابر برابر بطور ادھر بیچا جائے تو یہ جائز نہیں کیوں کہ اس صورت میں اعلان کا ارادہ کرتے ہوئے چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے اور فرض جن کی نفیست ہے، ان صورت میں اس بیع کی حاکمیت باقی نہیں رہتی اس میں نہ تعریف ہے نہ اجاب جبکہ فرض کی صورت میں تعریف بھی ہے اور اجاب بھی ہے کیوں کہ یہ عمومی چشم پوشی کو فاسخ کرنا اور اسے معاوضے کی صورت میں بٹانا ہے۔

اس طرح غلہ غذا کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا یہ کہ اسے علائق کے لیے استعمال کیا جائے لہذا اسے اس جہت سے پھیرنا نہیں چاہیے اگر اس میں معاوضہ کا دروازہ کھول دیا جائے تو یہ لوگوں کے ہاتھوں میں بند کر دہ جانے کا اور کھانا باجراس سے مقصود ہے جیسے دھجائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے علم کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کی ضرورت بہت شدید ہے لہذا اسے بیع مناج کے ہاتھ سے نقلی مناج کے ہاتھ میں آنا چاہیے اور غلے کا سودا دہی کرتا ہے جسے اس کی ضرورت نہ ہو کیوں کہ جس کے پاس علم ہو تو اگر ضرورت مند ہے تو اسے کیوں نہیں کھائے گا وہ اسے تجارتی سامان کیوں بناتا ہے اور اگر اس نے اسے سامان تجارت قرار دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس پر دیکھ جائے غلے کے علاوہ کوئی چیز بطور معاوضہ دیتا ہے جو ان کی اسے اس کے بدلے میں بعینہ یہ بطور دیتا ہے دوسری

نفسہ - (۱)

نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔

اور اس لیے کہ ان الفاظ کے معانی میں شریعتوں کا اختلاف نہیں ہے حد بندی میں اقدان ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں غرب کی حرمت کی حد نشہ دینا ہے اور ہماری شریعت میں اس کا نشہ اکوڑا شیا کی جنس سے ہونا ہے کیوں کہ اس کا قبیلہ استعمال اکثر کی دعوت دیتا ہے اور جو اس کی تعریف میں داخل ہے وہ جنس ہونے کے اعتبار سے حرام ہونے میں شامل ہوگی جیسے اصل معنی حرمت عت اصلیہ کے تحت ہے۔

تو فقہین (درہم و دینار) کی خفیہ حکمتوں میں سے ہر ایک مثال ہے لہذا اس مثال کے ذریعے نعت کا شکر ادا کرنے اور ناشکری کو سمجھا چاہیے تو جو چیز کسی حکمت کے تحت ہمیل کی گئی ہے اس حکمت سے اسے پھیرنا مناسب نہیں اور اس بات کی پہچان اسے ہوتی ہے جو حکمت کی معرفت رکھتا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَقَدْ يَوْمُوتُ الْحِكْمَةَ فَتَدَاوِي كَحَيْثُهَا
اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ (۲)

لیکن جن دل میں خواہشات کے ڈھیر گے ہوئے ہوں اور وہ شیطان کے ٹھکان کا میلان ہو اس میں حکمت کے جواہر نہیں آسکتے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كَلِمَةُ اَنَّ الشَّيْطَانِي يَتَعَوَّذُ مَوْلَى قُلُوبِ
اگر شیطان انسانوں کے دلوں کے گرد گھومتا تو وہ
آسمان کے حکوت (اسرار عینیہ) کو دیکھتے۔ (۳)

جب تم نے اس مثال کو پہچان لیا تو اپنی حرکت و سکون اور برتنے نیز خاموش رہنے اور اپنے ہر عمل کو قیاس کو کرنا و شکر ہوگا یا ناشکری کیوں کہ ان دو باتوں کے علاوہ کوئی بات متصور نہیں ہوتی ہم عوام الناس کے سمجھنے کے لیے ان میں سے بسن کو فقہن زبان میں کراہت سے مومن کو تہمید میں اور بیس کو شکر و منور کہتے ہیں لیکن اہل دل کے نزدیک یہ سب ممنوع و حرام ہیں میں کہتا ہوں شفاء اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجہ کرتا ہے تو اس نے ہاتھوں کی نعت کی ناشکری کی کیوں کہ اگر شمالی ہاتھ سے لے لے دو ہاتھ بڑھا کر لے لے اور ان میں سے ایک کو دوسرے کے مقابلے میں قوی بنایا اور بر قوی ہے وہ زیادہ فضیلت اور شرف کا مستحق ہے جب کہ ناقص کو فضیلت دینا عدل کے خلاف ہے اور اگر شمالی ہاتھ کا حکم دیتا ہے پھر جس فحاشی نے دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں اس نے انسان کو ان دونوں ہاتھوں کا مستحق رکھا ہے کہ ان کو عمل میں

(۱) قرآن مجید: سورہ طلاق آیت ۱

(۲) قرآن مجید: سورہ بقرہ آیت ۲۱۹

(۳) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۵۲۵ روایت ابو ہریرہ

ہا میں جی میں سے بعض اہل ایچے ہی جیسے قرآن پاک کو ہاتھ لکھا اور معنی لکھا میں جیسے نہایت کو دھڑکنا اب اگر قرآن پاک کو
 ہا میں ہاتھ سے پھرا جائے اور نہایت کو ہا میں ہاتھ سے لکھ دیا جائے تو اس نے شراب کو نہیں کام پر لکھ دیا تو اس طرح
 اس کے حق میں کی غلط کیا اور عدل سے مدھیرا اسی طرح اگر تہذیب و تمدن کو ہاتھ سے لکھ دیا جائے تو اس نے حجاب کے لیے اور نہایت
 تو نہایت اور دست عالم میں اور عدل نے جو نعمت پیدا کی ہے اس کی ناشکری کرتا ہے کیونکہ حیات کے پیدا کرنے کا مقصد
 یہ ہے کہ تمہارے لیے حرکت کرنے میں کشمکش پیدا کرے اور حیات کو اس طرح تقسیم کیا کہ بعض میں کچھ شرف رکھا اور بعض میں نہیں رکھا۔
 مثلاً اس نے خرافات والی حجت میں ایک گھر بنا کر اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے تاکہ اس کی طرف دونوں کامیاب ہو
 اور ان اس کے ساتھ مقید ہو جائیں اور جب تم اپنے رب کی عبادت کرو تو اس کے سبب تمہارا بدن بھی اسی جہت کی
 طرف مائل اور وقار کے ساتھ مقید ہو جائے جب تم اپنے افعال کو اچھا افعال جیسے عبادات اور نیک افعال مثلاً فضائل
 حاجت اور طور کے درمیان تقسیم کر دے تو اب اگر تم قبلہ کی طرف تھوڑے ٹٹا لے ہو تو گویا تم نے اس پر ظلم کیا اور
 اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کیوں کر اس نے قبلہ کو کمال عبادت کے لیے بنایا تھا۔

اسی طرح جب تم روزے پر پختہ ہوئے ہا میں طرف سے ابتدا کرتے ہو تو گویا تم نے ظلم کیا کیونکہ روزہ ہا میں کی مخالفت کرتا
 ہے اور ہا میں کا اس میں حصہ ہے اور ان حصوں میں منسوب یہ ہے کہ اثرات سے شروع کریں ہی عدل ہے اور یہی حکمت
 کو پیدا کرتا ہے جب کہ اس کے خلاف حکم ہے اور دونوں اور ہا میں کے مسئلے میں حاصل ہونے والی نعمت کی ناقصی و
 ناخوشی ہے اور مادیوں کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اگرچہ نفسیات کو مدھمکتے ہیں۔

حق کہ کس طرف نے گہریں کے بہنے سے پہلے جسے اسے اور ان کو صاف کرنے کے اس کا سبب ہو چکا کی طرف مائل
 نے ایک مرتبہ بھول کر مائل ہا میں پاؤں سے پہنا شروع کیا تو یہ حدیث کے نصیب اس کا کفار ادا کرنا چاہتا ہوں ہا میں نصیب اس
 قسم کے بڑے بڑے اور نہیں لکھ سکتا کیوں کہ اس میں کین کے ذریعہ عوام کی اصلاح ہے جو با نوروں کے درجہ میں ہیں یا در
 وہ ایسے بڑے بڑے گناہوں میں غوطہ زن ہیں کہ ان کے سامنے اس قسم کی معمولی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں مثلاً جو آدمی ہا میں
 ہاتھ میں پیالہ لے کر شراب پئے تو اسے یہ کہنا بھی نہیں کہ اس نے دو گنا گناہ کیونکہ ایک یہ کہ شراب پی اور دوسرا یہ کہ پیالہ ہا میں ہاتھ
 میں لیا یا کس شخص نے نماز جمعہ کے وقت کھڑا آدمی کا سوا کیا تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے دو مرتبہ شراب کی مخالفت
 کی ایک کھڑا آدمی جمعہ کے وقت سوا کیا اور دوسرا کھڑا آدمی کر بچا۔

جس شخص نے مسجد کے حجاب میں تہذیب و تمدن کو ہاتھ لکھا کی تو یہ کیا نتیجہ ہے کہ اس نے فضائل عبادت کے آداب کو نظر
 انداز کر دیا اور فحش و فحشا میں غوطہ زن ہو کر تہذیب و تمدن کو ہاتھ لکھا۔ اور ہم نہیں آتا مسجد کے حجاب میں ہاتھ
 پھرا بڑا گناہ ہے ۱۲ ہزار گناہ تو تمام گناہ اندھیرا ہے لیکن ان میں سے بعض دوسرے بعض کے مقابلے میں بڑے گناہ ہیں۔
 ہذا میں سے پہلے میں دوسرے بعض دوسرے گناہ اسٹ جائے ہیں۔

شے ایک بعض اوقات اپنے فہم کو اس بات پر محدود کرتا ہے کہ اس نے اس کی اجازت کے بغیر چھری استعمال کی اور اگر وہ اس
 ایک کے نہایت عزیز بیٹے کو اس چھری سے قتل کر دے تو اجازت کے بغیر چھری کے استعمال کے لئے کوئی ایک حکم نہیں
 دے گا اور نہ ہی اسے اس پر سزا دے گا تو وہ تمام آداب کا انبیاء و کرام اور اولیاء نظام ان کی رعایت کرتے ہیں اور ہم فقہ کے
 مسئلے میں عوام سے چھپوٹی کرتے ہیں تو اس کا سبب یہ ضرورت ہے اور اس درجے میں نقصان جو بندے کو قرب کے درجات
 تک پہنچاتا ہے ہاں یہ ہے کہ بعض گناہ بندے کے قرب میں نقص ڈالتے اور مقام و مرتبے سے گرانے میں موثر ہیں جب کہ بعض
 گناہ اسے کلیتاً محدود قرب سے نکال کر عالم بندگی طرقت لے جاتے ہیں جو شیطان کا ٹھکانہ ہے۔

اسی طرح جو شخص کسی فوری اور اہم ضرورت اور کسی فرض صیغ کے بغیر درخت کی ٹہنی توڑتا ہے وہ درختوں اور پتھروں کی
 تخلیق کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ ہاتھ کے مسئلے میں اس طرح کہ اسے فضول کاموں کے لیے پیدا نہیں
 کیا گیا بلکہ عبادت اور عبادت پر مددگار اعمال کے لیے پیدا کیا گیا اور درخت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کے برگیں بنیادیں
 اس تک پانی پہنچایا اس میں غذا کے حصول بڑھنے کی قوت پیدا فرمائی تاکہ وہ مکمل طور پر نشو و نما حاصل کرے اور اس سے ہر
 نفع انسانی کو اس کی نشو و نما کے مکمل ہونے سے اسے اس طرح توڑنا کہ اس سے ہندوں کو نفع حاصل نہ ہو مقصود حکمت کے خلاف
 ہے اور صلہ سے عدول بھی۔ اگر اس کو توڑنے میں کوئی صیغ عرض ہو تو توڑ سکتا ہے لیکن اگر درخت اور جانور انسانی اعضا پر
 فدا ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہ دونوں فناء اور ہلاک ہونے والے ہیں پس اثرات کو کچھ مدت تک باقی رکھنے کے لیے
 اولیٰ کو فناء کرنا اسے بے مقصد ضائع کرنے سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَسَعَوْا لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَسْخَرَكُمُوهَا وَأَعْلَنَ لَكُمْ أَنَّهُمْ خَالِقُونَ
 جَنِينًا وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ (۱)

یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔

ہاں اگر دوسرے کی ایک سے ٹوٹے تو جس وہ ظالم ہو گا اگرچہ محتاج ہو کیوں کہ ایک عین درخت سب لوگوں کی حاجتوں
 کو پورا نہیں کر سکتا بلکہ وہ صرف ایک شخص کی حاجت کو پورا کرتا ہے اور اگر کسی وجہ تریج اور اختصاص کے بغیر ایک شخص کے
 لیے اسے خاص کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے اور صاحب اختصاص تو وہ شخص ہے جس نے بیج حاصل کر کے زمین میں ڈالا اس
 کی طرف پانی پیدا اور اس کی گھرائی کہ وہ دھسوں کی نسبت اس کا زیادہ متحرک رکھتا ہے اس طرح اسے تریخ حاصل ہوگی۔
 پھر اگر وہ درخت غیر غلہ کر زمین میں پیدا ہوا اور اس میں کسی خاص آدمی کی محبت شامل نہیں ہے جس نے اسے گلاتا تو
 اختصاص کی کوئی اور وجہ تلاش کرنا ہوگی اور وہ اسے لینے میں پہل کرنا ہے کیوں کہ میں کرنے والے کو سبقت کی خصوصیت
 حاصل ہوتی ہے تو اوصاف کا تقاضا ہے کہ وہی اس کا زیادہ حقدار ہو جیسا کہ اسے تریج کو ایک سے تعبیر کیا ہے
 اور یہ معن مجازی ملکیت ہے حقیقی ملک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہی آسمان اور زمین کا مالک
 ہے اور جو دیکھے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات کا بھی ذاتی طور پر مالک نہیں بلکہ وہ تو غیر کی ملکیت ہے ہاں مخلوق

اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور زمین اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے اور اس نے اپنے دسترخوان سے حسب حاجت کھانے کی اجازت دی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلاموں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے اب اگر ایک شخص دابوں ہاتھ میں نقد پکڑے اور انگلیوں میں دبا لے اور ایک دوسرا غلام اگر اس سے چھینتا چاہے تو یہ ممکن نہیں لیکن اس کی یہ وجہ نہیں کہ پکڑنے کی وجہ سے وہ اس لئے کا مالک ہو گیا کیوں کہ ہاتھ اور ہاتھ کا مالک دونوں ملکوں میں لیکن ایک معین غمر تمام غلاموں کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا تو تخصیص میں بدل اسی صورت میں ممکن ہے جب تریح اور اختصاص کی کوئی وجہ پایا جائے اور پھر اٹھانا اختصاص ہے جس میں وہ غلام منظور ہے لہذا جس کو یہ اختصاص نہیں ہے اسے وہ مزاحمت سے روکے گا۔

تربندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملے کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص مال دنیا سے حاجت سے نادم لیتا ہے اور اسے خزانہ بناتا اور روک لیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض اس چیز کے محتاج ہیں تو وہ ظالم ہے اور میان لوگوں میں سے ہے جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور اللہ کے راستے سے مراد اس کی اطاعت ہے اور اس کی اطاعت میں احوال دنیا کا اضافہ ہے کیوں کہ اس کے ذریعے ان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے اور ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔

ہاں یہ قطعی فتویٰ کی تصریح میں نہیں آتا کیوں کہ حاجت کی مقدار پوشیدہ ہے اور اٹھ نہ رانے میں پالے جانے والے غلام کے سلسلے میں غلاموں کی سبب مختلف ہے اور زندگی کی انتہا معلوم نہیں اس لیے عوام کو ایسا امر کی تکلیف دینا ایسا ہے جیسے بچوں کو قمار اور سکون اختیار کرنے کی تعلیم دینا اور غیر ضروری کلام سے روکنا ہے کیوں کہ وہ نقصان عقل کی وجہ سے اس بات کی حاجت نہیں رکھتے اس لیے ہم ان کے کہیں گے کہ پورا اعتراض نہیں کرتے اور ان کے لیے اسے جائز قرار دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھروسہ سبب بنتی ہے۔

اسی طرح ہم نے عوام کے لیے مالوں کی حفاظت کو جائز قرار دیا اور حکومت کی مقدار خرچ کرنے پر اکتفا کیا کیوں کہ ان کی لغت میں عقل رکھا گیا ہے۔ تراس کا یہ مطلب نہیں کہ حق کی انتہا یہ ہے تو ان پاک نے اس لغت اضافہ کیا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّمَا أَتَيْنَا مَوْلَاكُمْ بِمَا هُمْ فِيهِ مُخْلِصُونَ

اور وہ تم سے ان راہوں کو طلب کرے اور نہ یہ طلب

کرے تو تم مخلص کرو گے۔

بلکہ حیات کسی صورت کے بغیر ہی ہے اور ایسا عدل ہے جس میں علم نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے مال سے محنت اسی قدر لے جس قدر مالان ضروری ہو لیتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اپنے بندوں کی سوا رہا ہیں

تاکہ متقی بادشاہ کے حضور حاضر ہوں لیکن جو شخص اس سے زیادہ لے اور دوسرے سوار کو محروم رکھے جو اس کا محتاج ہے تو اس شخص ظالم ہے اور عدل کو ترک کرتے والا اور مقصود حکمت سے باہر نکلنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عقل سے بلکہ ان تمام اسباب سے ثابت ہے جن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کے علاوہ سے زائماں کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال ہے۔

جو شخص موجودات کی تمام انوار میں حکمت خداوندی کو سمجھتا ہے وہ شکر ادا کرنے کی ذمہ داری کو بڑا کرنے پر قادر ہوتا ہے اس بات کے محل بیان کے لیے کئی جملہ قول کی ضرورت ہے پھر میں تھوڑا بیان ہی ہو گا مگر اس نے اس قدر لکھ دیا تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی صداقت واضح ہو۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَقِيلَ مَنْ عِبَادِي الَّتِي كُفِرُوا - (۱۵)

اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔

اور یہ بھی معلوم ہو کہ شیطان کی خوشی کا باعث کیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

لَوْ كُنَّا نَعْبُدُكَ أَكْثَرَ مِمَّا نَعْبُدُكَ - (۱۶)

(شیطان نے کہا) اور تو ان میں سے اکثر کو تنگ کرنے والا

نہیں پالے گا۔

(۱۷)

اور جب تک کوئی شخص ان تمام (دیکھو بالا) باتوں کو نہیں جانے گا وہ اس آیت کا معنی نہیں سمجھ سکتا اس کے علاوہ بھی کچھ امور ہیں جن کے مبادی (ابتدائی باتیں) بیان کرنے میں عمریں صرف ہو جائیں جہاں تک آیت کی تفسیر اور اس کے افعال کے معنی کا تعلق ہے تو ہر وہ شخص اسے جان لیتا ہے جو لغت کا علم رکھتا ہے اس سے تمہارے سامنے معنی اور تفسیر کا فرق واضح ہو گیا۔

سوال ۱

اس گفتگو کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس نے معنی افعال کو اس حکمت کی تشکیل کے لیے رکھا ہے کہ مراد حکمت کی انتہا حاصل ہو اور معنی افعال کو حکمت کے پورا ہونے میں رکاوٹ قرار دیا پس جو فعل حکمت کے تقاضے کے موافق ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ حکمت کو اس کی انتہا تک پہنچاتا ہے وہ شکر ہے اور جو مخالفت ہوا اور ان اسباب کے واسطے جس رکاوٹ ہو جو مخالفت مقصود تک پہنچاتے ہیں تو یہ ناشکری ہے اور یہ سب باتیں سمجھیں آگئی ہیں لیکن ایک اشکال باقی ہے وہ یہ کہ بندے کے افعال جب وہ حصول میں تقسیم ہو جائیں ایک قسم ان افعال کی ہے جو حکمت کی تشکیل کا باعث ہیں اور دوسری قسم ان افعال کی

(۱) قرآن مجید، سورہ سبا، آیت ۱۳

(۲) قرآن مجید، سورہ اعراف، آیت ۱۷

اور اس کے خدات میں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو نہ وہ زمانہ میں کہاں سے آگیا کہ کبھی وہ شکر گزار ہوتا ہے اور کبھی ناشکر کا کرتا ہے۔

جواب :

جان لو اس کی محض تحقیق علوم کا شغف کا ایک سحر ہے کہ نہ ہے اور ہم نے لگاتار تہ صفحات میں اس کے مبادیات کی بات کی ہے اور کیا ہے اب ہم ایک مختصر عبارت میں اس کا حال اور غایت بیان کر دیتے ہیں جو شخص پرندوں کی گفتگو سمجھتا ہے وہ سمجھ لے گا اور جو شخص خیر نہیں چل سکتا وہ اس کا انکار کرے گا حکومت کی فضا میں پرندوں کی طرح چکر لگانا تو ایک بات ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال اور بزرگائی میں ایک صفت ہے جو تخلیق اور اختراع رہنے کا مصدر و مرکز ہے اور یہ صفت ان بات سے نہایت بلند اور عالی ہے کہ اس تک واضح نسبت کی آنکھ پہنچ سکے کہ وہ اسے ایسی عبارت سے تعبیر کرے جو اس کے خدات کی بزرگائی پر دلالت کرنے والی ہو اور اس کی حقیقت کی خصوصیت تک پہنچے لہذا اس کی بلند فی شان کی وجہ سے اس عالم میں اس کے لیے کوئی عبارت نہیں ہے اور جو بزرگت کے واضحین کا مرتبہ اس کے اشراف کے مبادی کو سمجھنے سے بہت بلند ہے کہ مرتبہ اس کی بلندی تک اس کی آنکھوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح چنگاڑ کی آنکھ سوچ کی روشنی تک نہیں پہنچتی۔ اس کی وجہ سوچ کی روشنی میں کہ نہیں بلکہ چنگاڑوں کی بینائی میں کمزوری کا وہ نتیجہ ہے تو جن لوگوں کی آنکھیں اس کے جلال کے واسطے کے لیے کھلی ہیں وہ اس بات پر محسوس ہیں کہ وہ اہل غفالت میں مروج کوئی ایسی عبارت بطور مہمان استعمال کریں جس سے اس حقیقت کے مبادی کا کچھ ضعیف حال معلوم ہو جائے تو انہوں نے لفظ قدرت استعمال کیا تو ان کے اس اشتہار (جانی سمجھ لیے) سے ہمیں بھی بولنے کی جرات ہوئی تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدرت ہے اور اس سے تخلیق اور اختراع کا مصدر ہوتا ہے۔

پھر وجود کے اعتبار سے مخلوق بیت ہی اقسام اور مخصوص صفات میں تقسیم ہوئی ہے اور ان اقسام اور ان کے مخصوص صفات کے ساتھ اختصاص کا مرکز و مدار ایک دوسری صفت ہے اور پہلی صفت کی طرح اس کے لیے بھی مجازی سنی لینے کی ضرورت پڑی اور وہ صفت مشیت ہے اور نباتات جو موت اور آواز کا نام اس کے ذریعے گفتگو کرنے والوں کے لیے اس کا مہموم ہیں اور لفظ مشیت اس صفت کی بزرگائی اور حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہے جس طرح لفظ قدرت کی اس صفت تک رسائی میں کوتاہی ہے۔

پھر وہ افعال جو قدرت سے وجود پا گئے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو حکمت کی غایت تک پہنچتے ہیں اور یہ انتہا ہے اور بعض اس غایت سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو مشیت سے نسبت ہے کیوں کہ ان کا رجوع افعال کی طرف ہوتا ہے جن کے ذریعے تقسیم اور اختلاف کی تعمیل ہوتی ہے اور اس نسبت کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے جو انتہا تک پہنچتی ہے اور جہاں سے پیچھے ہو جاتی ہے اسے کراہت کہا جاتا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ

دونوں وصف شئیث میں داخل ہیں لیکن نسبت کے اعتبار سے دونوں کی خاصیتیں مختلف ہیں الفاظ اور لغات کے ذریعے سمجھنے والوں کو ان کی سمجھ نسبت و کثرت کے الفاظ سے اجمال طور پر آتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کے بندے جو اس کی تخلیق اور استخراج سے وجود میں آتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کے بارے میں شئیث ازلوں واقع ہوئی کہ ان سے ایسے کام لئے جائیں جو حکمت کی غایت سے چھپے رہیں اور یہ ان سے حق میں جبر مختار ہے کیونکہ ان افعال کی دعوت دینے والے اور ان کے باعث اسرار پر مسلط کئے جاتے ہیں اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں ازل میں فیصلہ کیا گیا کہ ان سے ایسے کام لئے جائیں گے جو ان کو بعض امور کی حکمت کی انتہا تک پہنچاتے ہیں۔

ان میں سے ہر فرقہ کو شئیث کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے جن کو حکمت کی غایت تک لے جانے والے کاموں میں استعمال کیا گیا ان کی نسبت نسبت متا کثرتی ہے اور جس کے لیے اسباب حکمت تک رسائی رکھیں ان کو غایت تک نہیں پہنچایا گیا ان کی نسبت کو ناشکری کہا جاتا ہے اور اس کے چھپے معنی ظن اور غضب کا انا ذکر کیا گیا اور جس شخص کے لیے ازل میں رضائیں اس کے لیے ایسا فعل ظاہر کیا گیا جس کے ذریعے حکمت اپنی غایت کو پہنچتی ہے اور اس کے لیے بطور مجاز شکر کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس کے بعد تعریف و ثناء اور قبول و اقبال کا انعام رکھا گیا۔

فصل ہر ہوا کا اللہ تعالیٰ مجال عطا بھی فرماتا ہے پھر اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور بدست بھی مینا ہے پھر اس کو برا بھی کہتا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے خدام سے میل کہیں دور کو بے پھر اسے اچھے کپڑے پہنا دے اور جب اس کی نسبت مل ہو جائے تو کہے اسے میں! تو کتنی خوبصورت ہے تیرے کپڑے کتنے اچھے ہیں اور تیرا چہرہ کتنا پاک صاف ہے حقیقت میں خود ہی خوبصورتی قیاس ہے اور خود ہی تعریف کرتا ہے گویا حقیقتاً وہ اپنی ہی تعریف کر رہا ہے بندہ ظاہری طور پر اور صورت کے اعتبار سے تعریف کا ہوت ہے۔

تو ازل میں امور کی ہی صورت تھی اسباب اور سمیت کا تسلسل رب الارباب اور مسبب الاسباب نے اسی طرح قائم فرمایا یہ محض اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ اس کے ارادے، حکمت اور سچے حکم اور ارادہ حکم کے تحت ہے اور اس کے لیے بطور مجاز قضا استعمال کیا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ ہر ایک چھپنے کی مقدار یا اس سے بھی بڑی ہوتا ہے تو اس حکم قضا کے حکم کے تحت تقدیر کے سلسلہ جاری ہوتے ہیں جو پہلے سے تقدیر میں تو تقدیرات کا ایک دوسرے پر مرتب ہونے والا لفظ قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

گویا لفظ قضا ایک امر کلی کے لیے اور لفظ قدر اس تفصیل کے لیے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بات قضا و قدر سے خالی نہیں ہے تو ہمیں جاہت گزار لوگوں کو خیال ہو کہ تقسیم اس تفصیل کا اتفاق کیا کرتی ہے اور اس تفاوت و تفصیل کی موجودگی میں عدل کا قیام کیسے ممکن ہو گا اور میں حضرت اپنے تصور کی وجہ سے اس امر کی حقیقت

کو ملاحظہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے نہ یہ تفصیل ان کے احاطہ خیال میں آ سکتی ہے تو ان کو اس گہرائی میں غوطہ زدن ہوسنے سے روک دیا گیا جس کی انہیں طاقت نہیں تھی۔ اور کہا گیا کہ غصہ جو خدشہ اس مقدمہ کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور اللہ تعالیٰ جو لکھ کر رہا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا لیکن لوگوں سے سوال ہر گز۔

اور معنی کے دل اس نور سے بھر گئے جو آسمانوں اور زمین میں انوار الہی کی چمک بن کر آیا اور ان کی سرشت شروں سے ہی صاف تھی اور قریب تھا کہ روشن ہوا اگر یہ اسے آگ نہ پہنچے پس اسے آگ بنیں تو نور کی تجلی دہلا ہو گی۔ اور ان کے سامنے اطراف عالم ملکوت روشن ہو گئے اور یہ نور بانی کا فیضان تھا چنانچہ انہوں نے تمام امور کا فیض کو جان لیا پس ان سے کہا گیا کہ احباب خداوندی سے متعفف ہو جاؤ اور خاموش رہو کیوں کہ دیواروں کے ہی کان ہوتے ہیں یا اور تمہارے ارد گرد کزور نظروا سے لوگ ہیں تم بھی کزوروں کے طریقے پر چلو اور چکا کڑوں کی آنکھوں کے لیے سورج کے جاب کو نہ ٹھکرو۔ ان کی بات کا سبب بن جانے کا تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے موصوت ہو جاؤ اور اپنے علوم کی جہد سے آسمانی دنیا کی طرف اترو تاکہ کزور لوگ بھی تم سے مانوس ہوں اور وہ تمہارے اس نور سے نفیس حاصل کریں جو تمہارے حجاب کے نیچے چھتے ہے جس طرح چمکاؤ سورج کے بقایا نور اور ستاروں کی چمک سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور وہ اس زندگی کے ساتھ نہ رہتے ہیں جسے ان کے وجود اور حالت برداشت کر سکتے ہیں اگر چہ ان کو اس قسم کی حیات میسر نہیں ہے جو سورج کی جبر پور روشنی میں آمد و رفت رکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے تم ایسے لوگوں کی مانند ہو جاؤ جس کے باجے میں کہا گیا۔

شَرِبْنَا شَرَابًا طَيِّبًا عِنْدَ طَيِّبٍ كَذَّابٍ
كَكَلْبٍ اِسْتَقْبَطَ يَمِيْنُ طَيِّبٍ شَرِبْنَا شَرَابًا كَثْرًا
عَلَى اَنْوَاعٍ فَضْلَهُ وَبَلَدَتْهُنِ مِنْ كَاثِرِ
الْكِبَرِ اِيْضًا -
ہم نے پاک و طیب کے پاس عیب خراب یا پاک لوگوں
کی شراب اسی طرح پاک ہوتی ہے ہم نے پیے کے بعد
باقی اندہ کر دیں پر بہار یا اور زمین بھی لوگوں کے جام سے
حصہ لے لے۔

تو اس امر کے اہل نا فکر کی یہ صورت ہے اور تم اسے اس وقت سمجھ سکتے ہو جب اس کے اہل ہوا اور جب تم اس کے اہل بن جاؤ گے تو تو انہیں کل جانیں گی اور تم دیکھ لو گے اور اب کسی راہنما کی ضرورت نہ ہو گی جو تمہارا راہنما کرے نہ اسے کہی کو اپنے پیچے لایا جاسکتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے جب راستہ تنگ ہو جائے اور وہ تلوار سے تیز اور بال سے زیادہ بائیک ہو جائے تو پرندہ اس کے اوپر ہار اڑ سکتا ہے لیکن اندھے کہی کو اپنے پیچے نہیں لاسکتا اور جب گڑ گڑانگ ہوا یا پانی بہت گڑا ہو یا ہوا یا تیز ہونے کے میٹروں سے جبر کرنا ممکن نہ ہو تو باہر کی فانی طور پر تیز کرنا سے پاؤں لگتا ہے لیکن بعض اوقات

کسی کو اپنے پیچھے نہیں دے سکتا۔

تو ان لوگوں کی سیر کو عام لوگوں کی سیر کی طرف نسبت اسی طرح ہے جیسے پانی پر چلنے کو زمین پر چلنے سے نسبت ہوتی ہے اور تیراکی سیکھنے جاسکتی ہے لیکن پانی پر چلنا سکھا یا نہیں جاسکتا بلکہ اس کا حصول قوتِ یقین سے ہوتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پانی پر چلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے (۱)۔

تو کراہیت و محبت، رخصت و غضب اور شک و شکری کے مسئلے میں یہ صرف اشارات ہیں جن میں سے اکثر کا علم معاملات سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے اس سے بتایا کہ انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ان کا عبادت کرنا ان کے حق میں حکمت کی عبادت ہے پھر خبر دی کہ اس کے دو بندے ہیں جن میں سے ایک سے وہ محبت کرتا ہے اور دوسرے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں وہ پاک روح اور امین ہیں وہ اس کے نزدیک محبوب ہیں مطاع ہیں (جن کی اطاعت کی جائے) اور امین اور یقین ہیں اور دوسرے کو وہ ناپسند کرتا ہے اور وہ ابلیس ہے وہ لغت کا مستحق ہے اور اسے قیامت تک کے لیے ہمت دی گئی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے راہِ راست دکھانے کا سلسلہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف پھرتے ہوئے فرمایا۔

قُلْ نَذِيرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَرَبُّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿١١﴾
 آپ فرما دیجئے اس قرآن پاک کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ آگیا۔ (۱۱)

اور ارشاد فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١٢﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿١٣﴾
 میں سے جس کے پاس چاہے بھیجتا ہے (۱۲)

اور اگر اہل کی نسبت ابلیس کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

رَبِّمُضِلٌ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿١٤﴾
 تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ (۱۴)

گمراہی کا مطلب بددوں کو فحاشیت تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح اس بندے کی

(۱) کنز العمال جلد ۲ ص ۴۶ حدیث ۳۹۹۷ کہہ لیا خدا کی تبدیلی کے ساتھ

(۱۲) قرآن مجید سورۃ غفر آیت ۱۲

(۱۳) قرآن مجید سورۃ غافر آیت ۱۵

(۱۴) قرآن مجید سورۃ زمر آیت ۸

منسوب کیا میں پر اس نے غضب فرمایا۔ اور حریت دنیا ملک کی غایت تک پہنچا ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کس
 سے اسے اپنے محبوب بندے (جبریل علیہ السلام) سے منسوب کیا عام عزت میں اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ کو ایسے
 ناک کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اچھا سا مشروب پلا سکے اور ایسے آدمی کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو اس کی حمایت بندے
 کی نکلانے اور گھر کا من و مان کرے اور اس کے پاس وہ غلام ہوں تو وہ حمایت اور صفائی کے لیے اس غلام کو مقرر
 کرے گا جہاں میں سے زیادہ قبیح اور خسیں ہوگا اور وہ مشروب کا اٹھانا ان میں سے اچھے غلام کے سپرد کرے گا جو اس
 محبوب بھی ہوا۔ حال ہی۔

قبیل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو میرا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فعل کیسے بن گیا اگر تمام سے اپنی طرف منسوب کر دے تو تم غلطی
 کر گے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے دل کو اس طرف پھیرتا ہے کہ مکروہ فعل، ناپسندیدہ شخص کے ذمہ لگاؤ اور اچھا کام پسندیدہ
 فعل کے سپرد کر دے۔ یہ مکروہ فعل کو پسند کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دل بعض اوقات ایسے امور سے پورا ہوتا ہے جس میں بندے
 کوئی دخل نہیں ہوتا اور بعض امور میں بندے کا دخل بھی ہوتا کیوں کہ بندہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے لہذا اس کا کسی عمل
 کوئی ضرر نہ ہوتا، اس کی قدرت، علم اور عمل نیز تمام اسباب حرکات اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے کیوں کہ اس نے اسے مکروہ
 کے ساتھ ایسی ترتیب سے ترتیب کی جس سے مرتب کی جس سے جن ہر اعتدال افعال
 ہوتے ہیں۔ حرکات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ عالم شہادت میں جو کچھ ظاہر ہوتا
 ہے اس کے لیے عالم غیب و ملکوت کے کوئی سبب نہیں ہے اس لیے وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے تم تو ایک
 کے لیے کائنات ہر جہات کے وقت شعبہ بان کی طرف دیکھتا ہے جو ہر بندے کے پیچھے سے کچھ صورتیں ظاہر کرتا ہے جو فرض
 کی ہیں اچھا تو دل اور اشقی بیٹھتی ہیں یہ پتلیاں کپڑے سے بنی ہوئی ہیں اور خود بخود حرکت نہیں کرتیں ان کو ایسے دبا گئے
 کرتے دیتے ہیں جو بالوں سے بٹے ہوئے اور نہایت باریک ہوتے ہیں اور وہ لڑتے کے اندھیرے میں نظر نہیں آتے
 وہ داکڑوں کے برے شعبہ بان کے اوتھیں ہوتے ہیں اور بچوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں بچے اس تناٹے
 سے خوش ہوتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کیوں کہ ان کے خیال میں یہ پتلیاں رقص کرتی اور اشقی بیٹھتی ہیں۔

لیکن عقل مند آدمی جانتے ہیں کہ انہیں حرکت دی جا رہی ہے وہ خود حرکت نہیں کرتی لیکن بعض اوقات وہ اس کی تفصیل
 نہیں جانتے اور جو اس کی بعض باتوں کو جانتے ہے وہ بھی اس شعبہ بان کی طرح نہیں جانتا جس کے ہاتھوں یہ کام ہے اور
 اپنے ہاتھ سے کیپتا ہے۔

اس طرح اہل دنیا کے بچوں کا معاملہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ علماء کے متعلق ہیں باقی تمام لوگ بچے ہیں وہ لوگوں
 کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی حرکت کر رہے ہیں لہذا وہ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں لیکن علماء جانتے ہیں کہ انہیں حرکت دی جا رہی
 ہے البتہ وہ حرکت کی کیفیت کو نہیں سمجھتے اور ایسے لوگ زیادہ ہیں جب کہ عارفین اور صالح علماء اپنی تیز نظر سے سمجھتے ہوئے

جائے کے باریک دہاگوں کو دیکھتے ہیں بلکہ نہایت باریک دھاگے ہیں جو بہت زیادہ ہیں اور آسمان سے ٹک رہے ہیں اور
 والوں کے ساتھ ان کے سر سے ٹکے ہوئے ہیں جو دھاگے اتنے باریک ہیں کہ ان میں کھانچا ہی آٹھوں سے نظر نہیں آتے پھر
 ان دہاگوں کے دوسرے کنارے کو دیکھتے ہیں جو اپنی ٹٹنے کی جگہوں کے ساتھ ٹک رہے ہیں اور وہ چیزیں جن کے
 پر ٹکے ہوئے ہیں فرشتوں کے ہاتھ ہیں جو آسمانوں کو حرکت دیتے ہیں اور فرشتے ان فرشتوں کو دیکھنے میں مصروف
 جو عرش کو اٹھاٹھے ہوئے ہیں کہ بارگاہ خداوندی سے کیا حکم آگیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں اور
 وہی عمل کریں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے قرآن پاک نے اس کی مشابہت کو یوں بیان فرمایا ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقًا مُّسَوًّى وَفِي السَّمَاءِ قُلُوبُ مَنَظُورٍ ۝۱۱

جانتا ہے۔

اور فرشتے جو حکم خداوندی کا انتظام کرتے ہیں اس کی تفسیر یوں فرمائی۔

عَلَى سَبْعِ سَمَوَاتٍ وَفِي السَّمَاءِ قُلُوبُ مَنَظُورٍ ۝۱۱

اسات زمینیں، اہل ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ

وہ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر

چیز کو اللہ تعالیٰ کے علم نے گھیر رکھا ہے۔

ان امور کی تاویل کو اللہ تعالیٰ اور علم میں مضبوط لوگ جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ آیت پڑھی

يَسْتَوُونَ أَلَمْ يَخْلُقْ ۝۱۱

تو انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ علم میں طرح رنگ، ایسے علوم کے ساتھ خاص ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں

چنانچہ آپ فرماتے ہیں اگر میں اس آیت کا وہ مفہوم بیان کروں جس کی جیسے سمجھ ہے تو مجھے پھر مارو۔ اور ایک روایت میں ہے

تم مجھے کا فرمائیے گو۔

ہم اتنی گتھو پڑی گفتا کرتے ہیں گتھو کی لگام اختیار کے قبضہ سے چل گئی اور علم عادلہ دوسری باتوں سے مل گیا

پھر ان کے حاکم اہل علم رجون کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

جب اس کی حقیقت یہ ہوئی کہ بندہ ایسا عمل کرے جس سے عمت الہیہ کی تعمیل ہو تو رب سے شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ

۱۱) قرآن مجید، سورۃ الذاریات آیت ۲۲

۱۲) قرآن مجید، سورۃ الطلاق آیت ۵

۱۳) قرآن مجید، سورۃ الطلاق آیت ۱۲

سب سے زیادہ پسند اور ان کا سب سے زیادہ قرب تھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان سب سے زیادہ قرب فرشتوں کو
ان کے اصناف کے لیے بھی ترتیب ہے میزان میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے فرشتوں میں جن کو سب سے زیادہ
قرب حاصل ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ (۱)

فرشتوں کے درجات کی بندی کا سبب یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر معزز اور نیکو کار ہیں اور ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ
انہما کر اکرام علیہم السلام کو قرب عطا فرمایا اور وہ انبیاء اکرام انہیں پر بنے والی تمام مخلوق سے اشراف و اعلیٰ ہیں فرشتوں کے درجہ
انبیاء اکرام کا درجہ ملا ہے کیوں کہ ہر حضرت بھی ذاتی طور پر مجتہد اور خیر کے حامل ہیں ان کے ضمیمے اللہ تعالیٰ نے تمام
کار و باریت عطا اور ان کے ذریعے اپنی حکمت کو مکمل کیا اور ان میں سے سب سے بڑے رتبہ والے ہمارے نبی حضرت
محمّد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین کو مکمل کیا اور آپ کو ختم نبوت کے تاج سے
آزاد فرمایا۔

انبیاء اکرام علیہم السلام سے عطا کرام نے جو کچھ ہیں اور وہ انبیاء اکرام کے عارف ہیں وہ بھی ذاتی طور پر قرب ہیں اور
ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی اصلاح فرمائی ان میں سے ہر ایک کا درجہ اپنی منزلت کے مطابق ہے جن قدر وہ
اصول و اصول کی اصلاح کرتا ہے پھر علماء سے متعلق عادل بادشاہوں کا درجہ ہے کیوں کہ وہ دینی اعتبار سے مخلوق کی
صلاح کرتے ہیں جیسے علماء ان کی دینی اصلاح کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دین
مکمل ہوئی تو ان سے جمع تھیں تو آپ تمام انبیاء اکرام سے افضل ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے لوگوں کی دینی اور
دنیوی اصلاح فرمائی لہذا اور بادشاہی آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملی پھر علماء و مسالکین کے ساتھ دوسرے نیک
لوگوں کا درجہ ملا ہوا ہے جو لوگوں کے دین اور دوزخ کی اصلاح کرتے ہیں اور میں ———— تو اللہ تعالیٰ کی حکمت
کے ذریعے نہیں بلکہ ان میں پائے تکمیل کو پہنچتی ہے اور ان کے علاوہ لوگ محض چرواہے ہیں۔

اور جان کہ حکمران کے ذریعے دین قائم رہتا ہے لہذا اس کی تعمیر نہیں کرنی چاہیے اگرچہ وہ ظالم و فاسق
ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ظالم حکمران دائمی فتنہ کے بہتر ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عنقریب تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے جن کی کچھ
باتوں کو تم جانتے ہو گے اور بعض کی پہچان نہ ہوگی وہ
خدا بھی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زیادہ

يَتَكُونُ عَلَيْهِمْ امْرَاةٌ تَعْرِضُونَ مِنْهُمْ
وَيُتَكَلَّمُونَ ۚ وَيُفْسِدُونَ وَبِمَا يُفْسِدُونَ
اللَّهُ يَوْمَئِذٍ أَكْثَرُ عِلْمًا اَحْسِنُوا قُلُوبَكُمْ

لَا تَزِدْهُمْ مِلًّا وَلَا تَبْغِ الْفَيْسُورَةَ
وَلَا تَزِدْهُمْ مِلًّا وَلَا تَبْغِ الْفَيْسُورَةَ

لوگوں کی اصلاح فرمائے گا پس اگر وہ اچھا کام کریں تو ان کے لیے اجر ہے اور تم پر شکر لازم ہے اور اگر وہ برائی کریں تو ان پر گناہ ہوگا اور تم پر صبر لازم ہے۔

(۱)

حضرت سہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی حکمران کا انکار کرے وہ مذلیل ہے اور جس کو حکمران بلائے اور وہ نہ جائے تو شخص بدعتی ہے اور جو بن بلائے حکمران کے پاس جائے وہ جاہل ہے۔
آپ سے پوچھا گیا کہ کونسا آدمی سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا "بادشاہ" کہا گیا کہ ہم بادشاہ کو سب سے زیادہ انسان سمجھتے تھے فرمایا کہ جاہلوں نے شک اللہ تعالیٰ ایک دن میں دو قسم کی (انظر فرماتا ہے ایک نظر رحمت ہوا خواہ مسلمان سلامت کے لیے ہے اور دوسری نظر ان کے بددلی کی سلاحتی کے لیے) وہ اپنے نام اعمال کو دیکھتا تو اس کے تمام جہنم دیکھتے جاتے ہیں وہ کہتا ہے۔ ان کے دروازے پر لگی ہوئی سیاہ لکڑیاں ستر قسم کے لوگوں سے بہتر ہیں جو حق بیان کرتے ہیں۔
دوسرا رکن:

شکر کے ارکان اور کس پر شکر واجب ہے

شکر کا رکن یا جس پر شکر ادا کیا جائے وہ نعمت ہے پس ہم اس بات میں نعمت کی حقیقت اس کی اقسام، درجات، اور کہاں نعمت خاص ہے اور کہاں عام وغیرہ امور کا ذکر کریں گے کیوں کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جس قدر اقسام ہیں ان شمار بندوں کی طاقت سے باہر ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
وَكَانَ تَعْدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ۔ ۱۱
اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔
پس ہم چند فوائد بیان کرتے ہیں جو نعمتوں کی معرفت کے قوانین کی جگہ میں پھر ایک ایک کا ذکر کرنے میں مشغول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہی جیسے راستے کی توفیق دیتے والا ہے۔
فصل ۱۱:

نعمت کی حقیقت اور اقسام

جان لو! ہر جہلی، لغت اور سادہ بکھرے مطلب و موثر کو نعمت کہا جاتا ہے لیکن حقیقی نعمت آخری سعادت ہے۔

چیزوں کو نعمت یا سعادت کہنا غلط ہے یا مجازی طور پر اسے نعمت کہتے ہیں جیسے دینی سعادت جو آخرت کے لیے سعادتی چیزیں
 ہیں اسے نعمت کہنا غلط ہے اور کچھ کسی چیز کو نعمت کہنا سچ ہوتا ہے لیکن اکثر وہی سعادت کو نعمت کہنا بہت بڑا سچ ہے جس پر
 وہ سب جو آخری سعادت تک پہنچا کر اس پر مددگار ہوتا ہے چاہے ایک واسطے سے یا کئی واسطوں سے۔ اسے نعمت
 کہنا صحیح میں ہے اور سچ میں، کیوں کہ وہ حقیقی نعمت تک پہنچاتا ہے وہ اسباب جو مددگار ہیں اور لذات جن کو نعمت کہنا جتنا ہے
 ہم ان کی تقسیموں کے تحت اس کی تخریج کرتے ہیں

پہلی تقسیم

تمام امور چار ہی طرف اہتمام کی وجہ سے چار صنفوں میں تقسیم ہوتے ہیں (۱) وہ امور جو دنیا اور آخرت دونوں جانوں
 میں فائدہ دیتے ہیں جیسے علم اور اچھے اخلاق (۲) وہ امور جو دونوں جانوں میں نقصان دہ ہیں جیسے جہالت اور بد اخلاق (۳)
 وہ امور جو فی الحال فائدہ دیتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں جیسے خواہشات کی تاباں سے لذت حاصل
 کرنا (۴) وہ امور جو فی الحال نقصان پہنچاتے ہیں اور اذیت ناک ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے نفع بخش ہیں جیسے خواہشات
 کا نفع قلع اور نفس کی ممانعت۔

تو جو امور دنیا اور آخرت میں نفع دیتے ہیں حقیقتاً وہی نعمت ہیں جیسے علم اور اخلاق، اور جو کام دنیا اور آخرت میں
 نقصان دیتے ہیں حقیقت میں وہ آزمائش ہیں اور وہ پیچھے ہٹ کر عین میں زمین جہالت اور بد اخلاق، جو اس فی الحال نفع اور بعد
 میں نقصان دہ ہیں وہ عقل مند لوگوں کے نزدیک مصیبت اور آزمائش ہیں جب کہ جاہل لوگ ان کو نعمت سمجھتے ہیں اس کی مثال یہ
 ہے کہ ایک بھوکا شخص جب اپنا شہ پاتا ہے جس میں زہر ہے تو وہ اسے نعمت سمجھتا ہے اگر وہ ناواقف ہو۔ لیکن اسے علم ہو
 جائے تو وہ اسے ایک آفت سمجھتا ہے عموماً اس کی طرف چلائی گئی ہے وہ کام جو فوری طور پر نقصان دیتے ہیں لیکن مستقبل کے
 اعتبار سے نفع بخش ہیں وہ عقل مند لوگوں کے نزدیک نعمت ہیں جب کہ جاہل کے نزدیک مصیبت ہیں اس کی مثال وہ کڑوی
 دوائی ہے جس کا فائدہ فی الحال برا معلوم ہوتا ہے لیکن وہ بیماریوں سے شفا دیتی ہے اور صحت و سلامتی لاتی ہے تو ناواقف
 جیسے کہ سب یہ دوائی چلائی جائے تو وہ اسے مصیبت سمجھتا ہے جب کہ عقل مند آدمی اسے نعمت سمجھتا ہے اور جو شخص اس
 کو نہ دوائی بتلائے اور اس کے قریب کرنا نیز اس کے لیے اسباب پیدا کرنا ہے تو وہ اس کا شکر یہ ادا کرتا ہے
 اسی لیے ماں بچے لگانے کے فوراً بچے کا وزن نکالتی ہیں دینی جب کہ باپ اس بات کی دعوت دیتا ہے کیوں کہ باپ
 کا حق کامل ہوتا ہے اس لیے وہ انعام کا رکھنا چاہتا ہے اور ماں زیادہ محبت اور عقل کی کمی سے باعث مجبورہ صورت کو دیکھتی
 ہے اور بچہ اپنی ناکامی کی وجہ سے ماں کا احسان مند ہوتا ہے باپ کا نہیں وہ ماں سے مانوس ہوتا ہے اور اس کی شفقت حاصل
 کرتا ہے اور باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ مگر بچے کا حق کامل ہوتا ہے معلوم ہوتا کہ ماں دوست کی صورت میں دشمن ہے کیوں کہ خزن
 بھرانے سے روک کر اسے بیمار کر دیتی ہے اور اس تکلیف کی طرف لے جاتی ہے جو وزن نکالنے سے بھی زیادہ سخت ہے یہ کیوں

جہاں دوست عقل مند دشمن سے برا ہوتا ہے۔ لیکن اپنے نفس کا دوست ہے یہ جہاں دوست ہے اسی لیے اس سے وہ سلوک کرتا ہے جو دشمن بھی نہیں کرتا۔

دوسری تقسیم :

دینی اسباب یا بطور طین ان میں غیر مشرک کا گھٹہ جوڑ ہے اسباب غیر بہت کم صاف ہوتے ہیں جیسے مال، اہل و اولاد و شتر و دار، جاہ و مرتبہ وغیرہ لیکن ان کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جن کا نفع زیادہ ہوتا ہے جیسے مال و جاہ اور دیگر اسباب سے ضرورت کے مطابق حاصل کرنا دوسرے وہ جن کا نقصان اکثر لوگوں کے حق میں نفع سے زیادہ ہے جیسے زیادہ مال اور بہت بڑا مرتبہ وغیرہ اور تیسری قسم ان امور کی ہے جن کا نفع و نقصان برابر میں اور یہ امور شخصیات کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں کئی ایک لوگ اچھے مال سے نفع حاصل کرتے ہیں اگرچہ وہ زیادہ ہو پس وہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اس توفیق کے ساتھ یہ حال ان کے حق میں نعمت ہے اور کئی لوگ ٹھوڑے مال سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں کیوں کہ وہ اس مال کو ہمیشہ بھروسہ سمجھتے اور اپنے رب سے شکوہ کرتے ہوئے زیادہ طلب کرتے ہیں تو اس ذلت کا تہہ مال اس کے لیے مصیبت ہے۔

تیسری تقسیم :

چچا اور اعتبار سے نیکیوں کی تین قسمیں ہیں ایک قسم میں وہ نیکیاں شامل ہیں جو ذاتی طور پر خوشی ان میں غیر کا دخل نہیں دوسری قسم ان نیکیوں پر مشتمل ہے جو کسی دوسری وجہ سے خوشی اور تیسری قسم ان نیکیوں کی ہے جو ذاتی طور پر بھی خوشی اور غیر کی وجہ سے بھی یہی قسم جو ذاتی طور پر خوشی غیر کی وجہ سے نہیں اس کی مثال اللہ تعالیٰ کی زیارت کی لذت اور اس سے عقاب کی مسامتہ ہے غلامیہ ہے آخری مسامتہ جو بھی ختم نہ ہوگی اس کی طلب اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے فیض سے کئی دوسرے مقصود تک رسائی ہو بلکہ وہ ذاتی طور پر مطلوب ہوتی ہے۔

دوسری قسم جو کسی اور مقصد کے لیے مقصود ہے اس کی لذت سے کوئی غرض نہیں ہوتی جیسے درم اور دینار اور تہہ و پیرا اگر ان کے فیض سے شوق میں پوری نہ ہوں تو ان میں اور کھڑکیوں میں کوئی فرق نہ ہوگا لیکن جب یہ لذتوں کا وسیعہ ہیں اور ان کے فیض سے لذت تک جلدی رسائی ہوتی ہے اس لیے جہاں لوگوں سے نزدیک یہ ذاتی طور پر محبوب ہی حتیٰ کہ وہ ان کو جمع کر کے خزانہ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ سونے کا دریا بہا کرتے ہیں اور ان کے خیال میں یہی مقصود ہیں۔

ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی آدمی سے محبت کرتا ہے اور اس کے سبب سے اس کے قاصد سے محبت کرتا ہے جو ان دونوں کو جمع کر کے اس کا سبب بنتا ہے پھر قاصد کی محبت میں اصل کی محبت کو بھول جاتا ہے اور غرض اس سے منہ پھیرے رکھتا ہے۔

وہ مسلسل اس قاصد سے متعلق رکھتا اور اس کا خیال رکھتا ہے اور یہ انتہائی ذہن کی حالت اور گہری ہے تیسری قسم جو ذاتی طور پر اور غیر کی وجہ سے دونوں طرح

موجود ہوتی ہے جیسے صحت و سلامتی اس کا قصد اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے فکر و فکر پر قادر ہو جائے اللہ تعالیٰ کی
 مہمت کا سبب یہ یا ان کے ذریعے دینی لذت کے حصول کی راہ ہمارے ہر صحت کا ذاتی طور پر بھی قصد کیا جاتا ہے
 کہ ایک شخص اس مقصود سے بے نیاز ہوتا ہے جس کے لیے ہاتھ کی سلامتی ضروری ہے رشاً پیدل چلنا اچھڑ بھی وہ
 کی سلامتی چاہتا ہے کیوں کہ وہ سلامتی ہے۔

تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھلائی ذاتی طور پر مؤثر ہے حقیقاً وہی خیر ہے اور نعمت بھی، اور جس کی تاثیر ذاتی طور پر بھی ہوا وہ خیر کی
 ہے بھی وہ بھی نعمت ہے لیکن پہلی نعمت کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے۔ اور جو چیز خیر کے لیے مؤثر ہو جیسے سونا چاندی
 وہ اس اعتبار سے کہ جو ہمیں نعمت قرار میں پاتے بلکہ وسیلہ ہونے کے اعتبار سے اس آدمی کے حق میں نعمت
 ہے جو کسی امر کا قصد کرتا ہے جس تک رسائی ان دونوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

پس جو شخص علم اور عبادت کا ارادہ کرتا ہو اور اس کے پاس ضروریات زندگی بقدر کفایت موجود ہوں اس کے نزدیک
 کا اور علمی کا تحصیل برابر ہے اور ان دونوں رسوئے چاندی کا ہر نانہ ہونا برابر ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ان کی موجودگی دیکھو
 صحت سے دور رکھی ہے لہذا اس شخص کے حق میں یہ معیبت نہیں ہے نعمت نہیں۔

چوتھی تقسیم:

ایک اور اعتبار سے نعمت کی تین قسمیں ہیں (۱) نافع (۲) لذیذ (۳) اور میں — لذیذ وہ ہے جس کی راحت فوری طور
 حاصل ہوتا ہے وہ ہے جو مستقبل میں فائدہ دے اور میں اسے کہتے ہیں جو ہر حالت میں اچھی ہو۔

اسی طرح بڑی بھی تین قسموں میں منقسم ہوتی ہے (۱) نقصان دہ (۲) فبیح اور (۳) صدمہ ناک — پھر ان دونوں قسموں میں
 سے ہر ایک مطلق بھی ہے اور مقید بھی مطلق وہ ہے جس میں تینوں اوصاف جمع ہوں بھلائی میں ان اوصاف کے جمع ہونے
 کی مثال علم و حکمت ہے علم و حکمت اپنے آپ کو ان کے نزدیک بہ نافع بھی ہے، جمیل بھی اور لذیذ بھی۔ اور دشمن کی مثال حیات
 ہے یہ نقصان دہ بھی ہے، فبیح بھی اور صدمہ ناک بھی۔ چاہے آدمی کہ جب اپنی حیات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اذیت محسوس کرتا
 ہے کیوں کہ جب وہ دوسرے کو عالم اور اپنے آپ کو کرباں دیکھتا ہے تو نقصان کی اذیت کا احساس ہوتا ہے چنانچہ اس
 علم کی لذیذ خواہش ابھرتی ہے پھر بعض اوقات اسے حسد و تکبر اور بدنی خواہشات سیکھنے سے روکتی ہیں اور وہ متنازعہ فقیہ
 اسے اپنی اذیت محسوس کرتا ہے اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ علم کو چھوڑ دے تو حیات اور نقصان کی اذیت
 پہنچتی ہے اور اگر حصول علم میں مشغول رہتا ہے تو خواہشات چھوڑنے کی اذیت ہوتی ہے یا تکبر کو چھوڑنے اور سیکھنے کے
 لیے عزت اٹھانے کا رنج ہوتا ہے اس علم کا آدمی یقیناً بہت متقل غلاب میں رہتا ہے۔

دوسرا نام یعنی مقید وہ ہے جس میں بعض اوصاف جمع ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے کی نفع بخش باتیں اذیت ناک ہوتی ہیں
 جیسے اس مطلق کاوش جس کا نام دینا ہے اور دین سے باہر دیکھ کر نقصان دینے والے رقم کو کاٹنا اور علمی نفع بخش باتیں

تبع ہوتی ہیں جیسے یو قوی بعض حالات میں تعلق دیتی ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ جس کی عقل نہیں اس نے اکرام پایا کیوں کہ اس کی انکسار کا رکا اہتمام نہیں ہوتا اس لیے وہ فی الحال اکرام پایا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آجائے۔ اور بعض پائیں کسی اعتبار سے نابینا اور کسی وجہ سے نقصان دہ ہوتی ہیں جیسے ڈوبنے کا خوف ہو تو مال دریا میں جھیک دینا یہ عمل مال کے لیے نقصان دہ ہے لیکن اس سے نجات کے اعتبار سے نفس کے لئے نافع ہے نافع میں دو قسمیں ہیں ایک ضروری ہے جیسے ایمان اور اچھے اخلاق جو ضروری معاشرت، پاک رسانی کا ذریعہ ہیں اور اس سے ہماری مراد علم و عمل ہے کیوں کہ کوئی بھی عمل ان دونوں جیسا نہیں ہو سکتا دوسری قسم وہ ہے جو ضروری نہیں ہے مثلاً صفر کے خاتمے کے لیے سنگین کا استعمال، کیوں کہ صفر کی تسکین کے لیے کوئی دوسری چیز بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

تیسری تقسیم:

جان کو ہر لذت چیز کو نعمت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور لذت کی انسان کی طرف نسبت کے اعتبار سے کوہ اس کے ساتھ خاص ہیں یا اس کے ساتھ کوئی دوسرا جس شریک ہے تین قسمیں ہیں ایک عقل دوسری وہ بدنی جس میں بعض حیوانات بھی شریک ہیں اور تیسری وہ بدنی جن میں انسان کے ساتھ تمام حیوانات شریک ہوتے ہیں۔ پہلی لذت یعنی عقلی لذت کی مثال علم و حکمت کی لذت ہے کیوں کہ ان دونوں باتوں کی لذت کا تعلق سنتے، دیکھتے، سونگتے اور چھنے سے نہیں اور نہ ہی یہ پیٹ اور شرنگار سے متعلق ہے بلکہ ان باتوں کی لذت دل کو حاصل ہوتی ہے کیوں کہ یہ ایک صفت کے ساتھ خاص ہیں جسے عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ لذت بہت کم پائی جاتی ہے لیکن اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اس کی قلت یہ ہے کہ علم سے صرف عالم ہی لطف اندوز ہوتا ہے اور حکمت کی لذت صرف حکیم کو حاصل ہوتی ہے اور علم و حکمت والے لوگ بہت کم ہیں اگرچہ نام کے علماء اور محققا جیسے شمار ہیں۔ اور اس لذت کی شرافت اس اعتبار سے ہے کہ یہ انسان کے ساتھ دوسری چیز نہیں ہوتی نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں بلکہ انسان اس سے اکتفا نہیں جب کہ آدمی کھائے سے سیر ہو جائے تو اکتفا جاتا ہے اور جماعت کی خواہش پوری کرنے کے بعد بوجھ محسوس کرتا ہے لیکن علم و حکمت میں حال اور بوجھ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی ایسی چیز پر قادر ہو جو شرف کی حامل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے پھر وہ جلد فنا ہونے والی خسیس چیز پر راضی رہے تو اس کی عقل میں قصور ہے اور وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے محروم ہے۔

اور سب سے کم بات یہ ہے کہ علم اور عقل کو مددگاروں اور حفاظت کرنے والوں کی حاجت نہیں ہوتی جب کہ مال کو ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ علم قبایہ حفاظت کرتا ہے اور تمام مال کی حفاظت کرتے ہوئے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جب کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مال چوری ہو جاتا ہے اور اس سے محرومی بھی ہوتی ہے جب کہ علم تک چوروں کے ہاتھ نہیں پہنچے کہ اسے اٹھالیں اور نہ بادشاہوں کے ہاتھ پہنچتے ہیں کہ معمر کی کر دیں پس صاحبِ علم ہمیشہ رنج امن میں رہتا ہے

جب کہ مال اور دینی جہاد کرتے والد آدمی ہمیشہ غفلت کے کرب میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر کہ علم ہمیشہ نفع بخش و لذیذ اور مہلک ہوتا ہے جب کہ مال کبھی حکمت کی طرف لئے جاتا ہے اور کبھی نجات کی راہ پر گامزن کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر مال کی مذمت کی ہے اگرچہ کئی مقامات پر اس کو خیر و بعدیٰ بھی قرار دیا ہے۔

انہر لوگوں کا لذتِ علم کے ادراک سے کوتاہ رہنا یا تو عدمِ ذوق کی وجہ سے ہے کیوں کہ اس کو ذوق نہ ہو گا وہ تو نہ معرفت حاصل کرے گا اور نہ ہی اسے شوق پیدا ہو گا کیوں کہ شوق، ذوق کے بعد آتا ہے۔ ذوق چکھے کو کھتے ہیں جب کوئی چیز چکھی جانے لے تو اس کے بعد اس کا شوق ہوتا ہے ۱۲ ہندوی

یا ان کو لذتِ علم کا ادراک اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان کے مزاج غریب ہیں اور دل مریض ہیں کیوں کہ وہ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں جیسے وہ سڑی ہوئی شہدیں مٹا رہی ہیں یا ان کو اس سے گڑھا سمجھتا ہے اور تیری وجہ ان کی ذہانت کی کمی ہے کیوں کہ ان کو بھی تک ان کے لیے وہ صفت پیدا نہیں کی گئی جس کے ذریعے علم کی لذت حاصل ہوتی ہے جیسے دور درختی والا پھر جسے شہداد اور چکھے ہوئے ہند کے کی لذت کا ادراک نہیں ہوتا وہ صرف دور سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کا بہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں لذیذ نہیں ہیں اور اس کا مدد کو خوشی سے قبول کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ سب سے نیا وہ لذت اسی میں ہے۔

تو لذتِ علم و حکمت کے ادراک سے قاصر لوگوں کی تین قسمیں ہیں ۱) جن کا باطن ابھی تک نندہ نہیں ہوا جیسے بچہ ۱۵) جن کا باطن ہے نندہ ہونے کے بعد مگر گہائیوں کو وہ خواہشات کے پیچھے چل پڑتا (۲) یا خواہشات کی اتباع کے باعث وہ بیاد ہو گیا۔

اشاء و فعلی ہے۔

ان کے دلوں میں بیماری ہے۔

فَلَا تَكُونُوا تَعْمٰی (۱)

اس آیت میں عقل بیماری کی طرف اشارہ ہے اور اشارہ باری تعالیٰ ہے

ما کہ وہ اس کو ٹھانی ہو نہ ہو۔

لَا تَنْزِلْ رَحْمَتُیْ عَلٰی رَجُلٍ (۲)

اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو باطنی حیات کے ساتھ نندہ نہیں ۱۰) اور ہر شخص جو بدن کے ساتھ نندہ ہے لیکن اس کا دل مر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردہ شمار ہوتا ہے اگرچہ جاہل لوگوں کے نزدیک وہ زندہ ہو رہی وجہ ہے کہ شہداد اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں ان کو ملحق دیا جاتا ہے اور غرض غرض میں اگرچہ وہ بدن کے اعتبار سے فوت ہو

(۱) لڑائی جہاد سورۃ بقرہ آیت ۶۰

(۲) قرآن مجید سورۃ یونس آیت ۵۰

کے ہیں۔

دوسری لذت وہ ہے جس میں انسان کے ساتھ بعض حیوانات بھی شریک ہیں جس طرح حکومت، قلمداد برتری کی لذت شیر چیتے اور بعض دراز سے حیوانات کو کھن حاصل ہے۔

تیسری لذت وہ ہے جس میں انسان کے ساتھ تمام حیوانات شریک ہیں جیسے پیٹ اور شرنگارہ کی لذت ہے اور بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور میں سب سے زیادہ ترس میں ہے یہ وجہ ہے کہ اس میں تمام حیوانات شریک ہیں حتیٰ کہ کڑے کوڑے اور حشرات الارض میں بھی میلندت پائی جاتی ہے اور جو شخص اس مرتبہ سے آگے بڑھتا ہے تو وہ لذت غلبہ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ غافل لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو تیسری لذت تک جا پہنچتا ہے اور اب سب سے زیادہ غائب آنے والی لذت، علم و حکمت کی لذت ہوتی ہے خصوصاً معرفت غلبہ دہی اور اس کی صفات و افعال کی معرفت کی لذت زیادہ حاصل ہوتی ہے اور یہ حد یقین کا درجہ ہے اور اسے مکمل طور پر اسی وقت حاصل کیا جاسکتا ہے جب دل سے اعتدال کی محبت کا غلبہ خارج ہو جائے اور مدد یقین کے داخل سے سب سے کمزری میں بات باہر نکلتی ہے پیٹ اور شرنگارہ کی حرص کو توڑنے پر تو صلہ میں قادر ہوتے ہیں جب کہ ریاست کی خواہش کو توڑنے پر صرف مدد یقین قادر ہوتے ہیں اور جہاں تک اسے باطل ختم کرنے کا تعلق ہے کہ کسی بھی اور کسی حال میں جس کی احساس مدد غلبہ میں ہے کہ انسانی طاقت سے خارج ہے ان بعض صفات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی لذت غائب آتی ہے تو اس صورت میں ریاست اور غلبہ کی لذت کا احساس نہیں رہتا لیکن یہ عمل عیش نہیں ہوتا بلکہ اس میں کمی آتی ہے تو بشری صفات لوٹ آتی ہیں اور یہ لذت موجود ہوتی ہے لیکن یہ مغلوب ہوتی ہے جو نفس کو دخل سے چھیننے پر قادر نہیں ہوتی۔

دل کی اقسام :

اس صورت میں دل چار قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں ایک وہ دل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اسے اس صورت میں اکرم مٹا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے بارے میں غلط فہمی ہو۔
دوسری قسم کا دل وہ ہے جو لذت معرفت سے نا آشنا ہوتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون کیا مٹا ہے وہ جاہ و مرتبہ، ریاست، مال اور تمام دنیا کی شہوات سے لذت حاصل کرتا ہے۔
تیسری قسم کا دل وہ ہے جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے اور اس کی معرفت و فکر سے لذت حاصل کرتا ہے لیکن بعض احوال میں وہ بشری صفات کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو قصہ دل ہے جو عام طور پر بشری صفات سے لذت حاصل کرتا ہے البتہ بعض احوال میں وہ علم و معرفت سے لذت پاتا ہے۔

پہلی قسم کے دل کا جذبہ میں آنا اگرچہ ممکن ہے لیکن انتہائی سیر ہے دوسرے قسم کے دل سے دنیا پسند تیسری اور چوتھی قسم کے دل محدود ہیں لیکن بہت نامور ہیں اور ان کا تصور شاندار نامور ہوتا ہے اور یہ وجود ان کے نامور ہونے کے ثلث و اثرات

کے اعتبار سے ان میں تفاوت ہوتا ہے اس کی کثرت ان زمانوں میں تھی جو انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانوں کے قریب تھے اور اب جن قدر مہلک زمانہ گذر رہا ہے اس قسم کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ قیامت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کام کا فیصلہ کرے جس نے ہوا ہے۔

اس قسم کے دنوں کا اندازہ یہاں اس وجہ سے ہے کہ یہ سلطنت آخرت کا آغاز ہے اور بادشاہ زیادہ نہیں ہوا کرتے اور جس طرح بادشاہی اور حسن و جمال میں فرقت رکھنے والے لوگ نادر ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان سے نیچے درجے میں ہوتے ہیں اسی طرح مغرب کی مملکت کا حال بھی ہے کیوں کہ دنیا آخرت کا آئینہ ہے اس لیے کہ دنیا ہی ہر عالم کا نام ہے اور آخرت عالم فیگہ نام شدت عالم غیب کے تابع ہوتا ہے جس طرح شیئیں ہیں دیکھی جانے والی صورت دیکھنے والے کی صورت کے تابع ہوتی ہے اور شیئیں ہیں جو صورت ہے وہ اگرچہ وجود کے مرتبہ میں دوسرے مرتبہ ہوتی ہے لیکن دیکھنے کے حق میں اولیٰ وہی ہوتی ہے کہوں کہ تم اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتے اور پہلے شیئیں ہیں اپنی صورت دیکھیں پھر اپنی اس صورت کو پہچانتے ہر جہت ہر ساتھ قائم ہے تو فرخیز وجود میں آتا ہے وہ معرفت کے حق میں متبور بن جاتی ہے اور جو چاہے وہ پہلے ہر جہت ہے یہ ایک قسم کا تغیر ہے لیکن تغیر تبدیل اس دنیا کی ضرورت ہے پس اسی طرح عالم ملک و شہادت، عالم غیب و ملکوت کی حکایت کرتا ہے بعض لوگوں کے لیے قربت سے دیکھنا آسان ہو گیا مگر وہ عالم ملک (عالم شہادت) کی جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے عالم ملکوت تک جانے والی راہ ہموار ہوتی ہے اور اس بات کو مرث کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

فَاتَّخِذُوا لِلْآلَةِ الْاُولٰٓئِیِّ اَنْبَیَآءَ - (۱۱) اے اصحاب بعیرت! حجت حاصل کرو۔

اصحاب میں سے بعض کی بعیرت اللہ سے ہیں کا فتنار ہے لہذا وہ حجت حاصل نہیں کرتے اور دنیا میں ہی پھنس کر رہ جاتے ہیں اور مغرب بالان کے اس قید خانے کی طرف جہنم کے دروازے کھلیں گے اور یہ قید خانہ اسی آگ سے بھر جائے گا جو دنوں پر چڑھے کی جیٹیں اس کے اندر اس کی شکلیت کے اندر کے درمیان حجاب ہے اور یہی حجت کے ساتھ یہ حجاب اٹھے گا اسے اس بات کی خبر آجائے گی اللہ تعالیٰ میں لوگوں کی زبانوں پر لکھتی جا رہی ہے کہ اس نے انہی کی زبان سے اس جی کو کھار کر اسے چنانچہ اپنی سنے کہا کہ حجت اور جہنم دونوں مخلوق میں لیکن جہنم کا اندر اک بھی ایسے علم کے در سے ہوتا ہے جسے علم یقین کہتے ہیں اور یہی اذقات میں یقین کے ساتھ اندر اک ہوتا ہے اور میں یقین آخرت میں ہو گا جب کہ علم یقین میں دنیا میں ہوتا ہے لیکن یہاں لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نور یقین سے کامل حصہ حاصل کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

قُلْ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - اگر تم علم یقین کے ساتھ جانو تو جن کو ضرر نہ ہو۔

دیگر ہے

۱۱

۱۲ قرآن مجید سورہ شہادت ۲

۱۳ قرآن مجید سورہ شہادت ۱

یعنی دنیا میں ہی دیکھ لو گئے۔

تَمَرٌ لِّكَوَتَمَرًا عَيْنٌ اَلْبَقِيَّةُ۔ (۱۱)

اس سے مراد آخرت میں دیکھنا ہے۔

نوبات، واضح ہوگی کہ جدول آخرت کے ملک کے لیے صلاحت رکھتا ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے جس طرح دنیا میں نیک لوگ کم پائے جاتے ہیں۔

چھٹی تقسیم

یہ تمام نعمتوں کو شامل ہے یعنی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو فرائی طور پر مطلوب ہیں اور دوسری غایت ہیں اور دوسری قسم ان نعمتوں کی ہے جو غایت کے لیے مطلوب ہیں غایت آخری سادت کا نام ہے اور اس بات کا خلاصہ چار باتوں کی طرف لوثا ہے یعنی ایسا بقا جس کے لیے فنا نہیں، ایسا سرور جس میں غم نہ ہو، ایسا علم جو محال سے خالی ہو اور ایسی مالذی جس کے بعد فقر نہ ہو یہی حقیقی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَحَيْثُ اَلَا خَيْرٌ لَّكَ۔ (۱۲)

حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

آپ نے یہ الفاظ ایک سنی کے وقت نفس کو تسلی دینے کے لیے فرمائے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب غم کی محو تھے پھر شہادت کی تکلیف تھی۔ اور ایک بار حالت سرور میں یہی الفاظ ارشاد فرمائے تاکہ نفس دنیوی غم کی طرف مائل نہ ہو جائے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حرمہ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام آپ کے گرد کھڑے تھے (۱۳)

ایک شخص نے کہا یا اللہ! میں تجھ سے تمام نعمت کا سوال کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمام نعمت کیا ہوتی ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا جنت میں (۱۴) تمام نعمت ہے (۱۵)

وسائل کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم جو سب سے زیادہ خاص اور سب سے زیادہ قریب ہوں جیسے نفس کے فضائل اور دوسری قسم ان وسائل کی ہے جو قرب ہیں ان سے ملے پڑے ہیں جیسے بدن کے فضائل جیسوی قسم جو قرب ہیں اس سے ملے ہوئی ہے اور بدن کے غیر کی طرف توجہ کرتی ہے جیسے وہ اسباب جو بدن کے قرب ہیں شہدائے اہل دیوال اور شاہان اور جو تھی قسم میں نفس سے خارج اور نفس میں داخل دونوں قسم کے اسباب جمع ہوتے ہیں جیسے توفیق و ہدایت سے تو اس طرح

۱۱) قرآن مجید، سورہ نساء آیت نمبر ۷

۱۲) مسیح بخاری جلد اول ص ۲۵۰ کتاب النکاح

۱۳) الکبریٰ للبیہقی جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب النکاح

۱۴) حدیث سنن جلد ۱ ص ۲۲۱ روایات مسند

100

پہلی قسم جو سب سے خاص ہے نفس کے فضائل میں، اگرچہ ان کے مفروض بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا ماحصل دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک ایمان اور دوسرا خلقِ حسن، ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک کا تعلق علمِ مکاشفہ سے ہے اور دوسرا ایمان، ان کی صفات اس کے فرائض اور اس کے رسولوں کا علم ہے اور دوسرا علمِ معاملہ ہے۔

میں نے اس کے درمیان میں منعقد ہوتا ہے شہرتوں اور غضب کے متعلق کو ترک کرنا اور اسے صفت کہا جاتا ہے اور خواہشات
کو چھوڑنے یا ان پر عمل پیرا ہونے کے اطمینان میں عدل کا لہو لڑکھائی نہ کرنا اصل ہی ترک جائے اور نہ ایسا ہو کہ جس طرح علیہ
قدام کرے بلکہ اس کا خواہش کی تکمیل اور اس سے باز رہنا اس میزان عدل کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔

اشعار

ہیں تو تکتے ہیں فی السبیل ان وَاَقْبِلُوا لَوْلَا ذَٰلِکَ لَکُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (۱۱) اور تو اور قبول میں نہ پاؤں نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور قبول میں کمی نہ کرو۔

توجہ: شخص شہوت جہاں کو لڑائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو رخصتی بنا دیتا ہے یا خانہ نہیں کرتا مگر کہہ دو اگات سے محفوظ ہیں اور طاعت میں رکھتا ہے یا کھانا پھر ڈر دیتا ہے حتیٰ کہ بات اور ذکر و فکر سے کمزور ہو جاتا ہے تو ایسا شخص میزانِ حلا میں گناہی کر رہا ہے اور جو شخص پیٹ اور شرنگار کی شہوت میں ہی غور نہیں ہو جاتا ہے وہ میزان میں حد سے بڑھتا ہے عدلیٰ قیام ہے

نظران اور امتداد کرنے میں نہ پاؤں اور نقصان دہوں سے غالی ہوا اور ترازو کے دونوں پلے برابر ہوں۔

تو تیسری جگہ وہ فضائل جو نفس کے ساتھ خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں وہ چار میں عظم، سکا شد، علم، صلہ، محبت اور خلالت، اور عام طور پر ان کی تکمیل دوسری قسم کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ بدلی فضائل ہیں اور وہ بھی چار ہیں یعنی صحت، قوت، جمال اور لمبی زندگی انسان چاندی کو تیسری قسم تیار کرتی ہے اور یہ چار بھی فضائل ہیں جو بدن کے قریب ہیں اور وہ بھی چار ہیں یعنی مال، اولاد، عیال و ترسیل اور فائدہ اور شرافت اور دلان بدلی اور خارجی اسباب سے منع اسی صورت میں جو تاسع ہے جب چوتھی قسم پائی جائے اور وہ بدن کے داخلی اور خارجی اسباب کو جمع کرتی ہیں اور یہ بھی چار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت، رشد، تسدید، رسیدہا اور قائم رکھنا، اولاد اس کی مدد تو ان فضائل کی مجموعی تعداد سولہ ہے کیوں کہ ہم نے ان کو چار قسموں میں تقسیم کیا پھر ہر ایک کو مزید چار قسموں میں تقسیم کیا پھر ہر ایک کو مزید چار قسموں میں تقسیم کیا اور یہ سب ایک دوسرے کی محتاج ہیں چاہے حاجت ضروریہ کے ساتھ ہر ایک حاجت نامہ کے ساتھ۔

حاجت ضروری کی مثال مفروضی سادرت کی ایمان اور اخلاقی حسنہ کی طرف حاجت ہے کیوں کہ ان دونوں کے بغیر مفروضی سادرت ہمک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوٹش کرتا ہے اور آخرت میں انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو سلمان اس نے دنیا سے حاصل کیا ہے پس اسی طرح نفسانی فضائل کے نشان علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے اور تہذیب اخلاق کے لیے بدن کی صحت ضروری ہے اور جس حاجت میں کسی نہ کسی طرح کا فائدہ ہوتا ہے وہ نفس اور بدن کی یہ نعمتیں خارجی نعمتوں مثلاً مال، محبت اور اہل کی حاجت مند ہوتی ہیں کیوں کہ اگر یہ نہ ہوں تو بعض واقعات داخلی نعمتوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔

سوال

طریق آخرت کے لیے خارجی نعمتوں یعنی مال، اہل، عیال و مرتبہ اور غنائل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

جواب

جان لو کہ یہ اسباب باز کے قائم مقام اور اس آلہ کی طرح ہیں جو مقصود کو اسان کر دیتا ہے مال کی حاجت اس لیے ہے کہ نفس آدمی علم اور کمال کی طلب میں اس طرح ہوتا جیسے کوئی شخص اسلام کے نیز شکار کے لیے باز پر ہوں کے نیز شکار کر کے لے کر کوٹش کرے۔

اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

رَبُّكَ الْمَالُ الْمَالُ يَرْجُو الْفَالِخَ (۱)

نہک شخص کے لیے اچھا مال کیا ہی اچھا ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

رَبُّكُمْ الْقَوْمُ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ الْمَالُ (۲)

اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر بہترین مددگار مال ہے۔

اور ایسا کیوں نہیں ہوگا جبکہ مال سے محروم شخص اپنا تمام وقت روزی کی تلاش میں لباس، رہائش اور معیشت کی باقی تمام ضروریات میں صرف کر دیتا ہے چھوٹے طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہیں جو اس کو ذکر و فکر سے دور رکھتی ہیں اور وہ اپنا وہاں مال کے کر سکتا ہے عہد و مازین مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج، زکوٰۃ اور صدقات کی کیفیت اور دوسری نیکیوں کی انجام دہی سے محروم رہتا ہے کسی دانا سے پہچان لیا کہ نعمت کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا "مالدار" کیوں کہ میں دیکھتا ہوں حقیر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی کہاں مزہ کچھ بتائیے فرمایا "اس میں تکیوں کہ میں دیکھتا ہوں محنت نہ وہ آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی کہاں مزہ کچھ بتائیے فرمایا "صحت" کیوں کہ مریض کی کوئی زندگی نہیں ہے کہاں مزہ کچھ بتائیے فرمایا جوان کیوں کہ بڑھاپے کی زندگی نہیں ہے

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۹۷ روایات محمد بن حاتم

(۲) انفرادی با اثر الخطاب جلد ۱ ص ۲۵۶ حدیث ۶۷۵۶

گواہیوں نے جو ذکر کیا وہ دینی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے لیکن اس اعتبار سے کہ خبریں آخرت پر مدگار ہوتی ہیں یا اس لیے نعمت ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ أَصْبَحَ مُعَاذًا فِي مَدِينَةِ آمِنًا فِي سَبِيلِ
وَعِنْدَهُ ثَوْبٌ يَمُوتُ وَكَأَنَّكَ حَبْرٌ لَكَ أَنْ تَيَا
يَحْدَا فِي رِيحِكَ۔

جو آدمی اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا بدن صحت سلامت
ہو اسے ایسا ہی قلبی حاصل ہو اس کے پاس ایک دن کی روزی
ہو گویا اس کے لیے دنیا اپنے تمام اطراف کے ساتھ خارج
کر دی گئی۔

(۱۵)

اور جان تک میری اور نیک اولاد کا تعلق ہے تو ان کی حاجت کی وجہ پر شیعہ نہیں ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لَنْ نَعْلَمَ نَفْسٌ عَلَى الدِّينِ الْمُرَاةَ الصَّالِحَةَ (۱۶)

اور اولاد کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

إِذَا بَكَتِ ابْنَتٌ لَمْ يَنْقُطْ عَمَلُهَا وَتُؤْتِي ثَلَاثَ
فَلَاحِ صَلَاحٍ مِثْلَ ثَلَاثِ

جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع
ہو جاتا ہے البتہ نیک کام رانی رہتے ہیں (ان میں سے ایک)
نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔

(۱۷)

ہم نے کتاب النکاح میں ابن وصال کے فرمان ذکر کر کے میں۔ جہاں تک توبہ پر مشتمل دلوں کا تعلق ہے تو جب آدمی کی اولاد
اور شیعہ وارثہ یا نہ ہوں تو وہ اس کے لیے اکھنوں اور بارہنوں کی طرح ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس کے لیے وہ دینی اور جہاد
کے لیے ضروری ہیں یا سناں ہو جاتے ہیں کیوں کہ اگر وہ اکیلے ہو تو کام بسیار جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آدمی کا دل خروص یا توبہ دنیا
سے خارج ہو جاتے وہ اس کے لیے حیرت پر مدگار ہوتا ہے پس اس اشارہ سے وہ نعمت ہے۔

چنانچہ حضرت وجہ کا تعلق ہے تو اس کے ذریعے انسان اپنے آپ سے ذلت اور ظلم کو دور کرتا ہے اور کوئی بھی
مسلمان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کیوں کہ اس کا کوئی دشمن ہوگا جو اس کو لذت پہنچاتا ہوگا یا کسی ظالم کی وجہ سے اس
کے علم عمل اور فراغت میں تشویش پیدا ہوگی اور اس کا دل اس طرف متوجہ ہوگا اور دل ہی اصل مال ہے جب کہ عزت اور شرف
تمام کے ذریعے ان باتوں کو دور کیا جاسکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین اور حلالان جڑوں بھائی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

(۱۵) سفیان بن عیینہ ۱۰۶۱۵ کتاب الإحصاء۔

(۱۶) مسیح سلم جلد اول ص ۱۵۸ کتاب الرضا۔

(۱۷) مسیح سلم جلد ۲ ص ۱۸۸ کتاب الرضا۔

وَلَوْلَا دَفْعُ الْمَلَائِكَةِ لَافْتَحَتْ أَبْصَارُ الْعَالَمِينَ لَأَخْلَسُوا نَافِثَاتِ الْفِتَنِ
اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دیکھ دیتا
تو زمین میں فساد مچا ہوتا۔ (۱)

اور جاہ و مرتبہ کا منہی دلوں پر حکومت کرنا ہے جیسے مالدار کی کا مطلب دارم کا مالک ہونا ہے جو کئی دھوکوں (دروپے) کا
مالک ہوتا ہے اس کے سامنے لوگ ستر جوتے ہیں یا حلاس سے اذیت کو دور کرتے ہیں تو جس طرح ان کی بچت کا محتاج ہوتا ہے کہ
اس کے ذریعے بارش سے بچے کوٹ کی حاجت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سردی سے محفوظ رہے اور کتے کی ضرورت ہوتی
ہے کہ اس کے ذریعے جانوروں کو بھڑائیے سے بچائے اسی طرح اسے ایسی چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو اس سے شر
کو دور کرے اسی مقصد کے تحت وہ انبیاء و اکرام جن کے پاس حکومت اور سلطنت تھی وہ بادشاہوں کا خیال رکھتے تھے
اور ان کے ہاں ان کو عزت حاصل ہوتی تھی اور اسی طرح علماء دین کا سامنا ہے وہ بادشاہوں کے پاس ان کے خزانے لینے اور
دیوثی مانع کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ دین کی حفاظت مقصود تھی اور تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ کے دین کو مکمل کیا تمام دشمنوں پر آپ کو غلبہ کیا اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت
ڈال دی حتیٰ کہ آپ کی محبت و عبادت پھیل گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ پر زیادہ تھی اور جب آپ کو اذیت دی جارہی تھی یہاں
تک کہ آپ محبت پر مجبور ہو گئے (۲)

اس وقت تم تھی (ایسا نہیں بلکہ دونوں صورتوں میں یکساں تھی)

سوال:

عاطائی شرافت اور نسب کی حمد کی بھی نعمت ہے یا نہیں؟

جواب:

ہاں نعمت ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْأَنْفُ الثَّمِينَةُ ثَمِينَةٌ ثَلَاثِينَ - (۳) اور قریش سے ہوں گے۔

اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو آدم کے سب سے اعلیٰ نسب سے تعلق ہے (۴)
اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۵۲

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۸۸ و مکتبہ مدائن

(۳) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۸۲ و روایات اس

(۴) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۵۴ و مکتبہ مدائن

اپنے بارہ منبر کے لئے ہم پیر کو اختیار کرو۔

تَخَيَّرُوا لِنَفْسِكُمْ اَنْ تَكْفُرُوا
اور آپ نے فرمایا۔

اپنے آپ کو کوڑے کرکٹ کے طعیر پر اگھے دے بہنے
سے بچاؤ۔

اَيُّكُمْ وَحَقُّوا الدِّمْنَ

عرض کیا اس بہنے سے کیا ملو ہے، آپ نے فرمایا بڑے خاندان کی ضرورت عورت مراد ہے۔ (۱)
تو یہ بھی ایک نعمت ہے اس سے مراد غلام مرگن اور دنیا داروں سے مشوب ہونا نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے شر و جبر، جیسے جیسے علماء صالحین اور نیک لوگ جو علم و عمل کی دولت سے بے مال ہیں، ان کی طرف نسبت کرتا ہے۔

سوال :

بہنی فضائل کا کیا مفہوم ہے !

جواب :

صحت، امانت اور طریق زندگی کی سخت ضرورت کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے کیوں کر ان باتوں سے ہی علم و عمل کی تکمیل ہوتی
ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَسْتَقْلِلِ اسْتَعَاذَ لَيْطُوكَ الْعَصْرِ فِي تِلْكَ الْعَصْرِ
سب سے افضل سعادت یہی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی
عبادت میں گزارے۔ (۲)

ان احمدیوں سے حسن و جمال کے سببے کر رسول بھی باتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بدن کا ایسی بیماریوں سے محفوظ رہنا کافی ہے
جو بیکس کی تلاش سے مانع ہیں، یہ ٹھیک ہے جمال مولیٰ اللہ ہی ہے لیکن یہ بھی اچھے احمدیوں سے ہے دنیا ہی اس کا نفع شخصی
ہے چاہے آخرت میں اس کی نذر بھی ایک توبہ کہ بدصورت کو لوگ برا کہتے ہیں اور طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں جب کہ
بدصورت آدمی کی خصوصی جلدی پوری کی جاتی ہیں نیز لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے گو یا اس اعتبار
سے وہ مال و وجاہ کی طرح مستطاب بننے کا ایک ذریعہ ہے کیوں کر یہ بھی ایک قسم کی قدرت ہے اور ضرورت چہرے والے
آدمی کی فوری تکمیل پر جس قدر قدر ہوتا ہے بدصورت کو اس قدر طاقت حاصل نہیں ہوتی۔ اور جو چیز دنیوی حاجات کو پورا کرنے
میں مددگار ہو وہ اس کے واسطے سے آخرت میں بھی مددگار ہوگی۔

(۱) حنفی ابن ماجہ میں العیوب استکاح

(۲) کنز العمال جلد ۱۸ ص ۳۰۰ حدیث ۴۸۸۱

(۳) مستند عالم احمدی حنفی جلد ۱ ص ۱۸۸ روایات محمد عثمان بن

اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر محسن و جمال نفس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جب نفس کا ثمر خوب چمکتا ہے تو بدن پر ظاہر ہوتا ہے اور ظاہر و باطن اکثر یکساں ہوتے ہیں اسی لیے اصحاب فراست مکارم نفس کی معرفت میں بدن کا اعتبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چہرہ اور آنکھیں باطن کا آئینہ ہیں اسی لیے اس میں خشنے خوشی اور غم کا ظہور ہوتا ہے۔ اندایٰ یعنی کہا گیا ہے کہ چہرے کی نشاوت اندر کی خبر دیتی ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بد صورت ہیں ان کے چہرے باطن کے مقابل میں زیادہ خوب صورت ہیں۔

ایک دفعہ خلیفہ مامون کے سامنے کچھ لوگ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آئے ان میں ایک بد صورت شخص بھی تھا خلیفہ نے اس کے گفتگو کی تو اس کی زبان میں مکت تھی اس نے اس کا نام فرست سے نکال دیا اور کہا اگر رخص کی چاب ظاہری بدن پر ہو تو خوب صورتی حاصل ہوتی ہے اور اگر باطن پر ہو تو فصاحت ہوتی ہے اس کا تو ظاہر و باطن کچھ بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔

أَطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ جُجَاعِ الْفَوْجِ وَتَوَدَّ (۱)

بھلائی خوبصورت لوگوں کے پاس تلاش کرو۔

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم کوئی قاصد بھیجو تو اچھے چہرے اور اچھے نام والا تلاش کرو۔ اور قہار فراتے ہیں جب تمام غازیوں کا درجہ ایک جیسا ہو تو ان میں سے زیادہ خوبصورت امامت کے لایہ لائق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا۔

وَكَلَّمَ نَبَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ اور اللہ تعالیٰ اسے (طالوت کو) علم و جسم میں زیادہ کشادگی

عطا فرمائی۔ (۲)

جمال سے ہماری مزاورہ محسن نہیں ہے جو شہرت کو حرکت دے یہ تو موٹ ہوتا ہے ہماری مملو یہ کہ آدمی کا قدر اعتدال پر ہو اس میں گردش بھی مناسب انداز میں جو اعضاء مناسب ہیں چہرہ ایسا ہو کہ لوگ اسے دیکھ کر لغت نہ کریں۔

سوال :

آپ نے مال، عہد و مزینہ، نسب اور اولاد کو نعمتوں میں شامل کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مال و عہد و مال و ذلت فرمائی ہے (۳) اِنَّ مِنْ اَرْحَامٍ كُنْتُمْ وَاَوْلَادٍ كُنْتُمْ وَاَكُلْكُمُ بَيْنَ تِلْكَ تَهْدِي بَوَائِيں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں پس ان سے بچو۔ (۴)

(۱) شعبان جلد ۳ ص ۳۷۸ حدیث ۳۵۳۱

(۲) ترمذی ج ۲ ص ۳۳۷

(۳) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۰۰ روایات کتب ابن ماجہ

(۴) ترمذی ج ۲ ص ۳۳۷ حدیث ۳۵۳۱

اور ارشاد فرمایا۔

إِنَّكَ أَهْوَاءُ كُفْرٍ وَأَدَلُّكُمْ فِتْنَةً ۝۹

یہ شک نہ ہمارے مال اور تمہاری اولاد اور مالک میں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نسب کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگ اپنی عیوب کی اولاد میں اور ہر شخص کی قیمت وہی ہے جو اس کو اچھا کرتی ہے اور کہا گیا ہے کہ آدمی کا مقام (اپنی ذات سے) ہوتا ہے باپ کے ذریعے نہیں تو شرعی طور پر مذکور ہونے کی صورت میں اس کے نعمت ہونے کا کیا مطلب ہوا۔

جواب ۲

جو شخص الفاظ منفرد مثلاً اور عام خصوص بعض سے علوم حاصل کرتا ہے اس پر گراہی غالب ہوتی ہے جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کے نور سے علوم کا اصل ماہیت پر ادراک نہ ہو پھر اس ادراک کے بعد وہ اسے متعلق کرے جس طریقے پر بھی ہو جس تاویلی کے طریقے پر اور کجی تفسیر کی صورت میں۔

غالب جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ امر آخرت پر مدگار ہیں اور اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن اس میں فتنہ اور خون بھی ہے مال کی مثال اس سانپ جیسی ہے جس میں نفع بخش تریاق بھی ہے اور ضرر و سان نہر بھی اگر اسے منتر جانتے حال پکڑے جو اس کے دہرے چھنے کا طریقہ جانتا ہے اور اس کا نفع بخش تریاق نکال سکتا ہے تو یہ نعمت ہے اور دہائی منور پکڑے تو اس کے حق میں مصیبت اور وبال ہے اور یہ ایک مستند کی طرح ہے جس کی تہ میں طرح طرح کے جواہر اور موتی ہوتے ہیں اب جو شخص تیر کی جانتا ہے اور غلط لگا سکتا ہے نیز مستند کی کافات سے نفع نکالے گا تو وہ اس کی نعمتوں کے ساتھ کامیابی حاصل کرتا ہے اور اگر اس کو علم نہ ہو اور غلط لگا دے تو ہموک ہو جاتا ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اور خیر قرار دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کے خوف پر بہترین مدگار مال ہے۔

يَعْلَمُ الْغُيُوبُ ۝ عَلِيُّ اللَّهِ الْعَالِ ۝ (۱۰)

اللہ کی طرح عزت و جلال کی تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سبب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا احسان فرمایا کہ آپ کو تمام ادیان پر غالب کر دیا اور مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی جاوہر عزت کا یہی مطلب ہے لیکن ان دونوں باتوں کی تعریف بہت کم آئی ہے جب کہ ان وجاہ کی مذمت فرمایا مشغول ہے کیونکہ اگر یہاں کاری کی مذمت فرمائی اور وجاہ و خیر کی مذمت ہے اس لیے کہ یہاں کاری کا مقصد لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے اور وجاہ کا مطلب دلوں پر حکومت

۱۰ قرآن مجید سورہ تغابن آیت ۱۵

۱۱ کنز العمال جلد ۳ ص ۱۲۱ حدیث ۹۳۲۲

کرنا ہے۔

ان کی خدمت، کا زیادہ اور تعریف کا کم ہونا اس وجہ سے ہے کہ اکثر لوگ مال کے سانپ کا منتر نہیں جانتے اور جاہل سمندر میں غوطہ لگانے کے طریقے سے ناواقف ہیں اس لیے ان کو ڈرنا واجب ہے وہ مال کے تریاق تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے زہر سے ہلاک ہو جاتے ہیں اور وہ سمندر کے جواہرات تک رسائی سے پہلے ہی اس کی مروجہ اینہیں برباد کر دیتی ہے اور اگر یہ دونوں باتیں ذاتی طور پر ہر ایک کے حق میں مذہبی تو نبوت کے ساتھ علموت کا کوئی تصور نہ ہوتا جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی اور نہ اس کے ساتھ والدہاری ہوتی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عنایت ہوئی۔ تو تمام لوگ بچے ہیں اور مال سانپ میں انبیاء کرام عارفین ہیں اور ان کا منتر جانتے ہیں اور وہ چیز جو منتر جاننے والے کو تکلیف نہیں پہنچاتی بعض اوقات بچے کو ازیت پہنچاتی ہے ان منتر جاننے والے کی اولاد جو توروہ اس کو مافی رکھنے اور اس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اور بعض اوقات جب سانپ کو پانا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اس کو تریاق کے لیے پکڑے گا تو اس کا بچہ بھی اس کی پیروی کرے گا اور اس کے ساتھ کھینے لگے گا اور ہلاک ہو جائے گا حالانکہ اس کی غرض تریاق حاصل کرنا بھی ہے اور بچے کو پہنچنا بھی۔

اب اس کے سلسلے دو صورتیں ہیں اگر وہ تریاق کے حصول سے محروم کر سکتا ہے اور اسے کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا لیکن اس کو پکڑنے کی صورت میں بچہ بھی اس کو پکڑے گا اور بچے کی ہلاکت کے باعث زیادہ نقصان ہو گا تو اب اس پر واجب ہے کہ سانپ کو دیکھ کر اس سے بھاگے اور بچے کو بھی بھاگنے کا اشارہ کرے نیز اس کی نگاہوں میں اسے نہایت قبح قرار دے اور اسے بتائے کہ اس میں ہلاک کرنے والا زہر ہے جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا نیز اس بچے کو ہرگز نہ بتائے کہ اس میں نفع بخش تریاق بھی ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے بچہ حقیقت کے بغیر اس پر جرات کر بیٹھے۔

اسی طرح غوطہ زن کا معاملہ ہے اگر وہ جانتا ہو کہ بچے کے سلسلے غوطہ لگانے سے وہ بھی اس کے پیچھے آئے گا اور ہلاک ہو جائے گا تو اس پر واجب ہے کہ بچے کو دھکا دے اور زہر کے کنارے پر جانے سے ڈرائے اور اگر بچہ مضطر ڈرانے سے ڈرے جب وہ اپنے والد کو دیا کہ کنارے پر لگاتے ہوئے دیکھے تو اب ضروری ہے کہ خود بھی ساحل سے دور رہے اور بچے کو بھی دور رکھے اور اس کے سلسلے دھاک کے قریب نہ جائے۔

تو امت بھی اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی شفقت کی گود میں ناواقف بچوں کی طرح ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رَأَيْتُمَا نَكَاحَ مَثَلِ الْوَالِدِ لَوَلَدِهِ؟

میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جیسے اولاد کے لیے

والد ہو رہا ہے۔

۱۱

۱۱ مسکن الی راؤد جلد اول ص ۴۸ کتب المطبوعہ

اور آپ نے ارشاد فرمایا،
 رَأَيْتُمْ كَيْفَ قُتِلَ عَلَى الْاِسْرِ قَتْلًا قَتْلًا
 تم آگ پر پہاڑوں کی طرح گرتے ہو اور یہ تمہیں کس سے
 قَاتِلًا اخَذَ بِعِصْرِ كَعْبٍ (۱)

پکڑتا ہوں اور مجھے پشیمان ہوں

اور انبیاء کرام علیہم السلام کا سب سے بڑا مفقدا پنی اولاد راست اور ہکات خیر یافتوں سے بچانا ہی تھا اور وہ اسی مفقود کے لیے معیشت ہونے والے کے ساتھ ان کا تعلق بقدر کفایت تھا پس انہوں نے اسی قدر پر گناہ کیا اور جو خرچ کیا اسے انہوں نے روکا نہیں بلکہ خرچ کر دیا کیوں کہ یہ خرچ کرنا ہی تریاق ہے اور روکنا نہر قاتل ہے اور اگر لوگوں کے لیے مال کا رتنے کا دھڑلہ کھول دیا جائے اور وہ اس میں رغبت کریں تو وہ روکنے کے ذمہ کی طرف مائل ہوں گے اور خرچ کرنے کے تریاق سے اعراض کریں گے اسی وجہ سے مال کو قبیح قرار دیا گیا اور اس سے مراد ان کو روکنے کی صورت میں قیامت سے زیادہ مال حاصل کرنے کی حرص رکھنا اور نعمتوں کی وضعت جو دنیا اور اس کی لذات کی طرف مائل کرتی ہے لیکن بقدر ضرورت حاصل کرنا اور دنیا کے مال اچھے کاموں میں خرچ کرنا مذموم نہیں ہے اور ہر مسافر کا حق ہے کہ وہ سفر میں ضرورت کے مطابق زادہ اختیار کرے بشرطیکہ اس بات کا پختہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے اوپر ہی خرچ کرے گا لیکن جب دوسروں کو کھانا کھانا دے اور نفقہ پر صرف کرنا مقصود ہو تو زیادہ بے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رَأَيْتُمْ بَلَدًا أَحَدُكُمْ يَمُوتُ الَّذِي كُنَّا إِذَا لَرَأَيْتُمْ (۲)

میں نے ایک ملک دیکھا کہ وہاں سے فانی اغریات کے لیے آتا ہوتا ہے جیسے وہاں سے حدیث کے راویوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ اس پر عمل کرتے لیکن ایک جگہ دو ایک لاکھ روپے جاتے اور وہاں ہی خرچ کر کے کچھ بھی واپس نہ لے۔

اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال دار لوگ جنت میں جنتی کے ساتھ داخل ہوں گے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ اپنی تمام ملکیت صدقہ کریں تو آپ نے ان کو اجازت دے دی اس وقت حضرت جابر بن عبد اللہ انہی سے اور عرض کیا کہ آپ ان کو حکم دیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھائیں، ان کے کوپڑ پٹنائیں اور مہمان کو چھان تواری کریں۔ (۳)

تو دینیوں نے اس کا رد کیا ہے ان کا مدح جاری کے ساتھ یہاں ہے اور امید و خوف بھی ساتھ ساتھ ہیں اسی طرح اس

(۱) بیحد بخاری جلد اول ص ۱۱۱ کتاب الاشیاء

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۱۶۲ باب الزحہ (۳) المستدرک علیہم جلد ۲ ص ۱۱۱ کتاب صرفۃ العباد

کائنات اور نقصان بھی ایک در سے سے متصل ہے پس جس شخص کو اپنی بصیرت اور کمال معرفت کی وجہ سے یقین ہو تو وہ اس کے قریب ہو سکتا ہے لیکن اس کی بیماری سے بچنے ہوئے اور اس کی دعا کی امید رکھتے ہوئے اور جسے یقین نہ ہو اسے خطرات کے مقام سے علینہ رہنا اور بھاگنا چاہیے ایسے لوگوں کے حق میں سلامتی ہی محدود ہے اور تمام لوگ اسی طرح کے ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اپنے راستے کی طرف راہنمائی فرمائے۔

سوال :

توفیق تین چیزیں ہیں، رشد، تائید اور تسدید رسید ہمارہا کی طرف لٹتی ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔

جواب :

توفیق سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا اور اس کا مطلب بندے کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے درمیان ربط کا ہونا ہے اور یہ غیر و شر پر مشتمل ہوتا ہے نیز یہ کہ سعادت کیا ہے اور شقاوت کیا، لیکن عزت و عداوت میں توفیق کا لفظ ہی بات کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر میں سے سعادت کے موافق ہو جسے الہی لغوی طور پر میلان کو کہتے ہیں لیکن اب حق سے باطل کی طرف میلان کا نام الحاد ہے اور اسی طرح انذار کا سامنا ہے اور توفیق کی حاجت میں کوئی پریشیدگی نہیں اکیسے لگا گیا ہے۔

إِذَا كُنْتَ مِنَ الَّذِينَ فَكَّرُوا

جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق و مدد حاصل ہو تو اکثر اس کا اجتہاد ہی گمراہی میں مبتلا کرنا ہے۔

يَتَّبِعُوا عَلَيْهِمْ

اگر ہدایت کے بغیر تو کوئی شخص سعادت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا کیوں کہ انسان بعض اوقات ایسے کام کا ارادہ کرتا ہے جس میں اس کی آخری بھلائی ہو لیکن جب اسے معلوم نہ ہو کہ اس کی بہتری کس چیز میں ہے حتیٰ کہ وہ فساد کو بھی بہتری تصور کرتا ہو تو ضمن ارادہ اسے کیا نفع دے گا۔ لہذا ارادے قدرت اور سیلاب میں فائدہ ہدایت کے بعد ہی ہوتا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي هَذِهِ مِمَّا رَزَقْنَاكَ

ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے پھر اسے ہدایت دی۔

هَذِهِ - (۱)

اور اللہ شاد و بارئ تعالیٰ ہے۔

وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ دِينَهُ مَا ذَكَرَ

اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں کس کو کبھی بھی پاکیزگی حاصل نہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک کرنا ہے۔

مِنْكُمْ وَمَنْ أَحْبَبْتُكُمْ فَلِكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيكُمْ

مَنْ يَشَاءُ - (۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 مَا مِنْ أَحَدٍ يَذَّحُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا تَرْتَمِعُهُ الْعُقُوبَةُ
 کوئی شخص جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں
 ہائے گا۔

یعنی اس کی ہدایت کے بغیر نہیں ہائے گا عرض کیا گیا یا رسول اللہ! آپ بھی؟ فرمایا میں بھی جاؤں گا۔
منازل ہدایت:

ہدایت کی تین منزلیں ہیں پہلی منزل غیر دشر کے رستے کی معرفت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے۔
 وَهَدَيْنَا السَّبِيلَ
 اور ہم نے اسے (بچے کو) ادا بھری ہوئی چیزوں دران کے
 دودھ کا لستر بتایا۔

اور اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے ذریعے اپنے تمام بندوں پر انعام فرمایا یعنی کو عقل کے ذریعے اور بعض کو انبار کلام
 جبریل السلام کی زبان سے بتایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 وَأَمَّا الْقُوءُ فَهُمْ يَكْفُرُوا يُسَبِّحُونَ اللَّهَ
 اور قوم ثور کو ہم نے ہدایت دی پس انہوں نے ہدایت
 کے مقابلے میں اللہ سے بن کو پند کیا۔

کو ہدایت کے اسباب کتبیں، رسول عظام اور عقلی بعیرت ہے اور ان سے کسی کو رکاوٹ نہیں البتہ حد تک بھرا ہوا دنیا کی
 مت اہل دین کو اندھا کرنے والے اسباب رکاوٹ بنتے ہیں اگرچہ آنکھوں کی بینائی موجود ہو۔
 ارشاد خداوندی ہے،

فَأَنصُرُوا لِلَّهِ أَلِفًا قُرْشًا كَوْكَبًا كَقُورٍ
 اَللّٰهُ فِي الْعُقُودِ
 بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن وہ دل جو سینوں
 میں ہیں، اندھے ہیں۔

اور اس اندھا پن میں انور ہونا سعادت اور تعلق کا پورا ہے اس سے ہیں ارشاد خداوندی ہے،
 إِنَّا وَجَّحْنَاهَا لَكُمَا عَلَى آفَاقٍ
 اے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا۔
 اور بکھرا ہوا کے بارے میں فرمایا۔

۱۷. قرآن مجید، سورۃ بکہ آیت ۱۰

۱۸. قرآن مجید، سورۃ فصلت آیت ۱۷

۱۹. قرآن مجید، سورۃ حج آیت ۴۶

۲۰. قرآن مجید، سورۃ زمر آیت ۲۲

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْغَرَبِیِّیْنَ عَظِیْمٍ - (۱۱)
اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک ان دورستوں (مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ) کی کسی عظیم شخصیت پر کیوں نازل نہیں ہوا۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

أَبْطَرُ مَا فَتَنَّا وَاجِدًا أُنْتَبِهُ - (۱۲)
کیا ہم ایک ایسے آدمی کی پیروی کریں جو ہم میں سے ہے۔

تو یہ دل کے اندھا بین سے متعلق اور میں جو ہدایت حاصل کرنے اور ہدایت دینے کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔

ہدایت کی دوسری منزل اس عام ہدایت کے بعد ہے اور یہ وہ ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں مدد کرتا ہے اور یہ مجاہد کے کاغذ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِتْنًا لَّحَقَّ بِهِنَّ عَذَابٌ مُّهِينٌ - (۱۳)
اور وہ لوگ جو ہم سے راستے میں کوشش کرتے ہیں انہیں

کلی راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔

اور اس ارشاد خداوندی سے بھی یہ مراد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآزَاوَهُم مَّا هُمْ - (۱۴)
اور وہ لوگ جو ہم سے راستے پر پہلے ان کی ہدایت پر چلے گئے۔

اور میری قسم کہ ہدایت دوسری ہدایت کے بعد ہے اور یہ وہ نور ہے جو کمال مجاہد کے بعد عالم نبوت و ولایت میں چمکنا

اور اس کے ذریعے انسان وہ ہدایت حاصل کرتا ہے جس تک وہ عقل کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کر سکتا وہ عقل جس پر عمل اور علم کے سیکھنے کا در و مدار ہے۔

اور یہ ہدایت مطلق ہے اور اس کے بعد عبادات اور عبادات میں اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کے ساتھ مشروط فرمایا اگرچہ ہر قسم کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ارشاد خداوندی ہے۔

قُلْ إِنَّ هُدًى اللَّهِ وَهُوَ الْهُدَى - (۱۵)
آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے

اور اسی کو نگران پاک میں زندگی قرار دیا گیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

أَوْ مَن كَانَ مِثْلًا نَّاصِحًا يَّتَمَكَّنْ وَجَعَلْنَا لَكَ - (۱۶)
تو کیا وہ شخص جو سرور تھا پس ہم سے اسے رہہ کیا اور

(۱۱) قرآن مجید، سورہ زمر، آیت ۳۱

(۱۲) قرآن مجید، سورہ قمر، آیت ۲۲

(۱۳) قرآن مجید، سورہ طہ، آیت ۶۹

(۱۴) قرآن مجید، سورہ محمد، آیت ۱۷

(۱۵) قرآن مجید، سورہ بقرہ، آیت ۱۲۰

نُونًا يَتَّبِعُنِي بِهِ فِي النَّاسِ۔

اس کے لیے نور پیدا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان پھلتا ہے۔

(۱)

اور اس ارشاد خداوندی سے بھی مراد ہے۔

أَتَمِّنْ سُبْحَانَ اللَّهِ صَلَاتُهُ يَوْمَ السَّجْدَةِ خَلْقُو
عَلَى قَوْلِهِ قَوْلًا رَاقٍ۔

(۲)

تو کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا پس وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہے۔
موت سے مراد صلیت الہیہ ہے جب انسان اپنے مقاصد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ اس کی مدد کرتی ہے اور جس میں اس کی جھلک ہو اس میں اسے طاقت دیتی ہے اور جس میں غری ہو اسے کست و کمزور کرتی ہے۔ اور یہ بالکل میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا
بِهِ عَلَى الْعِصْيَةِ۔

(۳)

اور بے شک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی ان کی رُشد عطا کر دی اور ہم ان کو جاننے والے ہیں۔
تو رُشد اس حدیث کو کہتے ہیں جو سادگی کی جہت کا باعث اور اس کے لیے قوت محرکہ ہے تو جو چیز اس حال میں باطل ہو کہ وہ مال کی حفاظت، تجارت کے طریقے اور مال بڑھانے سے واقف ہو لیکن اس کے باوجود وہ اسراف کرے اوصال میں اضافہ نہ کرے تو اسے رُشد نہیں کہا جاتا کیوں کہ سب طریقہ جلتے کے باوجود اس کے بارے کے محکم ہیں ہدایت کی کمی ہے۔
کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ایسے کام کی طرف مڑتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اور اس ہدایت کی وجہ سے وہ جاہل سے متاثر ہوتا ہے لیکن اسے رُشد نہیں دی گئی تو اس اعتبار سے رُشد محض ہدایت کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے اور یہ عظیم نعمت ہے۔

اور تفسیر کا مطلب حرکات کو مطلوب کی طرف متوجہ کرنا اور ان کو آسان کرنا ہے تاکہ بہت جلد صبح راستے کی طرف پہنچے ہو جائے کیوں کہ محض ہدایت کفایت نہیں کرتی بلکہ ایسی ہدایت کی ضرورت ہے جو ارادے کو حرکت دے اور رُشد ہے اور محض رُشد ہی کافی نہیں بلکہ اعضا و احوالات کی مدد سے حرکات کا آسان ہونا ضروری ہے یہاں تک کہ وہ مراد پوری ہو جس کی طرف ارادے کی توجہ ہوئی ہے تو ہدایت محض یہاں کا نام ہے رُشد ارادے کو پیدا کرنا ہے تاکہ وہ بیدار ہو کر حرکت کرے اور تفسیر حد تک سنگی تک پہنچنے میں اعضا و حرکت

۱۱۔ قرآن مجید، سورۃ النعام آیت ۱۲۲

۱۲۔ قرآن مجید، سورۃ زمر آیت ۲۲

۱۳۔ قرآن مجید، سورۃ انبیاء آیت ۵۱

دیتے کے ذریعے اعانت دے دے کرتا ہے۔

اور تائید ان سب کی جامع ہے اور وہ اندر سے بصیرت کے ساتھ قوت دینا اور باہر سے اسباب کی موافقت سے مضبوطی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے۔

إِذَا أَيْدِيُكَ لِنُفْسِكَ بِرُؤُوحِ الْمُؤْمِنِينَ - (۱۱)

اور تائید کے قریب محبت ہے یعنی انسان کے اندر وہ نہایت الہیہ جوہر کے ذریعے آبدی غیر کی تلاش اور برائی سے اجتناب پر قادر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے یہی مراد ہے۔

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰی
عَلَيْهِ السَّلَامُ اُجْبِیْ اَسْوَ کَا اَرَادَہُ کَرْتِیْ اَلْاَسْبَابُ رَبِّہِ -

برہان نہ دیکھتے۔ (۱۲)

تو یہ نعمتوں کا مجموعہ ہے اور سب نعمتیں اسی وقت جمع ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف فہم، یاد رکھنے والے کان، بصیرت و تواضع اور خیال رکھنے والا دل، مانع معلوم، اور اس قدر مال حاصل ہو جو ضروری امور سے کم نہ ہو اور زیادہ ہو جس کی وجہ سے دین سے دور نہ کرے نیز عزت حاصل ہو جو بوقیوتوں کی بوقوتی اور دشمنوں کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ ان میں سے ہر سبب سوا اسباب کا تقاضا کرتا ہے چھوڑ اسباب مزید اسباب کے تقاضا میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ سلسلہ پریشان ہوئے والوں کی دلیل مجبور ہوئے والوں کی پناہ گاہ تک پہنچتا ہے اور وہ تمام اسباب کا سبب ہے اور اسباب کو پیدا کرنے والا اسباب الہی ہے اور چون کہ یہ اسباب بیت غیبی ہیں یہ کتاب ان کا احاطہ نہیں کر سکتی تو ہم ان میں سے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ اس آیت کا معنی معلوم ہو جائے ارشاد خداوندی ہے۔
وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا - (۱۳)
اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکتے۔
اور اللہ تعالیٰ ہی توفیقی عطا فرمائے والا ہے۔

اس بات کے غور نہ کیا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں

ہم نے نعمتوں کو سوا تسلی میں جمع کیا ہے اور یوں کی صحت کو ان نعمتوں میں شمار کیا ہے جو دوسرے مرتبہ میں ہیں یہی

(۱۱) قرآن مجید، سورہ مائدہ آیت ۱۰

(۱۲) قرآن مجید، سورہ یوسف آیت ۲۲

(۱۳) قرآن مجید، سورہ ابراہیم آیت ۳۴

یہ ایک نعمت ہے اگر ہم ان اسباب کا احاطہ کرنا چاہیں جن کے ذریعے یہ مکمل ہوتی ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے لیکن کھانا صحت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اب ہم ان اسباب میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے کھانے کی نعمت مکمل ہوتی ہے تو یہ بات بھی نہیں ہے بلکہ کھانا ایک فعل ہے اور اس نوع کا ہر فعل حرکت ہے اور ہر حرکت کے لیے ایک متحرک جسم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس حرکت کا آغاز کرتا ہے اور حرکت پر قدرت بھی ضروری ہے نیز حرکت کے لیے ارادے کا ہونا بھی لازمی ہے علامہ ازیں مراد کا علم اور ادراک بھی ضروری ہے کھانے دانے کے لیے وہ چیز بھی ضروری ہے جسے وہ کھائے پھر اس کھانے کی کوئی اصل بھی ہوگی جس کے ذریعے وہ حاصل ہوتا ہے نیز اس کو بہتر بنانے والا کا دیگر بھی ہوگا۔

تو ہم ادراک و علم کے اسباب کا ذکر کرتے ہیں پھر ارادوں کے اسباب اس کے بعد قدرت کے اسباب پھر ادراک کھانے والے چیز کے اسباب کو اجمال کے ساتھ بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ نہیں۔

پہلا نکتہ :-

اسباب ادراک کی تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

جان براہ اللہ تعالیٰ نے سبزیوں کو پیدا کیا اور ان کا وجود پتھر، ڈھیلے، اور ہے تاکہ اسے اور تمام ہوا بہت جڑ پھٹے ہیں نہ غذا حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب زیادہ کامل ہے کیوں کہ سبزیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت پیدا فرمائی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی اصل اور ان جڑوں کے واسطے سے غذا کو جذب کرتے ہیں جو زمین میں ہیں اور یہ جڑیں اور رگیں ان میں آگاہی ہیں جو غذا حاصل کرتی ہیں اور وہ بلب بلب رگیں ہیں جن کو تم پتے میں دیکھتے ہو جو وہ مضبوط جڑیں ہیں جاتی ہیں اور اس کے بعد شاخیں بنتی ہیں اور وہ مسلسل چلی ہوئی اور پتوں میں پہنچتی ہیں حتیٰ کہ لپٹوں سے اوچھل پڑتی ہیں لیکن یہ سبزیوں اس کمال کے باوجود ناقص ہوتی ہیں کیوں کہ جو غذائیں تک پہنچتی ہیں اگر وہ چنے تو وہ خشک ہو جاتی ہیں اور کسی دوسری جگہ سے ان کو غذا پہنچنا مشکل ہوتا ہے کیوں کہ طلب، مطلوب کی معرفت اور اس کی طرف انتقال سے ہوتی ہے اور سبزیوں اس بات سے عاجز ہیں۔

تو یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے آگاہی احساس اور طلب غذا کے سلسلے میں آگاہی حرکت پیدا کیا ہے۔ احساس غصہ کی تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ترتیب دیکھو اور یہ احساس آگاہی اور ادراک میں سب سے پہلے چمکے والی چیز ہے یہ انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہے جہاں تک کہ خیب نہیں جلد سے وال آگ یا زخمی کرنے والی تلوار پہنچتی ہے تو تم اسے محسوس کرنے پر قادر ہو جاؤ جانتے ہو۔

جیسا کہ یہ پیدا کی جانے والی پہلی چیز ہے اور کوئی بھی میرا نہیں ہے جس میں یہ محسوس نہ ہو کیوں کہ اگر وہ کسی چیز کو باطن میں محسوس کرے تو اس میں حیات ہی نہیں ہے اور جس کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جو چیز اس سے چھوٹا ہے اسے محسوس کرے کیوں کہ خود سے احساس تو کامل احساس ہے اور یہ (ادنیٰ حس) ہر حیوان میں پائی جاتی ہے حتیٰ کہ کچر میں

پائے جانے والے کپڑے میں بھی ہوتی ہے اگر اسے سوئی چھائی جائے تو وہ بھاگنے کے لیے سکر جاتا ہے سبڑوں کی طرح نہیں ہوتا کیوں کہ بڑی کو کاٹا جاتا ہے لیکن وہ سکر نہیں کیوں کہ اسے کاٹنے کا احساس ہی نہیں ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ اگر آدمی میں صرف یہی حس ہوتی تو وہ کپڑے کی طرح ناقص ہوتا اور غذا کے دھڑھرنے کی وجہ سے اسے تاش و کرکتا بلکہ صرف اتنی بات ہوتی کہ جو کچھ اس کے بدن سے لگتا وہ اسے محسوس کر کے اپنی طرف کھینچتا۔

لہذا انسان ایسی چیز کا محتاج ہو جس کے ذریعے وہ دھڑک چیر کا بھی ادراک کر سکے لہذا اسے انسان تمہارے لیے سوچنے کی جس پیدائش کی لیکن اس سے قورف کو کا پتہ چلتا ہے تم میں جانتے کہ یہ کس طرف سے آئی ہے لہذا تم اس بات کی ضرورت محسوس کرتے کہ تمام اطراف کی طرف پھردو کہیں ایسا بھی ہوتا کہ جس کھانے کی خوشبو محسوس کی اس تک نہ پہنچ سکتے اور کبھی پہنچ جائے لہذا اگر صرف یہی حس ہوتی تو تم انسانی نقصان ہی پر مبنی تمہارے لیے بنائی پیدائش کی تاکہ تم دھڑک چیر کا بھی ادراک کر سکو اور اس کی جہت معلوم ہو جائے اور صرف اسی جہت کا قصد کرو اگر صرف یہی حس ہوتی تو بھی نقصان ہوتا کیوں کہ دیواروں اور پردوں کے پیچھے نہ دیکھ سکتے اور ان چیزوں کا علم نہ ہوتا اب تم صرف وہی دیکھتے جو تم سے پردے میں نہیں ہے اور اسی دشمن کو دیکھ سکتے جو تمہارے سامنے ہوتا لیکن جو چیز پردے کے پیچھے ہوتی تم اسے نہ دیکھ سکتے اور بعض اوقات پردے محسوس وقت ہوتا ہے جب دشمن قریب آجاتا ہے اور اس وقت تم ڈر نہیں سکتے۔

تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قوت سماعت پیدائش کی کہ تم اس کے ذریعے وہ آوازیں سنو جو دیواروں اور پردوں کے پیچھے سے حرکت کی صورت میں سنائی دیتی ہیں لیکن آٹھ سے قورف سامنے والی چیز کو دیکھ سکتے ہو جب کہ فاجہ چیز کی معرفت اس کلام کے ذریعے ہوتی ہے جو صرف اور آوازوں سے مرکب ہوتی ہے اور اس کا ادراک قوت سماعت سے ہوتا ہے۔
تو اس سماعت کے تحت تمہارے لیے کان پیدائش گئے اور تین کلام سمجھنے کے ذریعے دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز کر دیا گیا پھر بھی یہ سب کچھ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تمہارے لیے سمجھنے کی جس نہ ہو کیوں کہ غذا تک پہنچتی ہے اور اور تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے موافق ہے یا منافی پس تم اسے کھا کر ٹاک پھر سکتے ہو یہی درخت کے اگنے کی جگہ پر تیاں چیز ڈالی جاتی ہے لیکن اس کے پاس سمجھنے کی حس نہیں ہے تو وہ اسے جذب کر لیتی ہے اور بعض اوقات وہ سیناں چیز اس درخت کی شکل کا سبب بن جاتی ہے۔

اور یہ سب کچھ بھی ناکافی ہوتا اگر تمہارے دماغ کے اگلے حصے میں ایک اور ادراک نہ ہوتا جسے جس مشترک کہتے ہیں اور یہ انہیں حواس اس تک پہنچاتے ہیں اور اس میں جس جڑے ہیں اگر وہ جس مشترک نہ ہوتی تو معاملہ طویل پڑ جاتا تھا جب تک تم پیٹے رنگ کی چیز کھاتے ہو اور اسے کڑی پاتے ہو تو اسے چھوڑ دیتے ہو جب دوسری بات سے دیکھتے ہو تو تین اس کی معرفت نہیں ہوتی کہ یہ کڑی اور سحر چیز ہے جب تک وہاں نہ چکھو اگر حس مشترک نہ ہوتی تو یہ وقت پیش آتی کہوں کہ آٹھ پے رنگ کو دیکھ سکتی ہے لیکن کڑواہٹ کا احساس نہیں کر سکتی تو تم اس سے کس طرح بڑھ سکتے۔
تو اللہ کی جس سے کڑواہٹ کا ادراک

ہوتا ہے لیکن زندگی کا یہ نہیں جلتا لہذا ایک ایسی قوت حاکم کی ضرورت ہے جس کے پاس زندگی اور کرپٹ دونوں میں ہوں جن کی
بے اس کی زندگی کا پتہ چلے تو وہ اس کی کرپٹ کا بھی فیصلہ کر دے اور دوسری بار اس کے کھانے سے وہ اجتناب کرے۔
ان تمام باتوں میں حیوانی بھی متاثر ہے ساتھ شریک ہوتے ہیں کیوں کہ کبھی کے پاس بھی یہ تمام احساس ہوتے ہیں اور اگر تباہی
میں صرف یہی احساس ہوتے تو ہم اتناں ہوتے جیسے جانور کرپٹ سے بچتا رہتا ہے لیکن وہ اس سے اپنا دفاع کرنے کا طریقہ
پہنچاتا اور اسے معلوم نہیں کہ جب وہ قید ہو جائے تو اس کے کس طرح جان چھڑوائے۔ بعض اوقات جانور اپنے آپ کو گوبی
میں گر دیتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کام اس کی ہلاکت کا باعث ہے اس لیے جانور وہ چیز کھاتا ہے جو اسے فوری طور
مسلکت پہنچاتی ہے لیکن دوسرے سرے میں وہ اس کو نقصان دیتا ہے اور وہ بیمار ہو کر مر جاتی ہے کیوں کہ اسے موجود چیز
احساس ہوتا ہے لیکن وہ بہانہ سے بے خبر ہوتا ہے۔

قرآن مجید نے تین ایک اور صفت کے ذریعے متاثر کیا اور عزت بخشی اور یہ صفت باقی تمام صفات سے اشراف ہے
وہ عقل ہے اسی کے ذریعے کھانوں کے نقصان اور فی الصدیق استقبل میں پائے جانے والے نفع کا اور اگ ہوتا ہے عقل سے
بچانے چکے ان کو مرکب کرنے اور ان کے اسباب تیار کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے تو ہم اپنی عقل کے ذریعے کھانے
سے نفع حاصل کرتے ہو جو بیماری صحت کا سبب ہے اور عقل کا سب سے اچھا فائدہ ہے حالانکہ یہ سب سے ہلکا فائدہ ہے
لیکن اس کی حکمت کبریٰ قرآن شہدائے اہل اس کے افعال کی معرفت ہے نیز اس عالم میں اس کی حکمت کو جاننا ہے اس وقت احساس
شعر ہمارے حق کی طرف لوٹتے ہیں احساس شعر جاسوسوں کی طرح اور ان جبروں کی طرح ہوتے ہیں جن کو ملکیت کے اطراف و
انسان بل متحرک کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک ایک ایسے امر کے ساتھ متحرک ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے۔

ایک دنگوں کی خبر دینے کے ساتھ اور آوازوں کی خبر دینے کے ساتھ، تعمیراتی کی خبر دینے کے ساتھ جو تھا ذاتیوں کی
خبر دینے کے ساتھ اور پانچواں گری، سردی، سختی، نرمی، گرمی دینے کے ساتھ اور عالم پر لے کی خبر دینے کے ساتھ خاص ہے اور جاسوس
اور ٹانگے ملکیت کے تمام اطراف سے خبریں لے کر جس مشترک ملک پہنچاتے ہیں اور جس مشترک داغ کے اگلے حصے ہیں پیش
ہوتی ہے جیسے واقعات اور عرضی نوٹیں بادشاہ کی ڈیوٹی میں پیش ہوتے ہیں وہ ان تمام واقعات کو جمع کرتے ہیں جو اطراف
عالم سے آتے ہیں وہ ان کو لے کر اس طرح پہنچتے ہیں بادشاہ تک پہنچاتے ہیں کیوں کہ ان کو صرف ان اخبارات اور خبروں
کے لئے، جمع کرنے اور حفاظت کا اختیار ہوتا ہے ان میں مذکورہ مقامات کی پہچان حاصل کرنے کا انہیں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔
لیکن جب وہ عقل مند ہوتا ہے اور وہی اسیر بادشاہ ہے اور وہ ضرور خط اس تک پہنچتے ہیں تو وہ ان کی تفتیش کرتا
ہے اور ان کے ذریعے ملکیت کے اسرار پر مطلع ہو کر حیب احکام کا فیصلہ کرتا ہے اور اس مقام پہان فیصلوں کا کال رہا نہیں
ہو سکتا۔ اور ان احکام و مصالح کے مطابق جو خطا ہو رہی ہے وہ ٹھیک کر حرکت دیتا ہے اور اعضا و اشکائی بھی طلب کا محکم
ہوتا ہے اور کبھی حاجت کے کارکن ہیں ان تدبیروں کو چلا کرنے کا ہوش ہے انہی میں۔

غریب اور رکات و رسوم کرنا اس کے غلطی میں اکثر ان کی نعمتوں کا اس طرح انتظام ہے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کا پورا بیان نہ کر دیا ہے کیوں کہ ظاہری حواس تو بعض اور رکات ہیں اور تمام حواس میں سے ایک دیکھنے کی حس ہے اور اس کے لیے آنکھ آکر ہے اور آنکھ دس طبقوں سے مرکب ہے جو مختلف ہیں بعض رطوبات ہیں بعض پردے ہیں اور پردوں میں سے بعض کڑی کے جانے کی طرح ہیں اور بعض رحم کی جھلی کی طرح ہیں اور بعض رطوبات انڈے کی سفیدی کی طرح ہیں اور بعض برت کی مانند ہیں اور ان دس طبقات میں سے ہر ایک کے لیے ایک صفت ہے، صورت، شکل، ہیئت، چوڑائی، گولائی اور خاص حرکتیں ہیں اگر ان دس طبقات میں سے ایک میں بھی خلل آجائے یا کسی جگہ کی کسی صفت میں گڑبڑ ہو جائے تو مینائی میں خلل واقع ہوتا ہے اور طبیب اور صمدیہ لگانے والے سب عاجز ہو جاتے ہیں۔

یہ تو ایک جن کی بات ہے اس پرستے اور باقی تمام حواس کو قیاس کر لو بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر حکمتیں رکھی ہیں نیز اس کے طبقات میں جو کچھ پوشیدہ ہے وہ کئی جلدوں میں بھی بیان نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ سب کچھ مل کر چھوٹے سے اخروٹ سے زیادہ نہیں ہے تو پورے بدن اور تمام اعضا کے بارے میں تمہارا ایک خیال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور رکات کی تخلیق کے اعتبار سے اپنی نعمتوں میں جو درموز رکھے ہیں یہ ان کلیات میں سے۔
دوسرا نکتہ:

ارادوں کی تخلیق میں نعمتوں کی اقسام

جان لو اگر تمہارے لیے مینائی پیدا کی جاتی حتیٰ کہ تم دور سے غذا کا ادراک کر لیتے یہی کھانے کی طرف میلان اور شوق پیدا کیا جاتا اور درخواست ہوتی تو تمہیں حرکت کرنے پر مجبور کرتی تو مینائی معطل ہو جاتی کہتے ہی مرضی کھانا دیکھتے ہیں اور وہ ان کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے لیکن خواہش نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے کھاتے نہیں دیکھتے تو اس طرح مینائی اور سماعت اس کے حق میں معطل ہو جاتی ہے لہذا تم اس بات پر مجبور ہو کہ موافق چیز کی طرف تمہارا میلان ہو۔ یہ خواہش کہتے ہیں اور مخالفت چیز سے نفرت ہو جسے کراہت کہتے ہیں تاکہ تم خواہش کے ذریعے طلب کرو اور نفرت کی وجہ سے دفعہ جو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کھانے کی خواہش پیدا کر کے اسے تم پر مسلط کیا اور اسے تمہارے سپرد کر دیا کہ تمہارا کھانے کے تقاضے سے کھانے کی طرف محتاج اور مجبور ہو حتیٰ کہ تم کھاؤ اور غذا کے ذریعے زندہ ہو اور یہ وہ چیز ہے جس میں تمہارے ساتھ حیوانات بھی شریک ہوئے ہیں البتہ سبزیں اس میں شریک نہیں ہیں۔

پھر اگر ضرورت کی مقدار کھانے کے بعد بھی بخوش نہ ٹھہرتی تو تم زیادہ کھا کر بھوک ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے سیر بخونے کے وقت کراہت پیدا فرمائی تاکہ اس کے ذریعے تم کھانا چھوڑ دو کہ جس کی طرح نہیں کہ وہ پانی کو ہمیشہ جذب کرتی ہے حتیٰ کہ جب کہ اس کے نیچے تک چلا جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے لہذا ایک اگلی کی ضرورت ہوتی ہے جو ضرورت کے بعد اس کی صفائی کی

غذا کا اندازہ کر کے کبھی اسے پانی سے سیراب کرے اور کبھی اس سے پانی روک لے۔

اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تبار سے ایسے خواہش پید کی کہ تم کھانے پر اور اس سے تمہارے بدن کو بقا حاصل ہوتی ہے اسی طرح اس نے جان کی خواہش بھی پید کی ہے حتیٰ کہ تم جانے جاتے ہو تو اس کے ذریعے نسل باقی رہتی ہے اگر تمہارے مائے رحم اور جنس کے خون کی تخلیق نیز زادہ منورہ اور خون حیض کے ملنے سے مہینہ کے بننے، خستہ (کمپروں) (ان) ان رگوں کی تخلیق جو مٹھ سے ان کی طرف نکلتی ہیں اور وہ (بچہ) نطفے کا سر کوڑ ہے مکی کیفیت، عورت کے سینے سے رگوں کے ذریعے وہ منورہ کے گرنے کی کیفیت پھر رحم کے اندر کے ساتھ جن کی کیفیت جن میں سے بعض ہیں نطفے کے ٹھہرنے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور بعض میں ٹھہرنے سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ بیان کریں نیز یہ کہ تخلیق کن کن مراحل میں چکر لگاتی ہے پہلے وہ خون ہوتا ہے پھر وہ ٹھہرا پھر لڑکی اور گوشت اور خون بنا ہے پھر اس کے اجزا سراپاؤں پیٹ پیٹا اور تمام اعضاء میں تقسیم ہوئے ہیں اگر سب کچھ بیان کیا جائے تو تم اپنی ابتداء سے انہیں اس طرح طرح کی نمونوں کو دیکھ کر تعجب کرنے لگو گے جاسکے اب جب اندر سے وہ توانا ہو لیکن ہم صرف کھانے سے خلق اللہ تعالیٰ کی نمونوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کلام طویل نہ ہو جائے۔

تو کھانے کی خواہش اور اودوں میں سے ایک ارادہ ہے اور یہ نہیں کہ ثابت نہیں کرتا کیوں کہ یہ اور اور دوسرے مصلحتات کو لانا ہے اگر تمہارے اندر غصہ نہ تھا مگر جس کے ذریعے تم ان چیزوں کو درکار کرتے ہو جو تمہارے موافق نہیں ہیں تو تم آفات کا شکار بن جاتے اور تم نے جو غذا حاصل کی وہ تم سے چھین لی جاتی کیوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ہر ایک اس کا ہا جتہ ہے تو ایک ایسے ارادے کی ضرورت تھی جو تمہارے اندر لڑنے میں کام آئے اور وہ غصہ ہے جس کے ذریعے تم ہر اس چیز کو دھک کرتے ہو جو تمہارے خلاف ہے اور موافق نہیں ہے۔

پھر یہ قوت بھی کافی نہیں ہے کیوں کہ خواہش اور غصہ صرف ان چیزوں تک لے جاتے ہیں جو وقتی طور پر نفس یا نقصان دہ مستقبل کے اعتبار سے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ارادہ پیدا فرمایا جو اشارۂ عقل کے تابع ہے اور وہ انجام سے خبردار کرنا ہے جیسے خواہش اور غصہ کو پیدا فرمایا اس جس کے تابع ہیں جو موجودہ حالت کا ادراک رکھتی ہے تو عقل کے ذریعے تمہارا نفس مکمل ہوتا ہے کیوں کہ نفس اس بات کی معرفت کہ مثلاً یہ خواہش تمہیں نقصان دیتی ہے اس سے بچنے میں تمہارے کام نہیں آسکتی جب تک تم صرف اس کے مطابق عمل کی طرف مائل ہو اور اس ارادے کی وجہ سے تم جانوروں سے ممتاز ہو گئے اس ارادے کا کام باعث مدیجہ رکھا ہے اور صبر کے بیان میں اسے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

تیسرا نکتہ :

قدرت اور آلاتِ حرکت کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

جان لو کہ جس صورت اور لگاؤ میں کائنات کو مدیجہ ہے اور ارادہ طلب یا بھاگنے کی طرف میلان کا نام ہے اور یہ اجزاء

اس وقت تک کافی نہیں ہو سکتی جب تک تھلہ سے اندر طلب اور بھاگنے کا آکر نہ پایا جائے تو کتے ہی مریض ایسے ہیں جو کسی چیز کا شوق رکھتے ہیں اور وہ ان سے دور ہوتی ہے وہ اس کا علم بھی رکھتے ہیں لیکن پاؤں نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف جانیں سکتے یا ہاتھ نہ ہونے یا ناک نہ ہونے اور بے جان ہونے کی وجہ سے اسے کھا نہیں سکتے۔

لہذا حرکت کے لیے آگاہ ضروری ہیں نیز یہ کہ ان آگاہ میں حرکت کی طاقت بھی ہونا کہ ان کی حرکت خواہش کے مطابق طلب بن جائے اور اگر آگاہ کے مطابق اس کے ذریعے بھاگ ممکن ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعضا پیدا فرمائے تم ان کے ظاہر کو دیکھتے ہو لیکن ان کے اسرار سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔

ان اعضا میں سے بعض طلب اور بھاگ جانے کے لیے ہیں جیسے انسان کے پاؤں پرندوں کے پیر اور جانوروں کے پاؤں مادہ بعض روشنی کے دار کو جذب کرنے کے کام آتے ہیں جیسے انسانوں کے لیے اسلحہ اور حیوانات کے سیگ ہیں اس اعتبار سے حیوانات مختلف ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے دشمن زیادہ ہیں اور غذا اور سبب لہذا وہ تیز حرکت کے محتاج ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے پر پیدا کئے گئے تاکہ وہ تیزی سے اڑ سکیں بعض کے لیے چار پاؤں بنائے اور بعض کے صرف دو پاؤں ہیں بعض وہ ہیں جو زمین پر سبکتے ہیں ان تمام کا ذکر طویل ہے ہم صرف ان اعضا کا ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ صرف کھانے کا عمل متعلق ہے تاکہ ان پر دوسرے اعضا کو فاسد کیا جائے پس ہم کہتے ہیں۔ تم دوسرے کھا نا دیکھتے ہو اور اس تک تھادی حرکت کافی نہیں ہوتی جب تک تم اسے پکڑنے پر قادر نہ ہو لہذا تمہیں پکڑنے والے اگر کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ پیدا کر کے تم پر احسان فرمایا۔ اور وہ بے جان جواشیا ایک پنج جاتے ہیں نیز ان میں بہت سے جوڑ ہیں تاکہ مختلف جہات میں حرکت کر سکیں پس وہ آگے کی طرف دھکتے ہیں اور واپس تھادی طرف لوٹتے ہیں ایک کھڑی کھڑی کی طرح نہیں ہوتے پھر تھیلی کی پیدائش کے ذریعے ہاتھ کے سرے کو توڑا بنایا پھر تھیلی کے اگلے حصہ کو پانچ قسموں یعنی انگلیوں میں تقسیم کیا اور ان کو درصوں میں تقسیم کیا یعنی انگوٹھے کو ایک طرف رکھا جو باقی چاروں انگلیوں پر چکر لگا ہے۔

اگر انگلیاں کھلی ہوتیں یا ایک دوسرے پر چڑھی ہوتیں تو ان کے ذریعے مکمل فائدہ اور فساد حاصل نہ ہوتی تو ان کو ایسے طریقے پر بنایا کہ اگر تم ان کو کھو تو زمین پر لگا کا کام دیں اور اگر ان کو بڑا تو قلعہ کا کام دیں اور اگر ان کو کھٹکا کر تو زور لگا دیں کہ ہتھیر مارنے کا کام دیں اور اگر ان کو کھنڈ کر دیا تو پکڑنے کا کام دیں ہیں پھر انگلیوں کے ساتھ ناضج بناتے اور ان کو انگلیوں کے سروں پر رکھتا تاکہ ٹوٹنے نہ پائیں اور ان کے ذریعے ان بابیک چیزوں کو پکڑتے ہیں جن تک مصلیٰ انگلیاں نہیں پہنچ سکتیں پس تم ان کو ناضج کے سروں سے پکڑتے ہو۔

پھر جب تم انھوں سے کھا نا پکڑتے ہو تو یہ بات بھی غایت میں کرتی جب تک وہ معدے میں نہ پہنچے اور وہ اندر بڑھتا ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کی طرف ایک دھنیز بھیجا تاکہ اس سے کھا نا اندر داخل ہو تو نہ کا سوراخ رکھا جو معدے

کی طرف کھتا ہے اس کے علاوہ بھی اس میں بے شمار حرکتیں ہیں صرف مدد سے کھکھا، پھینکا ہی نہیں، پھر جب تم میں سے کھانا رکھتے ہو اور وہ ایک ہی جگہ رہا ہے تو اس کا ٹکٹا آسمان نہیں جو پہلا ایک جگہ کی ضرورت ہے جس سے کھانے کو پھینکا جائے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دوسرے بنائے جو دو ہڈیوں سے بنے ہیں اور ان میں دانت جو دو ٹیٹے اور اوپر والے دانتوں کو چٹلے دانتوں کے موافق اور برابر کھانا کھانے کو اچھی طرح چسپاں کر سکیں پھر بعض اوقات کھانے کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انھیں کاٹنے کی اور اس کے بعد چیسے کی حاجت ہوتی ہے تو دانتوں کو بھی مختلف صورتوں میں بنایا بعض چوڑے ہیں جو پیسنے کے کام آتے ہیں جیسے اظراس دراز ہیں اور بعض کو دو پار والے بنایا جو کاٹنے میں جیسے رابحیات (سانے کے دانت) اور بعض توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسے ایناب (رابحیات کے ساتھ والے دانت) پھر جڑوں کے جوڑوں کو چپا رکھنا کہ پیسنے والا جبرائیل آگے پیچھے ہو سکے اور اوپر والے پر علی کی طرح چھڑے اگر ربات نہ ہو تو صرف ایک کی ضرب دوسرے پر پڑتی جیسے دونوں ہاتھوں سے نکالی جکا اور اس صورت میں پسائی کامل مکمل نہ ہوتا پس نیچے والے جبرائیل کو متحرک رکھا وہ چکر کی صورت میں حرکت کرتا ہے اور اوپر والا جبرائیل اپنی جگہ ٹھہرتا ہے حرکت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی عیب صفت دیکھو مخلوق کی بنائی ہوئی علی کا چٹا پتھر ٹھہرتا ہے اور اوپر والا پتھر حرکت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی علی کا پتھا پتھر حرکت کرتا ہے اور اوپر والا ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کی شان کن قدر عظیم احساس کی بادشاہی تھی غالب ہے۔ اس کی جبرائیل کن قدر کامل اور اس کا آسمان کشادہ سین ہے۔

پھر دیکھو کہ جب تم منہ کے منہ میں کھانا رکھتے ہو تو دانتوں کے نیچے کھانا اس طرح حرکت کر سکتا ہے یا دانت اس کو اس طرح اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں یا اس طرح انگلی کے ذریعے منہ کے اندر تھون کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح انعام فرمایا کہ تمہارے لیے زبان پید کی وہ منہ کے اندر تمام اطراف میں چکر لگاتی اور کھانے کو درمیان والے حصے سے دانتوں کی طرف حسب ضرورت لے جاتی ہے جیسے علی پیسنے والی حرکت ایک ایک ٹکٹی علی میں ڈھلتی ہے علاوہ انہیں زبان پھینکنے کا فائدہ بھی دیتا ہے اور بولنے کی قوت کے محاسب بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ کھینچتے ہیں جی کے دکر سے یہاں کو لایا کر انہیں چاہتے۔

پھر دیکھو تم نے کھانے کو کھانا اور پیا اور وہ صاف قائم اسے کھینچنے پر قادر تھے جب تک کسی قسم کی حرکت کے ساتھ ملحق نہ ہوتا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زبان کے نیچے ایک پٹہ جاری کر دیا جس سے لعاب نکلتا ہے اور ضرورت کے مطابق پختا ہے حتیٰ کہ اس کے ذریعے کھانے کو گڑھا جاتا ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اس لعاب (اگر اس طرح اس مقصد کے لیے ضروری ہے)

تم دوسرے کھانے کو دیکھتے ہو تو دونوں جبرائیل خدمت کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور لعاب بھی تیار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ابھی تک دلائے نہیں جاتی ہے حالانکہ کھانا ابھی تم سے بہت دُور ہے پھر یہاں گوندھا ہوا کھانا منہ سے نکال کر پختا ہے جب کہ وہ منہ سے دور ہے اور تم سے اُتر سے دیکھیں کتنے ہر اور ہی منہ سے یہی کوئی اُتر جاتا ہے جو آگے بڑھ کر کھانے

کو کھینچ لے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مری اور غیر مری (سائنس کی دنیا یاں) کو تیار کیا اور ان کے اوپر کئی طبقات بنائے جو کھانے کو وصول کرتے ہیں۔ پھر وہ غذا کے لیے ٹھنکے اور بند ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کے بند ہونے کے سبب غذا اڑھائی ہوئی معدے تک جا پہنچتی ہے اور معدہ مری ایک رگ یا نالی کی مدینہ پر واقع ہے جب کہ معدے میں پہنچتا ہے اور وہ روئی یا ہلکوں کے ٹکڑوں کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ اسی حالت میں گوشت، مٹیاں اور خون بننے کی صلاحیت میں رکھتا بلکہ اسے پوری طرح پکانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے اجزاء ایک جیسے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے معدے کو ہڈیا کی شکل میں بنایا اس میں کھانا چڑھا ہے تو اس پر دوازے بند ہو جاتے ہیں وہ اس میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہضم اور پختگی کا عمل مکمل نہ ہو جائے اور یہ اس حرارت سے ہوتا ہے جو اعضا باطنی سے معدے میں موجود ہوتی ہے اور ان اعضا نے معدے کو گھیر رکھا ہوتا ہے کیوں کہ اس کی دائیں جانب جگر بائیں جانب تری آگے چربی اور اور پیچھے پیچھے کا گوشت ہوتا ہے تو اطراف سے ان اعضا کی گرمی معدے تک پہنچتی ہے حتیٰ کہ کھانا پک جاتا ہے اور ایک جیسا مائع بن جاتا ہے جو رگوں کے اندر جاری ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس وقت وہ اپنے اجزاء اور پتلے ہیں آپ جو کہ پانی کے مشابہ ہو جاتا ہے لیکن اجزاء تک وہ غذا اسیت کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے معدے سے جلد تک رگوں کے ذریعے چند لمبے بنا لئے ہیں اور ان کے لیے بہت سے مندرجہ کے ہیں حتیٰ کہ کھانا ان میں جانے کے بعد جگر تک پہنچتا ہے ۔

اور جگر کا رشتہ خون سے بنا ہے گویا وہ خون ہی ہے اور اس میں بہت سی باریک رگیں ہیں جو جگر کے اجزاء میں پہنچتی ہیں تو رقیق کھانا ان میں ڈالا جاتا ہے اور وہ اس کے اجزاء میں پھیل جاتا ہے حتیٰ کہ جگر کی طاقت اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس پر خون کا رنگ چڑھ جاتی ہے پس وہ جگر میں اتنی دیر ٹھہرتی ہے کہ دوسری باریک جاتی ہے اور وہ صاف خون کی شکل میں بدل جاتی ہے جو اعضا کی غذا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر جگر کی گری جو اسے پکاتی ہے وہی خون ہے تو اس خون سے دو قسم کی مین نکلتی ہے جس طرح دوسرے کھانوں سے نکلتی ہے جن کو پکایا جاتا ہے ان میں سے ایک چمٹ گڑے تیل کی طرح ہوتی ہے اور یہ سوداوی ہے اور دوسری وہ دھکی بھاگی کی طرح ہوتی ہے جسے صفر کہتے ہیں اگر وہ دونوں قسم کی نالیوں میں الگ نہ ہو تو اعضا کا مزاج خراب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے پتا انداز میں بنائی ہے اور ان دونوں کو لمبی گردن دی ہے جو جگر تک پہنچتی اور اس کے اندر داخل ہوتی ہے پتا صفر اوی مارے کو جذب کرتا ہے اور تیل سوداوی اچھے کو جذب کرتی ہے تو اب صاف خون نہ جاتا ہے جو پتا ہوتا ہے اور اس میں رطوبت ہی رطوبت ہوتی ہے کیوں کہ اس میں مائع والا وقت ہوتا ہے اگر یہ رطوبت نہ ہو تو وہ باریک رگوں میں نہ جاتے اور نہ ہی رباں سے نکل کر اعضا کی طرف چڑھے تو اللہ تعالیٰ نے دو گروے پیدا کئے اور ان میں سے ہر ایک کو لمبی گردن و عطا فرمائی جو جگر کی طرف جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوقوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ان دونوں کی گزشتیں جگر کے اندر داخل نہیں ہوتیں بلکہ وہ ان رگوں کے ساتھ ملی ہوتی ہیں جو جگر کے اوپر کو نکلی ہوئی ہیں تاکہ اگر وہ اس خون کو اسی وقت جذب کر لیں جب وہ جگر کی باریک باریک

دگوں سے باہر نکلے گیوں کا اگر وہ پہلے جذب کرے تو خون کا ٹھاہو جائے اور رگوں سے باہر نکلے پھر جب خون میں سے رطوبت بھی نکل جاتی ہے تو وہ خون فصلوں سے صاف ہو کر ان تمام چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے جو غذا خراب کرتی ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے جگر سے کچھ رگیں نکالی ہیں وہ نکلنے کے بعد کئی قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور تمام کئی شعبوں میں بٹ جاتی ہے اور یہ پورے بدن میں پھیل جاتی ہیں مگر کچھ ٹھنڈے پائوں تک خاصہ ہی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اب ان میں صاف خون جاری ہوتا ہے اور تمام اعضا تک پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ منقسم لگیں ریشوں میں بدل جاتی ہیں جس طرح پتوں اور درختوں کی لگیں پتوں میں جو آکھوں سے رکھائی نہیں دیتیں ان سے غذا چھین چھین کر تمام اعضا تک پہنچتی ہے اور اگر کہتے ہیں کوئی آفت پیدا ہو جائے اور وہ صفراوی مادے کو جذب نہ کرے تو خون خراب ہو جاتا ہے اور کس سے صفراوی بیماریاں جیسے یرقان پتلیاں اور سرخ بازو وغیرہ پیدا ہوتی ہیں اور اگر کئی پر کوئی آفت آجائے اور وہ سوداوی مادے کو جذب نہ کرے تو سوداوی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے برص (سفید داغ) جذام (دکڑھوم) اور مالینولیا وغیرہ۔ اور اگر رطوبت گردوں کی طرف نہ جائے تو اس سے استفادہ وغیرہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

پھر اس پیدا کرنے والے حکیم کی حکمت دیکھو کس طرح ان تین خبیث فضلات پر مٹا کر مرتب فرمایا پتا اپنی ایک گردن سے فضلات کو کھینچتا ہے اور دوسری سے اسے آنتوں کی طرف چسبک دیتا ہے اگر اس میں خلل کی آمد رفت کے لیے جگہ نہ رہے اور آنتوں میں جلن پیدا کرے ہیں سے طبیعت میں قضاے حاجت کے لیے تحریک پیدا ہو اور جگہ جگہ کے باعث فضلہ نکلے یا فائسے کی نذر دی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں صفرا کا میل ہوتا ہے جہاں تک تلی کا تعلق ہے تو وہ اپنے فضلے کو اسیا کرتی ہے کہ اس میں ترش اور بستی آجائے پھر وہ روزانہ کچھ کچھ معدے کے منہ کی طرف چسپتی ہے تاکہ ترش کے باعث اشتہا پیدا ہو اور وہ معدے کو غذا پر آمادہ کرے اور باقی فضلے کو یا فائسے کے ساتھ باہر نکال دے اور اگر وہ اس میں سے اسی قدر غذا نکالتا ہے جس قدر اس میں خون ہوتا ہے اور باقی کو مٹانے کی طرف بھیج دیتا ہے۔

کھانے کے سلسلے میں جو اسباب تیار کئے گئے ہیں ہم ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اسی قدر بیان پر اکتفا کرتے ہیں اور اگر ہم جگر کی دل و دماغ کی طرف حاجت کی کیفیت اور اعضا درمیان سے ہر ایک کی دوسرے کی طرف حاجت بیان کریں اور دل سے نکلنے والی رگیں تمام جسم میں کس طرح پھیلی ہیں جن کے واسطے سے اعضا میں جس ہوتی ہے نیز رگیں ٹھہری ہوئی رگیں تمام بدن تک کس طرح پہنچتی ہیں جو غذا کے پہنچنے کا وسیلہ ہیں، پھر اعضا کی ترکیب کی کیفیت اور ان کی لمبائیاں، چوڑائیاں، رنگوں، اجڑوں اور رگوں کی تعداد ذکر کریں تو کلام طویل ہو جائے گا۔ اور کھانے کے سلسلے میں ان میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے امور کے لیے بھی جن ان کی حاجت ہوتی ہے بلکہ انسان میں کئی خیر خفین شے، رگیں اور شے چھوٹے بڑے تھے اور جو شے موجود ہیں اور ان کی بنیاد اہم نعمتیم کی ہے اور ان میں سے ہر ایک کی یا دعوتیں یا چار، دس تک بلکہ اس سے بھی زیادہ حالتیں ہیں اور یہ سب کچھ ہم ہر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔

اگر میں سے کوئی متحرک رگ زک جائے یا ساکن رگ متحرک ہو جاتے تو اسے سبب اتم ہلک ہو جاؤ تو تم پہلے اپنے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھو تاکہ شکر کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے کیوں کہ تم تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایک اور وہ بھی سب سے بھلی نعمت کو دیکھتے ہو اور وہ کھانا ہے پھر اس میں بھی صرف ناسی بات کو دیکھتے ہو کہ تم بھوکے ہو تو کھانا کھاتے ہو یہ بات تو کھانا بھی جانتا ہے کہ وہ بھوکا ہوتا ہے تو کھانا ہے تھکنا ہے تو سو جانا ہے شہوت آتی ہے تو صغی کرتا ہے اٹھایا جاتا ہے تو اٹھ کر لاتیں مارتا ہے اگر تم اپنے نفس سے متعلق اتنی ہی بات جانتے ہو جس قدر گھر کے کوئلہ تو اسے تو تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے ہم نے جن بات کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے سمندر میں سے ایک سمندر کا نقطہ ایک قطرہ ہے اور جو کچھ ہم نے طوالت کے ڈھ سے چھوڑ دیا ہے وہی اس پر قیاس کر دو اور نعمتوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے بیان کیا اور وہ تمام مخلوق کو معلوم ہیں اگر ان کو ان نعمتوں کی نسبت دیکھیں جن کی یہ بیان ان کو نہیں ہے تو وہ سمندر کا ایک معمولی سا قطرہ ہے مگر جو آدمی اس سے تمہارا سا بھی معلوم کرے وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے معافی میں سے کچھ نہ کچھ جان لے گا۔

ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ تَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ

اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو ان کو ان میں نہ گنتے۔

پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان احصاء کا قیام ان کے منافع و اضرار کائنات اور قوتوں کا قیام ایک لطیف بخارے منظم رکھا ہے جو اختلاف طرز سے چرختا ہے اور اس کا شکار دل ہے پھر وہ تمام بدن میں پھیلی ہوئی رگیں کے ذریعے پورے جسم میں سرایت کرتا ہے اور بدن کے جس حصے تک پہنچتا ہے اس میں اس کی ضرورت کے مطابق جس اہرام اور قوت حرکت وغیرہ پیدا کرتا ہے۔

یہ ایک چراغ کی مثل ہے جو گھر کے تمام کونوں میں پھرایا جاتا ہے تو وہ جس حصے میں پہنچتا ہے اس کے سبب سے گھر کے اجزاء روشنی ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور تعین سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنی حکمت کے تحت روشنی کا سبب بنایا ہے اور بلاطین بخارہ ہی چیز ہے جیسے طبیب روح کا نام دیتے ہیں اور اس کا کامل دل ہے۔

اس کی مثال چراغ کی آگ کا وجود سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے دل آگہ چراغ کی طرح ہے اور یہ خون جو دل کے اندر ہے وہ ہی کی طرح ہے اور اس کے لیے قندارینوں کے تیل کی طرح ہے اور بدن کے تمام اعضا میں ظاہری حیات جو اس کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے وہ چراغ کی اس روشنی کی طرح ہے جو تمام گھر میں ہوتی ہے اور جس طرح چراغ کاتیل ختم ہونے سے وہ بجھ جاتا ہے اسی طرح روح کا چراغ بھی خذ کے منقطع ہونے سے بجھ جاتا ہے اور جس طرح جی جل جاتے کی وجہ سے

راکھ بن جلتی ہے اور تیل کو قبول نہیں کرتی اور تیل کی کثرت کے باوجود چراغ بجھ جاتا ہے اسی طرح وہ خون جس کے ذریعے یہ بیمار پیدا ہو بعض اوقات حرارت قلبی کی وجہ سے جل جاتا ہے اور غذا کے باوجود کچل ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس غذا کو قبول نہیں کرتا جس کے ذریعے شمع کو بقا حاصل ہوتا ہے جیسے راکھ زیتوں کو اس طرح قبول نہیں کرتی جس سے شمع پیدا ہو۔

اور جس طرح چراغ بعض اوقات داخلی سبب سے بجھ جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور بعض اوقات خارجی سبب سے بجھتا ہے جیسے تیز ہوا چلے اسی طرح شمع بھی بعض اوقات داخلی سبب سے سرجاتی ہے اور کبھی خارجی سبب سے اس کی موت واقع ہوتی ہے اور وہ قتل ہے اور جس طرح چراغ کا بجھنا تیل کے ختم ہونے یا تیل کے خراب ہو جانے یا آگ لگنے کے چلنے یا کسی انسان کے بھاریے سے ہوتا ہے اور یہ تمام اسباب اللہ تعالیٰ کے علم میں مقصور مرتب ہیں اور یہ سب کچھ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے تو روح کے فنا ہونے کا بھی یہی سبب ہے اور جس طرح چراغ کا بجھ جانا اس کے قتل و حدود کی انتہا ہے اور یہ اس کی اجل ہے جو عروج مغبوط میں لکھو دی گئی ہے اسی طرح شمع کے فنا ہونے کا سبب بھی ہے اور جس طرح چراغ کے بجھنے سے تمام گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے اسی طرح شمع کے مٹ جانے سے تمام بدن کے اندھیرا بھی ہو جاتی ہے اور وہ اندھیرا اس سے جدا ہو جاتے ہیں جو روح سے حاصل کئے گئے تھے اور یہ احساسات، قدرت اور ارادوں کے انوار میں نیزہ اور جن کو حفظ حیات شامل ہے۔

یہ بھی ایک منفرد مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی صفت و حکمت کے عجائبات کا ایک عالم ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر سزا اللہ تعالیٰ کے کلمات (کہنے) کے لیے روشنائی بن جائیں تو میرے رب عزوجل کے کلمات ختم نہیں ہوں گے سمجھو ختم ہو جائیں گے۔

پس جو شخص اللہ تعالیٰ کا منکر ہے اس پر ہلکتا ہے اور جو اس کی نعمت کا منکر ہے اس پر خوب پشکار ہے۔

سوال :

آپ نے دعوت کا ذکر کیا اور اس کی مثال بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے حضرت ابراہیمؑ کو فرمایا۔

اور شاد خداوندی ہے :

قُلِ الْاَوَّلُ خَيْرٌ مِنْ الْاٰخِرِ وَقَدْ ؕ (۱)

آپ نے اس کی تفسیر و وضاحت کیوں فرمائی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی

جواب :

یہ سوال لفظ روح میں پائے جانے والے اشتراک سے غفلت کی بنیاد پر ہے روح کا علاقہ کلی معانی پر ہوتا ہے ہم ان کا ذکر کر کے بات کو طول دینا نہیں چاہتے ہم نے ان میں سے ایک جم بیعت کا ذکر کیا ہے جسے اہل باور روح قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی صفت، وجود، اعضا میں اس کے جاری ہونے کی کیفیت اور اس کے ذریعے اعضا میں احساس اور قوت کی کیفیت بیان کی ہے حتیٰ کہ جب کوئی عضو بے حس ہو جاتا ہے تو وہ جان لیتے ہیں کہ اس پر بے حسی اس روح کے راستوں میں رکاوٹ واقع ہونے کی وجہ سے ہے تو وہ بے حس میں مقام کا علاج نہیں کرتے بلکہ اعصاب کے مراکز کا علاج کرتے ہیں کیوں کہ رکاوٹ کے مقامات وہاں ہی واقع ہیں اور وہ اس چیز کے ذریعے علاج کرتے ہیں جو رکاوٹ کو ختم کر دے بے شک یہ روح اپنی لطافت کی وجہ سے چھوٹے جال میں گھس جاتی ہے اور اس کے واسطے سے دل سے تمام اعضا کی طرف پہنچتی ہے اور جس چیز تک اہل باور کی معرفت جاتی ہے اس کا سامنا آسان اترنے والا ہے۔

لیکن وہ روح جو اصل ہے اور اس کے فساد سے پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے وہ اسرار الہیہ میں سے ایک سرور ہے ہم اس کا وصف بیان نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا وصف بیان کرنے کی اجازت ہے صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ امر ربانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔

قُلِ الشُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ (۱)

اصول اور ربانی کا وصف بیان کرنا عقل کے دائرہ قدرت میں نہیں ہے بلکہ اس مسئلے میں اکثر لوگوں کے عقیدے حیران پریشان رہتے ہیں۔ جہاں تک وہم و خیالات کا تعلق ہے تو وہ لازماً نقصان میں ہیں جیسے قوت بینائی آذانوں کا اور اک نہیں کر سکتی فرضیہ عقل کی گریں امور دینیہ کے بنیادی کے ذریعے متزلزل ہوتی ہیں کیوں کہ وہ جوہر و عرض کی بیڑیوں میں مقید ہیں اس لیے عقل کے ذریعے اس کے وصف کا اور اک نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا اور اک ایک دوسرے فورے ہوتا ہے جو عقل سے اعلیٰ و اشرف ہے اور وہ نور عالم نبوت و ولایت میں چلتا ہے عقل کی طرف اس کی نسبت اسی طرح ہے جس طرح عقل کی وہم و خیالی کی طرف نسبت ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے مختلف طریقے رکھے ہیں تو جس طرح بے موصات کا اور اک کر سکتا ہے لیکن معقولات کا اور اک نہیں کر سکتا کیوں کہ فی الحال اس طریقے تک اس کی رسائی نہیں ہوئی اسی طرح بالغ آدمی کو معقولات کا اور اک ہو سکتا لیکن اس کے ادب کا اور اک نہیں ہو سکتا کیوں کہ ابھی تک وہ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکا کیوں کہ وہ شریعت مقام، بیضا چشمہ اور عالی مرتبہ ہے اس میں ایمان و یقین کے فورے ذریعے بارگاہ حق تعالیٰ کو بارگاہ کیا جاسکتا ہے اور یہ چشمہ اس بات سے بلند و معزز ہے کہ ہر آنے والے کو راستہ ہی جانتے بلکہ اس پر ایک کے بعد دوسرا مطلع ہوتا ہے بارگاہ حق

کا ایک مورد تمام ہے اور اس میں ایک دستہ میلان ہے اور میدان کے شروع میں ایک آستان ہے جو اس ربانی کا ٹھکانہ ہے اور جس شخص کو اس آستان پر پہنچنے کی اجازت نہ ہو اور نہ ہی وہ اس آستان کے محافظ کو دیکھ سکتا ہو اس کے لیے اس میدان میں پہنچنا محال ہے۔ تو اس کے پیچھے جو شاہداتِ عالمیہ ہیں ان تک پہنچنا کیسے ممکن ہو گا اسی لیے کہا گیا ہے۔

جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو بھی نہیں جان سکتا۔ یہ بات اہلِ ادا کی کتابوں میں کہاں پائی جاسکتی ہے اور طبیب اس کو کیسے ملاحظہ کر سکتا ہے بلکہ جس بات کو طبیب نہ سمجھتے ہیں اس ربانی کی طرف اس کی نسبت اسی طرح ہے جیسے گند کی بادشاہ کی طرف نسبت ہے اور بادشاہ ڈنڈے سے اسے حرکت دیتا ہے۔

پس جو شخص طبعی روح کو جاننے کے بعد یہ خیال کرے کہ اس نے اس ربانی کو پایا تو اس شخص کی طرح ہے جو اس گیند کو دیکھتا ہے جسے بادشاہ کے بیٹے نے حرکت دی اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بادشاہ کو دیکھ لیا ہے یا نہیں۔ یہ واضح خطا ہے اور لوگوں کے بارے میں یہ سوچ تو اس سے بھی بڑی خطا ہے اور جب وہ عقل جن کے ذریعے دنیا کے مصلح کا اور ملک ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے آدمی عبادت کا مکلف ہوتا ہے، اس امر کی حقیقت سے قاصر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں گفتگو کی اجازت نہیں دی بلکہ آپ کو حکم دیا کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس امر کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی نسبت فعل کا ذکر کیا بات کا ذکر نہیں فرمایا نسبت کا ذکر ان الفاظ میں ہے ”مِنْ أَهْلِ دَرَجَةٍ“ میرے رب کے امر سے ہے اور فعل کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔

بَايَتُهُمُ النَّفْسُ الْعَظِيمَةُ إِنَّهُ رَبُّهُمْ أَحَدٌ
رَبَّكَ ذَا صُنَّةٍ مَرْبُوبَةٌ قَدْ أَهْلَتْ فِي عِرَادِهِ
قَدْ أَهْلَتْ حَبِيبَتُهُ۔ (۱۱)

اب ہمارا اپنی نفس کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ بزرگ مقصود کھانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے تو ہم نے کھانے کے آہٹ کے سلسلے میں بعض نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔

چوتھا نکتہ:

جن چیزوں سے کھانے حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان

یہ وہ اصول ہیں کہ ان کے ذریعے کھانا اس قابل ہوتا ہے کہ اب انسان اسے خواہ اپنے عمل سے تیار کر سکتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ کھانے بے شمار ہیں اور ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار عجائبات اور خیر مقابلی باہم پرست، اسباب رکھے ہیں ہر کھانے کے ضمن میں ان کا ذکر ایک طویل بحث ہے کیوں کہ کھانے یا تو دوامی کی صورت میں ہوں گے یا فدا کی شکل میں، تو ہم غذاؤں کو کھیتے ہیں کیوں کہ اصل میں پھر ان سب میں سے گندم کے دانے کو موضوع سخن بناتے ہیں باقی تمام غذاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں۔

جب تم ایک دانہ یا چند دانے پاتے ہو پس اگر تم ان کو کھا لو تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور تم بھوکے پی رہتے ہو تو تم کو قدر ایک دانے کو بڑھانے کے محتاج ہو جی کہ وہ تمہاری حاجت کو پورا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے گندم کے دانے میں اس قدر قوت پیدا کی ہے جس سے غذا حاصل کی جا سکے جس طرح تمہارے اندر قوت پیدا کی ہے نباتات تم سے جس و حرکت میں جلا ہیں اگر ان میں جس و حرکت نہیں ہوتی لیکن غذا میں تم سے جلا نہیں ہیں کیوں کہ وہ بھی پانی سے غذا حاصل کرتی ہیں اور جڑوں کے ذریعے وہ اسے اپنے اندر جذب کرتی ہیں جس طرح تم غذا کھاتے اور اپنے اندر جذب کرتے ہو۔

ہم نباتات کے ان اگات کا ذکر کر کے کلام کو طویل نہیں دینا چاہے جن کے ذریعے وہ غذا حاصل کرتے ہیں لیکن ہم صرف ان کی فدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ بکری اور شی تہیں غذا نہیں پہنچاتی بلکہ تم ایک مخصوص طعام کے محتاج ہو اس طرح گندم کا دانہ بھی ہر چیز سے غذا حاصل نہیں کرتا بلکہ ایک مخصوص چیز کا محتاج ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تم اسے گھر میں چھوڑ دو تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا کیوں کہ یہاں تو اسے صرف ہوا ملتی ہے اور صرف ہوا اس کی غذا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اگر تم اسے ایسی زمین میں چھوڑ دو جس میں پانی نہ ہو تو بھی اس میں اضافہ نہ ہوگا بلکہ ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں پانی ہو اور وہ پانی زمین سے مل کر گرا دے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَّأُ الْمَصَادِقَ
صَبَّأُ نَفْسًا شَفَقْنَا لَهَا ذَنبَهَا وَفَعَلْنَا
حَبَابًا وَعِنبًا وَقَضَّاءً وَتُوتًا وَخَلَقْنَا
۱۱۔ اس میں غلہ اور انھو اور برسی اور توتوں اور کھجور لگائی۔

پھر صرف پانی اور شی ہی کافی نہیں کیوں کہ اگر تم اس دانے کو ایک مریض زمین میں چھوڑ دو جو سخت اور باہم متصل ہے تو جو نہ ہونے کی وجہ سے غلہ نہیں اگے گا تو اس بات کی حاجت ہے کہ وہاں نرم زمین میں چھوڑا جائے جو مٹی ہو اور اس میں ہوا داخل ہو سکے پھر ہوا خود بخود حرکت نہیں کرتی لہذا ایسی آمد کی ضرورت ہے جو ہوا کو حرکت دے اور اسے نذر زور سے زمین پر مارے تاکہ وہ اس کے اندر چلی جائے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو لای میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔
وَأَنزَلْنَا الْيَاقُوتَ كَوْكَبًا ۝۱۲ اور ہم نے پانی سے بھری ہوئی ہوا میں بھیجی۔

اور اس کا افواج پر پوند یہ ہے کہ وہ پانی اور زمین کو عاصی سے چھری سب کچھ فائدہ نہیں دیتا اگر بہت زیادہ ٹھنڈک اور بہت سردی ہو لہذا ریج رہے اور گرمی کی ضرورت ہوگی تو غصے کی غذا ان چار چیزوں کی طرف تخیلی ظاہر ہوتی تو دیکھو ان میں سے ہر ایک کس چیز کا سماج ہے کیونکہ پانی کو سمندوں اور دریاؤں اور چشموں میں ہوں اور تالیموں سے نہری زمین کی طرف جانے کی ضرورت ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سمند بنائے چشمے اور نہریں جاری کیں پھر بعض اوقات زمین بلند ہی رہتی ہے اور پانی اس تک پہنچ نہیں سکتا تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے اور ان پر کیسے ہوا کو مسلط کیا تاکہ وہ ازل خداوندی سے ان کو زمین کے مختلف کناروں تک لے جائے حالانکہ بادل پانی سے بھرے ہوئے بجاری ہوتے ہیں پھر دیکھئے کس طرح اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق تربیت اور غریب کے رحم میں برساتا ہے۔

اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہاڑ بنائے جو پانی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان سے بندھ کر پانی نکلتا ہے اگر یکدم پانی نکلے تو شہر غرق ہو جائیں اور کھیتی اور جانور ہلاک ہو جائیں پہاڑوں، بادلوں، سمندروں اور بارشوں میں جس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا شمار کرنا ناممکن ہے۔

جہاں تک حرارت کا تعلق ہے تو وہ پانی اور زمین کے ملاپ سے حاصل نہیں ہوتی کیونکہ یہ دونوں ٹھنڈے ہیں تو دیکھئے کس طرح سورج کو سڑکی اور باوجود اس کے کہ وہ زمین سے دور ہے، اسے ایسا بنایا کہ ایک وقت زمین کو گرم کرتا ہے دوسرے وقت میں نہیں تاکہ ٹھنڈک کی ضرورت ہو تو وہ ٹھنڈک دے اور گرمی کی حاجت ہو تو گرمی دے یہ سورج کا ایک مقصد ہے جب کہ اس کے تمام مقاصد باہر ہیں۔

پھر جب مٹی زمین سے بلند ہوتی ہے اور پھول پھولوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور سختی پیدا ہو جاتی ہے لہذا طوبت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے پکائے تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا اور اس کی خاصیت مرطوب بنانا ہے جن طرح سورج کی خاصیت حرارت پہناتا ہے تو وہ چاند پھولوں کو پکا کر اور خشک کرتا ہے اور یہ سب کچھ پیدا کرنے والے حکیم کی طرف سے مقرر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر درخت سالے میں ہوں اور ان پر سورج کی دھوپ اور چاند ستاروں کی چاندنی نہ پڑے تو وہ فاسد اور ناقص ہو جائیں۔

سمجھو کہ جب چھوٹا درخت جسے درخت کے سائے میں ہو تو وہ مر رہتا ہے اور چاند کے مرطوب بنانے کی بنیادیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ گرمی کے وقت ننگے سر کو شے ہو تو تھارے سر پر طوبت غالب ہوگی جسے تکام کہا جاتا ہے تو اس طرح وہ تھارے سر کو مرطوب پہناتا ہے اس طرح پھولوں کو جن پر طوبت پہناتا ہے۔

جن بات کا احاطہ نہ ہو سکے اس میں طویل کلام کا کیا فائدہ ہے بلکہ یہ کہتے ہیں آسمان کے تمام ستاروں کو کسی نہ کسی فائدہ کے لیے سڑکایا گیا ہے جن طرح سورج کو حرارت دینے اور چاند کو طوبت دینے کے لیے سڑکایا گیا ہے پس ان ہی نے ہر ایک میں بے شمار نعمتیں ہیں جن کا شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو پیدا کرنا محبت اور باطل ہوتا

اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول صیح نہ ہوتا۔

اے ہمارے رب! تو نے اسی کو بیکار پیدا نہیں کیا۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْنَا هَذَا بَاطِلًا - (۱)

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اگر اسی صیح نہ ہوتا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھلی نہیں بنایا۔

لَوْ جِئْتُمْ - (۲)

اور جس طرح تمہارے بدن کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اسی طرح عالم کے جسم کا کوئی عضو بھی فائدہ سے خالی نہیں اور پھر عالم ایک شخص کی طرح ہے اور اس کا جہاں اس کے اعضاء کی طرح ہیں اور یہ ایک دوسرے سے اسی طرح تعاون کرتے ہیں جیسے تمہارے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور اس کی تشریح نہایت طویل ہے۔ اور ہمیں یہ لگان نہیں کرنا چاہیے کہ ستاروں، سورج اور چاند کو جو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت بطور اسباب مقرر کیا ہے تو اس بات پر ایمان لانا خلافت شریعت ہے کیوں کہ حدیث شریف میں علم نجوم اور ستاروں کا حال بتانے والوں کی تصدیق سے ممانعت آئی ہے (۳)۔ تو اس میں وہ باتیں منور ہیں۔

ایک بات یہ کہ اگر آپ اپنے آثار کے خود فاعل ہیں اور وہ کسی مذہب کی تفسیر کے تحت نہیں ہیں جس نے ان کو پیدا کیا اور مغلوب کیا اور یہ عقیدہ کفر ہے اور دوسری بات ان خبروں کی تصدیق کرنا ہے جو علم نجوم والے ان آثار کے بارے میں دیتے ہیں جس کے علم میں دوسرے لوگ شریک نہیں ہیں کیوں کہ ان کی یہ باتیں حیات پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ بات جانتا ہو کہ ستاروں کے احکام کا علم بعض انبیاء کرام علیہم السلام کا معبود تھا پھر یہ علم مل گیا اور جو کہہ چاہا ہے وہ مخلوق ہے اور اس میں صیغہ اور غلط کی تمیز نہیں ہو سکتی پس ستاروں کو ان آثار کا سبب ماننا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں نباتات ہیں اور حیوانات میں پیدا ہوتے ہیں (یہ عقیدہ) دین میں کوئی غلطی پیدا نہیں کرتا بلکہ یہ حق ہے لیکن حیات کے ساتھ ان آثار کے تفصیل علم کا دعویٰ کرنا دین میں غلط ہے اس لیے اگر تم کچھ نہ دیکھو کہ اسے غلط کرنا چاہو اور کوئی شخص چاہے کہ وہ جو بخل رکھے ہے نیز ان اور جو اگر ہو چکے ہیں لہذا تم کپڑے باہر ڈال دو تو تم ہنس کر کہنا نہیں ہے اور غلویت میں اس کی وجہ سے ہوا کی گرمی کا جو اس نے ذکر کیا ہے تمام اس پر اعتراض نہیں کر سکتے اور جب ہم کسی آدمی سے اس کے چہرے کی تبدیلی کے بارے میں پوچھا اور وہ کہے کہ راستے میں مروج

(۱) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۱۹۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ دخان آیت ۲۸

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۲۴۳، الزیلاب الاحیاء

کی صوب کی وجہ سے اس طرح ہو گیا ہے تو اس وجہ سے تم اس کو جلد نہیں سکتے کیوں کہ یہ سبب ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، باقی تمام آثار کو بھی اس پر قیاس کر لو۔

البتہ بعض آثار معلوم ہیں اور بعض مجهول اور یہاں آثار کے بارے میں علم کا دعویٰ صحیح نہیں اور معلوم آثار میں سے بعض وہ ہیں جو تمام لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جیسے سورج کے طلوع ہونے سے روشنی اور گرمی کا حاصل ہونا اور بعض آثار صرف بعض لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جیسے چاند کے ہونے سے کلام کا لگنا کیوں کہ کتابوں کو بے فائدہ نہیں بنایا گیا۔ بلکہ ان میں بے شمار حکمتیں ہیں جس سے یہ بھی اہل علم و فضلہ کو علم کے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ ایت تہاتذہ فرمائی۔

وَبَيِّنَا مَا خُفِيَ عَنْهُمْ مِنْ آيَاتِ الْآلَاءِ (۱)

اے ہمارے رب ان کو اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔

پھر آپ نے فرمایا۔

وَيُذَكِّرُ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ آيَاتِ الْآلَاءِ (۲)

اس شخص کے لیے قرآن ہے جو یہ ایت پڑھے پھر اپنی قوم کو

پرتاؤ کرے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ ایت پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے اور آسمانی سلطنت کے سلسلے میں صرف اسی بات پر متفکر کرے کہ آسمان کا رنگ اس کتابوں کی روشنی کو ہی چھانے یہ بات تو جانوروں کو بھی معلوم ہے تو جو شخص صرف اسی قدر علم پر اکتفا کرتا ہے وہ اپنی قوم کو پرتاؤ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں کی سلطنت میں آفاقی میں انسانوں اور حیوانات میں مماثلت میں جن کی معرفت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں ہر ماہ قرآن سے محبت کرتے ہیں کیونکہ جو شخص کسی عالم سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کی تصانیف کی طلب میں مشغول رہتا ہے تاکہ وہ اس کے عجائبات علم سے مزین آگاہی حاصل کرے اور وہ اس کی محبت میں ایسا کرتا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کے عجائب صنعت کا سامنا بھی اسی طرح ہوا اس کی تعریف ہے بلکہ مصنفین کی تصانیف بھی اس کی تعریف ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں کے واسطے سے بنائی ہیں پس اگر تمہیں کسی کی تعریف اچھی لگے اور تمہیں تعجب ہو تو اس کے مصنف پر تعجب نہ کرو بلکہ اس ذات پر تعجب کرنا چاہیے جس نے مصنف کو اس کی تعریف پر مسر کیا اور اپنے انعام کو کلام سے اس کی ہدایت دی اور اس کو سیدھے راستے پر رکھا اور تعریف کے قابل بنایا جیسے تمہارا کاشمیر دیکھتے ہو کہ وہ درختوں اور موزوں و مناسب حرکات کرتی ہیں تو اس بھروسے پر تعجب نہ کرو وہ تو کڑے کا ایک ٹکڑا ہے جسے حرکت دی جاتی ہے وہ خود بخود حرکت نہیں کرتا بلکہ ہر چیز کی فطرت و مہارت پر تعجب کرو جو ایسے باریک باریک دھاگے

(۱) قرآن مجید، سورۃ آل عمران، آیت ۱۹۱

(۲) سطور اجمال جلد اول ص ۵۶۰، حدیث ۲۵۷۶

باندھ کر اسے حرکت دیتا ہے جو نظر نہیں آتے۔

توضیح: وہ ہے کہ سبزیوں سے فطری طور پر بنی ہوئی پانی، ہوا، سورج، چاند اور ستاروں کے بین نہیں ہوتی اور ان کے افلاک کی صورت ہے جس میں یہ جڑے ہوئے ہیں اور افلاک کے لیے حرکت ہے اور ان کی حرکت آسمانی فرشتوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتی جو ان کو حرکت دیتے ہیں اور اسی طرح یہ بات اسباب بعیدہ ممکن پہنچتی ہے ہم نے ان کا ذکر چھوڑ دیا تاکہ اس مذکورہ سے اس چھوڑے ہوئے براگا ہی ہو ہم سبزیوں کی غذائیت کے اسباب کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

پانچواں نکتہ:

کھانوں کی انسان تک رسائی کے اسباب کے سلسلے میں انعامات خداوندی

تمام کھانے ہر جگہ نہیں پائے جاتے بلکہ ان کے لیے کچھ مخصوص شرائط ہیں جو بعض جگہ پائی جاتی ہیں اور بعض جگہ نہیں اور لوگ زمین پر پھیلے ہوئے ہیں بعض اوقات ان سے کھانے کو روکتے ہیں اور ان کے درمیان سمندر اور جبلت عائل ہوئے ہیں تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تاجروں کو سڑکیاں ان پر مال کی حرص اور نفس کی خواہش غالب کر دی مالا مالک عام طور پر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جسے ہوتے ہیں اب یا تو وہ کشتیوں کے ساتھ ڈوب جاتے ہیں یا ڈاکو ان کو لوٹ لیتے ہیں یا وہ دھوکے شہروں میں مر جاتے ہیں تو وہ مال حاکموں کے قبضے میں آجاتا ہے اور اگر مر جاتی حالت ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ ان کے جنازے مال لے لیتے ہیں یا مالک وہ ان کے بڑے دشمن ہیں اگر ان کو اس بات کی سمجھ ہو۔

تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح جلات اور غفلت مسلط کی ہے حتیٰ کہ وہ فتن کی غلب میں سستیاں برداشت کرتے اور ظلمات کو ساری بناتے ہیں اور سمندری سفر میں ہواؤں سے دم کر کے کھاتے ہیں وہ مختلف کھانے اور انسانی ضرورت کی مختلف اشیاء مشرق بعید سے مغرب کی طرف تم تک پہنچاتے ہیں اور دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتیاں بنائے اور ان میں سوار ہونے کا طریقہ سکھایا اور دیکھو کس طرح اس نے حیوانات کو پیدا کیا اور ان کو جنگلوں اور صحراؤں میں سواری اور بار بار برادری کے لیے سڑکیاں اونٹوں کو دیکھو ان کو کس انداز میں پیدا کیا گھوڑے کو دیکھا اسے کس طرح تیز رفتاری عطا کی نیز گدھے کی طرف نظر کرو کہ وہ کس طرح مشقت پر صبر کرتا ہے اور اونٹوں کو دیکھو کس طرح وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے بھاری بوجھ کے ساتھ صحراؤں کو گزرتے کہ شہر تک پہنچتے ہیں دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تاجروں کو کشتیوں اور مواصلات کے وسیعے خشکی اور سمندر میں سڑک بنا رہا ہے تاکہ وہ تباہ سے پاس کھانے اور باقی ضروریات تک چیزیں پہنچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت چیزیں حاجت کی حد تک بلکہ حاجت سے زیادہ پیکل میں تھیں تاکہ انہیں ملے جو پھر یہ بے شمار خارجی امور تک پہنچاتے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم ان امور کا ذکر نہیں کرتے۔

کھانوں کی اصلاح

جاننا چاہیے کہ زمین سے جو سبزیاں نکلتی ہیں اور جو کچھ حیوانات سے پیدا ہوتا ہے ان کو اسی طرح چبانا اور کھانا ممکن نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کی اصلاح چکانا، ترکیب اور بعض کو پھینکنے اور بعض کو باقی رکھنے کے اندر یہی ان کی لطافت منور کا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار امور ہیں۔ ہر کھانے کے ضمن میں ان کا احاطہ ایک طریق کام ہے، اس لیے ہم صرف ایک روٹی کو لیتے ہیں تا کہ ہم دیکھیں کہ ایک روٹی کس کس عمل کی محتاج ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ گول ہوجاتی ہے اور کھانے کے قابل ہوتی ہے حالانکہ وہ بیج کی صورت میں زمین میں ڈالی گئی تھی۔

تو سب سے پہلے کسان کی ضرورت ہے تاکہ وہ زمین کو ٹھیک کر کے کھیتی باڑی کرے پھر زمین جو زمین میں بن جاتی ہے اور ان کو برتنے کی گھڑی اور اس کے تمام اسباب کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس تیاری کے بعد ایک حشر تک اسے پانی دیا جاتا ہے پھر زمین سے جڑی بوٹیوں اور گھاس وغیرہ کو دور کیا جاتا ہے پھر گاہنے کے بعد اسے صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد پسانی اور پھر گوندھنے کا مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد روٹی تیار ہوتی ہے تو ان کاموں کو شمار کیجئے جن کا ہم نے ذکر کیا اور بعض کا ذکر نہیں کیا اور ان لوگوں کی گفتی بھی کریں جو یہ سب کام کرتے ہیں نیز اس کام کے لیے روہ، لکڑی اور پتھر وغیرہ کے حرکات استعمال ہوتے ہیں ان کا شمار بھی کیجئے پھر جو کاریگر کھیتی باڑی کے آلات تیار کرتے ہیں جو گندم کو پیتے ہیں جو روٹی پکاتے ہیں جو صلی دوبار اور نانیاں وغیرہ۔

پھر جس کو دوبار کو لہر ہے جسے ادا تاجے کی ضرورت ہوتی ہے پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، پتھر اور معدنیات کی کاشی کس طرح بنائی ہیں اور زمین کس طرح مختلف محروم کی صورت میں بنایا جو اس میں جلتے ہوئے ہیں۔

ان کے ہمہ خود کہ تو زمین معلوم ہوجائے کہ ایک گول روٹی تیار سے کھانے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہو سکتی جب تک اس میں ایک ہزار سے زیادہ کاریگر کام نہ کریں۔ پہلے تو اس فرشتے کو دیکھو جو بادلوں کو اکٹھا ہے تاکہ بارش اترے دیکھتے دیکھتے فرشتوں کے آخری عمل تک پہنچو کہ انسانی عمل کی باری کیا ہے تو کو بیادست ہزار کاریگروں نے کام کیا ہر کاریگر ایک ایسا اصل چیز بناتا ہے جس کے ساتھ مخلوق کی سعادت مکمل ہوتی ہے پھر ان کات میں انسان کے عمل کی کثرت کو دیکھو جو کسٹری ایک چھوٹا سا آلہ ہے جس کا فائدہ لباس کی مدد سے ہے اور لباس تم سے منور کو دھڑکتا ہے اس کی شکل بھی معنی اس روہ سے مکمل نہیں ہوتی جو روٹی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ روٹی بنانے والوں کے ہاتھوں سے پسینہ ترشہ گونا گونا ہے اور وہ دفعہ ایک کام کرنا چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ شہرہوں کو حج اور بندوں کو سفر کرنا اور تم نے صرف ایک طریق بنانا ہوتا جس سے تم گندم کو کاشتے تو قہاری مادی عمر خرچ ہوجاتی اور تم بھی عاجز رہتے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے اس بندے کی طہارت فرمائی جسے ایک ناپاک لطفے سے پیدا فرمایا کہ وہ اس قسم کے عیب و غریب کام کرے مثلاً تصنیفی کو دیکھو کہ اس کے دو پہلے ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں وہ دونوں بیک وقت ایک چیز کو اپنی گرفت میں لے کر ملدی جلدی اسے کاٹ دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے بنانے کا طریقہ نہ بتاتا اور ہم اپنی سوچ سے اس کو بنانے پر مجبور نہ ہوتے پھر حقیر سے لہو نکالنا پڑتا اور ان کائنات کی ضرورت بھی ہوتی جن کے ذریعے تصنیف بنائی جاتی ہے اور ہم سے کسی ایک کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر حاصل ہوتی اور اسے نہایت کامل عقل بھی دی جاتی پھر بھی اس نے آلے کا طریقہ معلوم کرنے سے وہ عمر کم ہو جاتی دوسری چیز میں تو اب گاہ نہیں۔

تو وہ ذات پاک ہے جس نے انہوں کے ساتھ دیکھنے والے ہی رہ سکے اور وہ پاک ہے جس نے اس بیانیہ کے ساتھ بیان کرنے سے منہ کیا اب خود کرو اگر تمہارے ضمیر میں آتا ہے وہ لاکھوں نہ ہو یا لہو نہ ہو یا خون نکالنے والے سے خالی ہو حالانکہ یہ خیس ترین عمل ہے یا کوئی جو لہو نہ ہو یا کسی بھی کاریگر سے خالی ہو لہو نہیں کسی پریشانی ہوگی اور تم تمام کاموں میں کس قدر مضطرب ہو گے تو وہ ذات پاک ہے جس نے بعض بندوں کو دوسرے بعض کے لیے ستر کیا حتیٰ کہ اس کی مشیت نازل اور حکمت تمام ہو گئی۔

اس سلسلے میں بھی ہم مختصر کلام کر رہے ہیں کیوں کہ ہماری غرض آگاہی ہے تمام نعمتوں کا احاطہ مقصود نہیں۔

ساتواں نکتہ:

اصلاح کرنے والوں کی اصلاح

یہ لوگ جو کھانا دنیوی تیار کرتے ہیں اگر ان کی آواز مختلف ہوتی اور وحشی جانوروں کی طرح ان کی طبیعتوں میں نفرت ہوتی تو وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے اور دور رہتے اور ایک دوسرے کو قتل نہ پہنچا سکتے بلکہ وحشی جانوروں کی طرح ہوتے تو ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے اور نہ ہی وہ ایک غرض پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے انس اور محبت ڈال دی۔

ارشادِ خداوندی ہے:

لَوْ لَقَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْفَتْ
يَبْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آتَى بَعْضَهُمْ

اگر آپ وہ سب کچھ جمع کرتے جو زمین میں ہے تو ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔

سورۃ الفاتحہ آیت ۲۳

اسی الفت اور اتحاد کے باہمی تعاون کی وجہ سے یہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے بے شہر اور ملک بنے رہائش گاہیں اور گھراس طریقے پر رہنے کر وہ ایک دوسرے کے قریب اور ملے ہوئے ہیں بلکہ اور دکانیں نہیں اور کئی قسم کے

کارخانے بنائے جن کا ذکر طویل ہے پھر جب ان کی اغراض عملاتی ہیں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو یہ محبت، نائل ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کے فطرت میں غصہ، حسد اور جنگ و جدل موجود ہے جس کی وجہ سے وہ لڑتے ہیں اصطلاح دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور جھگڑوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کو مسلط کیا اور قوت اور سامان سے ان کی مدد کی پھر رعایا کے دلوں میں ان کا جب مذاہن کی وہ خوشی و ناخوشی ان کے سامنے تسلیم فرم کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بادشاہوں کو ممالک کی اصلاح اور بندہ بنایا حتیٰ کہ انہوں نے شہروں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جس طرح ایک شخص کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں اور ایک شخص پر باہم تعاون کرتے ہیں اور بعض دوسرے بعض سے نفع حاصل کرتے ہیں پھر انہوں نے سرمد قاضی، قید خانے اور بازار کے رئیس مقرر کئے اور لوگوں کو انصاف پر مبنی قانون کی طرف بھیجا نیز ان کو باہمی تعاون کا پابند بنایا حتیٰ کہ اگر تعاقب اور ناانجامی نفع حاصل کرتا ہے بلکہ تمام شہر والوں سے نفع اٹھاتا ہے اور وہ سب لوہار سے نفع حاصل کرتے ہیں اور یہ نفع اندوختی اس ترتیب، اجتماع اور انضباط کے مطابق ہوتی ہے جو بادشاہ نے قائم کی ہے جس طرح تمام جسمانی اجزاء ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور نفع اٹھاتے ہیں۔

اور محمد کیسے اس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا حتیٰ کہ انہوں نے انسان بادشاہوں کی اصلاح کی رعایا کی اصلاح کرتے ہیں اور انہوں نے مخلوق کے درمیان عدل کے خط کے بارے میں قوانین شریعت کی پہچان کرائی ان کی نظم و ضبط کے لیے سیاسی قوانین بنائے امت و سلطنت کے احکام اور فقہ کے احکام واضح کئے تاکہ ان کو اصلاح دیا جائے اور انسانی حاصل ہو سکے کہ اصلاح دین کی راہ بنائی اس کے علاوہ ہے۔

اور دیکھو کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اصلاح کی اور خود فرشتوں کی اصلاح ایک دوسرے کے ذریعے کی حتیٰ کہ اس ملک مقرب تک مسافر پہنچ گیا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔

دوئی پکڑنے والا گندہ جیسے ہوئے آٹے سے روٹی پکاتا ہے پینے والا پیسے کے ذریعے اصلاح کرتا ہے کسان کاٹنے کے ذریعے تیار کرتا ہے لوہار کا شکاری کے آہٹ تیار کرتا ہے برہمنی لوہے کے آہٹ بناتا ہے اسی طرح وہ تمام کاریگر کم کرتے ہیں جو کھانے کے آہٹ کی اصلاح کرتے ہیں سلطان کاریگر کی اصلاح کرتا ہے اور انبیاء کرام، علماء کی اصلاح کرتے ہیں جو ان کے ادارے میں علماء و بادشاہوں کی اصلاح کرتے ہیں انبیاء کرام کی اصلاح فرشتوں کے واسطے سے ہوتی ہے جو کہ ان کا وہ خلافتی ملک مسئلہ چنپتا ہے جو تمام نظام کا سرچشمہ، تمام حسن و جمال کا مطلع اور ہر تریب و تالیف کے منبع ہے اور سب تمام پائے والوں کے پائندہ اور مسبب الاسباب کی قسمیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا جن طرح اس نے اپنے کرم کو بیان فرمایا۔

کَلِمَاتٍ بِحَافِظَاتِنَا لَنَكْمِدَ بِقُدْرَتِهِ
اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم
خود بغیر ان کو اپنے راستے دکھائیں گے۔

تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس قدر نعمت کی بات کی پہچانی تک لاپہنائی حاصل نہ ہوتی۔

اور اگر اس نے ہمیں اپنی نعمت کی گہرائی کے احاطہ سے متعلق طبع سے روکنا نہ ہوتا تو ہمیں ان کے احاطہ کا شوق ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے غلبہ اور قدرت کے تحت ہمیں اس سے روک دیا ہے لہذا خداوندی ہے۔

وَإِنَّ تَعْدُّهَا نِعْمَةٌ لِّلَّذِينَ تَعْلَمُونَهَا۔
اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں

کر سکتے۔

(۱)

اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو اسی کی اجازت سے وسوسہ و کشادگی حاصل ہوتی ہے اور اگر ہم خاموش رہیں تو اسی کے غلبہ کے تحت خاموشی اختیار کرتے ہیں کیوں کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جو کچھ چاہا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا کیوں کہ ہم موت سے پہلے زندگی کے ہر لمحے میں دل کے کانوں سے جبار بادشاہ کی یہ آواز سنتے ہیں۔
لَمَّا مَنِ الْمَلِكُ أَيْمُونُ بِهِ الْوَحِيدُ الْقَهْمَارُ۔
آج جس کی بادشاہی ہے وہ اللہ واحد و قہار کی (بادشاہی ہے)
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کفار سے ممتاز کرتے ہوئے زندگی کے اختتام سے پہلے یہ نیک سنادی۔
آمَنُوا بِنِعْمَةِ

فرشتوں کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی نعمت

جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اس سے بات تم پر مخفی نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی اصلاح و ہدایت اور ان تک و جی پہنچانے کا ان کو ضروری بنایا اور میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا معرفت ہی کام ہے بلکہ فرشتے کثرت اور مراتب کی ترتیب کے اعتبار سے تین طبقات میں تقسیم ہوئے ہیں۔

فرشتوں کے طبقات :

فرشتوں کے تین طبقے ہیں۔

(۱) زمین کے فرشتے (۲) آسمانی فرشتے (۳) عرش کو اٹھانے والے فرشتے تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے اور غذا سے متعلق امور پر ان کو مقرر کیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ان کے علاوہ جو ہدایت وارشاد پر مقرر ہیں ان کا ذکر ہم نہیں کرتے اور یہ بھی جان لو کہ تمہارے بدن کا ہر جزو بلکہ ہر ذرہ کے اجزا ان کے حصول غذا کے لیے سات فرشتے مقرر ہیں اور یہ کم از کم ہیں یہ دس بلکہ سو بلکہ اس سے بھی زیادہ تک پہنچتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ نمل آیت ۶۱

(۲) قرآن مجید سورہ غافر آیت ۶۷

اس کا بیان اس طرح ہے کہ غذا کا معنی ایک جڑ کا درہری جزو کے قائم مقام ہوتا ہے جو مٹ چکی ہے اور یہ غذا آخری مرحلے میں خورج بنتی ہے جو گوشت اور ہڈیاں بنتی ہیں اور یہ سب یہ گوشت اور ہڈیوں کی شکل اختیار کرے تو اب تہمدی غذا مکمل ہو چکی خون اور گوشت ایسے جسم ہیں جن کو کوئی طاقت، سرعت اور اختیار حاصل نہیں ہے وہ خود بخود حرکت نہیں کر سکتے اور نہ ہی خود بخود تبدیل ہو سکتے ہیں اور معنی طبیعت ان کے طور طریقوں کو بدلنے کے لیے کفایت نہیں کرتی جس طرح گندم خود بخود نہیں کر اپنے آپ کو گوند بنتی اور روٹی کی شکل اختیار نہیں کرتی اس کے لیے کاریگری ضرورت ہوتی ہے اسی طرح خون میں پانچے آپ گوشت، ہڈیاں، ارگنیں اور شے نہیں بنتے بلکہ کسی بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بنانے والے اندرونی فرشتے ہیں جس میں طرح خاصہ ہی طور پر شہرے لے کا کر ہوئے ہیں۔ اور اکثر قتالی نے تم پر بلا ہری اور باطنی نعمتوں کا فیضان فرمایا تو تھیں اس کی باطنی نعمتوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے تو میں راہم غرالی کہتا ہوں ایک ایسا فرشتہ ضروری ہے جو گوشت اور ہڈی کی طرت غذا کو کھینچے کہوں کہ غذا خود بخود حرکت نہیں کرتی اور ایک دوسرا فرشتہ ایسا ہر جواس کے پلوں غذا کو روک رکھے اور تیسرا فرشتہ ایسا ہر جڑ غذا کے اوپر سے خون کی صورت کو روک کر کے چھوٹا فرشتہ سے گوشت، ارگن اور ہڈی کا لباس پہنائے پانچوں فرشتہ حاجت غذا سے نالاکہ کو دور کرے اور چھوٹا فرشتہ ان چیزوں کو ان کے مناسب کے ساتھ ملائے جس میں ہڈی کی صفت ہے اسے ہڈی سے ملائے گوشت کی صفت والے کو گوشت سے ملائے تاکہ وہ جدا جدا نہ رہیں اور ساتویں فرشتہ کی بھی ضرورت ہے جو ان کو ملائے میں مقلد اور اندازے کا خیال رکھے گول کے ساتھ اس قدر ملائے جس سے گول کی نالیں دھیر چڑھائی والے سے اس قدر ملائے کہ اس کی ہڈی باقی رہے اور جوا اندر سے خالی ہے اس میں اس قدر ملائے کہ اس کی گہرائی اور ضخامت باقی رہے اور ان میں سے ہر ایک میں حاجت کے اندازے کی حفاظت کرے مثلاً بچے کے تانک پر اس قدر گوشت بچ کر دیا جواس کی طان پر مٹ ہونا چاہیے تھا تو اس کی تانک ہڈی پر ملائے گی اور اس کا غذا ختم ہو جائے گا نیز اس کی شکل و صورت بڑا کر ڈھلاؤنی ہو جائے گی۔

بلکہ جس کے جو مناسب ہے وہ اختیار کرے پلوں میں پتہ ہیں اور کھوکھے، ٹوہیے میں صفائی، راتوں میں موٹاپا، ہڈیوں میں سختی حاجت ہے تو ہر ایک کے لیے اسی قدر غذا پہنچائے جو قدر اور شکل میں اس کے مناسب ہو ورنہ صورت بڑھ جائے گی اور بعض گچیں بڑھ جائیں گی اور بعض کم ہو جائیں گی بلکہ اگر یہ فرشتہ تقسیم میں بدلے گا خیال نہ رکھے اور بچے کے سوا اور باقی تمام جانداروں میں اس قدر غذا پہنچائے جس سے وہ بڑھ جائے لیکن اس کے پائل کو چھوڑے تو وہ پائل اس طرح رہے گا جس طرح بچہ میں تھا اور باقی جسم بڑھ جائے گا اور تم ایسے کہی کو دیکھو گے جو ضحمت میں پورا آدمی ہے لیکن اس کا ایک پائل بچے کے پائل کی طرح ہے تو وہ اپنے جسم سے نفع حاصل نہیں کر سکے گا تو اس انداز میں تقسیم کی رعایت کرنا ایک فرشتے کے سپرد ہے۔

اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ خون خود اپنی طبیعت کے اعتبار سے شکل بدل لیتا ہے کیوں کہ ایسے کاموں کو طبیعت سے منسوب کرنے والا جاہل ہے وہ مانتا ہی نہیں کہ کیا کردار ہے۔
ہر توفیق کے فرشتوں کی بابت تمہیں وہ تمہارے اندر عمل میں مشغول ہیں جب کہ تم نینک کی حالت میں اکرام کر رہے ہو اور غفلت

آوازوں کے حصول میں مینائی کا سماعت سے اور سونگھنے کی قوت کا ان دونوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ دونوں سونگھنے کی قوت سے جھگڑتے ہیں اور یہ اتھا اور پاؤں کی طرح بھی نہیں کیوں کہ بعض اوقات تم پاؤں کی انگلیوں سے پکڑتے ہو اگرچہ یہ پکڑنا کمزور ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ سے جھکڑا ہوا دستہ دوسروں کو مر کے ساتھ مار تے ہو تو مر کا ہاتھ سے اختلاف ہو گا کیوں کہ ہاتھ مارنے کا آپر ہے اور یہ ایک انسان کی طرح بھی نہیں کیوں کہ ایک ہی آدمی پٹا، گوند جھاندر بدل چکا ہے اور یہ ایک قسم کی کچی اور اعتدال سے غافل ہے اور اس کا سبب انسانی صفات میں اختلاف ہے چوں کہ وہ ایک ہی صفت نہیں رکھتا اس لیے وہ ایک ہی عمل کا پابند نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ تم انسان کو دیکھتے ہو گے کہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور کبھی نافرمانی، کیوں کہ اس کے دلی (راز دے) اور صفات میں اختلاف ہے جب کہ فرشتوں کی طبیعتوں میں یہ ممکن نہیں ہے بلکہ اطاعت خداوندی ان کی فطرت میں داخل ہے ان کو نافرمانی کی مجال ہی نہیں پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس میں کوتاہی نہیں کرتے ان میں سے کوئی نہ کرنے والے ہر وقت حالتِ مکرم میں رہتے ہیں یہ دیکھ کر دے ہمیشہ عجبے کی حالت میں رہتے ہیں اور جو قیام کی حالت میں ہیں وہ ہمیشہ حالتِ قیام میں رہتے ہیں ان کے اعمال میں خود اختلاف ہے اور وہی کوتاہی ان میں سے ہر ایک کا ایک مقرر مقام ہے وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا۔

وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں مخالفت کی کوئی مجال نہیں تمہارے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دیا ممکن ہے (یعنی جن طرح انسان کے اعضاء اس کی حکم دہلی نہیں کرتے فرشتے بھی اپنے رب کی حکم دہلی نہیں کرتے) تم جب چکیں بھونکا جاہر تو صبح چکیوں کو اس میں کوئی خرد و اور اختلاف نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی وہ تمہاری امت نہیں ہو کہیں اختلاف کریں بلکہ یوں ہوتا ہے کہ وہ تمہارے اس رویہ کا منتظر رہتی ہیں وہ تمہارے اشارے پر کھنٹی اور فوراً بند ہو جاتی ہیں یہ ایک طرح کی تشبیہ ہے لیکن ایک وجہ سے دونوں میں فرق بھی ہے کیوں کہ چکیوں کو اس حرکت کا علم نہیں ہوتا ان سے عاصہ ہوتی ہیں چکیوں پابند ہوں جب کہ فرشتوں میں حیات ہے اور وہ اپنے عمل کا علم رکھتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے فرشتوں کے ذریعے تین صحت کھانے میں اس قدر نعمت عطا فرمائی ہے ان مرکبات و صحايات اس کے علاوہ ہیں ہم ان کا ذکر کر کے کلام کو طویل دینا نہیں چاہتے، یہ نعمتوں کے طبقات بلا سے دوسرے طبقہ ہے اور تمام طبقات کا شمار ممکن نہیں ہے تو ان کے افراد کا شمار کیسے ممکن ہو گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بابرکش برساتی پھر فرمایا۔

اور ظاہری و باطنی گناہ چھوڑ دو۔

وَذَرُوا ظُہْرَہُمْ وَبَاطِنَہُمْ ۝۱۱

۱۱۔ چھوڑ دو ان کے ظاہر و باطن کی گناہ

۱۲۔ قرآن مجید، سورۃ الانعام آیت ۱۱۰

باطنی گناہ جن کو لوگ نہیں جانتے یعنی خصلہ بدگمانی، بدعت اور لوگوں کے بارے میں برائی کلام میں چھپنا وغیرہ دل کے گناہوں میں سے ہیں اور ان سے لوگ ناواقف ہیں ان کو چھوڑنا باطنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور ظاہری گناہ جو اعضا سے ہوتے ہیں ان کو ترک کرنا ظاہری نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے۔

بلکہ میں (ہمام غزال) کہتا ہوں جو شخص پلک چپکنے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے شقا جہاں آنکھ کو بند رکھتا چلیے تھا وہاں آنکھ کھول دے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان میں عطا فرمائی ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے سچ کہ ظالم، آسمان، زمین، حیوانات اور نباتات یہ سب کچھ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس کا نفع ان سے پورا ہوتا ہے اگرچہ اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ان سے نفع اٹھاتے ہیں بے شک پلک چپکنے میں اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں کیوں کہ ہر پلک کے نیچے کچھ شے اور گوشت ہے جو دماغ کے اعصاب سے متصل ہے اس سے اور پرانی پلک کا چپکنا اور نیچے ڈالی پلک کا اٹھنا مکمل ہوتا ہے اور ہر پلک پر سیاہ بال ہیں اور ان کے سیاہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہے کہ وہ آنکھ کی روشنی کو روک کر رکھتا ہے کیوں کہ سفیدی روشنی کو بکھیرتی ہے اور سیاہی جمع کرتی ہے۔

اور ان بالوں کا ایک لائن میں ترتیب کے ساتھ ہونا اس اعتبار سے نعمت ہے کہ ویکٹر کے کھڑکوں کو آنکھوں کو اندر جانے سے منع کرتے ہیں۔ اور وہ گرد و غبار جو ہوا میں اڑتی ہے وہ آنکھوں میں نہ پڑے اور ہر بال میں دو نعمتیں ہیں کہ بالوں کی عرض نرم ہیں اور اس کے اوپر جو ان کو کھڑکوں کا اور دونوں پلکوں کے بال اور نیچے سے لی کر ایک بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہیں وہ بالوں کو بعض اوقات ہوا کی فشار آنکھ کے کھلنے میں رکاوٹ ہوتی ہے اور اگر وہ بند ہو جائے تو آدمی دیکھ نہ سکے اس لیے ایسے وقت میں اتنی مقدار میں آنکھ بند کر سکتا ہے کہ اوپر نیچے کی پلکوں کے بال مل جائیں اور وہ ان کی آڑ میں سے دیکھے تو بالوں کا فنا خارج سے مشکوک و خیر ہے آنکھوں میں داخل ہونے سے مانع ہوتا ہے لیکن اللہ سے آنکھوں کے کھلنے سے مانع نہ ہو پھر اگر آنکھ کی پتلی تک فشار پہنچ جائے تو پلکوں کے کنارے اس میں ڈھیلے کے خاتم کے طور پر پیدا کئے ہوئے کھسکے کھسکے شفا بن کرے حال چیز کی طرح ہیں ایک دوسرے آنکھ بند کرنے سے ڈھیلہ فشار سے عیقل (صاف) ہو جاتا ہے اور شکا وغیرہ آنکھوں کے کناروں سے نکل جاتا ہے اور کھسکے ڈھیلے کی چونک پلکیں نہیں ہیں تو اس کے لیے دو پادوں زیادہ جانتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ ان پادوں سے آنکھوں کو مٹتی تھیں ہے تاکہ ان کو فشار سے صاف کر دے ہم نے نعمتوں کا تفصیلی بیان چھوڑ دیا ہے کیوں کہ اس میں طول زیادہ ہے جو اس کتاب کی اصل پر اضافہ کا باعث نہ ہو اگرچہ اسے ہمیں بہت ہی اذیت و غم پہنچا ہے۔ ہم اب اصل غرض کی طرف لوٹتے ہوئے کہتے ہیں۔

جو شخص غیر عزم و صورت کو دیکھتا ہے وہ پلکوں کی صورت میں ملنے والی نعمت خداوندی کا انکار کرتا ہے جب وہ آنکھ کھولتا ہے

اور پکین آنکھوں کے بیڑا آنکھیں سر کے بغیر و سر باقی تمام بدن کے بغیر بدن غذا کے بغیر اور غذا، پانی، زمین، ہوا، بارش، ماحول، صحت اور جانکد کے بغیر قائم نہیں ہوتی اور ان میں سے کوئی بھی چیز آسمانوں کے بغیر قائم نہیں ہوتی اور آسمان فرشتوں کے بغیر قائم نہیں ہوتے کیوں کہ یہ سب ایک چیز کی طرح ہیں اور بعض دوسری بعض کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں جس طرح بدن کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں تو گویا اس نے خدایا سے لئے رحمت اور شریک ملک موجودہ رحمت کا انکار کیا اب کوئی فلک، کوئی حیوان بلکہ نباتات و جمادات میں سے کوئی چیز نہیں جو اس پر لعنت نہ بھیجتی ہو اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس حد نہ زمین میں لوگ جمع ہوتے ہیں یا وہ ان پر لعنت بھیجتا ہے یا ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا۔
 رَأَى الْكَافِرَ لَا يَسْتَعْفِرُ لَهُ كَيْفَ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى الْغُفُورُ
 بے شک عالم کے لیے ہر چیز بخشش مانگتی ہے حتیٰ کہ دوسرا
 فی البخور۔
 اور حدیث شریف میں ہے۔
 رَأَى الْمَلَائِكَةَ يَتَلَفَّظُونَ الْمُسَابَقَةَ۔
 بے شک فرشتے تازہ زبان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔

متحدہ اور بے شمار الفاظ میں لعنت کا ذکر ہے جن کا احاطہ ممکن نہیں یہ تمام احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر فرما کر کہنے والا پلک جھپکنے میں تمام ملک و ملکوت کا عمر ٹھہرتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو ہلک کیا البتہ دیکھنا اس کے بدن میں کر کے اسے شاد سے رحمت، استغفار میں بدل جاتی ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اسے صحت فرمادے۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اسے ایوب علیہ السلام آ کر یوں میں سے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جب وہ میری نعمتوں پر حسرت کرنا مارا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ! اسے مزید نعمتیں عطا فرما تو حمد و شکر کا اہل ہے اور تو اسے ایوب علیہ السلام لے آیا آپ بھی شکر کر لے والوں کے قریب ہو جائیں میرے نزدیک شکر کرنے والے کے ہند مرتبہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں ان کا شکر قبول کرنا ہوں اور میرے فرشتے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں زمین ان سے محبت کرتی ہے اور پیچھے رہنے والے ان پر رونے میں جس طرح تین معلوم ہوا کہ ایک پلک جھپکنے میں بے شمار نعمتیں ہیں تو جان کر کہ ہر انسان میں جب وہ نیچے جاتا یا باہر آتا ہے، دو نعمتیں ہیں کیوں کہ اس کے اوپر آئے سے جلا ہوا دیوانہ دل سے نکل جاتا ہے اگر وہ نیچے تو آؤں ہلک ہو جائے اور جب وہ نیچے جاتا ہے تو ہوا کی روح دل کی طرف جمع ہوتی ہے اور اگر اس کا سانس بند ہو جائے تو روح ہوا اور اس کی ٹھنڈک کے شعلے ہر جانے سے دل جل جائے اور وہ

(۱) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۴۸ کتاب العلم

(۲) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۴۸ کتاب البیانات

ہلاک ہو جاتے۔

بلکہ وہ اور ملت میں جو ہیں گئے ہوتے ہیں اور ہر گھٹے میں تقریباً ہزار سانس ہوتے ہیں اور ہر سانس میں
تقریباً دس گھٹے ہوتے ہیں تو ہر لمبہ میں تقریباً چھ ہزار سے بدن کے ہر جزو میں لاکھوں نعمتیں ہیں بلکہ عالم کے ہر جزو میں بے شمار نعمتیں
ہیں تو دیکھو کیا ان کے شمار کا تصور کیا جا سکتا ہے یا نہیں!

اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کی حقیقت واضح ہوئی۔
قَالَ لَنُعَذِّبَنَّكَ اللَّهُ لَا تَخْضَعُ لَهَا (۱)
اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔
تو آپ نے عرض کیا یا اللہ! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں میرے جسم کے ہر بال میں تیری دو نعمتیں ہیں کہ تو نے اس کی
جزو کو رقم ادا اس کے سر کو بلند کیا اور حدیث شریف میں ہے اور جو شخص صحت کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتا ہے اس کے
کاظم اور عذاب حاضر ہے یہ جو کچھ ہم نے کھا ہے یہ کھانے اور پینے سے متعلق ہے اس کے علاوہ نعمتوں کو ان پر قیاس کر
کیوں کر دانا آئی اس عالم میں کسی چیز کو جب دیکھتا ہے یا اس کے دل میں کسی موجود کا خیال آتا ہے تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت
کو دیکھتا ہے۔ اب ہم تفصیل کو چھوڑتے ہیں کیوں کہ یہ بے فائدہ طبع ہے

تیسرا بیان:

مخلوق کو شکر سے پھیرنے والا سبب

جان لیجئے کہ مخلوق کو شکر سے صرف جنات اور غفلت باز رکھتی ہے کیونکہ وہ جنات اور غفلت کی وجہ سے نعمتوں کی
پہچان سے منک جاتے ہیں پھر اگر وہ نعمتوں کی پہچان حاصل کر بھی لیں تو میں ان کے خیال میں شکر کے لیے اتنا کمزور یا کافی ہے
”الحمد لله“ ”الشرک لله“ اور وہ جانتے ہیں کہ شکر کا معنی یہ ہے کہ نعمت کو اس حکمت کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے جس
کا اس سے ارادہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔

اب ان دو باتوں کا علم حاصل ہونے کے بعد شکر کرنے لڑتے ہیں کہ لوگ شہوت کا غلبہ اور شہوان کا تسلط کرتا ہے
جہاں تک نعمتوں سے غفلت کا تعلق ہے تو اس کے کئی اسباب ہیں اور ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگ جنات کی زد
سے اس چیز کو منت نہیں سمجھتے جو ہم لوگوں کو اور ہر رات میں حاصل ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے
جن کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کیوں کہ یہ نعمتیں تمام لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں اور وہ ہر حال میں ان کو استعمال کرتے
ہیں لہذا کوئی بھی شخص اس کو اپنے ساتھ خاص نہیں سمجھتا اس لیے وہ اسے نعمت شمار نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو مدح

پر نکر کرتے ہوئے نہیں دیکھو گئے حالانکہ اگر وہ ایک لحظہ کے لیے بھی ان کا لگاؤ ٹوٹ دے حتیٰ کہ وہ اندر ہر جانے تو وہ مردِ مہربان اور اگر وہ کسی حرام میں بند ہو جائیں جن میں گرم ہوا ہوگی ہے یا کوئی میں ہوں میں بانی کی رغبت کی وجہ سے ہوا نہیں ہوتی ہے تو دم ٹھننے سے مردِ مہربانیں اور اگر ان میں سے کوئی شخص اس استخوان میں ڈالا جائے پھر اسے نجات مل جائے تو وہ ہر کوئی نعمت جان کر اذنیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ تو یہ انتہائی جانت ہے کیونکہ ان کا شکر اس بات پر عقوق ہو گیا کہ ان سے نعمت چھین جائے پھر بعض حالات میں وہ اس کی جائے۔ حالانکہ نعمت پر ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے پس کسی کھیر کو کھانے کا اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھو گئے کہ وہ انھوں کی صحت کا اس طرح شکر ادا کرے کہ پے اس کی نیٹائی لے لی جائے پھر اگر نیٹائی تو مان جائے تو وہ اس کا احساس کرتے ہوئے شکر بجا دے اور اسے نعمت کہے۔

اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اس لیے اس نے تمام مخلوق کو عطا فرمائی اور وہ ہر حال میں اس سے لطف اٹھاتے ہیں لیکن جاہل آدمی اسے نعمت نہیں سمجھتا اور یہ جاہل مجرے غلام کی طرح ہے اور وہ اس بات سے کما سے ہر وقت مار پڑھ رہا ہے حتیٰ کہ ایک ساعت مار عقوق کر دی جائے تو وہ امان مند ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے مار بند کر دی جائے تو کڑے لگا ہے اور شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اسی مال پر شکر ادا کرتے ہیں جو خاص ان کو حاصل ہو چاہے وہ نہایت ہو یا کم اور اللہ تعالیٰ کی باقی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔

میں طرح کی شخص نے کسی صاحبِ بصیرت سے اپنے فقر کی شکایت کی اور شدتِ غم کا اظہار کیا تو اس سمجھدار آدمی نے جواب دیا کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اندھے ہواؤ تمہارے پاس دس ہزار روحم ہوں اس نے کہا نہیں اس نے کہا چاہیے کہ یہ اپنی غفرت ہے کہ تم کو گئے ہواؤ تمہارے پاس دس ہزار روحم ہوں اس نے کہا نہیں اس نے کہا نہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھ اور پاؤں کے سب سے ہوں اور نہیں میں ہزار روحم دینے جائیں! اس نے کہا نہیں پوچھا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم پاؤں ہواؤ تمہیں دس ہزار روحم دینے جائیں! اس نے کہا نہیں اس پاس سمجھدار شخص نے کہا تمہیں کیا نہیں آتی کہ تم اپنے آکاؤں کی شکایت کرتے ہو حالانکہ تمہارے پاس اس کا بچا پاس جو اس کا سامان جو خود ہے۔

منقول ہے کہ اس قاری صاحب پر غلط فہمی آگئی تھی کہ وہ تنگدل ہو گیا پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے۔

گرم جاہل کہ ہم تمہیں ایک ہزار دینار دے دیں اور اس کے بدلے تمہیں سوڑا انعام عطا دیں اس نے کہا نہیں، پوچھا حالانکہ اس نے کہا نہیں سوال کیا سوڑا پوست کہا نہیں اس نے کہا سوڑوں کے نام لیے پھر کہا تمہارے پاس ایک ڈاکہ دیکھنا بہت ہے اور تم شکوہ کرتے ہو سوچو وہ اٹھا تو اس کا اندس جانا۔

حضرت ابنِ مسکین خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گونہ تھا کہنے لگا مجھے کوئی نہیں کریں

ابن مالک نے فرمایا اگر تمہیں یہ پانی تمام مال خرچ کرنے پر مباح نہ تم پر اس سے رہتے تو کیا تم وہ مال دے دیتے؟ اس نے کہا جی ہاں میں دے دیتا انہوں نے پوچھا اگر اس پانی کے بدلے تمہیں اپنی تمام سلطنت دینا پڑتی تو کیا تم حکومت چھوڑ دیتے؟ اس نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا تو اس بادشاہ پر خوش و خوش ہو جس کی قیمت پانی کا ایک گھونٹ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ پانی کے ایک گھونٹ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت چاہیں کے وقت تمام زمین کی حکومت سے زیادہ بڑی ہے۔

اور جب حقیقتیں اس بات کی طرف مائل ہیں کہ وہ عام نعمتوں کی بجائے خاص نعمتوں کو شکر کرتی ہیں اور ہم نے عمومی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ دیا تو اب ہم خاص نعمتوں کی طرف ایک مختصر سا اشارہ کرتے ہیں پس ہم کہتے ہیں۔ اگر ہر آدمی اپنے احوال کو گہری نظر سے دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت یا کئی نعمتیں دیکھے گا جو اس کے ساتھ خاص ہیں ان نعمتوں میں اس کے ساتھ سب لوگ شریک نہیں ہیں بلکہ غور سے لوگ شریک ہیں بلکہ بعض اوقات تو اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں ہر چند وہ ہیں انہوں میں احترام کرتا ہے ایک عقل دوسری تخلیق اور تیسرا علم۔

عقل کی وضاحت یوں ہے کہ ہر بندے اپنے عقل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے لافنی ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقلمند سمجھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے عقل کا سوال بہت کم کرتا ہے اور عقل کی شرافت سے یہ بات ہے کہ جو اس سے خالی ہے وہ بھی اس سے خوش ہے جیسا کہ عقل سے محروم آدمی خوش ہوتا ہے اور جب اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ عقلمند ہے اس پر اس کا شکر واجب ہے کیوں کہ اگر حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا وہ خیال کرتا ہے تو تو شکر کرتا اس پر واجب ہے اور اگر ایسا نہیں ہے لیکن اسی کا عقیدہ ہی ہے تو یہ یاس کے حق میں نعمت ہے جو شخص زمین میں خزانہ دبا دیتا ہے تو وہ اسی پر خوش ہوتا اور شکر بجا لگاتا ہے اور اگر کوئی شخص اس کا خزانہ نکال کر لے جائے اور اسے علم نہ ہو تو بھی عقیدے و خیال کے مطابق اس کی خوشی باقی رہتی اور شکر بھی باقی رہتا ہے کیوں کہ اس کے حق میں وہ باقی کی طرح ہے۔

جہاں تک تخلیق کا تعلق ہے تو ہر آدمی دوسرے شخص میں ایسے عیب دیکھتا ہے جن کو وہ ناپسند کرتا ہے اور ایسی عادات جن کو وہ مذمت کرتا ہے اور وہ اس لیے مذمت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ان میں سے پاک سمجھتا ہے پس جب وہ دوسروں کی مذمت میں مشغول ہو تو جابا بیٹے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں مشغول ہو کر اسے اس کو اچھی صورت دی اور دوسروں کو بُری صورت میں بنا دیا۔

علم کا معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اندر کے اور کو جاننا ہے اور عقیدہ افکار کا بھی علم رکھتا ہے اور اس میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا اور اگر پردہ اٹھ جائے تو کسی کی عقل میں سے کوئی شخص ان باتوں پر مطلع ہو جائے تو اسے شرمندگی اٹھانا پڑے اور اگر سب لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو جائے تو کیا صورت حال ہوگی؟

تو گویا ترشوں کو ایک ایسا علم حاصل ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے اس میں کوئی دوسرا بندہ خدا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے تو وہ اس بات پر اشد تعالیٰ کا شکر ادا کریں نہیں کرنا کہ اس نے اس کی برائیوں کی اچھی طرح پروردہ پوشی فرمائی اس کے اچھے کاموں کو ظاہر کیا اور برائیوں پر پردہ ڈالا اور لوگوں کی نگاہوں سے ان کو پوشیدہ رکھا ان باتوں کا علم اس تک محدود رکھا کہ کوئی دوسرا ان باتوں پر مطلع نہیں ہوتا۔

تو یہ تین نعمتیں خاص ہیں اور ہر بندہ ان کا اعتراف کرتا ہے اعتراف مطلق یہاں بعض امور ہیں جو اب ہم ایک اور طبقے کی طرف کہتے ہیں جو ان کے مقابلے میں کچھ عام ہے تو ہم کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ کے کمال اس کی صورت، شخصیت، اخلاق، صفات اہل و اولاد، مسکن، شہر، دوست، اقارب، عزت و جاه یا اس کے علاوہ پندہ باتوں میں کچھ ایسے امور عطا فرمائے ہیں کہ اگر یہ اس سے سلب کر لیے جائیں اور وہ چیز ذی جائے جو اس کے غیر کے ساتھ خاص ہے تو وہ اس پر راضی نہیں ہوگا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے اسے مومن بنایا یا کافر نہیں بنایا، ہر اس کی حیات رکھی ہے حادثات میں سے نہیں بنایا، انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، مرد بنایا عورت نہیں بنایا، تندرست رکھا یا بیمار بنایا، عیوب سے محفوظ رکھا، غیب دار نہیں بنایا تو یہ سب خاصائص ہیں اگرچہ ان سب امور میں عمومی ہے۔

اب اگر ان سب باتوں کو ان کی ضدوں میں بدل دیا جائے تو وہ راضی نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے کچھ ایسے امور بھی ہیں کہ وہ ان کو انسانی کے احوال سے جس بدنہش چاہتا ان میں سے جس وہ چاہے کہ وہ ان کو ان امور سے نہیں بدن چاہتا جو مخلوق میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص ہیں یا ان کے ساتھ بدینہش چاہتا ہے جو بشر لوگوں کے ساتھ خاص ہیں۔

لہذا جب وہ اپنی حالت کو دوسروں کی حالت سے بدینہش چاہتا تو گویا اس کی حالت دوسروں کی حالت سے بہتر ہے جس جب کوئی ایسا شخص معلوم نہیں ہے جو اپنی حالت کے بدلے کسی دوسری حالت پر عمومی طور پر یا کسی خاص حالت کے بدلے سے لاشی ہو تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں دی گئیں اور اگر وہ دوسرے لوگوں میں سے بعض کی حالت کے ساتھ اپنی حالت کو بدینہش چاہتا ہے بعض کی حالت سے نہیں تو اس کے نزدیک جو لوگ دین دار نہ ہیں ان کی تندراد کو دیکھے جیسا کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کو کم دیکھے گا تو جو لوگ اس سے کم درجہ دین دار ہیں وہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں جن کی حالت بلندتر ہے تو اسے کیا ہو کہ وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کو حقیر جانے کیلئے اپنے سے اوپر دین داروں کو دیکھتا ہے اور اپنے سے کم تر کی طرف نہیں دیکھتا مگر اپنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو عظیم جانے اسے کیا ہو کہ وہ دین کو دنیا کے برابر نہیں سمجھتا کیا یہ باتیں ہیں کہ جب اس کا نفس اسے کسی لگا، پرہیزگارتا سے تندرست بہادرتا ہے کہ وہ دنیا میں فاسق لوگ بے شمار ہیں تو وہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھتا ہے اور دین داروں کی طرف نہیں دیکھتا دینی مسئلے میں وہ اس طرح نہیں دیکھتا جب دین کے معاملے میں اکثر لوگوں کا حال اس سے بہتر ہے اور دینی معاملات میں اس کا اپنا حال دوسروں کے حال سے بہتر ہے تو اس پر شکر کرنا کیوں لازم نہیں ہوگا

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 مَنْ تَنَزَّلَ فِي الدُّنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَنَظَرَ
 فِي الدُّنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ كَتَبَ اللَّهُ صَائِرَ
 وَشَاكِرًا وَمَنْ تَنَزَّلَ فِي الدُّنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ
 دُونَكَ وَفِي الدُّنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ لَمْ
 يَكْتُبْهُ اللَّهُ صَائِرًا وَلَا شَاكِرًا۔

(۱)

جو شخص دنیوی معاملات میں اپنے سے کم توگوں کی طرف دیکھے
 اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف نظر کرے
 تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھتا ہے اور جو شخص دنیا کے
 معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھتا ہے اور
 دین کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ
 اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔

تو تجربہ ہو کر جو شخص اپنی حالت پر غور کرے اس بات کا جائزہ دیتا ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے
 اس پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعام ہیں خصوصاً وہ شخص جسے نعمت (حدیث، ایمان، علم، قرآن، فراغت، صحت اور اس وغیرہ) کی
 دولت حاصل ہو رہی ہو اسے یہ کہا گیا ہے۔

مَنْ شَاوَعَيْنَا وَجِيعًا يَسْتَيْقِلُ بِهِ فَيُؤْنِسُنَا
 نَسْرًا فِي دُنْيَانَا إِمَّا بَلَدًا فَلْيَنْظُرْنَ إِلَى مَنْ
 دُونَهُمْ وَوَعَاوَا وَلْيَنْظُرْنَ إِلَى مَنْ دُونَهُمْ
 مَاتُوا۔

جو شخص اپنی زندگی میں کشادگی چاہتا ہے جو دینی اور دنیوی
 اعتبار سے اس کی طرف متوجہ رہے اور دائمی ہر خوف و نفوس
 میں اپنے سے اوپر والے کی طرف اور مال کے اعتبار سے
 نیچے والوں کی طرف دیکھے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 مَنْ لَمْ يَسْتَعْنِ بِأَيِّدِ اللَّهِ فَلَا أَفْعَاءَ
 اللَّهُ۔

(۲)

جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اپنے آپ کو
 غنی نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ اسے مالدار نہیں بناتا۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 رَأَى الْغُلَامَ هُوَ الْفَتَى لَا يَخْشَى بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ
 مَعَهُ۔

(۳)

بے شک قرآن ہی مالدار ہے اس کے بعد مالدار کسی نہیں
 اور اس کی موجودگی میں محتاجی نہیں۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْفُقْرَانَ وَكَفَىٰ عَنْ أَحَدٍ الشَّيْءِ
مِنْهُ فَقَدْ اسْتَقْصَا لَهَا بَابَاتِ الشَّعْرِ

(۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
لَيْسَ مِنَّا مَنْ كَفَّرَ بَيْنَهُ وَالْفُقْرَانَ

(۲)

نہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَمْنَىٰ بِالْفَقِيرِ غِيْرُ - (۳)

الداری کے لیے یقین کا کافی ہے۔

کسی بزرگ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب میں فرمایا اگر کسی کسی بندے کو تین باتوں سے بے پرواہ کر دوں تو
میں اسے اس پر اپنی نعمت کو بڑھ کر دیا۔ وہ بارشہ کے پاس جانے کی حاجت نہ ہو، ڈاکٹر سے دوا لینے کی ضرورت نہ پڑے کسی دوسرے
کے دل سے بے نیاز نہ ہو جائے کسی شاعر کے اس کی یوں ترجمانی کی ہے۔

لَا تَأْكُلُ الْفُقَرَاءُ يَا بَيْتَكَ لَكَ الْوَيْعَةُ وَالْوَيْعَةُ
وَالْوَيْعَةُ أَتَا حَاطَرُونَ فَلَا فَارَ لَكَ الْفُقَرَاءُ

بارشہ میں اور واضح عبارت اور واضح کلمات اس ذات والا صفات کا کلام ہے جس نے حق کی ادائیگی کی یہی نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔

فَمَا أَصْبَحْتَ أَهْلًا فِي سِرْبِهِ مَتَّاعِي فِي بَيْتِهِ
عِنْدَهُ خَوْفٌ يَوْمِهِ فَكُلْنَا حَيْثُ لَكَ الْفُقَرَاءُ
يَعْنَىٰ أَهْلِيهَا - (۴)

اگر تم لوگوں کے حالت میں ضرور دنگ کر دوں دیکھو گے کہ وہ ان تین باتوں کے علاوہ باتوں کا شکوہ کرتے اور پریشان ہوتے ہیں
مادہ گور چیریں ان کے لیے وہاں ہیں اور وہ تین نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اور نہ اس ایمان پر شکوہ کرتے ہیں جو

(۱) اندراج الحبر فی حدیث جلد ۱ ص ۱۱۲ ترجمہ ۱۰۵۹

(۲) صحیح بخاری جلد دوم ص ۱۲۲ کتاب التوجیہ

(۳) علی بن ابی حمزہ ص ۱۰۰ کتاب التوجیہ

(۴) الترمذی و الترمذی جلد اول ص ۵۹۰ کتاب الصلوات

ہیش کی نعمتوں اور بہت بڑی ادا شاہجی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے بلکہ سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ وہ معرفتِ اقیان اور ایمان پر خوش ہو اور ہم تو ایسے علماء کو جانتے ہیں کہ اگر ان کو وہ مال نوکر چاکر اور مددگار دیئے جائیں جو مشرق سے مغرب تک کے بادشاہوں کے ماتحت ہیں اور کہا جاتے کہ اپنے علم کے عوض یہ چیزیں لے لو بلکہ اپنے علم کے سوا ہر چیز کے بدلے میں لے لو تو وہ نہیں لیں گے کیوں کہ ان کو یہ امید ہے کہ علم کی نعمت انہیں آخرت میں قربِ خداوندی تک پہنچائے گی بلکہ اگر کہا جائے کہ جن چیز کی تم امید رکھتے ہو وہ تمہیں آخرت میں مکمل طور پر ملے گی لیکن یہ دینی لذاتِ علم کی اس لذت کے بدلے لے لو جو تمہیں دنیا میں حاصل ہے اور جس پر تم خوش ہوتے ہو تو وہ نہیں ملے گی کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ علم کی لذت دائمی ہے کچھ ختم ہوگی باقی رہے گی جو جزیء نہ ہوگی نہ غضب ہوگی نہ اس پر کوئی حد رکھے گا اور یہ نہایت صاف ہے اس میں کوئی گدلا پن نہیں ہے جب کہ دنیا کی تمام لذات ناقص ہیں گدلی ہیں تشویشناک ہیں ان کی توقع ان کے خوف کے برابر نہیں لذت و تکلیف کے مساوی اور خوشی غم کے برابر نہیں اب تک یہی صورت حال رہی ہے اور باقی زمانے میں بھی اسی طرح رہے گی۔ کیوں کہ دینی لذات صرف اس لیے پیدائی گئیں کہ ناقص عقلیں ان کے دام میں پھنس جائیں اور دھوکہ کھائیں جتنی کہ جب وہ دھوکہ کھاتی ہیں اور ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں تو وہ لذات انکار کرتی ہیں اور نزدیک نہیں آتے دین میں جیسے کوئی سینہ خمیلہ عورت کسی شہوت پرست والدہ کو جو ان کے لئے بناؤ دستگیر کرتی ہے حتیٰ کہ جب اس کے دل کو قیدی بنا دیتی ہے تو اس کے قریب نہیں آتی اور پردہ کرتی ہے تو وہ مسلسل پریشانی اور غم کا شکار رہتا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ایک لحاظ سے دیکھنے کی وجہ سے وہ شخص دھوکہ کھا گیا۔ اگر وہ عقل سے کام لے اور سمجھیں بند کر لے اور اس لذت کو حقیر مانتا تو ساری زندگی محفوظ رہتا۔

تو دنیا دار اس طرح دنیا کے جال اور رسیوں میں جکڑے جاتے ہیں اور یہ بات کہ مناسب نہیں کہ دنیا سے اعراض کرنے والا اس سے صبر کی وجہ سے دھوکا کا شکار رہتا ہے کیوں کہ دنیا کی طرف توجہ ہونے والا بھی اس پر صبر اور اس کی حفاظت کی وجہ سے دکھ اٹھاتا ہے اسے حاصل کرنا اور ہر خودی کو اس سے دور کرنا بھی تو پریشانی کا باعث ہے حالانکہ اعراض کرنے والے کی پریشانی آخری لذت کی طرف لے جاتی ہے جب کہ اس کی طرف متوجہ ہونے والے کی پریشانی آخرت میں بھی پریشانی کا باعث ہے جو شخص دنیا سے اعراض کر لے اسے یہ آیت پڑھنی چاہیے۔

وَلَا تَحْزَنْ فَاِنَّ الْفِتْرَةَ اِنْ تَكُونُوا
تَالْفُتْرِ وَلَا تَحْزَنْ فَاِنَّ الْفِتْرَةَ اِنْ تَكُونُوا
وَمَا لَكُمْ مَّا كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (۱)

اور قوم کی غمش میں سستی نہ کرو اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے
تو تمہاری طرح ان کو بھی دکھ پہنچا ہے جب کہ تم اللہ تعالیٰ
سے اس چیز کی امید رکھتے ہیں جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔

تو لوگوں پر شکر کا دہانہ اس لیے بند ہو گیا کہ وہ ظاہری دماغی اور حواس و عام قسم کی نعمتوں سے جاہل ہیں۔

سوال :

قرائے خافضہ کی کیا علاج ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل کر کے شکر کریں۔

جواب :

مجھ پر دلوں کا علاج تو یہ ہے کہ میں عمومی نعمتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ ان میں غور کریں لیکن غی تم کے دل جو موت خافضہ نعمت کو ہی نعمت سمجھتے ہیں یا سب وہ جملہ ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھیں اور وہ کام کریں جو بہت صوفیا کرام کرتے تھے۔ وہ بزرگ رمضان ہسپتال اور قبرستان میں فیضان مقامات پر جاتے جہاں مجرموں پر حدود نافذ کی جاتی تھیں ہسپتال میں اس لیے جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خلعت اگر ماشوں کو دیکھیں پھر اپنی صحت و سلامتی کے بارے میں غور کریں تاکہ بیماریوں میں ابتداء کو دیکھ سکیں اور صحت کی نعمت کا شعور حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور وہ ان لوگوں کے جنازے میں جاتے جن کو قتل کیا جانا انصاف کاٹے جاتے اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کئے جاتے تاکہ ان لوگوں سے عزائوں سے محفوظ رہیں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کے حصول پر بھی شکر ادا کریں وہ قبرستان میں جاتے اور معلوم کرتے کہ فوت ہوئے والوں کو سب سے زیادہ پسند یہ بات ہے کہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے چاہے ایک دن کے لیے ہی ہو مگر وہ گناہ گار ہے تو وہ گناہوں کا تذکرہ کرے اور اگر ٹھیکہ کرے تو عبادت اور نیکی میں اضافہ کرے کیوں کہ قیامت کا دن خسارے کا دن ہے اعانت گزار گئے جسے کی صحت یہ ہے کہ سب وہ اپنی جزا دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں اس سے زیادہ نیکیوں پر قادر تھا تو مجھے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ میں نے وقت کا کچھ حصہ محض جان کر کاموں پر خرچ کیا اور گناہگار کا نقصان ظاہر ہے میں جب وہ قبرستان کو دیکھتا اور جان لیتے کہ ان نعمتوں کو لوگوں کے نزدیک جو بات سب سے زیادہ پسند ہے وہ مجھے حاصل کیوں کر ابھی میری زندگی کے کچھ دن باقی ہیں تو ان بقایا دنوں کو اس عمل پر خرچ کرتا ہے جن کے لیے اہل قبور دلی کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ اسے باقی عمر میں نعمتوں کی معرفت ہو بلکہ ایک ایک سانس کی ہولناکی نعمت ہے پس جب وہ اس نعمت کو جان لے گا تو اس بات کا شکر ادا کرے گا کہ وہ زندگی کا باقی حصہ اس کام میں خرچ کرے جس کے لیے زندگی بنائی گئی ہے اور وہ دنیا سے آخرت کے لیے خزانہ راہ حاصل کرے۔

تو خافضہ دلوں کا علاج یہ ہے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل ہو اور ان میں سے وہ شکر کریں حضرت ربیع ابن خنیملہ باوجود اس کے کہ صاحب بصیرت تھے اس طریقے سے مدد حاصل کرتے تھے تاکہ معرفت الہی ہو جائے انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھود رکھی تھی اور اپنے گھر میں طرق خلائل کو اس قبر میں سو جاتے سمجھتے تھے۔

رَبِّ الرَّحْمٰنِ لَعَلَّ اَنْفَعَلَ صَالِحًا ۱۱) اسے میرے رب مجھے داپس لانا دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔
پھر ٹھٹھے ہوتے اور فرماتے اسے ربیع! تمہیں وہ مل گیا جس کا تم نے سوال کیا تو اس سے پہلے کہ تم ٹوٹنے کا سوال کرو اور
تمہیں داپس نہ کیا جائے، عمل کرو۔

وہ دل جو شکر سے دور رہے ہیں ان کے علاج کے لیے مناسب ہے کہ اسے اس بات کی پہچان کرائی جائے کہ نعمت
کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ زائل ہو جاتی ہے اور داپس نہیں لوٹی اسی لیے حضرت فیصل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے۔
”تمہیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے رہنا چاہیے بہت کم نعمتیں ایسی ہیں جو کس قوم سے زائل ہونے کے بعد دوبارہ ملیں ہوں“
اور بعض بزرگوں نے فرمایا نعمتیں وحشی جانور کی طرح ہیں ان کو شکر کے ساتھ بڑیاں ڈالو اور حدیث شریف میں ہے۔
”کسی بندے کو عقیقہ بڑی نعمت ملتی ہے اسی قدر لوگ اس کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں لہذا جو آدمی اسے ہلکا جانے
اس سے وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغْنِيْكُمْ عَنْهُ كُنُوتُكُمْ اَوْ مَا
يَاْتُكُمْ بِهِ ۙ (۱۲)
بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اسی وقت تک
نہیں بدلے گا جب تک وہ غور نہ بدلیں۔
بدکن مکمل ہوا۔
شمیر ارکن :

صبر و شکر کا باہمی تعلق و اشتراک

پہلا بیان :

صبر و شکر کا ایک چیز پر جمع ہونے کا سبب

شاید ہم لوگ کہیں نعمتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر موجود میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے
اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصیبت کا باطل کوئی وجود نہیں تو صبر کا کیا مطلب ہوا؟ اور اگر مصیبت موجود ہے تو اس
پر شکر کا کیا مطلب ہے؟ اور کچھ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم تو مصیبت پر بھی شکر کرتے ہیں نعمت پر شکر کا

۱۱) قرآن مجید، سورہ بقرہ، آیت ۹۹

۱۲) قرآن مجید، سورہ بقرہ، آیت ۱۷۰

تو ایک طرف سے تو مصیبت پر شکر کا کیا تصور ہوگا۔ اور جس بات پر صبر کرتا ہے اس پر شکر کیسے کرے گا اور مصیبت پر صبر دیکھا اور درد کو چاہتا ہے جب کہ شکر خوشی کا دوا بھی ہے اور یہ دونوں باتیں متضاد ہیں اور جو کچھ آپ نے ذکر کیا کہ ہر موجود میں اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟

تو جان لو کہ مصیبت بھی موجود ہے جیسے نعمت موجود ہے اور نعمت کے اقبالیات کا قول مصیبت کو ثابت کرنے کے قول کو واجب کرتا ہے کیوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں مصیبت کا نہ ہونا نعمت ہے اور نعمت کا نہ ہونا مصیبت ہے لیکن یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ نعمت دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے ایک وہ جو ہر اعتبار سے مطلقاً نعمت ہے آخرت میں اس کی صورت یہ ہے کہ بندے کو بارگاہ خداوندی میں خاصہ کی سعادت حاصل ہوگی اور دنیا میں اس کی مثال ایمان، اچھے اخلاق اور وہ باتیں جو ان دونوں پر مددگار ہوتی ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو مقید ہے یعنی ایک اعتبار سے نعمت ہے اور دوسری اعتبار سے مصیبت، جسے جان جو ایک لحاظ سے دین کی اصلاح کرتا ہے اور کسی اعتبار سے اس کے فساد کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح مصیبت بھی مطلق و مقید میں تقسیم ہوتی ہے آخرت کے حوالے سے مطلق یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ دلت یا ہمیشہ کے لیے دُور رہے اور دنیا میں اس کی مثال کفر، نافرمانی اور باخداقتی ہے اور یہ مطلق مصیبت ایک پہچانی ہے مقید مصیبت کی مثال فقر، بیماری، خوف اور دیگر مختلف قسم کے مصائب ہیں جو دینی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیوی اعتبار سے مصیبت ہیں۔

تو مطلق شکر مطلق نعمت پر ہوتا ہے اور دنیا میں مطلق مصیبت پر بعض اوقات صبر کا حکم نہیں دیا جاتا کیوں کہ کفر مصیبت ہے لیکن اس پر صبر کا کوئی مطلق مطلب نہیں اور یہی حال گناہ اور نافرمانی کا ہے بلکہ کافر اور گناہ گار پر لازم ہے کہ کفر اور گناہ کو ترک کریں اور بعض اوقات کفر کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہے پس وہ اس بیماری کی طرح ہوتا ہے جسے کوئی دور نہیں ہوتا جتنا نشہ دھیرے دھیرے تو اس سے صبر بھی نہیں ہوتا اور گناہ گار کو یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے تو اس پر گناہ کو چھوڑنا لازم ہے بلکہ ہر گناہ جسے انسان ترک کر سکتا ہے اس پر صبر کا حکم نہیں دیا جاتا اگر ایک ٹوپی پر اس کے بارے میں کوئی بات نہ پوچھے اور اس کی تکلیف اور درد بہت زیادہ ہو جائے تو اسے اس پر صبر کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ اس درد کے ازالے کا حکم دیا جاتا ہے صبر تو اس تکلیف پر ہوتا ہے جسے آدمی نازل نہ کر سکے۔

تو تقیہ یہ ہوگا کہ دنیا میں صبر اس مصیبت کی طرف نہیں لوٹتا جو مطلقاً مصیبت ہے بلکہ جائز ہے کہ وہ میں وہ نعمت پر اسی اعتبار سے صبر اور شکر و دُور کی ذمہ داری کیجا ہو سکتی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ انسان کی پاکت کا صبر بھی سکتی ہے حتیٰ کہ اس کے مال کی خبر سے اس کا قصد لیا جاتا ہے اور اس کو نیز اس کی اولاد کو قتل کیا جاتا ہے اور صحت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے تو ان دینی نعمتوں میں سے ہر نعمت مصیبت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ اس شخص کے حوالے سے ہے اسی طرح ہر مصیبت نعمت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی اس آدمی کے حال کی طرف ملاحظہ کرتے ہوئے ہوگی۔

تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کی جلدائی فقر اور مرض کے اندر ہے اگر ان کا بدن صبح اور مال زیادہ ہو تو وہ متحیر اور سرکشی کریں
ارشاد خداوندی ہے :

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبِغَادَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۚ وَلَئِن رَّزَقْنَاهُم مَّا يَشَاءُونَ لَفُتِنُوا بِهِ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دے
تو وہ زمین میں بغاوت کرنے لگیں۔ (۱۷)

اور ارشاد فرمایا :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا دِينَكُمْ ۚ
ہرگز نہیں بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب اپنے
آپ کو مالدار دیکھتا ہے۔ (۱۸)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
رَأَى اللَّهُ يَتِيمِي عَيْنَهُ الْعَوْمِيْنَ مِنَ السُّنْيَا
وَهُوَ يَجْعَلُ لَهَا يَتِيمِي أَحَدَكُمْ مَرِيضَةً
بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا سے بچاتا
ہے حالانکہ وہ اسے پسند کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی
ایک اپنے مرض کی حالت کرتا ہے۔ (۱۹)

یہیں حال، بیوی، اولاد اور قریبی رشتہ داروں کا ہے۔

اور ہم نے ایمان اور اخلاق مسند کے علاوہ نعموں کی جو سولہ قسمیں بیان کی ہیں تو وہ بعض لوگوں کے حق میں مصیبت
بھی ہو سکتی ہیں تو اس صورت میں ان نعمتوں کی خیرات کے حق میں نعمت قرار پائے گی کیوں کہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ نعمت
کمال اور نعمت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے لیکن بعض امور میں بندے کے لیے مصیبت ہوتی ہے
اور اس کا وہ نعمت قرار پاتا ہے مثلاً انسان کا اپنی موت کے وقت سے لے کر موت تک اس کے لیے نعمت ہے کہوں اگر اس
کو اس بات کا علم ہو تو اس کی زندگی تو بھر جو جائے اور غم بڑھ جائے اسی طرح لوگ جو اس کے بارے میں معلومات کو
سینہ میں چھپائے ہوئے ہیں ان باتوں سے ناواقفیت بھی اس کے حق میں نعمت ہے کہوں کہ پردہ اٹھنے اور اس کے ان
باتوں پر مطلع ہونے کی صورت میں اس کا دکھ، کینہ، حسد اور انتقام میں شمولیت بڑھ جائے اسی طرح دوسروں کی صفات و کمالات
سے اس کی حالت بھی اس کے حق میں نعمت ہے کیوں کہ اگر وہ ان باتوں سے آگاہ ہو جائے تو ان سے بعض دکھ اور ان
کو اذیت پہنچائے اور یہ اس پر دنیا اور آخرت میں وبال ہے بلکہ بعض اوقات دوسروں کی اچھی صفات سے اسے علمی بھی

(۱۷) قرآن مجید، سورہ شوریٰ آیت ۲۷

(۱۸) قرآن مجید، سورہ الصلح آیت ۶

(۱۹) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۴۷۷ حرلیت محمود بن یوسف

اس کے لیے نعمت قرار پائی ہے کیوں کہ ہر کھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوا اور یہ اسے ایذا پہنچانے اور اس کی توہین کرنے پر مجبور ہو جائے اور اگر اسے ان صفات کا علم ہوا اور اس کے باوجود ازیت پہنچائے تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہر شخص علم کے باوجود کسی نجی یا ولی کو ازیت پہنچانے اس میں اور اس شخص میں فرق ہے جو لاعلمی میں تکلیف پہنچاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اس نے قیامت کے سلسلے ایلتہ العذرہ، یوم محولی، تبریت والی سات اور بعض کیوگاہوں کو مخفی رکھا یہ احتیاط نعمت ہے کیوں کہ اس لاعلمی کی وجہ سے طلب اور کوشش زیادہ ہوتی ہے۔

تو حیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یہ وجہ ہیں تو علم کی صورت میں کیسا ہو گا؟ اور ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ہر موجود میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو یہ بات ہر آدمی کے حق میں پائی جاتی ہے بعض گناہ سے استثناء نہیں ہو سکتی مگر تکالیف کی استثناء ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں میں پیدا کی ہیں یہ بھی بعض اوقات اس آدمی کے حق میں ہے اور اس سے تکلیف پہنچی ہے نعمت قرار پائی ہیں۔

اگرچہ اس پر مکر کرنے والے کے حق میں نعمت نہ ہو جیسے گناہ کے سبب سے حاصل ہونے والا درد شفا طرہ پانا یا تھکلاٹ لے اور اپنے پیروں کے گرد سے توروہ تکلیف بھی اٹھاتا ہے اور گناہ گار بھی تھکا ہے کفار کا جہنم میں تکلیف اٹھانا بھی نعمت ہے لیکن وہ ضرور کے حق میں اس کے اپنے حق میں نہیں کیوں کہ ایک قوم کے مصائب اور سزاؤں کے حق میں تو خدا ہر قسم میں اگر اللہ تعالیٰ عذاب کو عطا کرنا اور اس میں ایک جماعت کو مٹا دینا تو نعمت والوں کو نعمت کی قدر معلوم نہ ہوتی اور نہ ہی وہ نعمت پر زیادہ غور فرماتے تو اہل جنت کی خوشی اس وقت دور چند ہوتی ہے جب وہ جہنمیوں کی تکالیف میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ دنیا والے سورج کی روشنی میں زیادہ خوش نہیں ہوتے حالانکہ ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ عام طور پر اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اس طرح آسمانی نعمت کی طرف دیکھ کر کسی وہ زیادہ خوش نہیں ہوتے حالانکہ وہ ہر اس باطن سے زیادہ غور و تہ سے جس کے بنانے کے لیے وہ دنیا میں جدوجہد کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ آسمان کی نعمت عام ہے اس لیے ان کو اس کا شعور نہیں اور اس کے سبب سے وہ خوش نہیں ہوتے۔

تو اب یہ بات صحیح قرار پائی جو ہم نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے اور اسی طرح ہر مخلوق نعمت ہے یا تو سب بندوں کے لیے یا بعض کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں مصیبت بھی نعمت ہے یا تو اس کے لیے جو اس میں مبتلا ہے یا وہ سروں کے لیے لہذا ہر حالت کو نہ تو مطلقاً مصیبت کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی مطلقاً نعمت کہہ جاسکتا ہے تو اس صورت میں صبر و شکر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوال :

یہ دونوں تضاد ہیں تو کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں کیوں کہ صبر غم پر اور شکر خوشی پر ہوتا ہے؟

جواب :

جان لو کہ ایک چیز بعض وجہ سے تنگیں کرتی ہے اور بعض دوسری وجہ سے خوشی کا باعث بنتی ہے تو غم کے اعتبار سے صبر اور خوشی کے حوالے سے شکر ادا کرنا ہوتا ہے اور ہر فقر، بیماری، خوف اور دشواری آفات میں پانچ امور میں عقل مند آدمی کو اس پر خوش ہونا اور شکر کرنا چاہیے۔

۱۱) ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مصیبت اور مرض کے بارے میں سوچے کہ اس سے بڑی بیماری بھی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت جو کچھ داخل ہے اس کی کوئی انتہا نہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو بڑھادے اور اسے لڑے تو اسے کیا چیز روکے گی اور رکاوٹ بنے گی۔ پس اسے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی بیماری نہیں بھیجی۔

۱۲) دوسری بات یہ کہ ممکن ہے اس کی یہ مصیبت دینی ہو (یعنی نہیں ہے) ایک شخص نے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ایک چور میرے گھر میں داخل ہوا اور میرے گھر کا سارا سامان لے گیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر شکر ادا نہ کرے دل میں داخل ہو کر تمہارے عقیدہ کو مہلک بن جائے تو تم کیا کرتے؟

یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعائیں پناہ مانگتے ہوئے یوں عرض کیا۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلَنَّ مَعْصِيَّتِيْ فِيْ دِيْنِيْ۔
یا اللہ! میرے دین میں کوئی مصیبت پیدا نہ کرنا۔

اور حضرت عرفان رقی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جس آزمائش میں ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کے مجبور چار اہم ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ مصیبت و آزمائش میرے دین میں نہ پڑے دوسرا یہ کہ اسی مقدار پر ہوئی اس سے زیادہ نہ ہو تو تیسرا یہ کہ میں اس پر راضی ہوں کی دولت سے محروم نہ ہوں اور چوتھا یہ کہ مجھے ثواب کی امید ہے۔

کسی اہل دل کا ایک دوست تھا اسے بادشاہ نے قید کر دیا اس نے اپنے بزرگ دوست کو اطلاع کی اور شکوہ بھی کیا انہوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو پھر ایک مجوسی لوہار اس کے پاس قید کر دیا گیا جسے چیش کی بیماری تھی اسے قید کر کے دونوں کو ایک ہی زنجیر ڈال دی گئی پھر اس نے پیغام بھیجا تو جواب دہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو مجوسی کو حاجت کے لیے نئی دوا تیار کرنا اور اس کو مجبوراً ساتھ ہی اٹھنا پڑنا اور وہ اس کی کٹنا لے حاجت تک اس کے سر پر بھرا رہتا پھر اس نے کھا تو جواب دہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر اس نے کہا اب تک! اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے! بزرگ نے جواب دیا اگر وہ زندہ رہا جس کو جس کی کمر میں ہے تمہاری کمر میں بڑا تو تم کیا کرتے۔

تو جس انسان کو بھی جو مصیبت پہنچی ہے اگر وہ اس میں بھی طرح غور کرے کہ اس کو یہ مصیبت اپنے مولیٰ کی غامبی یا باطنی طور پر کی گئی ہے ادنیٰ کی وجہ سے پہنچی ہے تو وہ اس بات کو سمجھے گا کہ وہ فوری طور پر مستقبل میں اس سے بھی بڑی مصیبت اور ابتلا کا مستحق ہے اور جس نے نہیں سو کوڑے مارنے ہوں اگر وہ دس کوڑے مارنے پر رکتا دوسرے تو وہ شکر کا مستحق ہوتا ہے اور جس کو جتنی حاصل ہو کہ وہ تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دے لیکن وہ تمہارا ایک ہاتھ چھوڑ دے تو وہ بھی شکر کا مستحق ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ ایک مرگ سے گزر رہے تھے تو ان کے سر پر رکھ کر ایک تعالٰیٰ گواہ کیا

تو وہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر برپا کرنے پر چلا گیا کہ اس سجدے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میں تو اس انتظار میں تھا کہ مجھ پر آگ ڈالی جائے گی تو صرف دیکھ کا ڈاٹا مانعیت ہے۔

کسی بزرگ سے کہا گیا کہ آپ فلان مقدار کے پیسے باہر نہیں جانے کیوں کہ بارش بند ہو چکی ہے انہوں نے فرمایا تم سے رو بارش رو لگائی ہے مجھ سے تو پیچرو کے گئے ہیں۔

سوال:

میں کچھ خوش ہوں جب کہ ایک جماعت میں کے گناہ میرے گناہوں سے زیادہ ہیں اور ان کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے حتیٰ کہ کافر و جوکر ہیں لیکن ان کو مصیبت نہیں پہنچی

جواب:

کافر کے لیے نوبت زیادہ مصائب پوشیدہ ہیں اسے بہت اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں اور اس وجہ سے عذاب زیادہ دیا جائے۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّمَا تُعَذِّبُ الظَّالِمِينَ لِيُذَوِّا لِلْعَذَابِ۔

بے شک ہم ان کو بہت دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو۔

جہاں تک گناہ کار کا تعلق ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی تم سے بھی زیادہ گناہگار ہے کئی دن اشرقا طے اور اس کی صفات میں بے ادبی کی وجہ سے شراب نوشی، زنا کاری اور اعتدال سے ساتھ کئے گئے باقی گناہوں سے بھی بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اسی لیے اشرقا طے نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا۔

وَنَحْشُرُونَ الْعَبَّاسَ وَمَنْ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔

اور تم اسے معمول دگدگ، سمجھو ہر جب کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔

تو ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ دوسرے لوگ تم سے زیادہ گناہ گار نہیں ہو سکتا ہے ان کی سزا آخرت تک مؤخر کر دی گئی ہو اور ہمیں دنیا میں ہی سزا دی جا رہی ہو تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور انہیں کرتے۔

سزا تو شرع کے سطح میں بتیاری دے رہے ہیں ہر گز سزا کی آخرت تک مؤخر کر دیا گیا ہو اور دنیا کی سزا تو بعض اسباب سے کسی سے کم سامان میں ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی مصیبت دائمی ہے اور اگر دائمی نہیں ہو تو بھی قہر کے قہر سے اس کی تخفیف نہیں ہو سکتی کیوں کہ آخرت میں عذاب میں مبتلا لوگوں کے قہر کے اسباب بالکل ختم ہیں اور جس کو دنیا میں سزا دے دی گئی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا۔

میں مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر متعجب نہیں اگر وہ اس کے لیے آسمان کا فیصلہ فرمائے تو وہ ماضی ہوتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے اور اگر کئی کا فیصلہ کرے تو میں ماضی ہوتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے دوسری وجہ یہ کہ کرنے والی مخلوق کا بہن دنیا کی بہت ہے اور نجات کی دنیا دوسرے کے لیے مگر دنیا سے دل کے ساتھ ایک ہوتا ہے اور اگر دنیا کی نعمتیں اس کا اتنا داور مصیبت کے بغیر حاصل ہیں تو اس سے دل کا دنیا اور اس کے اسباب کی طرف میلان ہوگا اور وہ اس سے مانوس ہوگا حتیٰ کہ دنیا اس کے حق میں جنت کی طرح ہو جائے گی اور موت کے وقت دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی لیکن جب اس پر صاحبِ نیازہ آئیں گے تو اس کا دل بے قرار ہو جائے گا تو اس کے ذہن سے اسے سکون ملے گا اور وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس سے مانوس ہوگا بلکہ دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جائے گی اور اس سے نجات میں بہت زیادہ لذت ہوگی جس طرح قید خانے سے چھوٹنے میں ہرگز ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَلَيْسَ يَسْعَى الْمُتَوَكِّلِينَ رَجَاءُ الْكَافِرِينَ
دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔

اور کافروں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتا ہے اور موت دنیا کا ہی ارادہ کرتا ہے اس پر ماضی اور مطلق ہوتا ہے اور مومن ہر شخص ہے جس کا دل دنیا سے منقطع ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے وہ بہت زیادہ دانا ہے اور کفر کا کچھ حصہ ظاہر ہے اور بعض پر پوشیدہ ، اور دل میں جس قدر دینی بہت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس میں شرک بھی مرآت کرتا ہے بلکہ مطلق تو وہ ہوتا ہے جو موت و ماضی سے بہت کرتا ہے۔

تو اس اعتبار سے مصیبتوں میں بھی نعمتیں ہیں لہذا اس پر بھی خوش ہونا چاہیے جہاں تک خدا کا تعلق ہے تو وہ ضروری ہے اور یہ اسی طرح ہے جیسے ہمیں چھپے گوارے کی ضرورت ہو اور مفت بچنے لگانے والوں جانے تو ہم خوش ہوتے ہو اگر کئی شخص فتنہ بخش کر دیتی دعائی نعمت میں پادشہ تو اس سے نہیں درد بھی ہوتا ہے اور ہم خوش بھی ہوتے ہو جس تکلیف پر صبر کرتے ہو اور خوشی کے باعث شکر کرتے ہو تو دینی امور میں تمام مصیبتوں کی مثال وہ دعائی ہے جو فی الحقیقت تکلیف و بوجہ ہے لیکن مستقبل میں نفع پہنچاتی ہے بلکہ خوش بادشاہ کامل دیکھنے کے لئے اس کے اندر جاتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہاں سے ایسا ملے گا کہ پھر وہ وہاں کسی ضرورت و محنت کو دیکھنے کو اس کے ساتھ بچنے والے ہیں تو اس پر وہ بالکل اور مصیبت ہوگی کیوں کہ اس کی وجہ سے اسے مکان کے ساتھ اس پیدا ہو گیا جس میں اس کے لیے عظیم برائیاں ہیں اور اگر اس کے دل میں یہ بات کہ جائے کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہو گیا تو وہ اسے بہت دوسرے کا تو وہ اس خطرات کی جنت سے اس تمام سے نفرت کرے گا تو یہ اس کے لیے نعمت ہے اور دنیا میں ایک مکان ہے اس میں لوگ ہر دم رحمت کا بیٹا اسے

داخل ہوتے اور قبر کے دروازے سے نکلتے ہیں تو جو چیز مکان سے اُنس کا باعث ہو وہ مصیبت ہے اور جو چیز ان کے دلوں کو اس مکان سے اپناٹ کر دے اور ان کے اُنس کو ختم کر دے وہ نعمت ہے اور جس شخص کو یہ بات معلوم ہو گئی اس سے مصیبتوں پر شکر کا تصور کیا جاسکتا ہے لیکن جو شخص اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ان مصیبتوں میں نعمتیں بھی ہیں اس سے شکر کا تصور نہیں ہو سکتا کیوں کہ شکر لازماً نعمت کی معرفت کے بعد ہوتا ہے اور جس آدمی کا اس بات پر ایمان ہو کہ مصیبت کے مقابلے میں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس سے مصیبت پر شکر تصور نہیں ہو سکتا منقول ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے والد کی وفات ایک تعزیتی قطعہ پیش کیا۔

اصْبِرْ تَنْكَرْ يَكْ صَابِرِينَ ذَا نَفْسٍ صَبْرٍ
الرَّعِيَّةُ بَعْدَ صَبْرٍ الذَّائِمِ خَيْرٌ مِنَ الْعَبَاسِ
اَجْرُكَ بَعْدَكَ وَاللَّهُ خَيْرُ مَنْكَ لِبَعَابِاسِ
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو بے اس شخص کی تعزیت سے بہتر کسی نے تعزیت نہیں کی۔ اور مصائب پر صبر کے بارے میں بے شمار احادیث آئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ يُرِيدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُبْرِئْهُ مِنْهُ -
اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔

(۱)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا وَقَعَتْ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عَذَابٍ
مُصِيبَةٍ فِي تَبَيُّنٍ وَأَوْعَالَيهِ أَوْ كَذِبَةٍ شَعْرَةٍ
اسْتَنْتَعَلَ ذَلِكَ لِصَبْرٍ يَحْتَمِلُ اسْتَعِيْبَتْ مِنْهُ
قَوْمًا لِيَأْمُرَ أَنْ أَفْعَبَ لَهُ وَمِنْ لَنَا أَنْ نَعْلَمَ لَهُ
وَيُؤْتَانَا -
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔
مَا مِنْ عَبْدٍ أَصِيبَتْ بِمُصِيبَةٍ فَقَالَ كَمَا أَمَرْتُ

(۲)

جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے

(۱) مسیح بخاری جلد ۲ ص ۱۲۴ کتاب الرضا

(۲) الفردوس باثریہ الخطاب جلد ۲ ص ۱۷۲ حدیث ۴۴۵۹

اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سب کراپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ سیدھے ہلکے ہو گئے۔

موت سے پہلے زمانے میں ایک شخص کو دیا جاتا اور اس کے لیے ایک گڑھا کھودا جاتا پھر ایک کراہا اس کے سر پر رکھا جاتا اور اسے دو ٹکڑے کر دیا جاتا لیکن یہ تکلیف اسے اس کے دین سے نہ بھرتی (۱)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جس شخص کو بادشاہ ظلم کے طور پر قید کر دے اور وہ مر جائے تو وہ شہید ہے اور اگر وہ اس کے مارتے سے مر جائے تو بھی شہید ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کے حق کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی تکلیف کی شکایت ذکر اور نہ ہی اپنی مصیبت کا تذکرہ کر۔

حضرت ابو دردر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس موت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اور تم عملات پر مباد ہونے کے لیے بناتے ہو تم اس چیز کی حرص کرتے ہو جو نہ مر جائے گی اور جو کچھ باقی رہنے والا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو ستمنا میں پانچ چیزیں کتنی ہی اچھی ہیں فقر، بیماری اور موت۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور اسے پاک کرنا چاہتا ہے تو اس پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے اور حوادث میں مبتلا کر دیتا ہے پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو عبادی بچائی آواز ہے اور اگر وہ دوبارہ دعا کرے اور کہے اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے! میں موجود ہوں تو جس چیز کا سوال کرے گا عطا کروں گا اور اگر کوئی اچھی چیز تجھ سے دُور رکھوں گا تو اس سے افضل چیز اپنے پاس تیرے لیے ذخیرہ کروں گا۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو عمل والوں کو لا کر میزان کے ساتھ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ نمازی ہوں دعائے طرہوں صدقہ کرنے والے بیچ کرنے والے ہوں۔ پھر ان لوگوں کو دیا جائے گا جو آزمائشوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے لیے تو میزان قائم کیا جائے گا اور یہی ان کا نامہ اعمال کھڑا جائے گا ان پر اس طرح انڈیا جائے گا جیسے ان پر مصیبتیں ڈالی جاتی تھیں یہ دیکھ کر وہ لوگ جن کو دنیا میں عافیت تھی اس بابت کی تباہی گئے کہ کاش وہ دنیا میں ان کے جھوٹے رفیقوں سے کاٹا جاتا ہے وہ مصیبت والوں کو جو بے جا تھے ہوئے دیکھ کر یہ خواہش کریں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ الْيَوْمَ لِيُعَذِّبَهُمُ يَوْمَ الْعَذَابِ أَلِيمٍ (۲)
بے شک مہر کرنے والوں کو ان کا اجر پھر عذاب کے دن پہلے دیا جائے گا۔

(۱) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۲ ص ۶۲ حدیث ۴۶۴۰

(۲) اللہ النور جلد ۲ ص ۲۲۳ تحت آیت انما يؤخرون

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کیا اے میرے رب! میں بنو تیری فرمانبرداری کرتا ہے اور تیری نافرمانی سے بچتا ہے لیکن تو اس سے دنیا لیتا ہے اس کو کائنات میں ڈالتا ہے اور کافر تیری فرمانبرداری نہیں کرتا بلکہ تجھ پر تیری نافرمانی پر برکت کرتا ہے لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا اور اس کے لیے دنیا کشادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں ہے اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں میں ان کے ذمہ گناہ برتنے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اسے آسمان میں ڈالتا ہوں تو اس کے گناہوں کا کفار وہ بن جاتی ہے حتیٰ کہ وہ تجھ سے عداقت کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا اور کافر کی (دینی اعتبار سے) کچھ نیکیاں ہوتی ہیں تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا ہوں اور مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں تو اس کی نیکیوں کا بدلہ دیتا ہوں ہی دے دیتا ہوں حتیٰ کہ جب وہ تجھ سے عداقت کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی سزا دوں گا۔

ایک روایت میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی۔

مَنْ يَشْتِمْ سُوْرَةَ يٰعِزَّ ذٰلِكَ ۝ (۱)

تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اس آیت کے بعد کیسے عرضی!

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اے ابو بکر! اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے کی تم بیمار ہو گے کیا تمہیں کوئی آفت نہیں پہنچے گی کیا تم غلین نہ ہو گے تو یہ تمہارا بدلہ ہے۔ (۲)

مطلب یہ ہے کہ سب تکالیف جو تمہیں پہنچتی ہیں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہیں حضرت مشہور عام رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

محبب نام کی روایت کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے عہدہ کہ وہ اپنے گناہ پر قائم ہوتا ہے تو جان لو کہ یہ بہت ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

كَلِمَاتٌ سَوِيْرًا مَّا ذَكَرْتُمْ اِنَّهٗ مَتَّحِنًا عَلَيْكُمْ ۝

پس جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا (جھوٹ دیا) جس کی اس کو نصیحت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے بدلے کھول دیئے۔

(۳)

(۱) قرآن مجید، سورہ نساء آیت ۳۳

(۲) سنن ابی امامہ بن حنبل علیہ السلام ص ۱۱۱ روایت ابی بکر

(۳) قرآن مجید سورہ انفصاح آیت ۴۴

یہی جب انہوں نے ہمارے حکم پر عمل کو ترک کر دیا تو ہم نے ان پر بھلائی کے دروازے کھول دیئے۔^(۱)
 تَحْتِيْ اِذَا فَرَّجُوْا لِيْكَ اَوْثَرًا -
 یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہونے لگے جو ان کو

دے گا۔^(۲)
 اَخَذْنَا هُم بِقَبْضَةٍ -^(۳)
 (تو) ہم نے ان کو چانگ پکڑ لیا۔

حضرت من بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک ممالی نے ایک عورت کو دیکھا جسے وہ دودھ جالیٹ سے جانتے تھے
 انہوں نے اس سے کہا کیا پھر اسے چھوڑ دیا لیکن چلتے ہوئے اسے نظر نہ کر دیکھتے تھے اسی دوران اس نے ایک دیوار سے
 ٹکرائے اور پھر پریشان پڑ گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا تو آپ صحتے فرمایا۔
 اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ يُوَسِّدُوْا خَيْرًا عَجَلْ لَّهٗ عَقُوْبَتٌ -
 اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
 تو اس کے گنہ گار سزا سے دینا ہی میں خیر و طور پر ہے
 ذٰلِكَمُ فِي الدُّنْيَا -
 دیتا ہے۔^(۴)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکان پاک کی وہ آیت نہ بتاؤں جو بہت زیادہ امید دلاتی ہے
 پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

وَمَا اَمَّا تَلُوْا مِنْ مُّسِيْبَةٍ لَّيْمًا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ
 اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اعمال کا بدلہ
 وَتَعْمَلُوْنَ كَرِيْمًا -^(۵)
 ہے اور وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔
 تو دنیا میں رہنے والے مصیبتیں لگا ہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عذاب دیتا ہے تو وہ اسے
 دہ بار عذاب دیتے سے بے نیاز ہے اور اگر اسے دنیا میں معاف کر دے تو دنیا میں اس کے دن عذاب دیتا اس کے کرم
 کا تقاضا نہیں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہلکا دو
 گھونٹوں سے زیادہ پندیدہ گھونٹ نہیں جتنا گھٹنے کا گھونٹ جسے وہ بد باری سے روکتا ہے اور مصیبت کا گھونٹ جسے
 وہ صبر کے ساتھ پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر خون کے اس قطرے سے زیادہ پند نہیں جو اللہ تعالیٰ کے

(۱) شب الایمان جلد ۲ ص ۱۱۲ حدیث ۴۲۰ م

(۲) قرآنی جمیع سورۃ الانعام آیت ۴۲ م

(۳) مستطام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۱۲ روایات عبد اللہ بن مسعود

(۴) قرآنی جمیع سورۃ شوریٰ آیت ۳۰

راتے میں بلیا جاتا ہے یا رات کے اندھیرے میں حالتِ سجدہ میں نکلنے والا آنسو کا قطرہ جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا اور بندہ جو قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان میں سے دو قدموں سے زیادہ کوئی قدم پس نہ نہیں ہے ایک فرض نماز کی طرف جانے کے لیے اٹھنے والا قدم اور دوسرا صلہ رحمی کے لیے اٹھنے والا قدم۔ (۱)

حضرت ابوودود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا فوت ہو گیا اس سے آپ کو سخت پریشانی ہوئی تو دو فرشتے حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے دلی، دلی علیہ کی صورت میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے ان میں سے ایک نے کہا میں نے سچ فرمایا جب کبھی تیار ہوگی تو اس نے اسے غراب کر دیا آپ نے دوسرے شخص سے پوچھا تم کیا کہتے ہو اس نے کہا میں راستے پر چلا تو ایک کبھتی کے پاس آ گیا میں نے وہاں سے بائیں دیکھا تو وہ کبھتی راستے پر ہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم نے راستے میں پتھر کیوں بویا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے لیے راستہ ضروری ہوتا ہے اس نے کہا آپ اپنے بیٹے کی بدلتی پرکھیں میں آپ نہیں جانتے کہ موت کسز کا راستہ ہے؛ تو یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور توبہ کی اور اس کے بعد بیٹے کی وفات پر افسوس کا اظہار نہ کیا۔

حضرت عمر بن عبدالمعز رحمہ اللہ اپنے رفیق صاحبزادے کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے بیٹے اگر تم میرے ترازو میں ہر تو مجھے یہ بات اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں تمہارے ترازو میں ہوں بیٹے نے عرض کیا ابا جان! جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے جو میں چاہتا ہوں۔ (یعنی تمہاری وفات پر میں میری کھوپڑی تو اچھا ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کی ایک صاحبزادی کی وفات کی خبر ان کو دی گئی تو انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک قابلِ سزا کو عذاب دیا اور ایک شفقت بھی اسے مل کر دیا اور ثواب پہنچایا پھر راز کر دو کہ میں نے چھین چھین کر فرمایا ہم نے اللہ تعالیٰ کے امر کو ضائع کر دیا ارشاد خداوندی ہے:

وَأَشْكِرْ لِلَّهِ الَّذِي بَرَّكَ مَا تَعْمَلُونَ (۲) اور میری دعا کے ذریعے مدد طلبہ کرو۔

حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو ایک بھئی جو آپ کو جانا تھا تعزیت کرتے ہوئے کہنے لگا تمہاری منگائی کو آج تک کام نہ کرنا چاہیے جو یہاں شخص پانچ دن بعد کرتا ہے حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے یہ بات کہہ دو۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش کے بعد آزمائش میں ملاتا ہے تو یہی کہ وہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس کے قدم کوئی گتہ نہیں ہوتا۔

۱) مستطاب احمد بن حنبل علیہ السلام میں ۱۱۱۱ مرویات ابن عمر

۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۷۸

حضرت فیصل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے جس طرح آدمی اپنے گھروالوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے۔

حضرت حاتم امروہ رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چار قسم کے لوگوں کے خلاف چار آدمیوں سے انتہا کرے گا مال دار لوگوں کے خلاف حضرت میمان علیہ السلام سے، فقروں کے خلاف حضرت علی علیہ السلام سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اور بیوروں پر حضرت ایوب علیہ السلام سے۔ (مطلب یہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کی راہ کیوں نہیں اپنائی)

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اسرائیل کے کفار و لوگوں سے بھاگ کر ایک درخت میں چھپ گئے تو ان کو معلوم ہو گیا اور وہ ایک آدمی کے کھائے اور درخت کو بھاڑ دیا حتیٰ کہ آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر مبارک تک پہنچ گیا تو آپ نے ایک ٹھنڈا سانس یا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ اے زکریا علیہ السلام اگر آپ نے دوبارہ آہ نکال تو میں نبوت کے درخت سے آپ کا نام نکال دوں گا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر اختیار کر لیا حتیٰ کہ آپ کے دو بیٹے ہو گئے۔

حضرت ابو سعید خدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کو مصیبت پہنچے اور وہ کپڑے پھاڑے یا سینہ پٹے توڑا یا دوسرے ملے کر اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوا۔

حضرت عثمان عجم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے! سوئے کلا عثمان آگ کے دھبے ہوتا ہے اور نیک بندے کی آزمائش مصائب کے ذریعے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرنا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے جو دائمی ہو اس کے لیے رہتا ہے اور جو اس پر ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔

حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں ایک دن میری دکان میں دروازہ خالی تھا میں نے اپنے چچا سے کہا میں دکان کے دروازے کی وجہ سے گدہ شدت میں نہیں سکا حتیٰ کہ میں نے بابت تین بار کی تو میرے چچا نے کہا تم نے ایک رات میں دکان کی اتنی زیادہ شکایت کر دی میری آنکھیں برس برس ہو گئے تھک گئی تھیں لیکن اس کا کوئی کوکم نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی (ارشاد فرمایا) جب آپ پر کوئی مصیبت نازل ہو تو میری مخلوق سے شکایت نہ کرنا مجھ سے شکایت کرنا جیسے آپ کی خطائیں میرے پاس آتی ہیں تو میں آپ کی شکایت فرشتوں سے نہیں کرتا۔

(تفسیر اور خلاصہ اولیٰ بات مزاد ہے انبیاء کرام گاہوں سے معصوم ہوتے ہیں ۱۲ جزء ۱)

مصیبت پر نعت کی فضیلت

شاہد تم کو کہان روایات سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں نعتوں کے مقابلے میں مصیبتیں زیادہ بہتر ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں کا سوال کر سکتے ہیں؟ تو میں امام غزالی کہتا ہوں اس سوال کی کوئی وجہ نہیں ہے کیوں کہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروی ہے کہ آپ اپنی دنیا میں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ (۱)

آپ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں عرض کرنے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَجْعَلْنَا عِدَّكَ آيَةً النَّارِ

اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور
آخرت میں بھی بھلائی عطا کرنا اور ہمیں جہنم کے عذاب
سے بچانا۔ (۲)

اور انبیاء کرام علیہم السلام مصیبت پر دشمنوں کی خوشی وغیرہ سے پناہ مانگا کرتے تھے (۳)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یوں دعا مانگی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَسْبَیْنَ دُنَا اِلٰہِ! میں تجھ سے عبرت کا سوال کرتا ہوں تو میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَقَدْ سَأَلْتُ اللّٰهَ اَلْبَسَدَ فَمَا سَأَلَنِيْ
اَلْعَاقِبَةُ۔ (۴)

آپ نے اللہ تعالیٰ سے مصیبت کا سوال کیا ہے پس
اس سے عاقبت کا سوال بھی کریں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

سَلُّوْا اللّٰهَ اَلْعَاقِبَةَ فَمَا اَعْطٰنِيْ اَحَدٌ
اَفْضَلَ مِمِّیْ اَلْعَاقِبَةُ اِلَّا اَلْبَقِیَّةُ۔ (۵)

اللہ تعالیٰ سے عاقبت کا سوال کرو کسی شخص کو عقیقین کے
علاوہ عاقبت سے افضل چیز نہیں دی گئی۔

اور عقیقین سے آپ نے اس عاقبت کی طرف اشارہ فرمایا جو حیات اور شہادت کی پیروی سے دل کو حاصل ہوتی ہے

(۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۳۱۱ روایات جلد ۱

(۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۱ / صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۹ کتاب التفسیر

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۹ کتاب التفسیر

(۴) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۳۱۱ روایات جلد ۱

(۵) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۳۱۱ روایات جلد ۱

تو دل کی عافیت بدن کی عافیت سے اعلیٰ ہے۔

حضرت صن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا وہ خیر جو شر سے خالی ہے وہ شر کے ساتھ عافیت ہے کھنے ہی انعام یافتہ لوگ شکر نہیں کرتے۔

حضرت مطوف بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے عافیت حاصل ہوا اور میں شکر کروں یہ بات مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہو کر صبر کروں۔ اسی اہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں فرمایا یا اللہ تیری طرف سے ملنے والی عافیت مجھے زیادہ پسند ہے (۱)

یہ بات دلیل و استشہاد کی محتاج نہیں ہے کیوں کہ مصیبت و اعتبار سے نعمت فانی ہے ان میں سے ایک بات اس کا اپنے سے بڑی مصیبت کی طرف اسراف ہے چاہے دنیا میں ہو یا دین کے معاملے سے، اور دوسری وجہ ثواب کی امید کی طرف نسبت ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں پوری نعمت مانگے اور اس مصیبت سے لڑکھڑکھ کرے کہ اس کو اس سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرے آخر وہی ثواب کا سوال کرے کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ شکر پر وہ کچھ عطا فرمائے جو صبر پر نہ دے۔

سوال ۱:-

بعض بزرگوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جہنم کے اوپر پل بنوں اور لوگ مجھ سے گزر کر پار ہو جائیں اور نعمات بائیں اور میں جہنم میں چلا جاؤں اور حضرت سمنون رحمہ اللہ نے فرمایا۔

وَكَيْفَ يَكُونُ فِي رَيْدِكَ الْكَفْظُ فَكَيْفَ يَكُونُ
مِيرَے لیے حیرتے غیر میں کوئی حصہ نہیں پس تو جس طرح چاہے مجھے اگر اے توان لوگوں کی طرف سے یہ آنا دشوار کا سوال ہے۔

جواب ۱:-

منقول ہے کہ اس شر کے بعد حضرت سمنون قبیلہ عبد اللہ قبیلہ کی بصری میں مبتلا ہو گئے اور اس کے بعد وہ تمہوں کے دروازوں پر بجائے اور تمہوں سے کہتے اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کیا کرو۔
جہاں تک انسان کی اس چاہت کا تعلق ہے کہ مرگ ورن جہنم میں ہو وہ سب کوئی نہ ہو تو یہ ممکن نہیں لیکن بعض اوقات محبت دل پر غالب آجاتی ہے حتیٰ کہ عیب اپنے آپ کو اس قسم کا سمجھتا ہے جو شخص محبت کا پیالہ پیتا ہے وہ نئے میں ہوتا ہے اور جو نہیں میں ہو وہ بہت زیادہ بائیں کرتا ہے اور اس کا نشہ زائل ہو جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اس پر غالب تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں اور جو کچھ تم نے اس سے ملے اس سے ملے بات و مشاق لوگوں کا کلام ہے جو محبت میں بڑے سے ہوئے ہیں اور مشاق کے کلام سے کانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے لیکن قابل اعتبار نہیں ہوتا۔

جیسے ایک حکایت میں ہے کہ ایک فاختہ کا نر اس کے قریب ہونا چاہتا تھا لیکن وہ اس کو روکتی تھی اس نے پوچھا
تجسّم مجھ سے کس نے روکا؟ اگر تو چاہے کہ میں تیرے لیے دونوں جہانوں کو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے ساتھ آؤں
دونوں تو تیرے لیے یہ کام بھی کر لوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اس کو یہ کہجاڑ پٹائی اس نے کہا اے اللہ
نے نبی! عاشقوں کے کلام کو بیان نہیں کیا مگر اے مجھے کسی شعر نے کہا۔

اُمُوتُ وَمَا لَكَ وَمَيِّتٌ وَهَجْرٌ
فَاَتَرَكَتُ مَا اَرَيْتُ لِمَا مَيِّتٌ
میں اس کے وصال کا ارادہ کرتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑنا
چاہتا ہے تو میں اس کے ارادے کی خاطر اپنا ارادہ ترک
کرنا ہوں۔

اگر یہ بھی محال ہے مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں جن کا وہ ارادہ نہیں کرتا کیوں کہ جو آدمی وصال کا
ارادہ کرے وہ مجرور و فراق کا ارادہ نہیں کرتا تو اس نے اس ہجر کا ارادہ کیسے کیا جس کا اس نے ارادہ کیا ہی نہیں تھا
یہ تاویلوں کے ساتھ اس کلام کی تصدیق کی جاسکتی ہے ایک تفسیر کہ یہ بعض احوال کی بات ہے تاکہ اس کی رضا حاصل
ہو جس کے واسطے سے مستقبل میں وصال کی مراد تک پہنچتا ہے تو فراق، رونا کا وسیلہ ہے اور رضا وصال محبوب
کا وسیلہ ہے اور محبوب کی طرف وسیلہ بھی محبوب ہوتا ہے۔

اس کی مثال مال سے محبت کرنے والے کی مثل ہے جب وہ ایک درہم کے بدلے دو درہم کی بیع مسلم کرتا ہے
تو وہ دو درہم کی محبت میں ایک درہم کی الال چھوڑ دیتا ہے (بیع مسلم میں رقم پہلے دیتے ہیں اور سودا و ملہ ہوتا ہے)
اس کلام کی تصدیق کے لیے دوسری تاویل یہ ہے کہ اس کے نزدیک محبوب کی رضا صرف اس لیے مطلوب ہے
کہ وہ اس کی رضا چاہے اس کو محبوب کی رضا کے شعور سے لذت حاصل ہوتی ہے اور ناپسندیدگی کے باوجود
جب اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو لذت محسوس ہوتی ہے تو اس وقت یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس میں پائی جانے والی رضا
کا ارادہ کر رہا ہو یہ وجہ ہے کہ بعض محبت کرنے والوں کی حالت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ آزمائش سے لطف اندوز ہوتے ہیں
جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی غلطی نہیں کرتا اس لیے لطف اس عاقبت سے زیادہ ہوتی ہے جو دنیا کے شعور
کے بغیر ہوتی ہے اور یہ لوگ جب ابتداء و آزمائش میں راضی رہتے پرتقاہ ہوں تو ان کے نزدیک عاقبت سے یہ آزمائش
زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔

تو محبت کے خلیق کی صورت میں اس حالت کا وقوع کرنی عید بات نہیں ہے لیکن یہ باقی نہیں رہتی اور اگر قائم رہے
تو کیا یہ حالت صحیح ہے یا یہ اس حالت ہے جس کا تقاضا ایک دوسری حالت کرتی ہے جو دل پر وارد ہوتی ہے اور اس
وجہ سے دل زلزلہ و اختلال سے دوچار ہوتا ہے؟ تو یہ بات محل غور ہے اور اس کی تحقیق کا ذکر ہمارے موضوع کے مناسب
ہیں ہے اور گذشتہ بحث سے ظاہر ہو کہ عاقبت، مصیبت سے بہتر ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق

کو ذیادہ کثرت میں غفور و عافت عطا فرمائے ہیں لیکن اور تمام مسلمانوں کو بھی۔

فصل ۲

صبر اور شکر میں سے افضل کیا ہے

اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے یعنی نے کہا کہ صبر، شکر سے افضل ہے اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ شکر افضل ہے کچھ دوسرے حضرات نے کہا کہ دونوں برابر ہیں بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ احوال کے اختلاف سے حکم میں اختلاف ہوتا ہے اور ہر فرقہ کے استدلال میں اضطراب ہے جو حصول مقصد سے بعید ہے۔ ان سب باتوں کو نقل کر کے کلام کو طویل کرنا بے مقصد ہے بلکہ اظہار کی طرف جلدی کرنا ہی بہتر ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے بیان میں دو مقام ہیں۔

پہلا مقام :

مسائل کے طریقے پر بیان کرنا یعنی ظاہری امر کو دیکھنا اور حقیقت کی تلاش نہ کرنا۔ اور یہ وہ بیان ہے جس سے عام کو خطاب کرنا مناسب ہے کیوں کہ وہ حقیقت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے اور یہ وہ فن کلام ہے جس پر وہ اعلیٰ کو مخاطب کرنا چاہیے کیوں کہ عام کو خطاب سے ان کے کلام کا مقصد ان کی اصلاح کرنا ہے۔ اور شفقت کرنے والی دلیلی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ بچے کو موٹے موٹے پرندے اور میٹھی چیزیں کھلا کر اس کی اصلاح کرے بلکہ وہ اسے نہایت لطیف و دور رس پکائی ہے۔ اس پر لازم ہے کہ غور و فکر اس وقت تک مؤخر رکھے جب پھر ان کے کھانے کے قابل ہو جائے اور اس میں پائی جانے والی کمزوری ختم ہو جائے۔

تو اس مقام بیان پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں بحث و تفصیل کی گنجائش نہیں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ شرعی دلائل سے صریح ظاہری مفہوم نکالے اور یہ بات صبر کا تقاضا کرتی ہے کیوں کہ شکر کی فضیلت کے بارے میں اگرچہ بہت سی روایات آئی ہیں لیکن صبر کی فضیلت میں وارد احادیث کو دیکھیں تو صبر کے فضائل زیادہ ہیں بلکہ اس مسئلے میں فقہیت کے لیے مرجع الفاظ ہیں۔

جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
وَمَنْ أَفْضَلُ مَا أُوتِيَ تَمَّ اللَّهُ يَتِي وَيَعَزَّ قَمَّةً
سب سے افضل چیز جو تمہیں دی گئی وہ یقیناً اور صبر کرنا ہے۔
الصَّبْرِ (۱)

اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے۔

(قیامت کے دن) زمین والوں میں سے سب سے زیادہ شکر کرنے والے کو دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شکر کرنے والوں کی جڑ سے قطع کر دے گا اور زمین والوں میں سے سب سے زیادہ صبر کرنے والے کو دیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں اس شکر کی طرح جہنمی جائے وہ کچھ گاؤں میرے رب (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا ہرگز نہیں! میں نے اس پر انعام کیا تو اس نے شکر ادا کیا اور مجھے ابتدا کر مالش میں ڈالا تو تو نے صبر کیا میں تجھے اس سے دو گنا اجر دوں گا چنانچہ اسے شکر کرنے والوں کے اجر سے دو گنا اجر دیا جائے گا۔ (۱)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

رَضَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ كَثُرَ شُكْرُهُ بِشَيْءٍ
حَسَبَ - (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
أَطَاعَ عَمَلُ الشَّارِكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَلُ الْعَبْدِ
الصَّابِرِ - (۳)

یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صبر میں ضیلت ہے کیوں کہ اس کا ذکر حدیث شکر کی بلندی کے سلسلے میں ساتھ کے طور پر ہوا اور اس کو صبر کے ساتھ ملایا گیا یہ اس کے درجہ کی انتہا ہے اور اگر شریعت کی جانب سے درجہ صبر کی بلندی بھی ضروری ہے تو اس کے ساتھ اس حق شکر کی تعریف میں مبالغہ نہ ہوتا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَجْعَلُ شُكْرَ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَمَلًا كَوَسْمَةِ الْبَيْتِ - (۴)

جمعة المبارک مسکین کا حج ہے اور عورت کا بھڑاؤ
کے ساتھ اچھے طرح رہنا ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۵) قرآن مجید، سورہ زمر آیت ۱۰

(۶) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۳۲۲ مرویات مسند بن مسعود

(۷) کنز العمال جلد ۵ ص ۶۰۴ حدیث ۳۱۰۶۱

(۸) کنز العمال جلد ۵ ص ۱۶۳ حدیث ۱۴۵۶۹

شَرَابُ الْخَمْرِ كَمَا يَدْرَأُ الْوَيْحُ - (۱)
 اور مشربہ (جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے) اعلیٰ رتبہ کا ہونا چاہیے۔
 اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

اَكْثَرُ نَفْعٍ لِلْإِيمَانِ - صبر نصف ایمان ہے۔

یہ اس بات پر دلالت نہیں کر سکتا کہ اس صبر کی طرح ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔
 أَكْثَرُ نَفْعٍ لِلْعَبْدِ - (۲)

جو چیز دو حصوں میں تقسیم ہو اس کے ہر حصے کو نصف کہتے ہیں اگرچہ ان میں تفاوت ہو جیسے کہا جاتا ہے ایمان علم و عمل کا نام ہے پس عمل نصف ایمان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل علم کے مساوی ہے۔
 اور حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا۔

أَخْبَأْتُ النَّبِيَّ دَعَاؤَ الْجَنَّةِ سُلَيْمَانَ
 بَنِي دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَمَّا كَانَ مُلْكِهِ
 فَأَخْرَجُوا مَعَهُ دَعَاؤَ الْجَنَّةِ مَبْدَأُ الْوَيْحِ
 بَنِي مُوْسَى لَمَّا كَانَ عِيَاةً - (۳)
 انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے آخر میں سلیمان
 بن داؤد علیہما السلام جنت میں داخل ہوں گے اور یہ ان کی
 بادشاہی کی وجہ سے اور صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی
 بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں جنت میں جائیں
 گے اور یہ ان کی مالدار کی وجہ سے ہے۔

اور ایک دوسری حدیث میں ہے۔

يُحْمَلُ سُلَيْمَانُ بَعْدَ النَّبِيِّ دَاوُدَ بْنِ
 خَوْفِئَةَ - (۴)

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے۔

أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلُّهَا مِفْتَاحُهَا دَاوُدَ بْنِ
 الْخَوْفِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ دَاوُدَ دَاوُدَ بْنِ

جنت کے تمام دروازوں کے دروازہ کوئی ہیں بلکہ میرے
 دروازے کا ایک ہی کوڑا ہے اور سب سے پہلے جنت

(۱) المطالب العالیہ جلد ۲ ص ۱۰۵ حدیث ۱۷۷۷

(۲) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۹۰ حدیث ۲۸۱۱

(۳) المغرورین بالقرآن جلد ۱ ص ۵۸ حدیث ۱۹۱

(۴) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۷۷ حدیث ۱۱۱۱۱

قَدْ خَلَقْنَا هَٰذَا السَّامَاءَ وَمَا فِيهَا قُرْآنًا
عَلِيًّا (۱)

آزاد مغزوں میں مبتلا لوگ جابلیں گے اور حضرت ایوب علیہ
السلام ان کی قیادت کر رہے ہوں گے۔

فقر کی فضیلت کے سلسلے میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ صبر کی فضیلت پر دلالت ہے کیوں کہ یہ فقیر کی حالت ہے اور شکر
الدار کی حالت۔ یہی وہ مقام ہے جس پر علوم قناعت کریں امدان کے لائق و عظمیٰ اسی پر انکشاف کیا جائے اور یہ اس
بات کی تعریف ہے جس میں ان کی دین کی اصلاح ہے
دوسرا مقام۔

یہ دو بیان ہے جس کے ذریعے ہم اہل علم اور اصحاب بصیرت کو بطور حقائق نامہ سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے
میں ہم کہتے ہیں ہر وہ امر جو دو نہیم باتوں کے درمیان ہو تو ابہام کی موجودگی میں ان کے درمیان موازنہ ممکن نہیں جب تک
ان میں سے ہر ایک کی حقیقت مشکوک نہ ہو۔ اور مشورت کی معمول پر مشتمل ہے اس میں یا اجتماعی طور پر برابری ممکن نہیں
لہذا ایک ایک کا مقدر موازنہ کیا جائے تاکہ ترجیح کا قیاس ہو جائے۔

صبر و شکر کی اقسام اور شعبے بے شمار ہیں اس لیے اجمال صورت میں ترجیح و نقصان کے حوالے سے ان کا حکم واضح نہیں
ہو سکتا۔ پس ہم کہتے ہیں ہم نے ذکر کیا کہ یہ مقامات تین امور یعنی علوم، احوال اور اعمال سے مرکب ہوتے ہیں اور شکر، صبر اور
تمام مقامات اسی طرح ہیں امدان تین امور میں سے بعض کا بعض سے موازنہ کیا جائے تو ظاہر یہی لوگوں کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے
کہ علوم و احوال کے لیے مراد ہوتے ہیں اور احوال کا ارادہ اعمال کے لیے ہوتا ہے اور اعمال ہی افضل ہیں۔

لیکن در باب بصیرت کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کیوں کہ اعمال کا مقصد احوال اور احوال سے مقصد و علوم
ہوتے ہیں پس علوم افضل ہیں پھر احوال اور اس کے بعد اعمال۔ کیوں کہ جس چیز اس سے افضل ہوتی ہے لیکن ان تینوں
میں سے ایک ایک کو دیکھا جائے تو بعض اوقات اعمال مساوی ہوتے ہیں اور کہیں ان میں تفاوت ہوتا ہے جب ان
میں سے بعض کی دوسرے بعض کی طرف نسبت کی جائے ایک ایک عمل کا یہی ہے جب ایک دوسرے کی طرف ان
کی اصناف ہو اور معارف کا معاملہ بھی انفرادی طور پر اسی طرح ہے معارف میں سے افضل، علوم، مشاغل ہیں اور یہ علوم
معاملہ سے ساری و اعلیٰ ہیں بلکہ علوم معاملہ و مساوات کے کچھ کم دھبے میں ہیں کیوں کہ ان کا مقصد معاملہ ہے اس کا فائدہ
اصلاح عمل ہے۔ اور معاملہ کی دوسرے عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے جب اس کے علم کا نفع عام ہو پس ایک خاص
عمل کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ افضل ہے۔ درجہ عمل کے بارے میں علم خاص، علم عام، علم خاص سے افضل نہیں ہے تو ہم کہتے
ہیں عمل کی اصلاح کا فائدہ حال و دل کی اصلاح ہے اور عمل قلب کی اصلاح کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ

کی ذات، صفات اور افعال میں اس کی جہالت کا انکشاف ہو تو علوم مکاشفہ میں سے اس علم اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور جن مطلوب بالذات بات ہے کیوں کہ اس کے فیض سے سعادت حاصل ہوتی ہے بلکہ جن میں سعادت ہے لیکن بعض اوقات دنیا میں دل کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ عین سعادت ہے بلکہ اسے آخرت میں اس بات کا شعور حاصل ہوتا ہے یہ آزاد معرفت ہے جس پر کوئی قید نہیں لہذا یہ غیر کی قیدیں نہیں جب کہ اس کے علاوہ جتنے سعادت ہیں وہ اس کی عظمت نسبت کرتے ہوئے غلام اور خادم ہیں کیوں کہ یہ تو خود مقصود ہوتا ہے اور جب یہ ذاتی طور پر عزاء ہے تو اب اس کے نفع میں تفاوت ہوگا اور وہ معرفت خداوندی تک پہنچانا ہے کیوں کہ بعض معارف دوسرے معارف تک ایک واسطے یا کئی واسطوں سے پہنچاتے ہیں پس جب بندے اور معرفت خداوندی کے درمیان واسطے کم ہوں تو یہ افضل ہے۔

احوال سے ہماری مراد دل کے احوال ہیں یعنی اس کی معانی اور دینی تعلقات سے اس کی طہارت ہو اور غلوں سے مشغولیت نہ ہو حتیٰ کہ جب وہ پاک صاف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حقیقت حق واضح ہو جاتی ہے تو احوال کے فضائل، دل کی اصلاح اور تطہیر کے سلسلے میں ان کی تاثیر کی منظر سے ہوتا ہے نیز اس کا علوم مکاشفہ کے لیے تیار ہونا ہے اور اس طرح شے کو کامل طور پر صاف کرنے اور جدا بخشنے میں اس کے احوال کو مقدم کیا جاتا ہے کہ اس کو صاف کرنے کے اعتبار سے بعض دوسرے بعض کی نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں اسی طرح دل کا حال ہے۔

تو وہ حالت جو قلبی صفائی کے قریب ہو یا قریب کرنے والی ہے وہ نیچے درجے والی سے اعلیٰ افضل ہے کیوں کہ وہ مقصود کے قریب ہے پس اعمال کی ترتیب بھی اسی طرح ہے کیوں کہ ان کی تاثیر دل کی معانی اور احوال کو اس کے قریب کرنے میں ہوتی ہے اور ہر عمل کی دو حالتیں ہیں یا وہ دل کی طرف اسی حالت سے جو مکاشفہ میں رکھا ہٹ ہے اور دل کی تاریکی کا باعث ہے وہ دنیوی نہایتوں کی طرف لے جاتی ہے یا وہ عمل دل کی طرف اسی حالت کو کشیت ہے جو مکاشفہ کی راہ چھوڑ کر اور دل کی صفائی کا موجب ہے اور اس سے دنیوی غلطی کو دور کرتی ہے پہلی حالت کو مسعیت اور دوسری کو اطاعت کہتے ہیں۔

اصل کو نزدیک اور محنت کرنے میں تاثیر کے حوالے سے گناہوں میں تفاوت ہے اسی طرح دل کو روشن اور صاف کرنے میں اطاعت کی حالت ہے تو احوال کے اختلاف سے درجات تاثیر کی بنیاد پر اطاعت کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔

مثلاً ہم مطلقاً کہہ سکتے ہیں کہ نقلی نماز پر نقلی عبادت سے افضل ہے حج، معتق سے افضل ہے اور قیام میں اپنے قبر سے افضل ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ وہ مالدار جس کے پاس مال ہو اور اس پر عمل اور مال روکنے کی محبت ہو اس کا ایک درجہ فرق کرنا ان کے خیام اور کئی طرح کے روزے سے افضل ہے کیوں کہ وہ اس آدمی کے لائق ہے جس پر پیش کی شہادت غالب ہو اور اس کو توڑنے کا ارادہ کرے یا سیر ہو کر کھانا اسے علوم مکاشفہ میں خالص فکر سے مانع ہو

پس وہ بھوک کے ذریعے دل کو صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

لیکن اس شخص کی یہ حالت نہیں ہے اسی لیے اسے پیٹ کی شہوت نقصان نہیں دیتی اور نہ وہ اس قسم کے فکر میں مشغول ہے جس کے راستے میں حکم سیری کا وارث بن نہی ہو جس اس کا روزے میں مشغولی ہونا اچھی حالت سے نکل کر دوسرے کی حالت میں بنانا ہے اور وہ اس عید کی طرح ہے جسے پیٹ کی بیماری ہوا دوسرے کا علاج کر کے تواسے نفع نہیں ہوتا بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس ہلکے بیماری کو دیکھے جو اس پر غائب ہے اور عقل جس کی اطاعت کی جائے ہلکات میں سے ہے اور اسے ایک سال کے روزے اور ایک ہزار بات کا قیام بھی دُور نہیں کر سکتا بلکہ اس کا ازالہ مال خرچ کرنے سے ہوتا ہے لہذا اس پر حنفیہ کو نا لازم ہے کہ اس کی تفصیل ہلکات کے بیان میں ذکر کی ہے وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ اطاعت و فرمانبرداری کی تاثیر حالت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس وقت کھجدار آدمی کو معلوم ہوا ہے کہ مطلق جواب غلط ہے کیوں کہ کوئی شخص پرچہ کر دئی افضل ہے یا پانی؟ تو اس میں صحیح جواب یہ ہوگا کہ ٹھوکے کے لیے دئی اور پیالے کے لیے پانی افضل ہے اور اگر دونوں باتیں جمع ہیں تو غائب کو دیکھے اگر پانی غائب ہو تو پانی افضل ہے اور اگر بھوک غائب ہو تو دئی افضل ہے اگر دونوں باتیں مساوی ہیں تو دونوں چیزیں برابر ہیں گی۔

اسی طرح جب پرچہ جائے کہ کبھی نہیں افضل ہے یا نفور کا شریعت اور مطلق جواب صحیح ہوگا ان اگر ہم سے یہ پرچہ جائے کہ کبھی نہیں افضل ہے یا صفر کا نہ ہونا تو ہم کہیں گے صفر کا نہ ہونا افضل ہے کیوں کہ کبھی نہیں کی ضرورت اسی کے لیے ہوتی ہے اور ہر چیز کی ضرورت کے لیے مقصود ہر روز دوسری چیز افضل ہوتی ہے۔ تو دل کا فرق کرنا جس ایک من ہے اور اس سے ایک حالت حاصل ہوتی ہے اور وہ بھوک کا فعال اور دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے اور اس محبت سے دل کو فارغ کر کے اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کے لیے تیار کرنا ہے تو معرفت افضل ہے حال اس سے کم اور عمل اس سے بھی کم رہے ہیں ہے۔

سوال ۱

شریعت نے اعمال کی تشریف دی ہے اور اس کی فضیلت مبالغہ کے ساتھ بیان کی ہے حتیٰ کہ صدقہ دینے کی تشریف

دیتے ہوئے فرمایا۔

مَنْ ذَاكَ الَّذِي يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ قَوْلًا حَسَنًا۔ (۱)

کون شخص اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتا ہے۔

اور ارشاد فرمایا۔

وَيَا حُذَافَةُ الصَّدَقَاتِ۔ (۲)

اور وہ صدقات ہیں ہے

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۶۵

(۲) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۱۰۴

تو کس طرح فعل افعال کا مخرج کرنا افضل نہ ہوگا۔

جواب :-

طیب کا دعویٰ کی تعریف کرنا اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ بعینہ دعویٰ مراد ہوتی ہے یا وہ صحت و شفا سے افضل ہوتی ہے لیکن افعال دونوں کے مخرج کا علاج میں اور قلبی بیماریوں کا عام طور پر یہ نہیں جلتا جیسے کسی شخص کے جگر سے پر سفید داغ ہوں اور اس کے پاس شیشہ نہ ہو تو اسے معلوم نہیں ہوتا اور اگر اسے بتایا جائے تو وہ سچ نہیں جانتا تو ایسے شخص کے سامنے گلاب کے پانی سے ہتھ دھونے کا سامان کے ساتھ ذکر کیا جائے اگر گلاب کا پانی ان داغوں کو نازل کرتا ہو تو یہ بہت زیادہ تعریف اسے مسلسل نہ دھونے پر مجبور کر دے گی اور یوں اس کا مخرج نازل ہو جائے گا کیوں کہ اگر اسے کہا جائے کہ مقصود تمہارے جگر سے برص کے داغ کو نازل کرنا ہے تو ہو سکتا ہے وہ علاج چھوڑ دے اور یہ خیال کرے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب ہم اس سے بھی قریب تر مثال بیان کرتے ہیں۔

ایک شخص جس نے اپنے بیٹے کو علم اور قرآن سکھایا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اسے ہمیشہ یاد رہے نازل نہ ہو اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ اسے تلواریں دے یا پڑھنے کے لیے کہے گا تا کہ محفوظ رہے تو وہ کہے گا مجھے یاد ہے اور مجھے تلواریں کرنے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ اس کا خیال ہے کہ جو کچھ اسے اس وقت یاد ہے وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا اور اس کے فہم بھی ہوں اور وہ بچے کو کہے کہ تم ان کو پڑھاؤ اور اس پر اچھے افعال کا وعدہ بھی کرے تا کہ سکھانے کے لیے وہ زیادہ محنت کرے تو بعض اوقات بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ بھٹکا کہ مقصود غلاموں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا ہے اور وہ تعلیم کے ذریعے ان کی خدمت کر رہا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا وہ ہے کہ میرا باپ مجھ سے ان غلاموں کی خدمت لے رہا ہے حالانکہ میں والد کے نزدیک زیادہ عزیز و محترم ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میرے والد کا مقصد غلاموں کو تعلیم دینا ہو تو مجھے یہ کام سپرد کئے بغیر بھی مقصد حاصل ہو سکتا تھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان غلاموں کے چلے جانے سے میرے والد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا چہ جائیکہ وہ قرآن پاک پڑھنا نہ جانتے ہوں تو بعض اوقات وہ سختی کرتا ہے اور باپ کی بے نیازی کی وجہ اور درگزر کرنے کے سلسلے میں اس کے کم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو پڑھا چھوڑ دیتا ہے یوں وہ علم اور قرآن کو بھول جاتا ہے اور وہ محروم ہو جاتا ہے حالانکہ اسے اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا۔

اس قسم کے خیال سے بعض لوگوں کو دھوکا ہوا اور انہوں نے اباحت کا طریقہ اختیار کیا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہم سے قرض لینے کا محتاج ہے لہذا اس آیت کی کیا مطلب ہوا۔
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ فَكَفَىٰ بِالْعَبَادِ (۱)

اور اگر اللہ تعالیٰ ان مسکین کو کھانا دینا چاہتا تو دس دینا لہذا ہمیں ان پر اپنا مال خرچ کرنے کا فرض نہیں ہے
جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا۔ (۱۷)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز سے خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے تو کافر لوگ ایمان والوں سے
کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلا نہیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلا دیتا۔

اور وہ یہ بھی کہتے ہیں۔

تَوَسَّعَ اللَّهُ مَوَالِيَهُمْ كَمَا تَوَسَّعَ آيَاتُكَ مَا
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شکر کرنے اور نہ ہمارے

باپ دادار۔ (۱۸)

تو دیکھو وہ اپنے کلام میں کس قدر جیسے ہیں اور کس طرح وہ اپنی لاسن اچائی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو وہ ذات
پاک ہے جو چاہے تو کچھ بڑے پر بھی ہلاک کر دے اور سب چاہے تو حیات کے باوجود سعادت مندی کی دولت سے مالا مال
کر دے اور اس (قرآن) کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔

قرآن لوگوں نے سمجھا کہ ان سے مسکین اور غریبوں کی خدمت لی جا رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے پھر کہنے لگے
تو میں مسکین سے کچھ مانگا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہم سے اور ہمارے مالوں سے کچھ حاصل ہوتا ہے ہمارا خرچ کرنا اور
شکرنا برابر ہے۔ چنانچہ وہ ہلاک ہو گئے جیسے وہ پھر ہلاک ہوا جب اس نے سوچا کہ اس کے والد کا مقصد غلاموں
کی خدمت لینا ہے اور اسے یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ مقصد تو صفتِ علم کو اس کے دل میں قائم رکھنا اور پکا کرنا ہے تاکہ
یہ اس کے لیے دنیا میں سعادت کا سبب بنے اور باپ اس کو شفقت کے طور پر اس بات کی طرف بھیجے رہا ہے جس میں
اس کی سعادت ہے اس مثال کے ذریعے تمہارے سامنے ان لوگوں کی گمراہی واضح ہو گئی جو اس طریقے سے گمراہ
ہو گئے ہیں۔

تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسکین تیرا مال سے مانگا ہے وہ اس مال کے واسطے سے تیرے دل سے بخل کی خیانت اور غریبی
محبت کو نکال چکیوں کہ وہ لوگوں باتیں تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنیں مسکین خون نکالنے والے کی طرح ہے وہ تم سے
خون نکال کر تمہارے اللہ سے ہلک جیوری کو نکالتا ہے تو خون نکالنے والا تمہاری خدمت کرتا ہے تم اس کی خدمت نہیں
کرتے اور اگر وہ خون نکالنے پر کچھ لیتا ہے تو خون خدام ہونے سے نہیں نکلتا۔

اور سب صفات باطن کی طہارت اور بری صفات سے تزکیہ کا باعث ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات

(۱۷) قرآن مجید، سورۃ یٰسین، آیت ۶۴

(۱۸) قرآن مجید، سورۃ انعام، آیت ۱۳۸

یہ ہے اس قدر فرمایا اور مدقہ نہ لیا جیسا کہ بچنے لگنے والے کی کٹائی سے منع فرمایا (۱)۔
 اور اس کا نام لوگوں کی میل رکھا اور اپنے اہل بیت کو اس سے محفوظ رہنے کا نذر عطا فرمایا (۲)۔
 مقصود یہ ہے کہ اعمال دل میں اثر کرتے ہیں جیسا کہ مہلکات کے بیان کر تیسری جلد میں گزر چکا ہے اور دل اعمال
 کی تاثیر کے حوالے سے ہدایت اور نور معرفت کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہوتے ہیں یہ ایک جامع بات اور ایسا
 اصل مضابطہ ہے کہ اعمال و احوال اور معرفت کے فضائل کے سلسلے میں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہم خاص طور
 پر اپنی بحث یعنی عبودیت و شکر کے بیان کی طرف آتے ہیں تو ہم کہنے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں معرفت، حال اور عمل ہے
 بلکہ ایک میں پائی جانے والی معرفت کا دوسرے میں پائے جانے والے حال اور عمل کے ساتھ تقابل نہ کیا جائے بلکہ ہر ایک
 کا مقابلہ اس کی شکل کے ساتھ کیا جائے تاکہ مناسب ظاہر ہوا اس کے بعد فضیلت واضح ہو۔

اور جب شاکر کی معرفت کا صبر کرنے والے کی معرفت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو بعض اوقات دونوں کی معرفت ایک
 ہی ہو جاتی ہے مثلاً معرفت شاکر یہ ہے کہ آنکھوں کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور صابر کی معرفت یہ ہے کہ اندھے
 بہن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور یہ دونوں مرتبیں ایک دوسرے کو لازم اور سوا ہی ہیں اور یہ اس وقت ہے جب ہم
 (صبر کو) اتقا و مصائب میں امتبار کریں اور ہم نے بیان کیا ہے کہ صبر کس طرح عبادت پر اور کس طرح گناہوں سے روکنے پر ہوتا ہے
 اور اس میں عبودیت و شکر متحد ہیں کیوں کہ عبادت پر صبر کرنا عین شکر ادا کرنا ہے کیوں کہ شکر کا معنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس
 مقصود کی طرف پھیرنا ہے جو اس نعمت کی حکمت کا مستحق ہے اور صبر کا مطلب باعث خواہش کے مقابلے میں دینی بات کو
 ثابت و قائم رکھنا ہے تو صبر اور شکر ایک مٹی کے دو نام ہیں جن میں امتداری اختلاف ہے پس باعث دین کو باعث دینی کے
 خاتمے کے لیے ثابت و قائم رکھنا باعث دینی کی نسبت سے صبر کہنا تا ہے اور باعث دین کی طرف نسبت کے حوالے سے
 اسے شکر کہتے ہیں کیوں کہ دین باعث شہوت کو ٹھکڑا بنا کر دے اور اس نے اسے مقصود کی طرف پھیرا ہے تو یہ ایک مفہوم
 کے لیے دو عبارتیں ہیں تو ایک چیز اپنے آپ سے کیسے افضل ہو سکتی ہے تو صبر تین کاموں میں جاری ہوتا ہے ایک اطاعت
 دوسری معصیت اور تیسری آزمائش اور معصیت، اطاعت و معصیت میں اس کا حکم ظاہر ہو گیا۔

جہاں تک معصیت کا تعلق ہے تو وہ عدم نعمت کا نام ہے اور نعمت یا تو فروری ہوتی ہے جیسے آنکھیں، یا عملی جانت
 میں ہوتی ہے جیسے ضرورت سے زیادہ مال ہے آنکھوں سے ناپا آدمی کا صبر یہ ہے کہ وہ شکوہ ظاہر نہ کرے اور اللہ تعالیٰ
 کے فیصلے پر راضی رہے کا اظہار کرے اور اسے صبر کہتے ہیں تو صبر تین کاموں میں جاری ہوتا ہے ایک اطاعت

(۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۹۹ روایات الی ہر

(۲) مسیح جلد اول ص ۲۲ کتاب الزکوٰۃ

عمل کے اعتبار سے دو باتوں کے ذریعے ہوتا ہے ایک یہ کہ آنکھوں کو گناہ پر مدد کے لیے استعمال نہ کرے اور دوسرا یہ کہ ان کو عبادت و اطاعت میں استعمال کرے اور یہ دونوں باتیں صبر کی متقاضی ہیں کیوں کہ تائبانہ آدمی کو خوبصورت شکلیں دیکھنے سے خود بخود صبر حاصل ہے کیوں کہ وہ ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا اور دیکھنے والے کی نگاہ کس خوبصورت پر پڑے اور وہ صبر کرنے تو وہ آنکھوں کی نعمت پر شکر کرنے والا ہے اور اگر وہ دیکھتا رہے تو اس نے آنکھوں کی نعمت پر ناشکری کی تو صبر و شکر میں داخل ہو گیا اس طرح جب عبادت و اطاعت پر آنکھوں سے مدد ملتا ہے تو اس میں بھی اطاعت پر صبر کا پایا جانا ضروری ہے۔

پھر بعض اوقات عبادت و اطاعت کو دیکھنے کے ذریعے شکر کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچے تو یہ شکر صبر سے افضل ہے۔

اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضرت شیب علیہ السلام جن کی آنکھوں میں مینائی تھیں تھیں موصی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے ان کا تہہ بڑا ہوتا کیوں کہ انہوں نے مینائی کے نہ ہونے پر صبر کیا اور موصی علیہ السلام نے مثلاً اس بات پر صبر نہیں کیا اور کال یہ تھا کہ انسان تمام اعضا سے محروم ہو اور گوشت کا ایک قطرہ نہ ہوتا اور یہ بالکل محال ہے کیوں کہ ہر عضو ایک دین کا ہے اور اس کے فوت ہونے سے دین کا کوئی رکن فوت ہو جائے اور ان اعضا پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ ان کو دین کے سلسلے میں بطور آلاء استعمال کرے ہیں جب اسے صفت مفزوت کے مطابق آلاء اور اس سے نفاذ کا محتاج ہے تو اس (نفاذ) سے صبر کرنا مجاہد ہے اور یہ مجاہدہ فقر ہے جب کہ آلاء کا پایا جانا نعمت ہے اور اس کا شکر یہ ہے کہ اسے ایسے کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نہ کرے۔

پس جب صبر کی شکر کی طرف اخصاف کی جائے جو اطاعت میں صرف کرنے کا نام ہے تو شکر افضل ہے۔ کیوں کہ اس میں صبر بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر فخر بھی ہوتا ہے اور اس سے فقر و پریشانی کرنے کے کوکھ کا بھی اسکاں ہے نیز اسے جائز خوشیوں میں صرف کرنے سے باز رکھنا بھی ہے۔

گویا خلاصہ کلام اس بات کی طرف توجہ ہے کہ وہ چیزیں ایک چیز سے افضل ہوتی ہیں اور ان کے بعض کے مقابلے میں اصل تہہ رکھتا ہے اور اس بات میں بھی خلل ہے کیوں کہ اگر اس کے بعض اجزاء کے درمیان موازنہ نہیں ہو سکتا۔

اور اگر شکر کی یہ صفت ہو کہ اس نعمت کے ذریعے گناہ پر مدد حاصل نہ کرے بلکہ اس کو جائز خوشی پر خرچ کرے تو اس صفت میں صبر و شکر سے افضل ہے اور فقیر و غریب اس مالدار سے افضل ہے جو اپنا مال روک کر رکھتا ہے اور اسے بعض جائز کاموں پر خرچ کرتا ہے اس مالدار سے افضل نہ ہو گا جو اپنا مال نیک کاموں پر خرچ کرتا ہے کیوں کہ فقیر بعض اوقات اپنے نفس سے مجاہد کرتا اس کی حرص کو توڑتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے والے آزمائش پر اچھی طرح صبر کرتا ہے اور یہ

حالت لانا قوت کا تقاضا کرتی ہے اور مالدار کوئی مرض کے پیچھے چلتا اور غلاہش کی اطاعت کرتا ہے لیکن اس نے ملز اور جائز کام پر کٹفا کیا اور صباح کام میں حرام کام کے مقابلے میں گنجائش ہے لیکن حرام سے بچنے کے لیے بھی قوت چاہیے کیونکہ جس قوت کے تحت خیر صبر کرتا ہے وہ اس قوت سے اعلیٰ اور کامل ہے جس کے تحت مفسد صباح کام سے خوشی اور لذت حاصل کرنے پر کٹفا کیا جاتا ہے اور شرف اس قوت کو حاصل ہوتا ہے جس پر عمل و لالت کرے کیوں کہ اعمال، احوال و قلب کے لیے مقصود ہونے میں اور یہ قوت دل کی حالت ہے جو یقین و ایمان کی قوت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو جو چیز ایمان میں قوت کے امانتے کا باعث بنے وہ لائق تامل و افضل ہے۔

اور قرآنی آیات و احادیث مبارکہ میں صبر و شکر کے اجر کے بارے میں جو تفصیل آئی ہے اس سے یہی رتبہ حاصل کرنا مقصود ہے کیوں کہ لوگوں کے ذہن میں نعمت کا تصور مال اور مالدار کے حوالے سے آتا ہے اسے اطاعت پر خرچ کرنا نہیں لہذا صبر و شکر سے افضل ہوگا۔ یعنی وہ صبر جسے عام لوگ صبر سمجھتے ہیں وہ اس شکر سے افضل ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے حضرت بنیاد بنی ہاشم نے خاص اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ صبر و شکر میں سے افضل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مال دار کی تعریف مال کے ہونے سے اور فقیر کی تعریف مال کے نہ ہونے سے نہیں ہوتی بلکہ دونوں کی تعریف ان شرائط کو پورا کرنے سے ہوتی ہے جو ان پر لازم ہیں تو مال دار کی حالت کی شرائط میں سے اس باتیں ہیں جو اس کی صفات، نفع اندوزی اور لطف اندوزی کے مطابق ہیں اور فقیر کی شرائط میں ایسی باتیں ہیں جو اس کو مالدار سے اور بے قرار کرتی ہیں اور جب یہ دونوں شرائط ملتی رہیں تو اس کے لیے ان شرائط کو قائم کرنے میں تو جو شخص اپنے آپ کو تکلیف دے گا اور بے قرار کرے گا وہ اس سے کامل مالک والا ہوگا جو اسے پیش میں رکھے گا اور بات دہی ہے جو حضرت بنیاد بنی ہاشم نے فرمائی ہے لیکن یہ بات صبر و شکر کا قسم میں سے صرف آخری قسم پر صادق آتی ہے جو ان تمام اہم نے ذکر کی ہیں لہذا انہوں نے اس کے علاوہ کا ازالہ نہیں فرمایا۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوالعباس بن عطاء اس مسئلے میں ان کی مخالفت کرتے تھے انہوں نے فرمایا مالدار شکر و صابر فقیر سے افضل ہے اس پر حضرت بنیاد بنی ہاشم نے ان کے خلاف ہذا مالک تو ان کو اولاد کے قتل، مال کے ضیاع اور عقل کے نفاذ کے حوالے سے جو سال تک سخت ابتداء میں رہتا پڑا وہ فرمایا کرتے تھے مجھے حضرت بنیاد بنی ہاشم کی بددعا لگتی چنانچہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا اور فقیر صابر کو مالدار شکر پر ترجیح دینے لگے۔

اور جب تم ان ممانی پر غور کرو جو ہم نے ذکر کئے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ دونوں قوتوں کے لیے بعض حالات میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے شکر و صبر سے افضل ہونے میں جیسا کہ اگر گزرا اور گلی شاکر مالدار صابر فقیر سے افضل ہونے میں اور یہ وہ فنی ہے جو اپنے آپ کو فقیر کی طرح جانتا ہے کیونکہ وہ اپنے لیے حسب ضرورت مال روکتا ہے اور باقی مال اپنے کاموں پر خرچ کرتا ہے یا اس لیے جمع کرتا ہے کہ یہ محتاجوں اور مسکین کے لیے جمع ہے وہ دیکھتا رہتا ہے جب کوئی محتاج

ہوتا ہے تو اس پر خرچ کرتا ہے پھر اس کا خرچ کرنا شہرت اور عزت کی طلب کے لیے نہیں ہوتا نہ احسان جتنا ہے بلکہ بندہ پر مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو ایسا مالک و صبر کرنے والے فقیر سے افضل ہے۔

سوال ۱۔

یہ بات نفس پر مشقت کا باعث نہیں ہوتی جب کہ فقیر محتاجی گراں گزرتی ہے کیوں کہ یہ قدرت کی لذت کا شعور دیتا ہے جب کہ فقر صبر کے دکھ سے آگاہ کرتا ہے اور اگر اسے مال کی جہالتی کا دکھ ہو تو یہ وہ دکھ خرچ کرنے پر قدرت کی لذت سے نرا مل رہتا ہے۔

جواب ۱۔

جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص رغبت اور غرض دل سے اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کا حال اس سے زیادہ کامل ہوتا ہے جو شخص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور نفس پر جبر کر کے مال کو جبر کرتا ہے ہم نے تو یہ کہ بیان میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے اور نفس کو دکھ پہنچانا ذاتی طور پر مقصود نہیں بلکہ یہ اس کو ادب سکھانے کے لیے ہوتا ہے اور یہ شکایت کے کوہارنے کا خرچ ہے اور سد باب ہوا کہ اس کتب سے زیادہ کامل ہوتا ہے جو ملکا نے کا محتاج ہوا اگرچہ وہ بار بار صبر کرتا ہے اسی لیے وہ شروع میں تکلیف اور مجاہدے کا محتاج ہوتا ہے اور آخر میں اسے ان دونوں باتوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی بلکہ آخر میں وہ بات جو تکلیف دہ تھی اس کے نزدیک لذت بن جاتی ہے جس طرح عقیدہ بچے کے نزدیک حلیٰ علم لذت ہو جاتا ہے حالانکہ شروع شروع میں اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ لیکن جب سوائے غور سے لوگوں کے سب لوگ شروع میں بلکہ بیت پیسے سے بہرہ کی طرح تھے تو حضرت خذیر رحمہ اللہ نے مطلقاً فرمایا کہ خوش اس اپنے نفس کو تکلیف دے وہ افضل ہے تو عام مخلوق کے منہ سے ان کی بات میسر ہے۔

تو اس صورت میں جب تفصیلی جواب مقصود نہ ہو بلکہ اگر مخلوق کے اعتبار سے مطلق بیان کرنا ہو کہ صبر و شکر سے افضل ہے تو یہ اس مسئلہ کا اعتبار سے صحیح ہے جسے عام سمجھتے ہیں اور جب تحقیق کا اندازہ ہو تو تفصیل سے بیان کر دیں کہ صبر کے کئی درجے ہیں سب سے کم درجہ تپا پسندگی کی حالت میں شکایت نہ کرنا ہے اصلان درجہ بات سے اوپر مقام رہنا ہے جو صبر سے اوپر ہے اور اس سے آگے معیتوں پر شکر کرتا ہے جو صبر سے بھی اوپر ہے کیونکہ صبر دکھاؤ تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ رضا اس صورت میں بھی ممکن ہے جس میں دکھاؤ خوشی و غم میں اور شکر صرف پسندیدہ صورت میں ہوتا ہے جس پر خوشی حاصل ہوتی ہے اس طرح شکر کے بھی کئی درجات ہیں ہم نے اعلیٰ درجہ ذکر کیا ہے اور ان میں کچھ بھی باقی ہیں جو حلال مراتب کی نسبت سے کم ہیں۔

بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل آنے والی نعمتوں سے جیسا کہ شکر ہے، شکر میں کوتاہی کی صورت بھی شکر ہے، شکر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا بھی شکر ہے اور اس کی طرف سے بہرہ پرستی کی صورت بھی شکر ہے

اس بات کا اعتراف کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس کے استحقاق کے بغیر عطا فرمائی ہیں، شکر ہے، اس بات کا علم بھی شکر ہے کہ شکر بھی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے نعمتوں میں اچھی طرح تواضع اور کسارت بھی شکر ہے، جو شخص نعمت ملنے کا واسطہ ہوا اس کا شکرا ادا کرنا بھی شکر ہے کیونکہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا۔
 مَن شَكَرْنَا مَن لَّدُنْكَ شَكَرًا اللَّهُ
 جو شخص بندوں کا شکر سدا دینے لگا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔

(۱)

اور اس کی حقیقت ہم نے اسرارِ کلاۃ کے مباحث میں ذکر کی ہے منعم کے ساتھ احترام میں کم کرنا اور محسن ادب اختیار کرنا بھی شکر ہے نعمتوں کو اچھی طرح قبول کرنا اور چھوٹی نعمتوں کو بڑا سمجھنا بھی شکر ہے۔
 شکر و صبر کے تحت جہاں اعمال آتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے شمار کرنا مشکل ہے امدان کے مختلف درجات ہیں تو اجمال طور پر کچھ طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی جا سکتی ہے۔ ہاں عام لفظ قبول کرنا اس مراد لیا جائے جس طرح احادیث و آثار میں آیا ہے ایک بزرگ سے مراد یہ ہے فرماتے ہیں میں نے کسی سفر میں ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی میں نے ان کی حالت کو دیکھی تو انہوں نے فرمایا میں بچپن میں اپنے چچا کی پیچ پر عاشق تھا وہ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے اتفاقاً یہاں ہوا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی شبِ زفاف میں نے اس سے کہا اٹھو رات ہم اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزاریں کہ اس نے ہمیں اکٹھا کیا پس ہم رات بھر نوافل پڑھتے رہے۔ ہم ستر یا اسی سال سے ہر کے لیے فارغ نہ ہوا۔ دوسری رات ہوئی تو ہمیں ہم نے یہی کیا اور رات بھر نوافل پڑھتے رہے۔ ہم ستر یا اسی سال سے ہر رات اسی حالت پر رہتے ہیں پھر اس نے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا بھی بات نہیں ہے؟ بڑھیا نے کہا میں طرح یہ بزرگ فرماتے ہیں اسی طرح ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو دیکھو اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع نہ کرنا اور وہ جلد کی مصیبت پر صبر کر لیتے اور اس صبر کو اس انداز میں حاصل وصال کی طرف نسبت کی جاتی تو ممکن نہیں کہ یہ سب کو افضل ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ کس کو کس پر فضیلت حاصل ہے تفصیل کے بغیر اس کا علم نہیں ہو سکتا۔
 اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

۳۔ خوف اور امید کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم -

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے لطیف و ثواب کی امید بھی جاتی ہے اور اس کے عذاب سے خوف بھیایا جاتا ہے جس نے اولیاء کرام کے دلوں کو اپنی امید کی رُوح سے آباد کیا حتیٰ کہ اس نے اپنی رحمتوں کے لطافت سے ان کو اپنی بارگاہ میں آنا اور ان کو مصیبتوں کے گھر سے پھیر دیا جو اس کے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے اس نے ڈرنے کے کوڑوں اور سخت بھڑک کے سنا تو نہ پھرنے والوں کے چہروں کو اپنے ثواب و کرامت دلانے ٹھکر کی طرف پھیر دیا نیز ان کو اپنی تاراجی اور عذاب کا نشانہ بننے سے بچایا مختلف قسم کی مخلوق کو قہر کی نہ بھریں اور نرمی اور لطیف کی نگاہوں کے ذریعے اپنی جنت کی طرف چلایا۔

اور رحمت کا مہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کے انبیاء کرام کے سردار اور مخلوق میں سے سب سے بہترین و احکم کے آل و اصحاب اور اولاد پر بھی رحمت ہو۔

حمد و صلوة کے بعد — امید اور خوف دو ایسے چر ہیں جن کے ذریعے تقریباً ہر مقام محمود کی طرف پرواز کرتے ہیں اور ایسی دو سواریاں ہیں جن کے ذریعے وہ ہر شکل اور جمیہ گھاٹی سے گزر کر آخرت کا سفر طے کرتے ہیں تو رحمت کے قرب اور خشوں کی رُوح جن کی امید بہت ہیڈ اور سامان بہت بھاری ہے دلوں کی تاب نہ دے گی اور اعضاء کے ششقیوں سے ڈرا نہیں ہوتی ہے، اس تک امید کی نگاہوں کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔

اور نارِ جہنم اور دردناک عذاب پر لطیف خواہشات اور عجیب لذتوں سے گھری ہوتی ہے اس سے رکاوٹ ڈرانے اور سختی کے کوڑوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

لہذا ان دونوں (خوف اور امید) کی حقیقت اور فضیلت اور ان دونوں کے تضاد کے باوجود ان کو صحیح کرنے تک رسائی کا حصول کیسے ہو سکتا، کا بیان کرنا ضروری ہے ہم ان کو ایک ہی بیان میں جمع کریں گے جو دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلا بیان امید کی حقیقت اس کی فضیلت، اس کی دوا اور اس طرحی کا بیان ہوگا جس کے ذریعے

پہلے بیان میں امید کی حقیقت اس کی فضیلت، اس کی دوا اور اس طرحی کا بیان ہوگا جس کے ذریعے امید حاصل کی جا سکتی ہے۔

امید کی حقیقت

جان لو! امید رعباد، سادکین کے مقامات اور طالبین کے احوال میں سے ہے جب کوئی وصفت ثابت و قائم ہو تو اسے مقام کہا جاتا ہے اور جب وہ (وصفت) عارضی ہو جلد نازل ہونے والا ہو تو اسے حال کہتے ہیں جس طرح نزدیکی کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو ثابت و قائم ہے جیسے سونے کی نزدیکی، دوسری وہ جو جلدی نازل ہوتی ہے جیسے خورشید کے چہرے کا نزدیک ہونا اور تیسری ان دونوں کے درمیان ہے جیسے سرسبز زمین کی نزدیکی۔

اسی طرح دل بھی ان اقسام میں تقسیم ہوتا ہے جو ثابت نہیں ہوتا اسے حال کہتے ہیں کیونکہ وہ فوری طور پر بدل جاتا ہے اور یہ دل کے تمام اوصاف میں جاری ہوتا ہے اور اس وقت ہماری غرض امید کی حقیقت بیان کرنا ہے تو رعباد (امید) بھی حال، علم اور عمل سے مکمل ہوتی ہے تو علم، حال کا سبب ہے اور حال عمل کو چاہتا ہے اور امید لکھنے کے جوئے کا نام ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ تینوں جو کچھ پیش آتا ہے وہ مکروہ ہوگا یا محبوب چہرہ اس وقت موجود ہوگا یا غیبت میں تعلیقات قبل میں اس کا انتظار ہے۔

اگر تمہارے دل میں وہ بات لکھنے جو غیبت میں موجود تھی تو اس کو ذکر اور تذکر کہا جاتا ہے اور اگر اس وقت موجود ہے تو وہ وجہ، ذوق اور ادراک ہے اسے وجہاں سے کہتے ہیں کہ یہ حالت اس وقت تمہارے دل میں پائے جاتی ہے اور اگر مستقبل میں کسی چیز کے پائے جانے کا احتمال ہے اور تمہارے دل پر غالب ہے تو اس کو انتظار اور توقع کہتے ہیں اور جس کا انتظار ہے اگر وہ مکروہ ہے جس سے دل میں دکھ اور تکلیف پیدا ہوتی ہے تو اسے خوف اور اشفاق کہتے ہیں اور اگر وہ پسندیدہ ہے اس کا انتظار ہے اور دل کا اس سے تعلق پیدا ہو چکا ہے اور اس سے دل کو لذت اور آرام پہنچ رہا ہے تو اسے رعباد (امید) کہتے ہیں تو گویا رعباد دل کی راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے۔

لیکن یہ محسوس نہیں کی توقع کی جارہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے اب اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اس پر رعباد کا لفظ صادق آتا ہے اور اگر اسباب باہکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اس پر وجہ اور توقع کا لفظ رعباد کے مقابلے میں زیادہ صادق آتا ہے اور اگر اسباب کا وجود بھی معلوم نہ ہو اور ادا کی غرض کا علم بھی نہ ہو تو اس کے انتظار پر تمنا کا نام زیادہ صادق آتا ہے کیونکہ یہ انتظار کسی سبب کے بغیر ہے کوئی بھی حالت ہو رعباد اور خوف کا نام اسی پر صادق آتا ہے جس میں تردد ہو جس کے بارے میں یقین نہ ہو اس پر غیبت کیوں کہ طرہ آفتاب کے وقت

یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے طلوع آفتاب کی امید ہے اور وقت غروب یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے غروب آفتاب کا خوف ہے کہوں یہ
دلوں میں قطعی میں۔

ان یہ کہا جاسکتا ہے کہ مجھے بارش کے نزول کی امید اور اس کے نہ ہونے کا ڈر ہے اور ارباب قلوب جانتے ہیں
کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے ایسا اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ
کرنے، محنت کرنے اور نہیں کھودنے اور ان (زمینوں) کی طرف پانی جاری کرنے کی طرح ہیں اور وہ دل جو دنیا میں غرق
اور دبا ہوا ہے اس خبر زمین کی طرح ہے جس میں بیج، ثمر اور نہیں ہوتا اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے اور ہر
شخص وہی کچھ کاٹنے کا جو اس نے بویا ہو گا اور کھیتی کا بڑھایا یا ان کے بیج کے میسر نہ ملے گا ہے اور حسب دل میں خواہش
اور بے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے خبر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی۔

تو سب یہی ہے کہ بندے کی امید مغفرت کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس
میں موزع ٹران ہے جو نہ تو غراب ہوتا ہے اور نہ ہی بد کو دمار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اور وہ وقت
برائی دنیا میں زمین کو کاٹوں اور گھاس چھوٹیں نیز ان تمام غرابوں سے پاک کرتا ہے جو بیج کو شرم سے دھکتی ہیں یا غروب
کرتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بھل کی گرج اور دیگر مضحکات سے بچائے گا یہاں
تک کہ کھیتی اچھی ہوگی کھیل کو پہنچ جائے تو اس کو انتظار اور رہ جاوے کہتے ہیں۔

اور اگر سخت زمین میں بیج ٹانے پر شرف و ہوا اور مٹی پر جو حسن تک پانی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی پردہ بھی نہ کرے
اور اس کے کھینے کا انتظار کرے تو اس انتظار کو بیوقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں امید نہیں کہتے اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا جائے
اس میں پانی نہیں ہے اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برتی اور وہی
ان کی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو اس انتظار کو تنہا کہتے ہیں رہا نہیں کہتے۔

تو اگر باہد کا لفظ کسی ایسے محبوب چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے
اور اس کے اختیار میں ہیں صرف وہی اسباب باقی ہو گئے جو بندے کی اختیار میں نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
جو ان کو دہشت تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھینچے سے منکسر ہو جاتے ہیں پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا
ہے اور اس کو عبادت کا پانی پاتا ہے دل کو اخلاقی کے کاٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتبے
تک منتظر رہتا ہے جس خاطر جو مغفرت تک پہنچتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے تو یہ انتظار حق رہا اور امید ہے یہ ذاتی
اور نہ ہی تعویذ ہے اور صرف تک اسباب ایمان کے مطابق اسباب مغفرت کی تکمیل کے لیے قیام اور دوام کا باعث
ہے اور ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو رجزے اخلاق سے قوت چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں
مگن ہو جائے پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بیوقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے نہی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الَّذِي مَنَعَ مِنْ شَيْءٍ نَفْسَهُ هَرَاكًا وَتَعَمَّقَ
عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ - (۱)

ارشاد خداوند کا ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَدْوٍ مَخْلُوفٍ مَنَاسِمًا
اَسْلَمُوا وَاسْتَبَقُوا الشَّجَرَاتِ فَصَوَفَ
يَقْعُونَ عَيْنًا - (۲)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَدْوٍ مَخْلُوفٍ مَنَاسِمًا
يَا جُدُّوْنَ عَرَبٍ هَذَا الَّذِي يَقْعُونَ
سَيْفُهُنَّ - (۳)

اللہ تعالیٰ نے اس باغ والے کی مذمت فرمائی جو باغ داخل ہوتے وقت کہتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

مَا أَظُنُّ أَنْ تَبْقَىٰ هَذِهِ أُمَّةٌ
أَكْثَرُ السَّاعَةِ قَائِمَةً وَلَكِنَّ رُؤُوسَ الْإِثْمِ
كَرِيحٌ لَا حَبْرَ خَيْرٌ يَنْفَعُ مُنْقَلَبًا - (۴)

میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی فنا ہوگا اور میرا خیال نہیں کرتا کہ
قائم ہوگی اور اگر مجھے اپنے صیغہ کی طرف تو ایسا تو میں
ممنوع اس سے اچھی جگہ لڑنے کی پاؤں گا۔

تو وہ بدو جو نباتات میں کوشش کرتا اللہ کی ہر سے بچتا ہے وہ اس واقعہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نعمت
کے پورا ہونے کی توقع رکھے اور نعمت کی تکمیل جنت میں داخل ہونے سے ہوگی، جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے تو یہ وہ تو بہ
کرے اور کراہی کا مذکر کرے تو وہ اس بات سے کہ تو بہت توبہ کی امید رکھے اور جہاں تک اس صورت میں توبہ کی قربت
کا تعلق ہے تب وہ گناہ کو ناپ نہ کرنا ہو بلکہ اسے بری گناہ ہو اور شکی سے خوش ہوتا ہو نفس کی خدمت کرے اور اس

(۱) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۲۳ روایت شریف بن ادریس

(۲) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۵۹

(۳) قرآن مجید، سورہ اعراف آیت ۱۶۶

(۴) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۳۵

وہ امت کرے بغیر قوم کی خواہش رکھے اور اس کا اشتقاق ہو تو اس مکتب سے کراٹر اللہ تعالیٰ سے قرب کی توفیق کی امید رکھے
یوں کہ اس گناہ کو ناپسند کرنا اور توبہ پر مجبور ہونا اس سبب کے قائم مقام ہے جو توبہ تنگ لے جاتا ہے۔ اور امید
سب کے چاہنے کے بعد ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الْكُفْرَ أَشَدُّ ظِلْمًا لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاهِنُونَ
فِي تَبَعِيٍّ إِلَهُهُمُ أَولَئِكَ يَكُونُونَ لَكُمْ
اللَّهُ - ۱۱

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے
راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت
کے امیدوار ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے مستحق ہیں اس سے خاص امید کا پایا جا سکتا نہیں ہے
اور دوسرے لوگ بھی امید رکھتے ہیں لیکن ان کو امید کے اشتقاق کے ساتھ خاص کیا۔

لیکن جو شخص ان کاموں میں شہک ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ اپنے نفس کی لذت بھی نہ کرے اور نہ ہی توبہ اور جہاد
کے واسطے تو اس شخص کا مسرت کی امید رکھنا بیوقوفی ہے جیسے وہ شخص جو شریعت دینی میں بیچ ڈالتا ہے اور اسے پانی دینے
کیا کرتے کی طرف توبہ نہیں کرتا۔

حضرت بی بی بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ صفائی کی امید پر مذمت کے بغیر
کے کہ میں میں برحق ہاں کے اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب کی توقع رکھے ہنم کا بیچ مثال کر جنت کی بھینٹ کا منتظر ہے
میں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر کا طالب ہو، محل کے بغیر حرا کا انتظار کرے اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے
نار ہے۔

وَرَجُلَا لِنَجَاءَ وَلَكُمْ نَسْلُكَ سَابِغًا
الْبَيْتِ لَا تَجْرِي مَكَلُ الْبَيْتِ

ہم نہایت کی امید رکھتے ہیں لیکن اس کے راستوں پر نہیں
چلتے قیاد گشتی شکل پر نہیں چلتے۔

جب ہمیں امید کی حقیقت معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ایک بات ہے جو اکثر اسباب کے جاری ہونے کے
بغیر کے توجہ کے طور پر سامنے آتی ہے اور یہ بات اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو باقی اسباب کے لیے ہرگز کوشش
کے لئے کریں کہ جو شخص چاہا بیچ ڈالتا ہے نیز کر ٹھیک کرتا ہے ہاں اہل طریقت دیتا ہے تو اس کی امید ہی ہوتی ہے اور
اس سے پیشہ دینی کی دیکھ بھال اور اس میں اگلے مالے کاٹوں کو صاف کرنے کی طرف توجہ کرتے رہتے ہیں وہ کسی
نئے ملک اس کی خبر گیری میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا کیوں کہ امید، نا امید کی ضد ہے اور نا امید کا اس کی خبر گیری کی راہ
بڑا کٹ ہوتی ہے۔

تو جس شخص نے اس بات کو مان لیا کہ زمین کلہاڑی اور شور والی ہے پانی بھی کم ہے جو بیج اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ یقینی طور پر اس کے نکلنے اور دیکھ بھال چھوڑ دیتا ہے اور اس کے لیے آپ کو تعینا نہیں اور امید محدود ہے کیوں کہ وہ (یعنی کا) باعث ہے اور ناامیدی مذموم ہے اور وہ امید کی ضد ہے کیوں کہ وہ عمل سے دور رکھتی ہے جب کہ خوف امید کی ضد نہیں ہے بلکہ اس کا زینت ہے جیسے آگے یہاں ہوگا بلکہ وہ ڈر کے اعتبار سے (عمل کا) دوسرا باعث ہے جس طرح امید بطور رفت باعث عمل ہے۔

تو نتیجہ یہ ہوا کہ امید کی حالت اعمال کے ساتھ طولی عبادہ کو جنم دیتی ہے اور حالات جن طرح بھی بدلیں امانت پر موابقت ہوتی ہے اور اس کے آثار میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی پیشتر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ مناجات سے لطف اندوز ہوتا ہے نیز غریب کے ساتھ اس کی فرمائش کرتا ہے یہ وہ اعمال ہیں جو ہر اس شخص پر لازم آتے ہیں جو اللہ سے ہے جو کسی بادشاہ یا کسی بھی شخص سے امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں ان احوال کا نظور کیوں نہیں ہوگا اور اگر حالات کا نظور نہیں ہوتا تو وہ مقام امید سے محروم اور دھوکے اور قنایہ کی پستی میں گر جاتا ہے۔

تو امید کے حال کا یہ بیان ہے اور یہ علم سے پیدا ہوتی ہے اور خود عمل کو جنم دیتی ہے اور اس سے اعمال کے پیدا ہونے پر حضرت زید الخلیل رضی اللہ عنہ کی یہ روایت دلالت کرتی ہے انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں عرض کیا کہ کیا میں آپ سے اس شخص کی علامت پوچھوں جس سے اللہ تعالیٰ جلدی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس کی علامت، جس کے لیے وہ اس بات کا ارادہ نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے صبح کن حالت میں کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں جلدی اور اسبابِ غیر سے محبت کرتا ہوں اور جب میں کسی نئی چیز کا ہوتا ہوں تو اس کی طرف جلدی کرتا ہوں نیز ثواب کے لئے، پر یقین رکھتا ہوں اور جب مجھ سے کوئی مل چھوڑ جاتا ہے تو اس پر غصہ ہوتا ہوں اور اس کا متنازع ہوتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جلدی کی بات ہے اس کی یہی علامت ہے اور اس کا ارادہ دوسرا ہر گز وہ نہیں اس کے لیے آگاہ کرتا پھر یہ اس بات کی بڑھ کر تکرار تم کس وادی میں جاگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی علامت بیان کی جس کے ساتھ وہ جلدی کا ارادہ فرماتا ہے تو جو آدمی ان علامات کے علاوہ جلدی کے لیے سراہنے کی امید رکھے وہ دھوکے میں ہے۔

فصل ۱۷

امید کی فضیلت اور ترغیب

جانتے چاہیے کہ امید کے ساتھ عمل کرنا، خوف کے ساتھ عمل کرنے سے اعلیٰ ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے بقول

(۱) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۲۳ و ۱۲۴ حدیث ۳۰۸۸

میں سے جو لوگ اس کے زیادہ قریب ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور محبت، امید پر غائب آتی ہے
 اللہ سے فدا ہوا ہوں پر قیاس کیجئے ان میں سے ایک کی خدمت اس کی سزا کے خوف سے کی جاتی ہے اور دوسرے کی خدمت
 انعام ملنے کی امید پر ہوتی ہے اسی لیے امید اور محبت میں سے بہت زیادہ تر قریب آتی ہے بالخصوص موت کے
 وقت ایسے کرنے کی بہت زیادہ تر قریب آتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

وَنُفِثْنَاكَ نَازِلًا مِّنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ - (۱)

تو نا امید کیا اسلام حرام ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خبروں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور
 پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے اوصاف کے پیشے کے درمیان جہاں ڈالی؟ (خود ہی فرمایا) اس لیے
 کہ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اسے جو بڑا کھائے گا اور تم اس کا غافل ہو گے آپ نے جیسے کھائے گا دیکھیں
 محسوس کیا اور مجھ سے امید قائم نہ کی اور آپ نے ان کے بھائیوں کی قتل کر دیں دیکھا اور میری حفاظت کا انتظار
 نہ کیا۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِرَأْسِهِ وَهُوَ يَحْسُنُ الظَّنَّ
 بِاللهِ تَعَالَى - (۲)

اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے :-

إِنَّا وَهَبْنَا لَكَ مَجْدِي فِي فَلَكِ لَنَلْقَىٰ فِي مَآكِلِ
 عِلِّيِّينَ - (۳)

ایک شخص باحق کی حالت میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے آپ نے پوچھا اپنے آپ کو
 کیا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں اپنے آپ کو نہیں پاتا ہوں کہ مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے اور اپنے رب کی رحمت
 کی امید بھی رکھتا ہوں۔

۱۰ قرآن مجید سورہ زمر آیت ۵۲

(۱۱) صحیح مسلم جلد ۱ ص ۴۸۷ کتاب الجنۃ

(۱۲) مستدرک احمد ج ۱ ص ۳۱۵ مزیلہ ابی ہریرہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تَا حَتَّمَا فِي قَلْبِ سَيِّدِي فِي هَذَا الْمُوْطِئِ
إِلَّا عَمَدًا أَوْ اللَّهُ مَا رَجَاوُا أَمْنَهُ وَمَعَا
يَعْدَاتُ۔

(۱)

اس وقت (وقتِ موت) میں کسی بندے کے دل میں یہ
مظنون باتیں (امید اور خوف) اجمع نہیں ہوتیں مگر اللہ تعالیٰ
اسے اس کی امید کے مطابق مظاہر فرماتا ہے اور جس سے اس
کو خوف ہوتا ہے اس سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔

ایک شخص جو گنہگار ہو کر کثرت کے باعث خوف کی وجہ سے ایسی کاسخ ہو گیا تھا اس سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ
نے فرمایا اے فلان! تمہارا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا تمہارے گناہوں سے بھی بڑا حرم ہے۔

اور حضرت سفیان رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے چہرہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کو اس پر قدرت دے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے وہ فرماتا ہے
یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا عیب یوں ذکر فرمایا:

كَذَّبُوا فَلْيَكْفُرُوا أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَرِيَّةٌ كُفْرًا
أَمْعَا كُفْرًا۔

(۲)

اور یہ ہے تمہارا وہ گناہ جو تم نے اپنے رب کے ساتھ
کیا تو اس نے تمہیں پاک کر دیا۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَكَلَّمْتُمُ طَغَى السَّوْعَةِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
جُودًا۔

(۳)

اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہاک ہونے والے لوگ
تھے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ جب تم نے برائی دیکھی تو مجھے کس چیز نے اس کو روکنے سے منع
کیا پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی دلیل دکھائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ! مجھے تیری رحمت کی امید تھی اور لوگوں سے ڈرنا تھا نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا۔ (۴)

میں حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا تو وہ مال خارج سے دگر دگر کرتا اور تنگ دست کو سامان

(۱) کنز العمال جلد ۲ ص ۴۲۱ حدیث ۱۶۹۸

(۲) قرآن مجید، سورہ فصلت، آیت ۴۴

(۳) قرآن مجید، سورہ فتح، آیت ۱۲

(۴) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۱۰۰ کنز باب القاضی

کر رہا جب اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم سے زیادہ اس بات کے کون لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے حسن ظن اور معافی کی امید کی وجہ سے اسے سزا سنائی اور اسے جہنم میں داخل کر دیا۔

ارشاد خداوندی ہے:

رَبِّ الْاَلَمِينَ يَتَذَكَّرُ كِتَابٌ الْاَلْفُ دُفِّنُوا
السَّلَاطَةَ وَافْعَلُوا مَعَهَا رِقَّةً فَهَبُوا سَبْعًا
وَعَلَّامِيَّةً مِّنْ حُجُوتٍ تَجَارِدُ لَن تَبُورُ۔

(۵۱)

اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَوَسَّلُوا مَا عَلِمْتُمْ خَيْرًا فَبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ
تَحْتِ الْاَلْفِ دُفِّنُوا مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ
مُتَوَكِّلُونَ وَتَجَارِدُ لَن تَبُورُ۔ (۵۲)

اگر تم میں وہ بات معلوم ہوئی جو میں جانتا ہوں تو تم کہہ دیتے اور زیادہ دہرتے اور تم گناہوں کی طرف چڑھتے تیار رہے۔

حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ میرے بندوں کو کہیں نا امید کرنے میں چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر تشریف رکھے اور صحابہ کرام کو امید اور شوق دلایا۔

ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف دی بھیجی کہ مجھ سے محبت کریں اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کریں اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کریں انہوں نے عرض کیا اے میرے رب! میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے ڈالوں؟ فرمایا میرا اچھا تذکرہ کریں اور میری نعمتوں اور احسان کا ذکر کریں اور ان کو یہ بات یاد دلائے رہیں کہ ان مجھ سے محبت احسان کو ہی جانتے ہیں۔

حضرت ابان بن ابی میاش رحمہ اللہ امید کا نیا ہوا ذکر کرتے تھے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ آپ اس کیون کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا میں جانتا تھا کہ تیری مخلوق کے دل پر تیری محبت ڈالوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا۔

۱۱۔ بیچ مسلم جلد ۱ ص ۱۰۸ کتاب المساقات

۱۲۔ خزائن میر سورۃ غافر ص ۲۹

۱۳۔ بیچ الزملاء جلد ۱ ص ۱۰۸ کتاب الزملاء

اور حضرت یحییٰ بن اکثم رحمہ اللہ کے حال کے بعد کسی نے ان کو طراب میں دیکھا تو پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا مسلک کیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا اسے بڑھے، تو نے فلاں فلاں کام کیا تو فرماتے ہیں مجھ پر اس قدر عیب طاری ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پھر میں نے عرض کیا اسے میرے رب! حدیث شریف کے ذریعے مجھے تیرا یہ حال نہیں بتایا گیا فرمایا تیرے سامنے میرے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ میں نے کہا مجھ سے حضرت عبدالرزاق نے بیان کیا وہ حضرت عمر سے وہ حضرت زہری (رحمہما اللہ) سے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ غیرے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ تو نے فرمایا کہ بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے مجھے اسی طرح پاتا ہے پس وہ جو چاہے گمان کرے اور میرا گمان یہ تھا کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے سچ کہا میرے نبی نے بھی سچ کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت زہری، حضرت عمر اور حضرت عبدالرزاق (رحمہم اللہ) نے بھی سچ کہا ہے۔ حضرت یحییٰ بن اکثم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے لباس پہنایا گیا اور جنت الگ میرے آگے آگے غلام پلے تو میں نے کہا یہ خوشنکی بات ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اسرائیل کا ایک شخص لوگوں کو مایوس کرنا اھضان پر مشغول تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا آج تو میری رحمت سے مایوس ہو گا جس طرح تو میرے بندوں کو اس سے مایوس کرنا شکر کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ہم میں جائے گا تو وہاں ایک ہزار سال رہے گا وہ پکارے گا اے عثمان! اے عثمان! تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا جا کر میرے بندے کو لے آؤ چنانچہ وہ اسے لے کر اس کے رب کے سامنے کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنی جگہ کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا بہت بری جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے دوبارہ وہیں لے جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چلے گا اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا مجھے امید تھی کہ تو مجھے وہاں سے نکالنے کے بعد دوبارہ وہاں نہیں بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ۔ (۱۱)

تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے امید ہی اس کی نعمت کا سبب بنی ہم اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے ساتھ اس سے صبر و توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

فصل ۳۲

امید کی دوا اور حالت رجاء کیسے حاصل ہوتی ہے

جاننے چاہیے کہ اس دوا کے محتاج دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک وہ جن پر ایسی غائب آجائے اور وہ عبادت

کرنا چھوڑ دے اور دوسرا وہ جن پر خوف غالب ہو جائے اور وہ عبادت کی پابندی میں حد سے بڑھ جائے حتیٰ کہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو تکلیف دے یہ دونوں قسم کے آدمی راہ اعتدال سے ہٹ کر افراط و تفریط کا شکار ہو گئے لہذا یہ ایسے علاج کے محتاج ہیں جو ان کو اعتدال کی طرف لے جائے لیکن وہ شخص جو گناہ کا شریک ہے اور ہر کے میں ہے وہ عبادت سے منہ پھیرنے اور گناہوں کے ارتکاب کے باوجود اللہ تعالیٰ سے متنا کر رہے تو اس کے حق میں امید کی دعائیں بہت فیض فرمیں اور وہ شہد کی طرح ہیں جو اس شخص کے لیے شفا ہے جن پر ہر وہ غالب ہو جب کہ اس شخص کے لیے مہلک نہ رہے جن پر حرارت غالب ہو بلکہ دھوکے کے شکار شخص کے لیے صرف خوف کی دعائیں استعمال کرنی چاہیں اور وہ اسباب جو خوف پیدا کریں۔

اسی لیے مفلوک کو دھوکہ کرنے والے کو زہری برتنے والا اور سیاریوں کے مقامات سے آگاہ ہونا چاہیے وہ ہر بیماری کا علاج اس کی علت سے کرے ایسی دعائیں نہ دے جن سے بیداری بڑھ جائے کیوں کہ مقصور و موصفات و اطفال میں اعتدال پیدا کرنا ہے اور تجربی امور وہی ہوتے ہیں جن میں میانہ روی ہو لیکن جب اعتدال بھی ایک طرف کو جھک جائے تو کسی دوائی کے ساتھ علاج کیا جائے جو اس کو اعتدال کی طرف پھیر دے ایسی دوائی جس کو اعتدال سے کسی ایک طرف کو پھیر دے اور یہ وہ زمانہ ہے جن میں مفلوک کے ساتھ امید و رجاء کے اسباب استعمال نہ کیے جائیں بلکہ ڈرانے میں مبالغہ بھی ملنی ہے ان کو بلکہ حتیٰ کی طرف نہ لے۔

لیکن امید کے اسباب کا ذکر تو ان کو کیا کھلی ہی تباہ کر دیتا ہے لیکن چونکہ امید کے اسباب دلوں پر زیادہ لگے اور فطری کے لیے نریان لذیذ ہوتے ہیں اور واعظوں کی غرض لوگوں کے دلوں کو اچھی طرف مائل کرنا ہوتی ہے اور ہر حال میں ان کا شناخولنا رہنا ہوتا ہے اس لیے وہ امید دلانے کی طرف مائل ہوتے ہیں حتیٰ کہ فساد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سرکشی میں شہک لوگ اپنی سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عالم کا مشفق ہے جو نہ تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید کرے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ان کو بہت خوف کرے۔

ہم امید کے اسباب ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ دلوں کو لوگوں کے حق میں استعمال ہوں یا ان کے حق میں جن پر خوف غالب ہے ہم تم کو اب اشعار منتخب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن کہ قرآن و سنت و دلوں خوف اور امید پر مشتمل ہیں اس لیے کہ یہ دونوں مختلف قسم کے مریضوں کی شفا کے حق میں جامع ہیں تاکہ عطا کرام جو انبیاء کرام کے وارث ہیں ان دونوں کو سب ضرورت استعمال کریں وہ ماہر طبیب کا طریقہ اختیار کریں بے وقوف سماج کی طرح نہیں جس کے خیال میں ہر دوائی ہر قسم کے مریض کے لیے کارگر ہے جو جی بیدار ہو۔

حالتِ رجاء کے غالب ہونے کے دو صورتیں ہیں ایک تمہیں اللہ و رسول کی اہمیت و عبادت اور اتنا کی تلاش۔

قیاس یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے شکر کے باب میں مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان میں غور و فکر کرے حتیٰ کہ جب اسے ان نعمتوں کی لطافت کا علم ہو جائے جو اس نے دینا میں اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں اور اس کی ملکیتوں کے وہ مجاہد جن کی فطرت انسانی میں رعایت فرمائی ہے حتیٰ کہ اس نے اس کے لیے دنیا میں ہر وہ چیز تیار رکھی ہے جو اس کے بقائے وجود کے لیے ضروری ہے جس طرح آلات غذا اور دین کا وہ محتاج ہے جیسے انگلیاں، ناکھن اور جو کچھ انسان کے لیے زینت ہے جیسے ابروؤں کا قوسن کی شکل میں ہونا آنکھوں کے رنجوں میں اختلاف اور ہنٹوں کی سرخی وغیرہ جس کے نہ ہونے سے انسانی غرض میں غفل واقع نہ ہوتا مفت حسن و جمال میں فرق پڑتا۔

تو اللہ تعالیٰ کی عنایت جب اس قسم کی باریک باتوں میں اس کے بندوں سے کوتاہ نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ اس بات راضی نہیں کہ ان سے زوائد خصوصیات جائیں اور زینت و حاجت کی اشیاء باقی نہ رہیں تو وہ ان کو ابدی ہجرت کی طرف لے جاتا کو کچھ پس منظرانے کا بلکہ اگر انسان شافی نظر سے دیکھے تو اسے معلوم ہو گا کہ اکثر مخلوق کے لیے دنیا میں اسباب سعادت تیار کئے گئے ہیں حتیٰ کہ وہ موت کے ذریعے دنیا سے منتقل ہو پائند نہیں کرتا اگرچہ اسے بتایا جائے کہ موت کے بعد اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہو گا یا وہ بالکل زندہ ہی نہیں کیا جائے گا تو ان کا موت کو پسند کرنا معدوم ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ نعمتوں کے اسباب لامحالہ غائب ہیں اور موت کی تفتاک کرنے والے لوگ بہت کم ہیں پھر یہ تنہا بھی نامرعات اور عجزیہ حادثہ کے وقت ہوتی ہے۔

تو جب دنیا میں اکثر لوگوں کی غلاب حالت خیر و سلامتی ہے تو قرآن کریم تعالیٰ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے تو غلاب ہی ہے کہ آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہو گا کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کی تدبیر کرنے والا تو ایک ہی ہے اور وہ منظور سے رحیم ہے بندوں پر مہربان ہے تو جب اچھی طرح غور کیا جائے تو اس سے امید کے اسباب قوی ہو جاتے ہیں۔ حکمت شریعت میں غور کرنا بھی قیاس ہے نیز مسائل دینی کو بروئے کار لانے اور ان کے ذریعے بندوں پر رحمت کی وجہ بھی پیش نظر رکھ جائے حتیٰ کہ بعض حادقین سورۃ بقوہ کی قرض سے متعلق آیت کو بھی امید کے مضبوط اسباب میں سے دیکھتے تھے پوچھا گیا کہ اس میں امید کا پہلو کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تمام دنیا قلیل ہے اور اس میں سے انسان کا رزق تھوڑا ہے اور حق اس رزق سے بھی تھوڑا ہے تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہایت طویل آیت نازل فرمائی تاکہ بندو اپنے دین کی حفاظت میں احتیاط کے طریقے کی راہنمائی حاصل کرے تو میں دین کا کوئی عوض نہیں اس کی امتیاد نہیں کرنے گا!

دوسری صحت آیات و احادیث کی تلاش ہے تو امید کے بارے میں بے شمار آیت و احادیث وارد ہوئی ہیں۔

آیات ۱۔

ارشاد خداوندی ہے۔

اپ فرما دیجئے اسے میرے بندو جنہوں نے اپنے
نصوں پر نیا لگا کر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید
فرم رہے شک اللہ تعالیٰ نام گناہوں کو بخش دے گا
بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَلَقَدْ يَتَنَبَّأُونَ أَنَّ اللَّهَ يَنْفَرُ
الْبُيُوتِ خَائِفَةً إِنَّهُمْ يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ وَارْتَمَوْا فِيهِ
(۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قرأت میں ہے۔

ابودہ پڑھا نہ کرے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے

وَلَقَدْ يَتَنَبَّأُونَ أَنَّ اللَّهَ يَنْفَرُ الْبُيُوتِ الْكَرِيمِ (۲)

اور ارشاد فرماتا ہے۔

اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح
بیان کرتے ہیں۔ اور زمین والوں کے لیے بخشش طلب
کرتے ہیں۔

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَكَ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لَكَ لَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ
(۳)

اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس نے جہنم اپنے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے اور اپنے دوستوں کو اس سے ڈرایا ہے۔
میں فرمایا۔

ان کے بے ان کے اور پرانے کے سامان میں اہ نیچے
مجھ پر اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں (مسلمانوں) کو ڈرانا ہے

يَخْشَوْنَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ تَعْبُدُونَ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۴)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اور اس آگ سے جو مومنانوں کے لیے تیار کی
گئی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا سَأَلُوا النَّبِيَّ أَوْ حِدَّهُمْ
عَنْ آتِ الْآخِرَةِ (۵)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

پس میں نے تم کو ڈرایا اور میں نے تمہارے آگ سے اس

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى

۱۱ قرآن مجید: سورہ زمر آیت ۵۲

۱۲ جامع ترمذی ص ۲۶۶، الباب التفسیر

۱۳ قرآن مجید سورہ شوریٰ آیت ۵

۱۴ قرآن مجید سورہ زمر آیت ۱۶

۱۵ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۶۱

میں وہی بدعت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور پھر گیا۔

اَلَا شَعَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى - (۱)
اور ارشاد خداوندی ہے۔

بے شک تمہارا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر تشنہ
فرمانے والا ہے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفُونٍ يَّرْتَدُّ لَهَا سِوَى عَلَى
ظُلْمِهِمْ - (۲)

کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مسلسل دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ کہا گیا کہ کیا آپ اب بھی
راضی نہیں ہو سکتے کہ آپ پر یہ آیت نازل کی گئی۔

اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے گناہ بخشنے
والا ہے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفُونٍ يَّرْتَدُّ لَهَا سِوَى عَلَى
ظُلْمِهِمْ - (۳) ، (۴)

اور اس آیت کریمہ۔

اور مغفیب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ
آپ راضی ہو جائیں گے۔

وَكَسُوفٌ يُغْلِبُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى - (۵)

کی تفسیر میں آپ سے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ کا ایک
بھی استحقاق نہیں ہوگا۔

حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمہ اللہ فرماتے تھے اسے اہل عراق تم اس آیت کو زیادہ امید والی آیت قرار دیتے ہو
آپ فرادیکھے اسے میرے بندو جنہوں نے اپنے
نفسوں پر زیادتی کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو

قَدْ يَأْبِغِيكَ الَّذِي اسْتَخْلَاكَ
أَنْفُسُهُمْ لَذُنُوبُهُمْ وَحَصْرَةُ اللَّهِ - (۶)

اور ہم اہل بیت کے نزدیک یہ آیت زیادہ امید دہتی ہے
اور مغفیب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ

وَكَسُوفٌ يُغْلِبُكَ رَبُّكَ

(۱) قرآن مجید، سورۃ البیل آیت ۱۳، ۱۵

(۲) قرآن مجید، سورۃ مدثر آیت ۶

(۳) قرآن مجید، سورۃ مدثر آیت ۶

(۴) تفسیر الاحکام القرآن جلد ۱ ص ۲۸۵ تحت آیت وان ربك لذو مغفورا للناس

(۵) قرآن مجید، سورۃ الضحیٰ آیت ۵

(۶) قرآن مجید، سورۃ زمر آیت ۲۱

آپ راضی ہو جائیں گے۔

تَحَرُّصًا - (۱۱)

احادیث منیادکہ:

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

میری امت ۱۰ امت مرحومہ ہے اسے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے رزقوں اور فتنوں کی شکل میں اسے دنیا میں ہی سزا دے دی اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کے ہر فرد کو اہل کتاب میں سے ایک شخص دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جہنم میں تمہارا فیہ ہے (۲)

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اس امت میں ہر ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم کی طرف لایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ جہنم میں یہ میرا فیہ ہے پس اسے اس میں ڈالا جائے گا۔ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَلْعَنَی مَن فِیْہِ فَیَسُجَّدُ لِحِجَابِیْ وَحِیْ حَقَّ الْمُؤْمِنِ وَکَ النَّارِ - (۴)

اور ایت کریمہ

يَوْمَ تَكُونُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ الْبُتُوبُ وَالْكَذِبُ

أَمْسًا مَعًا - (۵)

جس دن اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جہان پر ایمان لائے، رسوا نہیں کرے گا۔

کا تفسیر میں موی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرمائی کریں نے آپ کی امت کا حق آپ کے لئے کیا آپ نے عرض کیا اے رب! ہمیں بلکہ میرے مقابلے میں قرآن پر فریاد مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات ہے تو ان کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے (۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی امت کے گناہوں کے

قرآن مجید، سورۃ فالنہی آیت ۵

(۱) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۲۲، کتاب العقن (اختصار کے ساتھ) کنز العمال جلد ۱۲ ص ۱۰۰ حدیث ۲۴۵۲۲

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۹۰، کتاب القوم

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۵۲، روایات ابی امام

(۴) قرآن مجید، سورۃ تہیم آیت ۸

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۱۲

بارے میں یوں عرض کیا کہ یا اللہ! ان کا حساب میرے حوالے کرنا تاکہ ان کی برائیوں پر میرے علاوہ کوئی مطلع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آپ کی امت میں اور میرے بندے ہیں اور میں ان پر آپ سے زیادہ رحیم ہوں میں ان کا حساب کسی کے حوالے نہیں کروں گا کہ آپ یا کوئی دوسرا ان کی برائیوں کو دیکھے۔ (۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حَيَّا فِي حَيْرٍ كُنْتُمْ وَمَوَاقِفٍ حَيْرٌ كُنْتُمْ أَمَا حَيَّا قِيَامًا
فَأَسْنُ كُنْتُمْ أَسْنُ وَأَسْنُ كُنْتُمْ أَسْنُ كُنْتُمْ
وَأَمَا مَوَاقِفٍ فَإِنَّ أَمَّا كُنْتُمْ تُعَوِّضُ عَلَى فَمَا
رَأَيْتُمْ مِنْهَا حَسَنًا أَحْمَدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا
رَأَيْتُمْ مِنْهَا سَيِّئًا اسْتَعْمَرْتُ اللَّهُ تَعَالَى
لَكُمْ (۲)

میری (ظاہری) زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا
رواں بھی تمہارے لیے بہتر ہے زندگی اس لیے کہ میں
سفیق اور شرعی احکام دیتا ہوں اور وفات اس لیے کہ
تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے تو میں ان میں سے
اچھے اعمال کو چھان پرانا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور
برائی دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ سے تمہاری بخشش کا سوال کروں گا۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تَا كُونُ فَيَا نَعْنُو تَوْعَضْتُمْ جَبْرِي عَلَيْهِ السَّلَامُ نے پوچھا کیا آپ کو
اس کی تفسیر معلوم ہے؟ (اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں کو اپنی رحمت کے تحت معاف کر دے تو اپنے کرم سے
ان کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ کہہ رہا تھا یا اللہ! میں تجھ سے نعمت کی تکمیل کا سوال کرتا ہوں
آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے نعمت کی تکمیل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں آپ نے فرمایا جنت میں داخل ہونا۔ (۴)
بعض علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا کہ ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمایا۔
ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ لَنْعَمَتِي وَوَصَّيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ مَرَّةً يَتَا (۵)

اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے
لیے دین اسلام کو پسند کیا۔

(۱) الخطاب الامام علیہ السلام ص ۲۲، ۲۳ حدیث ۳۸۵۲

(۲) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اعمال و صفات کے لیے غیر میں اس لیے سلطان آپ کی وفات نہیں مانتے بلکہ

کی خوشخبری میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں ۱۲ ہجری

(۳) یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہے۔

دوسرا امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۳۵ روایات سنو

دوسرا امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۳۵ روایات سنو

حدیث شریف میں ہے۔

إِذَا ذُكِبَ الْعَبْدُ ذُنْبًا فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ يَعْتِقَهُ
اللَّهُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ وَالْطُّرُقَاتِ
مَعْبُودٍ إِلَهًا وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْتِقُ
الْعَبْدَ بِوَيْبٍ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ أَشَدَّ كَسْرًا
أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ (۱)

ایک اور حدیث میں ہے۔

لَوْ ذُكِبَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَ ذُنُوبُهُ عَنَانَ
السَّمَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا اسْتَغْفَرَ لَوْ وَرَجَّافِي
(۲)

ایک اور حدیث میں ہے۔

لَوْ بَيَّعَ عَبْدٌ لِعَرَّابٍ الْأَرْضَ مِائَةً
تَفِيئَةً لِعَرَّابٍ الْإِصْبَعِ مَغْفِرَةً
(۳)

ایک حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ الْمَلَكَ كَيِّدٌ قَدْ عَلِمَ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا ذُكِبَ
بِثَّ سَلَامًا فَإِنْ تَابَ يَسْتَعْفِرُ لَهُ
بِكَلْبَةٍ عَلَيْهِ تَوَلَّى كَتَبَهَا سَيِّئَةً (۴)

ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔

فَوَدَّ أَنْ يَكْتَلِبَ وَيَكُونَ حَسَنَةً فَإِنْ

جب بندہ کوئی گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش
طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو
یہ بندہ نے گناہ کیا اور اسے سلام ہے کہ اس کا ایک رب
ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے اور گناہوں پر مواخذہ بھی فرماتا
ہے میں تمہیں گواہ بتا رہا ہوں کہ اس نے اسے بخش دیا۔

اگر بندہ گناہ کرے حتیٰ کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندی تک
پہنچ جائیں تو میں اسے بخش دوں گا بیشک وہ مجھ سے
بخشش اٹھاتا رہے اور مجھ سے امید رکھے۔

اگر میرا بندہ مجھ سے زمین بھر کی مقدار گناہوں کے ساتھ
علاقات کرے تو میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ اس سے
علاقات کرتا ہوں۔

بندہ جب گناہ کرتا ہے تو بے شک فرشتہ اس سے چہرہ میں
قلم اٹھا دیتا ہے پس اگر وہ توبہ کرے اور اپنے لیے بخشش
منگے تو اس پر گناہ نہیں لکھا ورنہ ایک گناہ لکھتا ہے۔

پس جب وہ فرشتہ گناہ دیکھ دیتا ہے پھر وہ شخص نیک عمل

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۹۲۲ م روایات ابن ماجہ

(۲) الترمذی والترمذی جلد ۲ ص ۴۷۷ کتاب الذکر

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۵۲ م روایات ابن ماجہ

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۷۷ کتاب الذکر

صَاحِبُ النَّبِيِّينَ لِصَاحِبِ الشَّمَالِ
فَعُوذُكَ بِكَ مِنْ هَذِهِ السَّيِّئَةِ
حَتَّى تَنْتَقِلَ مِنْ حَسْبَانِهِ وَاحِدَةً تَصْعِيفُ
الْعَشِيرَةَ وَارْتَمَتْ لَهَا قِسْمَ حَتَّانٍ فَذَلَّتْ
عَمَهُ السَّيِّئَةُ۔

(۱۱)

کرتا ہے تو وہ ایمیں طرف والا فرشتہ ایمیں جانب والے سے
کہتا ہے اور وہ ایمیں طرف والا اس ایمیں طرف والے
پر امیر ہے، کہ اس گناہ کو نکال دو یہاں تک کہ میں اس کی
نیکیوں میں سے ایک نیکی نکال دوں گا جو میں نے تم سے
اس کیلئے نو نیکیاں اور پچیسوں گناہوں اس سے بڑی دہر کر دی
جاتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جنتی گناہ کرتا ہے
تو وہ اس کے ذمہ لکھ دیا جاتا ہے ایک دہائی نے عرض کیا اگر اس سے توبہ کرے تو؟ فرمایا اس سے مٹا دیا جاتا ہے اس
نے پوچھا اگر وہ دوبارہ کرے تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس پر لکھ دیا جاتا ہے اگر انی نے پوچھا پھر توبہ کرے
تو؟ فرمایا اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے اس نے پوچھا کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ وہ بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں توبہ کرے بے شک اللہ تعالیٰ بخشش سے نہیں ٹھکنا بندہ بخشش مانگنے سے ٹھک جاتا ہے جب کوئی بندہ نیکی
کا امداد کرتا ہے تو وہ ایمیں طرف والا فرشتہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے حالانکہ ابھی تک اس نے عمل نہیں کیا پھر اگر وہ اس پر
عمل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھ جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاکر سات سو لکھ کر دیتا ہے اور جب وہ
برائی کا امداد کرتا ہے تو اس کے ذمہ لکھی نہیں جاتی اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور اس کے پچیسے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی طرح ممانعت کرتا ہے (۱۲)

ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ہر صبح ایک پیسے کے بذر
رکھتا ہوں اس پر اضافہ نہیں کرتا اور میں صرف پانچ تھالیں پڑھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں پڑھتا اور میرے دل میں شکوک و
فرق نہیں ہے اور نہ ہی مجھ پر ج فرض ہے اور نہ ہی نفل حج کرتا ہوں میں میرے دل کو دو باتوں میں خیانت اور حسد سے بجاؤ
نے قسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ان تم میرے ساتھ جو گے جب تم اپنے دل کو دو باتوں میں خیانت اور حسد سے بجاؤ
اپنی زبان سے دو باتوں میں غیبت اور جھوٹ سے اور اکھوں کو دو باتوں سے بچاؤ یعنی میں کی طرف لنگھ کر اللہ تعالیٰ نے حرام
قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھو اور نہ کسی مسلمان کو حقارت سے نہ دیکھو تو میرے ساتھ بلکہ میری ان دو تحصیل پر جنت میں جاؤ گے
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بروی ایک طویل حدیث میں ہے ایک امران نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہر حقوق کے حساب

(۱۱) صحیح ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۱ حدیث ۱۰۲۱۲

(۱۲) شعب ابی داؤد جلد ۲ ص ۷۰ حدیث ۷۰۰ / کنز العمال جلد ۲ ص ۲۲ حدیث ۱۰۲۱۳

میں کون مبتلا ہوگا! آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا اس نے پوچھا وہ فانی طور پر حساب لے گا، آپ نے فرمایا ہاں یہ سب کا اعرابی نہیں پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے اعرابی؟ تم کیسے کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کریم کی شان ہے کہ جب قادر موزوں معات کرتا ہے اور جب حساب دیتا ہے تو عیش پوشی کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اعرابی صحیح کہتا ہے سنو! اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں وہ سب کریموں سے بڑا کریم ہے پھر فرمایا اعرابی سمجھ گیا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو شرافت و عظمت عطا فرمائی اور اگر کوئی شخص اس کا ایک ایک چھر لکھاڑ دے پھر اسے جلا دے تو اس کا جرم اسی شخص کے جرم کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ کے کسی دل کی توہین نہیں کرتا ہے اعرابی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے دل کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمام مومن اللہ تعالیٰ کے دل میں کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ رشاد گرای نہیں سنا۔

اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے وہ دن کو اندھیروں سے روشنی کی طرٹ لکھاتا ہے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ (۱)

بعض روایات میں ہے۔

مومن کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔

الْمُؤْمِنُونَ أَفْضَلُ مِنَ الْكُتُبِ۔ (۲)

اور یہ بھی ہے۔

اور مومن عیب و ظاہر (پاک) ہے۔

وَالْمُحْسِنُ كَمِثْقِ ظَاهِرٍ۔ (۳)

اور یہ بھی کہا ہے۔

اور مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں سے زیادہ عزیز ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ أَكْبَرُ مِنْ عَلَى اللَّهِ تَكَلَّىٰ وَكَانَ الْكُفَرُ كُفْرًا۔ (۴)

ایک حدیث شریف میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جوہم کو ایک کوڑا بنایا جس کے سر سے وہ اپنے بدن کو رحمت کی طرٹ لکھتا ہے۔

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَهَنَّمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ تَوَاطَا لَيْسُوْنَ إِلَّا قِيَادَةُ الْجَنَّةِ۔ (۵)

قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت ۲۵۷

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۱۲۰ الباب العشر

(۲) میں بخاری جلد اول ص ۱۱۷ کتاب الجنائز

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۲۶۱ الباب العشر

(۴) مستطام احمدی ج ۱ ص ۲۰۲ روایت ابی ہریرہ (الغلو متبادل ہیں)

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ لِيَعْلَمَ لِيَوْمَ يُعْزَاكَ وَكَسْبُهُ
 اَخْلَعْتُكَ لِيَوْمَ يُرْجَعُ عَلَيْكَ عَمَلُهُ۔

بے شک میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا اس لیے
 پیدا نہیں کیا کہ

ایک دوسری حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:
 مَا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی سَيِّئًا اِلَّا جَعَلَهُ لَهٗ مَا
 يَنْقُذُہٗ وَجَعَلَ رَحْمَةً تَغْلِبُ عِقَابَہٗ۔
 اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کے لیے اس
 پر غائب کئے ہوئے کوئی چیز بھی بنائی ہے اور اس نے
 اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غائب کئے کے لیے بنایا۔
 (۱)

ایک دوسری مشہور روایت میں ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃَ
 قَبْلَ اَنْ یَّخْلُقَ الْاِنْسَانَ اِنَّ رَحْمَۃَیْہِ تَغْلِبُ
 عِقَابَہٗ۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی (اور فرمایا) بے شک میری
 رحمت میرے غضب پر غائب ہے۔
 (۲)

حضرت معاذ بن جبل اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ
 وَمَنْ كَانَ اٰخِرُ مَلَکَہِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 کُمَلَّ لَمَسَہُ النَّارُ۔
 جس نے "لا الہ الا اللہ" پڑھا وہ جنت میں داخل
 ہوگا اور جس کا آخری کلام "لا الہ الا اللہ" ہو اس کو آگ میں
 چھوئے گی۔
 (۳)

اور فرمایا۔
 وَمَنْ لَحِقَ اللّٰهَ لَا یَسْرِ لَکَ بِہٖ شَیْءٌ مَّرِیضٌ
 عَلَیْکُمْ اَلْسَانُ۔
 اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے کہ
 اس نے اسے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو اس پر شہنشاہی آگ
 گری گئی۔
 (۴)

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۲۱۶، کتاب التوبہ

(۲) مجمع ترمذی ملبول ص ۵۳، کتاب بدو الخلق

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۵ ص ۱۹۰، حدیث ۵۰۴۴

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۳۳، روایات معاذ

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۰، روایات ابن عمر

اصحیح بخاری ۱۱۔

وَلَا يَدْخُلُهَا مَنْ فِي قَلْبِهِ شُكٌّ
فَرَّجَ مِنْ اِيْهَا (۱)

اور وہ شخص اس رجنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے
دل میں شک و بھڑک ہو۔

ایک روایت حدیث میں ہے۔

كَوْضِلْهَا اَنْكَافُ سَبْعَةٍ رَحِمَهُ اللهُ مَا
اَلَيْسَ مِنْ جَفَنٍ (۲)

اگر کافراں پر تعالیٰ کی وسیع رحمت کو جان لے تو اس کی رحمت
سے کوئی بھی مایوس نہ ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔
اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ لَكُنَّ عَظِيْمَةٌ (۳)

بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔

تو آپ نے فرمایا۔

کیا تم جانتے ہو کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا اٹھو اپنی اہل و عیال
سے جہنم کے مستحقین کو جہنم میں دوپہیں گے کتنے لوگوں کو؟ کہا جائے گا ہر پڑا میں سے (زمرہ) تو سب کو جہنم کی طرف اور
ایک کو رحمت میں بھیجیں۔ یہ سن کر سب لوگ (صحابہ کرام) حیران بن گئے اور وہ شروع کر دیا اور اس دن انہوں نے
پھر کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تشریف لائے اور پوچھا کیا ہوا کام نہیں کرتے؟

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہر کچھ آپ نے ہم سے بیان کیا ہے اس کے بعد کوئی کام میں مشغول ہو سکتا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام استغنیٰ میں تمہاری کتنی قدر ہے؟ تاویل، تائید، منک اور یا حورج و یا حورج ایسی تو ہیں
میں جن کا شمار رحمت اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تم باقی تمام باتوں میں اس طرح جو جس طرح سیاہ رنگ کے پیل ہیں ایک سفید بال ہو
اور ہاتھ کے پائل میں ایک انگ رنگ ہوتا ہے (۴)

تو دلچسپی میں طرح آپ نے مخلوق کو خوف کے گوشوں کے ساتھ پیدا اور امیڈنگ نگاہوں کے ساتھ دیکھ لائے پہلے
ان کو خوف کے ذریعے مانگا اور جب وہ بیت زیدہ ایسی کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے بچنے لگے تو امیڈنگ دوا کے
ساتھ ان کا علاج کیا انہوں کو احتیال اور میانہ روی کی طرف نشانہ کیا اور دوسری بات یہی بات کے خدوت نہیں ہے۔ لیکن

(۱) صحیح مسلم جلد ۱ ص ۵۰ کتاب الایمان

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۰ کتاب التہذیب

(۳) قرآن مجید، سورہ حج آیت ۱

(۴) جامع ترمذی ص ۴۴۴ کتاب التفسیر

پہلے پہلے اس بات کا ذکر کیا جو شفاء کا سبب ہے اور اسی پر انفاق یا پھر حجب وہ امید کے ذریعے معالجہ کے محتاج ہوئے تو پورا معاملہ ذکر کر دیا۔ تو واعظ کو چاہیے کہ وہ واعظوں کے سردار علیٰ الرحمہ علیہ السلام کی اقتدار کرے اور خوف و امید کے بارے میں مروی روایات کے استعمال میں نرمی سے حاجت کے مطابق کام لے اور پہلے باطنی حلقوں کو دیکھ لے اور اگر اس بات کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کا وعظ اصلاح کے نتائج میں فساد کا باعث زیادہ ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے۔

لَوْ كَفَرْتُمْ بِنُورِ الْخَلْقِ لَخَلَقَ اللَّهُ مَخْلَقًا يَذْنُوبُ
فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔ (۱)

دوسرے الفاظ میں اس طرح ہے۔

لَوْ كَفَرْتُمْ بِنُورِ الْخَلْقِ لَخَلَقَ اللَّهُ مَخْلَقًا يَذْنُوبُ
فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔ (۲)

ایک حدیث شریف میں ہے۔

لَوْ كَفَرْتُمْ بِنُورِ الْخَلْقِ لَخَلَقَ اللَّهُ مَخْلَقًا يَذْنُوبُ
فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔ (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلَّذِي أَرَحَمَكُمْ بَعِيدٌ
الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْوَالِدَةِ الشَّقِيَّةِ لَوْ كَفَرْتُمْ۔ (۴)

حدیث شریف میں ہے۔

اگر تم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا فرمائے گا جو گناہ کے مرتکب ہو تو ان کو بخش دیا جائے گا۔

تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور دوسری مخلوق کو بے گناہی سے گناہ سرزد ہو تو ان کو بخش دیا جائے گا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

اگر تم سے گناہ نہیں ہوگا تو مجھے تم پر گناہوں سے بھی زیادہ بڑی بات کا شائبہ ہے عرض کیا گیا وہ کیا ہے فرمایا خود پسندی (عجب)

اس نجات کی قسم میں کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے پر شفیق ہیں کہ اپنے بچے پر مہربان ہونے سے بھی بڑھ کر مہربان ہے۔

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۵۵ کتاب التوبہ

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۵۵ کتاب التوبہ

(۳) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۱۱۰ کتاب الادب

(۴) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۰ کتاب الادب

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قدر بخشش فرمائے گا جس کا
کچھ دل میں تصور بھی نہ ہو گا حتیٰ کہ اہلسین بھی اس کا منظر
ہر گاہ کہ شاید مجھے بخش دیا جائے۔

بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سو چوبیس ہیں اس نے
ان میں سے تین سو و چوبیس کو بخش کیا اور ایک کو دنیا میں ظاہر
کیا اسی کے سبب لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں
ان اسی کے سبب اپنے بچے پر اور جانور اپنے بچوں پر
شفقت کرتے ہیں اور سب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ
اس رحمت کو تین سو و چوبیس کے ساتھ ملا دے گا پھر
اسے تمام مخلوق پر پھیلا دے گا اور ان میں سے ہر رحمت
آسمانوں اور زمین کے طبقات کے برابر ہوگی پس اس دن
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ناک ہوگا جس کے مقدس
ہوکت ہے۔

کسی شخص کو رمضان یا اس کا مثل رحمت میں داخل نہیں کرے
اور نہ ہی جہنم سے نجات دے گا مگر کرم نے عرض کیا یا
حول اللہ آپ کو بھی! آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی مگر یہ کہ
اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ٹوٹا نہ لے۔

میں کرفاہ خوش ہو جاؤ گا جان لو کہ کسی کو بھی رمضان

لَيَغْفِرَنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً مَّا
كَتَبَ عَلَى قَلْبِ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ لَيُغْفِرَنَّ
لِقَوْمٍ وَلَهُ تَعَالَى رَحْمَةً تَنْصِبُهُ۔ (۱۵)

حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَابْنَهُ رَحْمَةً أَوْخَرَتْ مِنْهَا
وَعِدَهُ لِنَفْسِهِ وَتَبِعِينَ رَحْمَةً فَأَقْلَهُمْ مَحَابِرَ
الدُّنْيَا رَحْمَةً وَاحِدَةً مِنْهَا يَتَوَاضَعُ الْمُؤْمِنُونَ
فَتَحْتِ الْأَرَادَةِ كُلِّ مَلِكٍ مَا وَتَقَطِفُ الْبَيْهَمَةُ
عَلَى ذِكْوَةٍ فَإِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُ
فَمَنْ هَذِهِ الرَّحْمَةُ إِلَى التَّحْنِمْ وَالشَّيْبِ
فَمَنْ يَسْطَمَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ وَكُلِّ
رَحْمَةٍ وَمَحَابِرَ الشُّكْلِ وَالْأَرْضِ قَالَ
قَالَ تَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ تَزِيدُ الْكَهَالَةَ۔

(۱۶)

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے۔

مَا يَنْقُصُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ عَمَلُهُ الْجَبَّةُ
وَكُلُّهُ يَجِبُ كَرَمِ النَّارِ قَالُوا وَلَئِنْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَنَا إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدَنِي
اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ۔ (۱۷)

حول کرم علیہ السلام نے فرمایا۔

وَعَدَلُوا وَأَنْتُمْ خَيْرٌ فَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ أَحَدًا

۱۵۔ الحدیث الشریفہ ص ۳۰، تحت آیت ما کتبنا فی ذلک الدنیا مغفرتہ

۱۶۔ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۰۷، کتاب التوبہ

۱۷۔ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۷، کتاب الرقاق

لَقَدْ يَنْجِيهِ الْعَمَلُ ۖ (۱)

ان احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ عمل کی ضرورت نہیں عمل تو حکم خداوندی کی تعمیل ہے مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھی جائے ۱۱ ہزاروی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنِّي اخْتَبَاكَ شَعَائِي وَهَلْ أَلَيْكَ شِدْرٌ
أَمْحِي أَمْرُوكَ لَمْ يَلْمِ لِي مِنَ الْمُتَّقِينَ بَلْ هُوَ
لَمْ يَلْمِ لِي مِنَ الْمُخَلِّطِينَ۔

(۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ الْمُسْتَحْتَكَةِ۔

(۳)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أُحِبُّ أَنْ يَكُنَّ هَذِهِ أَلْيَا بَيْنِي وَأَنْ يَكُنَّ
دِينًا سَمَاحَةً۔ (۴)

اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دعا قبول فرمائی ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا تَعْمَلْ عَلَيْكَ إِشْرًا۔ (۵)

اور ارشاد فرمایا۔

وَلَيْسَ عَنْهُمْ إِشْرٌ وَهَلْ وَالْغُلَامُ
الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ شِدْرٌ۔ (۶)

اور وہ ان سے ان کے بوجھ اور ان کے طریق جو ان پر تھے، آسان دیتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۵۴ کتاب الرقاق

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۱۳ کتاب التوہید

(۳) سند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۶۱ روایت ابو امام

(۴) سند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۱۹ روایت عائشہ

(۵) قرآن مجید، سورۃ البقرہ آیت ۲۸۶ (۶) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۱۵۷

حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

فَاِذَا مَنَّ الْمَلِكُ عَلَى الْقَبِيْلَةِ ۝

ہن اچھی طرح درگزر کرو۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جبریلؑ صلی علیہ وسلم کیا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا جب آپ اس شخص کو معاف کر دیں جس کے آپ پر زیادتی کی اور آپ اس کو نہ جبرٹیں (تو صلی علیہ وسلم) ہے، آپ نے فرمایا اسے جبریلؑ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑا کریم ہے وہ جس کو معاف کرے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا (۲)۔

یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام رو پڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو لے گئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف حضرت یحییٰ بن علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ تمہارا رب تم دونوں کو معاف کرتا ہے اور فرماتا ہے میں جس کو معاف کر دوں اسے یکے بعد دیگرے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ یہ بات میرے کرم کے ہوتی ہیں۔

ایسے کے بارے میں مروی احادیث بے شمار ہیں۔

آثار ۱

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص گناہ کرے پھر دنیا میں اس پر پردہ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے توبہ لے لیا کرے کہ قیامت کے دن اس کی پردہ ہٹ کر اسے اور جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہو اور اسے دنیا میں عذاب دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عادل ہے وہ آخرت میں دوبارہ اسے عذاب نہیں دے گا۔

حضرت سیف بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا صاحب میرے والدین کے حوالے کیا جائے کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ان دونوں کی نسبت زیادہ رحم کرنے والا ہے بعض بزرگوں نے فرمایا جب مومن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کی نظروں سے چھپاتا ہے مگر وہ اسے دیکھ کر اس کے عذاب کو پہنچا دیں۔

حضرت محمد بن عصب نے حضرت اسود بن سالم رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جب بندہ اپنے نفس پر زیادتی کرتا ہے پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پکارتا ہے اے میرے رب اس کو اس کی آواز کو فرشتے چھپاتے ہیں اسی طرح دوسری اور تیسری بار بھی۔ حتیٰ کہ جب چوتھی مرتبہ لکھا ہے اے میرے رب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی آواز مجھ سے کب تک چھپاتے رہو گے میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوا اس کا کوئی رب نہیں جو انہوں کو بخش دے میں نہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا۔

۱۱ قرآن مجید سورہ نجر آیت ۸۰

۱۲ اللہ العزیز علیم من تو ائمت آیت لا یغنی البغی الجہن

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے تنہا طواف کیا اور وہ رات اندھیری تھی اور بارش بھی برس رہی تھی میں غار کعبہ کے دروازے کے پاس مترم میں کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے بچائے تاکہ میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کروں تو مجھے بیت اللہ شریف سے ہاتھ قیسی نے آکاڑی اسے ابراہیم ابو محمد سے عصمت کا سوال کرتا ہے میرے تمام بندے مجھ سے اسی بات کا سوال کرتے ہیں اگر میں سب کو گاہوں سے محفوظ کروں تو میں کس پر اپنا فضل کروں گا۔ اور کے غشوں گا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر مومن سے گناہ سرزد نہ ہو تو وہ آسمانوں کی بادشاہی میں اترتا پھرے لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے ذریعے اس کے پر کاٹ دیئے۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کرم کی خاطر ظاہر ہوگی تو وہ جڑوں کو نیچوں کے ساتھ ملا دے گی۔ حضرت مالک بن دینار نے حضرت ابان رحمہ اللہ سے ملاقات کی تو ان سے فرمایا آپ کب تک لوگوں کو رخصت کئے انہا دیش سناتے رہیں گے انہوں نے فرمایا ہے ابویعلیٰ مجھے اسید ہے کہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر معافی دیجیے جسے جو آپ کی چادر کو جلا دے گا اور یہ خوش کی وجہ سے ہوگا۔

حضرت ربیع بن خراش اپنے بھائی سے نقل کرتے ہیں وہ بڑے بڑے تابعین میں سے تھے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو موت کے بعد بھی کلام کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کو کپڑے سے گواہ پ دیا گیا انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا میں نے اپنے رب عزوجل سے ملاقات کی تو اس نے رات کلام کے ساتھ میری خاطر تواضع کی اور میرا رب مجھے میں نہ تھا اور میں نے معاملہ اس سے آسان دیکھا جو تم گمان کرتے ہو پہلا سستی نہ کرو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام میرے منظر میں لہڑایں ان کی طرف لوٹ کر جاسا ہوں مدوی فرماتے ہیں یہ کہہ کر وہ گھر چلے گئے اور ایک کلگری تھی جو ایک ٹیٹ میں رکھی گئی تو میں نے ان کو اٹھا کر دفن کر دیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اسرائیل کے دو آدمی ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ان میں سے ایک اپنے نفس پر زیادتی کرتا تھا لگا لگا رہتا تھا اور دوسرا عابد تھا وہ اسے وعظ و نصیحت کرتا اور جھڑکتا رہتا کہتا مجھے میرے رب پر چھوڑ دو کیا تم مجھ پر گہبان متور کئے گئے ہو حتیٰ کہ اس نے ایک دن اسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو فضا آیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نہ بخشے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا کسی کو طاقت ہے کہ وہ میری رحمت کو میرے بندوں سے روک دے یا وہ میں نے تمہیں بخش دیا پھر اللہ تعالیٰ اس عابد سے فرمائے گا میں نے تمہارے لیے جہنم واجب کر دی تھی اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم اس نے اس عابد سے ایسی گفتگو کی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دی۔ (۱)

یہ بھی مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک چور تھا اس نے چالیس سال تک ٹٹا کر ٹالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس پر گزر ہوا آپ کے پیچھے آپ کے حواریوں میں سے ایک عابد شخص تھا چور نے دل میں کہا اللہ تعالیٰ کے نبی گزر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ان کے ایک حواری ہیں اگر میں ان کے ساتھ جو مالوں تو تم تین جو مالیں گے چنانچہ وہ احاطہ حواری کے قریب ہوئے۔ وہ حواری کی تعظیم میں اپنے آپ کو حقیر جانتا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا میرے جیسا آدمی اس قسم کے عابد کے ساتھ نہیں چل سکتا فرماتے ہیں حواری نے یہ بات محسوس کر لی اور دل میں کہا کہ یہ شخص میرے ساتھ چل رہا ہے چنانچہ اس نے علیحدہ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا اب چور اگلا پیچھے رہ گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا ان دونوں سے فرمائیں دونوں اپنا پنا ملنے سے اسے شروع کر دیں کیوں کہ ان دونوں کا یہ عمل باطل ہو گیا حواری نے چونکہ سچ کیا اس لیے اس کی پہلی نیکیاں سناٹے ہو گئیں اور دوسرے کی برائیاں فرائی ہو گئیں کیوں کہ اس نے آپ کو حقیر مانا تو آپ نے ان دونوں کو اس بات کی خبر دی اور چور کو آپ نے اپنی اس سیاست میں ساتھ لے لیا اور اسے اپنا حواری بنالیا۔

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک نبی حالت سجدہ میں تھے کہ کسی افغان شخص نے ان کی گردن پر پائی رکھا حق کران کی چٹائی میں ایک گنگری چھج گئی راوی فرماتے اس نبی علیہ السلام نے غصے کی حالت میں اپنا سر اٹھایا اور فرمایا: "وہ تین اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا بھی میرے بندے کے بارے میں جو پر قسم کھائے سو میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا۔"

اس کے قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف قنوت نازلہ (بعد نماز پڑھتے تھے اور نماز میں ان پر لعنت بھیجتے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گراوی نازل ہوا۔

كَيْفَ دَلَّكَ قَوْلَ الْوَسْوَاسِ ﴿۱۱﴾ آپ کے اختیار میں (غلاب میں سے) کوئی چیز نہیں ہے (۱۱)

تو آپ نے ان کو بدعا دینا چھوڑ دیا (۱۲) اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے عام لوگوں کو ہدایت سے مشرف فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی مابین میں سے تھے اور عبادت میں سادگی تھے فرماتے ہیں جب ان دونوں کو جنت

۱۱) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۱۳۸

۱۲) بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس آیت کی تفسیر حضرت علیہ السلام کو یہ اختیار ثابت کر کے ہیں حالانکہ یہ آیت تو صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے لیے بدعا منع فرمائی کیوں کہ آپ رحمت اللعالمین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود آپ کی عزت سے بدلہ لینے والا ہے۔ علامہ بخاری

(۱۳) مسیح بخاری مجید ۳ ص ۷۷ و کتاب التفسیر

میں داخل کیا گیا تو ان میں سے ایک کے درجات دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند کئے گئے تو قیامت کے دن وہ کہے گا یا اللہ! دنیا میں یہ شخص مجھ سے زیادہ جہاد نہیں کرتا تھا علیین کے اندہ تو نے اس کا دھرم بلند کر دیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس شخص نے دنیا میں مجھ سے بلند درجات کا سوال کیا تھا اور تو جہنم نے نجات کا سوال کرتا تھا میں تو ہر بندے کو اس کے سوال کے مطابق عطا کرتا ہوں۔

یہ اس بات پر دلالت ہے کہ امید افضل ہے کیونکہ ڈرنے والے کے مقابلے میں امید کرنے والے بہت زیادہ غائب ہوتے ہیں بادشاہوں کی خدمت کرنے والے دھرم کے غلام ہوتے ہیں ایک اس کی سزا سے بچنے کے لیے خدمت کرتے ہیں اور دوسرے اس کے انعام و اکرام کی امید کرتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں تو دونوں کی خدمت میں کتنا فرق ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حسن نیت کا حکم دیا اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

سَلُوا اللَّهَ فِي الدَّرَجَاتِ اَعْلَىٰ قَدَمَيْكَ
تَشَاوُونَ كَرِيْمًا۔ (۱)

ارشاد فرمایا۔

اِذَا سَأَلْتُمُو اللَّهَ فَاَعْلَمُوهُ وَاللَّزِيْبَةُ
قَاتِلُوْهُ الْغِيْرُ دُوْنِ الْاَدْنٰى عَلٰى ذٰلِكَ اللّٰهُ تَعَالٰى
لَا يَتَّخِذُ اَلَمَّةً شَيْءٌ عَرَفَ۔ (۲)

بڑی نہیں۔

حضرت بکر بن سلیم صوان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم شام کے وقت حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی شام آپ کا انتقال ہوا تھا ہم نے عرض کیا اے ابو عبد اللہ! آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اپنی جانتا کہ تم میں کیا جواب دوں؟ البتہ یہ کہ عنقریب تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر معافی و عفو گئے جو تمہارے لیے حساب و کتاب میں نہیں ہوگا پھر ہم مسئلہ وہاں رہے سچے کہ تم نے ان کی آنکھیں بند نہیں (یعنی ان کا سوال ہو گیا)

حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنی دعائیں یوں کہتے گناہوں کے باوجود میری تھپڑ پر امید قریب ہے اور اعمال کے باوجود میری تھپڑ پر امید غائب ہے کیونکہ اعمال میں میرا اشتداد اندھن پر ہے اور میں اسے کہاں سے تلاؤں میں تو اُفت کے ساتھ مصروف ہوں۔ اور میں گناہوں میں اپنے آپ کو یوں پاتا ہوں کہ تیرے عفو پر اعتماد کرتا ہوں اور تو میرے گناہوں کو کیسے نہیں بخشے گا جب کہ تو خود عفو کا ساتھ مصروف ہے۔

(۱) المعجم الکبیر طبرانی جلد ۲ ص ۱۲۵ (۲) انصاری کی تبدیلی کے ساتھ

(۳) صبح بخاری جلد اول ص ۱۱۱ کتاب البہار

کہا گیا ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بننا چاہا تو آپ نے فرمایا اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میں تمہاری ممان نوازی کروں گا ورنہ نہیں کر سکتا مجوسی چلا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھی تھی کہ آپ نے اسے کھانا نہ دیا اس لیے کہ اس نے اپنا دین تبدیل کر لیا اور ہم شرعاً اس کے کفر کے باوجود اسے کھانا دے رہے ہیں اگر آپ اسے ایک رات مہمان بنا دیتے تو آپ کا کیا نقصان ہوتا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مجوسی کے پیچھے دوڑے اور اسے دوا میں لکرا لیا مہمان بنایا مجوسی نے پوچھا اس تبدیلی کا سبب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طالع بتایا تو مجوسی نے کہا کیا آپ میرے ساتھ اس طرح معاملہ کرتے ہیں میرے بچے لگتا تھا کہ وہ اسلام پیش کیجئے ہیں وہ اسلام لے آیا۔

حضرت اسحاق ابوسہیل معلوک نے حضرت ابوسہیل زریاب بنی زحرہ رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے سزا کا ذکر کیا تو وہ ضرور سزا دی جائے گی انہوں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے انہوں نے فرمایا جدا جو دم تمام نے معاملہ اس سے آسان پایا اور ان میں سے بعض نے ابوسہیل معلوک رحمہ اللہ کو خواب میں اپنی اچھی حالت میں دیکھا جو یہاں نہیں کی جاسکتی اس نے پوچھا اسے استاذ آپ نے کس وجہ سے یہ اعزاز پایا انہوں نے فرمایا اپنے رب کے لیے میں اچھا لگان کرنے کی وجہ سے رکھے یہ اعزاز ہے۔

منقول ہے کہ حضرت ابوالعباس بن سرج رحمہ اللہ نے اپنی مرض الموت میں خواب کی حالت میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ جبرئیل سے فرماتا ہے ملائکہ میں فرمایا پس ملائکہ آئے پھر فرمایا تم نے کیا عمل کیا؟ فرماتے ہیں ہم نے حق کیا یا اللہ! ہم سے کوئی بات نہیں تھی اللہ ہم نے گناہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دعا یہ سوال کیا گویا وہ پہلے سوال پر یہی جواب دیا اور کسی دوسرے جواب کا اظہار کیا میں نے کہا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے اللہ کو نے وعدہ فرمایا کہ تو شرک کے علاوہ سب کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں میں نے تم سب کو بخش دیا اس میان کے تین دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

کہا گیا کہ ایک شخص بہت بڑا شریک تھا اس نے اپنے مایہویوں کی ایک جماعت کو جمع کر کے اپنے غلام کو جلاوطن کر دیا اور اسے حکم دیا کہ مجلس کے لیے کچھ میل خریدا لے غلام منہور بنی عمار کی مجلس کے دروازے سے گزرا اور وہ کسی فقیر کے لیے کچھ لنگ دے دے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اسے چاہے وہ دم دے گا میں اس کے لیے چار دھانیں لگوں گا فرماتے ہیں غلام نے اسے چار دھانیں دے دیئے منہور نے پوچھا تم مجھ سے کہی دعا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک آقا ہے جسے اس سے خط لکھا حاصل کرنا چاہتا ہوں منہور نے دعا مانگی اور کہا دوسری کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ان دھان کا اچھا بدلہ دے انہوں نے دعا مانگی پھر پوچھا اور کونسی دعا؟ غلام نے کہا اللہ تعالیٰ میرے ایک کا توہین فرمائے منہور نے دعا مانگی اور پوچھی دعا کے بدلے میں سوال کیا اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے آقا اور اپنی قوم کو بخش دے منہور نے دعا مانگی اور غلام طے ہو گیا اس کے ملک نے پوچھا تم نے دیکھا کیا؟ اس نے

پورا واقعہ سنایا اس نے پوچھا منور نے کہا دعا مانگی غلام نے کہا میں نے اپنے لیے اگر دعا کا سوال کیا اس نے کہا جاتو آزاد رہے پوچھا دوسری دعا کیا مانگی؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ظالم کا اچھا بدلہ دے اس نے کہا تیرے لیے چار ہزار درہم ہیں اور تیسری دعا کیا تھی؟ اس نے کہا یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور پچھلی دعا کسی چیز کے بدلے میں تھی؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھے اور قوم اور منصور کو بخش دے اس نے کہا یہ ایک بات میرے بس ہیں نہیں ہے جب وہ ملت کو سوا تو اس نے خواب میں دیکھا گویا کوئی کہہ رہا ہے تم نے وہ سب کام کئے جو تمہارے بس ہیں تھے اور تمہارا کیا خیال ہے میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے اختیار میں ہے میں نے تجھے غلام کو منصور بن علما اور حاضر کی کو بخش دیا۔

حضرت عبدالوہاب بن عبدالحمد ثقفی رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی مردوں اور ایک عورت کو دیکھا انہوں نے ایک جنازہ اٹھا لکھا تھا فرماتے ہیں عورت کی جگہ میں نے جنازہ اٹھایا اور ہم قبرستان کی طرف چلے گئے اور نماز جنازہ پڑھ کر میت کو دفن کر دیا میں نے عورت سے پوچھا تمہارا اس میت کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے میں نے پوچھا تمہارے پرہیز نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے سدلے کو مولیٰ سمجھا میں سمجھا کہ وہ کیا اس نے کہا وہ منکث تھا فرماتے ہیں مجھے اس عورت پر دم آیا اس لیے میں اسے اپنے گھر لے آیا اور اسے کچھ دم گندم اور کپڑے دیئے فرماتے ہیں میں نے اسی ملت دیکھا کہ گویا کوئی کہنے والا میرے پاس آیا وہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود عورتوں کی طرف کاغذ ہے اور اس پر سفید کپڑے ہیں وہ میرا شکریہ ادا کرتے لگائیں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا وہ جبرائیل میں کو تم نے آج دفن کیا ہے لوگوں کے مجھے حقیر جاننے کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر دم فرمایا۔

حضرت ابیہم اطروش رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم حضرت معروف کفری رحمہ اللہ کے ہمراہ بغداد شریف میں رہا تھے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ نوجوان چھوٹی کشتی میں گزرے وہ دفن (ایسا ڈھول جو ایک طرف سے خالی ہو رہا ہے) تھے اور شراب نوشی کرتے اور ہر دو سب میں مشغول تھے حاضرین مجلس نے حضرت معروف کفری رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ کیا آپ ان کو حکم کھانگہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ان کے خلاف بددعا کیجئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ! جس طرح تو نے ان کو دنیا میں خوش کیا ہے۔ ان کا آخرت میں بھی خوش کرنا قوم نے کہا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے بددعا کریں انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب ان کو آخرت میں خوش کرے گا تو ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔

بعض بزرگ اپنی دعا میں یوں کہتے آئے میرے رب! اس زمانے میں لوگوں نے تیری نافرمانی میں کی پھر ان پر تیری رحمت کا فیضان ہوا اور تو نے ان کو اپنا صدق عطا کیا تو پاک ہے تو کس قدر علیم اور عزت والا ہے تیری نافرمانی کی بات ہے مگر تو نے ان کو وسیع نعمت اور صدق عطا فرماتا ہے اسے ہمارے رب! اگر وہ ایسے شخص نہیں آتا۔

توبہ وہ اسباب ہیں جن کے نتیجے میں ایک رُوح کو ڈھلے ظالموں اور نافرمانوں کے دلوں کی طرف کھینچا جاتا ہے

لیکن جو لوگ جو قوت مغزوری مناسب یہ ہے کہ وہ ان باتوں میں سے کوئی بات نہ سنیں بلکہ دعائے بالوں کو سنیں جو ہم اسبابِ خوف کے ضمن میں ذکر کریں گے لیکن کہ اکثر لوگوں کی اصلاح خوف کے خدشے ہوتی ہے جیسے بچے غلام اور شرارتی بچے کو کوڑے اور لاشی نیز سخت کلامی کے بغیر راہِ راست پر نہیں دیا جاسکتا لیکن اس کے خلاف اسدیان پرہیز اور درجی اصلاح کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔

دوسرا حصہ :

خوف کا بیان

اس حصے میں درج ذیل باتوں کا بیان ہوگا۔

(۱) حقیقتِ خوف

(۲) درجاتِ خوف

(۳) خوف کی اقسام

(۴) فضیلتِ خوف

(۵) خوف درجہ دار میں کیا افضل ہے ؟

(۶) خوف کی دوا۔

(۷) بچے خلتے کا مفہوم۔

(۸) انبیاء کرام اور صالحین میں خائفین کے احوال (اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے) اور ہم اللہ تعالیٰ سے خفی خوفی کا سوال کرتے ہیں۔

فصل ۱

حقیقتِ خوف

جاننا چاہیے کہ خوف دل کے درد اور جلنے کا نام ہے اور اس کا سبب مستقبل میں کوئی بات کی توقع ہوتی ہے اور یہ بات رجاء و امید کے بیان میں ظاہر ہو چکی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جائے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ نہ ہوا درد اپنے وقت کتابت ہو جائے اور مسلسل جہل حق کا مشاہدہ کرنے والا ہو تو مستقبل کی طرف اس کی توقع نہیں رہتی اب اس کے لیے خوف اور امید کچھ ہیں باقی نہیں رہتا بلکہ اس کی حالت خوف درجہ دار سے بلند ہو جاتی ہے کیونکہ یہ درد نہ اسے ہی جو نفس کا اس کی معرفت (میزی سے حرکت) کی طرف بھگنے سے روکتے ہیں مگر راجح

نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

خوف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب ہے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا جب دونوں پر حق غالب آجائے تو ان میں اسید اور خوف کا تغلبہ باقی نہیں رہتا۔

غلام یہ ہے کہ جب محب فراق کے خوف سے اپنے دل کو مشادہ محبوب میں مشغول کر دے تو یہ شہود میں نفس ہے کیوں کہ غلام شہود مقامات کی غایت و انتہا ہے لیکن ہم اس وقت مقامات کی ابتدا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں پس ہم کہتے ہیں۔

خوف کا حال بھی علم، حال اور عمل سے منظم ہوتا ہے علم سے مراد اس سبب کا علم ہے جو مکروہ (نا پسندیدہ) بات کی طرف لے جاتا ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کا محرم ہو پھر وہ اس کے قابو میں آجائے تو اسے قتل کا ڈر ہوتا ہے اگرچہ معافی کا حامل ہونا اور بھاگ بھی ممکن ہے لیکن اس کے دل میں پریشانی اس کی علمی قوت کے اعتبار سے ہوتی ہے قتل نہ پہنچانے والے اسباب کا علم ہے اور وجہ جرم کا بڑا ہونا اور بادشاہ کا ذاتی طور پر کینہ بردہ، غضبناک اور مستقیم مزاج ہونا ہے۔ اور یہ کہ انتقام کی ترقیب موجود ہو لیکن اس غلام کے حق میں سفارش کرنے والا کوئی نہ ہو اور یہ ڈرنے والا شخص ہر قسم کے وسیلے اور ایسی ہیئیں سے خالی ہو جو بادشاہ کے ہاں اس کے جرم کے اثر کو مٹا دے پس ان اسباب کے فہم کا علم خوش خوف اور دل کی سخت پریشانی کا سبب بنتا ہے اور جن قدر اسباب کمزور ہوں گے خوف بھی کم ہوگا اور بعض اوقات خوف کسی جنایت کے سبب سے نہیں ہوتا جن کا ارتکاب اس خائف نے کیا ہو بلکہ جس سے ڈر رہا ہے اس کی کوئی صفت خوف کا سبب بنتی ہے جیسے کوئی شخص کسی درندے کے پیچھے کیے آجائے تو وہ درندے سے اس کی ذات میں پائی جانے والی صفت کی وجہ سے ڈرتا ہے اور وہ (صفت) اس کی عرض اور عام طور پر جبر پھاڑ کرنا ہے اگرچہ پھاڑنا اس درندے کا اختیار و صفت ہے اور بعض اوقات جس چیز سے خوف پیدا ہوتا ہے اس کی فطری صفت خوف کا باعث ہوتی ہے جیسے کوئی شخص سیلاب میں گھر جائے اور جانے والی آگ میں پڑ جائے کیونکہ پانی سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ بہا کرے گا اور ڈوب دینا اس کی فطرت میں داخل ہے اسی طرح آگ کی فطرت بھلا ہے۔ تو مکروہ بات کے اسباب کا علم دل کو جلائے اور پریشان کرنے کا سبب ہے اور یہ جانا ہی خوف ہے۔

اس طرت اللہ تعالیٰ کا خوف، بعض اوقات اس کی اور اس کی صفت کی معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر وہ تمام جہانوں کو جاکر دست تیرا ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی اسے کوئی روکنے والا ہے اور بعض اوقات اس کا سبب بندے کے بہت زیادہ جرائم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں اور یہ خوف اسی قدر ہوتا ہے جس قدر اسے اپنے نفس کے عیور کی پہچان ہوتی ہے اور جس قدر اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے استغناء کی معرفت حامل ہوتی ہے اور اسے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے اس کے بارے میں اس

سے سوال نہیں کیا جاسکتا لیکن بندوں سے پوچھا جائے گا تو اسی سرف کے حساب سے خون کی قوت ہوتی ہے لہذا مری شخص اپنے رب سے زیادہ ڈرتا ہے جو اپنے آپ کو ادا اپنے رب کو زیادہ پہچانتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَنَا أَخَوْفُكُمْ بَلَدًا (۱)

میں تم سے زیادہ خوف فدا کرتا ہوں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَأَنَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (۲)

جیسے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اس سے صرف

العلماء ڈرتے ہیں۔

حرب معرفت پائے تعین کر رہی ہے تو وہ خوف کا بدل اور دل کی جلیں پیدا کرتی ہے پھر اس گرمی کے اثر کو دل سے بدن اعضاء اور صفات ہٹا دیتی ہے۔

بدن میں اس کا اثر کلاں کا زردی، غشی خنج و کچلا در دونا ہے اور بعض اوقات اس سے پتا چٹ جاتا ہے تو روت واقع ہو جاتی ہے یا دماغ تک اثر پہنچتا ہے تو عقل میں حلالی واقع ہو جاتی ہے یا زیادہ ہو جائے تو نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ اعضاء میں اس خوف کے اثر کی علامت یہ ہے کہ وہ ان گونا گوں سے روک دیتا ہے اور عبادات میں مقید کر دیتا ہے اور یہی گذشتہ کتابوں کی تلافی ہو جاتی ہے اور مستقبل کے لیے استعداد پیدا ہوتی ہے اسی لیے کہا گیا ہے ڈرنے والا وہ نہیں سمجھوئے ابراہیمؑ میں پورے جگہ وہ شخص حقیقاً غائف ہوتا ہے جو اس مثل کو چھوڑتا ہے جس پر نقاب کا خوف ہو۔ حضرت ابوالقاسم عظیم نے فرمایا جو آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کی طرف بھاگتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو گدگد کر دے پس وہ گدگد ہوتا ہے پسند تھے، ناپسندیدہ ہو جائیں گے بناو اپنے آپ کو بیکار طرح کچے ہو جائیں گے پڑھنے کے خوف سے پرہیز کرتا ہے صفات میں خوف کے اثر کی موت ہے کہ خواہشات کا قطع قلع کرے اور لذتوں کو گدگد کر دے پس وہ گدگد ہوتا ہے پسند تھے، ناپسندیدہ ہو جائیں گے جس طرح کسی شخص کو شہر پسند ہو لیکن جب اس سے معلوم ہو جائے کہ اس میں زہر ہے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے تو خوف کی وجہ سے خواہشات جل جہاں ہیں اور اعضاء مرگوب ہو جاتے ہیں نیز دل میں انگاری، خروش، ذلت اور کچلاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے بیکار ہو کر اور حسد دور ہو جاتا ہے بلکہ وہ خوف کی دیر سے غم کا شکار ہو جاتا ہے اور خطرات انجام کو دیتا ہے اب وہ غیر کے لیے غارت ہی نہیں ہوتا اب اس کا شغل صرف مراقبہ، محاسبہ، مجاہدہ ہوتا ہے وہ ایک ایک سانس کے

ساتھ بھل کرتا ہے اور خطرات قلبی تقدم اٹھانے اور کلمات کے ذریعے نفس کا موازنہ کرتا ہے اس کا حال اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو دروازے کا شکار ہو جاتا ہے اسے معلوم نہیں کہ وہ (دروازہ) اس سے خائف ہوگا اور یہ اس سے چھوٹ جائے گا یا وہ اس پر چڑھ کر کے اسے ہلک کر دے گا تو اب اس کا کاربزو باطن اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے کسی اور کی وہاں گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ اس کا حال ہے جس پر خوف غالب ہوا اور اس کو قابو کرے صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت کا بھی حال تھا اور جس قدر خوف ہوتا ہے اسی جانب سے مراقبہ، محاسبہ اور مجاہدہ بھی ہوتا ہے اور خوف دل کی پریشانی اور بے لگامی کا نام ہے اور قوتِ خوف کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے جلال، اس کی صفات اور انصاف کی معرفت نیز نفس کے عیوب اور پیش آمدہ خطرات کی معرفت کی قوت ہے اور خوف کا کم از کم درجہ جس کا اثر حال پر ظاہر ہوتا ہے، یہ ہے کہ وہ ممنوعات سے روک دے اور ممنوعات سے حاصل ہونے والی یہ رکاوٹ دور در پر ہیز گاری کہلاتی ہے اگر اس کی قوت زیادہ ہو تو وہ ان کاموں سے بھی روکتا ہے جن میں تحریم زیادہ ہوتا ہے تو جن کی حرمت قہنی ہے ان کاموں سے کیسے باز نہیں رہے گا اور اس کا نام تقویٰ ہے کیوں کہ تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ شک والے کام کو چھوڑ کر اس کام کی طرف جائے جس میں شک نہ ہو اور تقویٰ بعض اوقات اسے ان کاموں کو چھوڑنے پر بھی مجبور کرتا ہے جن میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور اس کی وجہ ان کاموں میں پڑنے کا خوف ہوتا ہے جن میں کوئی حرج ہو۔ اور تقویٰ میں صحت کہنا ہے ہر جب اس کے ساتھ مبادرت کے لیے گوشہ نشین کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ ایسی عمارت بنی بناتا جس میں رہائش استیداد کرے اور نہ ہی کھانے کے طاق کچھ جمع کرتا ہے وہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسے چھوڑے گا اور اس کا کوئی سانس غیر خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ صدف ہے اور ایسے شخص کو مدین کہنا زیادہ مناسب ہے تو صدف میں تقویٰ، تقویٰ میں صبر اور درج میں صفت داخل ہوتی ہے کیوں کہ صفت کا مطلب خاص طور پر غراہشات کے تقاضوں سے بچنا ہے۔

تو نتیجہ یہ ہوا کہ خوف اخصائے میں اس طرح اثر کرتا ہے کہ آدمی کبھی کام سے روکتا ہے اور کبھی کا اقدام کرتا ہے اور اس رکاوٹ کی وجہ سے اس کے لیے صفت کا نام بار بار پید ہوتا ہے اور وہ شہوت کے تقاضوں سے بچتا ہے اور اس سے اعلیٰ درجہ ہے کیوں کہ اس میں عزم ہے کیوں کہ ہر ممنوع سے روکتا ہے اور اس سے اعلیٰ تقویٰ ہے کیوں کہ ہر ممنوع اور مشتبہ دونوں قسم کے کاموں سے روکتا ہے اس کا نام ہے اور اس سے اوپر والے درجہ پر فائز آدمی کو صدیق اور مقرب کہا جاتا ہے ہر دو درجہ مرتبہ پہلے مرتبہ کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح اخص، اعم کے مقابلے میں ہوتا ہے جب اخص کا ذکر کی تو لکھ کا ذکر کر دیا جیسے تم کو کہ انسان عربی ہوگا یا غیر عربی اور عربی قرشی ہوگا یا غیر قرشی اور قرشی، لاشی ہوگا یا غیر لاشی، پھر لاشی عربی ہوگا یا غیر عربی اور عربی صنی ہوگا یا حسینی۔

الترم ذکر کر رہا ہے کہ وہ حسنی ہے تو تم نے تمام اوصاف کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا اور اگر تم کو کہ وہ عربی ہے تو تم نے اس سے اوپر والی صفات کے ساتھ ذکر کیا اور اس سے عام ہیں اس طرح جب تم کو کہ وہ مدین ہے تو تم نے کہا کہ وہ مشرق، پھر ہیز گار اور

یقین ہے تو یہ گمان مناسب نہیں ہے کہ ان ناموں کی کثرت، بہت سے باہم مخالف معانی پر دلالت کرتی ہے تو نہایت سے
 بے معانی باہم غلط ہو جائیں گے جیسے اس آدمی پر غلط ہو جاتے ہیں جو الفاظ سے معانی طلب کرتا ہے اور الفاظ،
 معانی کے تابع نہیں ہوتے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غور کے تمام معانی جمع ہو جاتے ہیں اور وہ حیران پر وال جانب
 سے متضاد ہے جیسے معرفت جو غور کو واجب کرتی ہے اور وہ جو غور کے وال جانب جیسے وہ اعمال جو اس سے رکھنے یا قلم
 کا متبر سے صادر ہوتے ہیں۔

فصل ۲

خون کے درجات اور قوت ضعف اعتبار اس کا مختلف ہونا؟

جان کو خون قابل تعریف چیز ہے اور بعض اوقات گمان کیا جاتا ہے کہ ہر خون محمود ہوتا ہے اور جو اس سے زیادہ قوی
 و بخت ہو گا وہ زیادہ قابل تعریف ہو گا اور یہ بات غلط ہے بلکہ خون تو اڑھتالی کا ایک کوٹا ہے جس کے ذریعے ہا پنے
 ذرات کو علم و حواس پر مہمالت (ریشگی) کی طرف سے جاتا ہے تاکہ ان دونوں کے ذریعے وہ قرب خداوندی کا تہرہ حاصل کریں
 اور عبادتوں کے لیے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ وہ کوٹے سے خالی نہ ہوں اور یہی حال ہے کہ اس بات پر
 دلالت نہیں ہے کہ ماننے میں سائل محمود ہے اس طرح خون کے لیے تصور بھی ہوتا ہے افراط بھی اور اعتدال بھی ہوتا ہے۔

تاکہ خون عورتوں کی رقت (رنی) کی طرح ہوتا ہے جب نرکان پاک کی کوئی آیت سنی جاتی ہے تو دل میں غور پیدا ہوتا ہے
 اس سے بدنہ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور اس کو جاری ہوتے ہیں اسی طرح جب کسی پریشان کن سبب کا اشارہ ہوتا ہے
 سبب میں سے غائب ہوتا ہے تو دل غفلت کی طرف لوٹ آتا ہے تو یہ خون فاسد ہے اس کا عطیہ تپیل اور نفع کمزور ہوتا ہے
 جسے کسی کمزور کاٹنے سے فائدہ حاصل ہو کر مارا جائے وہ اسے کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا اور نہ ہی قصداً لے جاتا ہے
 اور اس کی رباخت کی مہمیت میں نہیں رکھتا اور تمام لوگوں کا خون بھی اسی قسم کا ہے البتہ عارفین اور علما کا معاملہ الگ
 ہے اور علما اسے میری مراد رکھیں علما جن میں جو بعض نام کے علما ہیں کیوں کہ وہ خون سے تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ ہیں بلکہ
 وہ لوگ علما ہیں جو اڑھتالی نام کے ایام اور اس کے افعال کا علم رکھتے ہیں اور ایسے لوگ اس زمانے میں کیا ہیں۔

اسی سے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تم نے پوچھا جائے کہ کیا تمام اڑھتالی سے ڈرتے ہیں تو تم خاموش رہو
 اگر تم کو تم کو نہ گئے نہیں تو یہ کہہ دو کہ اگر تم ان کو گئے تو چھوٹ ہو گا انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ خون ہی انصار
 کو گاہیوں سے رکھتا اور ان کو عبادت کی تعمیر میں جو ملتا ہے اور عبادت انصار میں مؤثر نہ ہو وہ محض دل کی بات اور

تبی حرکت ہے وہ خون کھلانے کی مستحق نہیں ہے۔

اور جو اسی خون کے سلسلے میں مغروط ہے وہ مضبوط ہے اور جدا اعتدال سے تجاوز نہ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ مایوسی کی طرف نکل جاتا ہے اور یہ بھی مذموم ہے کیوں کہ وہ عمل سے مانع ہے اور بعض اوقات خون بھی مرض اور کمزوری نیز عقل کی کمزوری، دہشت اور زوال عقل کی طرف نکل جاتا ہے تو خون سے مراد کوٹا ہے یعنی جو عمل پر مجبور کرتا ہے اگر بات نہ ہوتی تو خون کمال نہ ہوتا کیوں کہ حقیقت میں یہ نقصان ہے کیوں کہ اس کا شمار جہالت اور عجز ہے، جہالت اس اعتبار سے ہے کہ وہ انجام کار سے واقف نہیں ہے کیوں کہ اگر وہ واقف ہوتا تو مخالفت نہ ہوتا کیوں کہ جن چیز کا خوف ہوتا ہے اسی میں تردد ہوتا ہے اور عجز اس اعتبار سے کہ ایک ممنوع چیز اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جسے وہ درہمیں کر سکتا تو آدمی کے نقصان کی نسبت سے یہ محمود ہے جب کہ فانی طور پر محمود علم اور قدرت ہے نیز ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کا وصف بن سکتی ہے وہ بھی محمود ہے اور جو خیر اللہ تعالیٰ کا وصف نہیں بن سکتی وہ فانی طور پر کمال نہیں ہے وہ ایسے نقص کی طرف اضافت کی وجہ سے محمود ہوتی ہے جس سے یہ بظاہر پیچھے دوانی کی تکلیف کا احتمال محمود ہے کیوں کہ وہ موت اور مرض کی تکلیف سے آسان ہے اور جرات ناماندی کی طرف لے جائے وہ مذموم ہوتی ہے۔

اور بعض اوقات خون بھی بیماری، کمزوری، دہشت اور زوال عقل کی طرف لے جاتا ہے اور بعض اوقات خون موت بھی پہنچاتا ہے اور یہ سب کچھ مذموم ہے اور یہ اسی قریب کی طرح ہے جو شے کو ہلک کر دیتی ہے اور وہ کوٹا جو جانور کو ہلک یا بیکار کر دیتا ہے یا اس کے کسی عضو کو زبردستی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کے اسباب بہت زیادہ بیان کئے تاکہ ان کے فربہ سے متنبہ درخون کا علاج کیا جائے جو مایوسی یا مندرجہ بالا امور میں سے کسی ایک بات کی طرف لے جاتا ہے اور ہر وہ بات جو کسی دوسری بات کے لیے مراد ہو تو اس سے محمود رہی ہو جو مقصود تک پہنچائے اور جو اس سے کوتاہ ہے یا تجاوز کر جائے تو وہ مذموم ہے اور خون کا فائدہ بچا، درن، تقویٰ، مجاہدہ، عبادت فکر، ذکر اور وہ تمام اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں اور یہ سب باتیں صحت، بہان اور عقل کی سلامتی کے ساتھ زندگی کی دلی ہیں پس جو بات ان اسباب میں غرائی کا باعث بنے وہ مذموم ہے۔

سوال :-

جو شخص خوف زدہ ہو کر مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے تو اس کی حالت مذموم کیسے ہو سکتی ہے؟

جواب :-

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے کیوں کہ اس کی موت کا سبب خوف ہے اگر وہ اس وقت نہ مرتا تو اسے یہ مرتبہ حاصل نہ ہوتا یہ مطلب نہیں کہ اس کی شہادت کا سبب خوف ہے تو وہ اس امانت کی وجہ سے ضعیف ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر وہ نقدہ رہتا اور غریب مرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے راستوں پر چلنے

ہی گزرتا تو اس اعتبار سے یہ بات فضیلت کا باعث نہیں ہے۔

بلکہ جو شخص فکر و جاہدے کے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے اور صدارت کے درجیات میں ترقی کرتا ہے اس کے لیے ہر لحاظ شہید بلکہ شہداء کا رتبہ ہوتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو قتل ہوئے والے بچے یا جس مجنوں کو کسی درجہ سے ملے ہلاک یا اس کا رتبہ اس میں یا اولیٰ کے درجہ سے زیادہ ہوتا جو جن موت سے انتقال کرتے ہیں اور یہ بات محال ہے پس ایسا گمان بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ سب سے افضل صدارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے طویل عمر حاصل ہو تو جو چیز ضرور ختم کر دے یا عقل کو زائل کر دے یا اس صحت کو ختم کر دے جس کی وجہ سے زندگی مسلسل ہو کر رہ جاتی ہے تو وہ کچھ امور کی طرف نسبت سے نقصان ہی نقصان ہے اگرچہ بعض دوسرے امور کی نسبت سے اس کی بعض اقسام فضیلت قرار پائی ہیں جیسے شہادت اپنے لیے پہلے درجہ کی طرف اوصاف کا دوسرے فضیلت ہے متعین اور مدیقین کے درجہ کی طرف نسبت کریں تو یہ فضیلت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر خوف عمل میں مؤثر ہو تو اس کا ہونا بڑا برابر ہے جیسے وہ ماضی جو جائز و حرمت نہیں دے سکتی اور اگر اثر کرے تو اثر کے تصور کے اعتبار سے اس کے کئی درجیات ہیں اگر صرف مضرت ہی عمل کیا جائے اور وہ شہادت کے تقاضوں سے رکنا ہے تو اس کے لیے ایک درجہ ہے اور جب درجہ پیدا کرے تو وہ اعلیٰ درجہ ہے اور سب سے انتہائی درجہ یہ ہے کہ مدیقین کے درجیات تک پہنچائے وہ یہ کھانا ہو یا ملن ہی یا سوئی اللہ سے قطع تعلق کرے حتیٰ کہ اس میں غیر عقل کوئی گھماٹن نہ رہے اور یہ انتہائی درجہ ہے جو قابلِ تعریف ہے اور اس کے لیے صحت و عقل کا باقی رہنا ضروری ہے اور اگر عقل و صحت کے انزال کی طرف تجاوز کر جائے تو وہ مرض ہے اگر ہو سکے تو اس کا علاج کیا جائے اور اگر نہ ہو تو انوار امید کے اسباب ضرور سے اس کا علاج واجب نہ ہوتا کہ وہ ملن ہو جائے اس لیے حضرت سہیل رحمہ اللہ نے اپنے ان مریضوں سے جنہوں نے لگاؤں تک بھوک کو اختیار رکھے رکھا، فرمایا اپنی عقلوں کی حفاظت کر دو کیوں کہ کوئی عین ناقص عقل اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہوتا۔

فصل ۲

جس چیز کا خوف ہوتا ہے اس کی نسبت سے اقسام خوف

بنانا چاہیے کہ خوف کا تعلق کسی ناپسندیدہ بات کے انتظام کی وجہ سے ہوتا ہے اور ناپسندیدہ بات یا فزائی طرز پر ناپسندیدگی جیسے آگ یا اس لیے کہ کوئی ناپسندیدہ بات (مردہ) بات تک پہنچاتی ہے جیسے کہ ہوں کا کتاب آخرت میں ناپسندیدہ امر تک پہنچانے کا اس لیے وہ ناپسندیدہ اور جس طرح باید نقصان وہ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے کیوں کہ وہ موت تک پہنچانے میں ہمارا خوف رکھنے والے کے لیے ہلاک ہے کہ وہ اپنے دل میں ان دوسروں میں سے کسی ایک کی مثال شکل بنا لے اور دل میں

اس کا قوت سے انتشار ہو جتی کہ اس کو وہ بات کے شعور کی وجہ سے اس کا دل جل جائے۔

اور فاضلین کے دلوں پر جو کرب و بات غالب آتے ہیں اور وہ متوحات ہیں تو اس اعتبار سے ان لوگوں کے مقامات بھی مختلف ہیں پس وہ لوگ جن کے دلوں پر وہ چیز غالب ہو جو ذاتی طور پر نہیں بلکہ کسی دوسری وجہ سے کمزور ہے وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جن کا خوف یا دھم کے ٹوٹنے کا خوف غالب آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کی اداگی کی قوت کمزور پر رہا ہے یا دل کی نرمی کے ختم ہو کر اس کی سختی میں تبدیلی کا خوف یا سیدھے لہجے سے بھٹکنے کا خوف یا جن خواہشات سے الفت ہے ان کی اتباع میں عادت کے غالب آنے کا خوف یا اس بات کا خوف کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بارے میں گفتگو فرمائے گا جن پر بھر و سہ کر لیا اور ان کے ذریعہ لوگوں کے درمیان عزت و محبت کا معاملہ کی یا اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی کمزورت کے باعث کرٹنے کا خوف یا اس بات کا خوف کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کر کے غیر حق سے ساتھ شمول ہو جائے یا بیخود ہو کر نعمتوں کے توازن کی وجہ سے آہستہ آہستہ پکڑے جانے کا خوف یا یہ کہ عبادات کی کمزوری کا ہر نہ ہو جائیں جب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہو جس کا اسے لگان بھی نہ تھا یا یہ خوف کہ لوگ غیبت، خیانت، دھوکے اور دلی میں برائی چھپائے کے ذریعہ اس کا پیچھے ہٹنا یا اس برائی کا خوف جس کا اسے علم نہیں کہ وہ باقی زندگی میں پیدا ہوگا یا دنیا میں فوری طور پر عذاب کے پہنچنے اور موت سے پہلے رسوائی کا ڈر ہو یا دنیا کی زیب و زینت کے ذریعہ دھوکے کا شکار ہونے کا خوف یا اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ کو میری خفیہ باتوں پر مطلع ہے اور میں غافل ہوں یا موت کے وقت برے خانے کا ڈر ہو یا یہ خوف کہ ازل میں اس کے لیے کیا فیصلہ ہوا۔

تو عام ذہن کو ان تمام باتوں کا خوف رہتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کا خصوصی فائدہ ہے یعنی وہ اس چیز سے بچنے کا راستہ اختیار کرتا ہے جس کا اسے خوف ہوتا ہے۔

جیسے عادت کے غالب آنے کا خوف ہوتا ہے وہ عادت کو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خفیہ باتوں پر اطلاع ہے وہ دل کو دوسروں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے باقی اقسام کی بھی یہی صورت ہے۔

اور ان مقامات خوف میں سے سب سے زیادہ یقین کے ساتھ غالب خوف برے خانے کا خوف ہے کیوں کہ یہ مسائل بہت خطرناک ہے اور سب سے اعلیٰ اور کمال معرفت پر سب سے زیادہ ولایت کرتے والی قسم ازل فیصلے کا خوف ہے کیونکہ غافلہ تو اس کے تابع ہے اور یہ (غافلہ) ایک فرع ہے جو کلی اسباب کے بعد پیدا ہوتا ہے پس غافلہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے جو قصائد کے مسئلے میں پہلے سے لوح محفوظ میں موجود ہے تو غافلے سے ڈرنے والا اس شخص کی نسبت سے بخیر ازل فیصلے سے ڈرتا ہے ان بڑا دین کی طرح ہے جن کے حق میں بادشاہ نے دستخط کر کے دیئے اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی گردن زدنی کا حکم ہوا ہے یعنی احتمال ہے کہ اس کو مذارت مہینے کا حکم دیا ہو اور ابھی تک ان دلوں کے پاس

حالانکہ اس معصیت سے بھی اس سے کوئی نافرمانی سرزد نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ اس بات کا مستحق ہوتا کہ اسے گناہ کے لیے قابو کیا جائے اور اس پر اسباب معصیت کو جاری کر دیا جائے اور عبادت سے بچنے کوئی وسیلہ نہیں تھا جسے وہ شخص وسیلہ بناتا جس کے لیے عبادت کو آسان کیا گیا اور عبادت کا راستہ اس کے لیے تیار کیا گیا تو گناہ کرنے والے کے لیے گناہ کا فیصلہ کر دیا گیا وہ چاہے یا نہ اسی طرح اطاعت کرنے والے کا مسئلہ ہے تو وہ ذات جس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ علیین تک بلندی عطا فرمائی حالانکہ آپ کے وجودِ معصوم سے بچنے کوئی وسیلہ نہ تھا اور جوہل کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اسفل السافلین رکھ دیا جاگا کہ اس وقت اس کے لیے کوئی وسیلہ نہ تھا وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی صفتِ جلال کی وجہ سے اس سے ڈرا جائے ہیں جو شخص اشرافِ قیال کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ اس لیے اطاعت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ارادہ اطاعت مسلط کر دیا اور اسے طاقت عطا فرمائی اور خیر اور شرے اور قدرتِ تبارک کے بعد فعلِ ضروری ہو جاتا ہے اور جس نے نافرمانی کی اس نے اس وجہ سے کی کہ اس پر مضبوط اور خیر اور شر مسلط کر دیا گیا اور اس کے پاس اسباب اور قدرت آگئی اور اسے طاقت اور طاقت کے بعد فعلِ ضروری ہو گیا۔

تہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے جس نے اس کا الزام واجب کیا اور اس پر ارادہ اطاعت کو مسلط کرنے کے ذریعے اسے خاص کر دیا اور وہ کون ہے جس نے اس دوسرے کی ذات و اہانت کو واجب کیا اور اس پر معصیت کے اسباب مسلط کر کے اس کو ڈر کر دیا؟ یہ بات بندے کی طرف کیسے پھیری جاسکتی ہے تو جب یہ بات ازل فیصلہ کی طرف لٹوئی ہے جب کوئی گناہ اور وسیلہ نہ تھا تو اس سے ڈرنا جو جہاں چاہے فیصلہ کرے اور جو چاہے حکم دے ہر عقل پر لازم ہے اور اس مسئلے کے بعد ایک ایسا ارادہ ہے جس کا انشاء جائز نہیں ہے (۱)

اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے غور کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ذکر کی جاتی ہے اس کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں اگر شریعت کی اجازت نہ ہو تو کوئی بھی مانعِ بصیرت شخص اس کے ذکر کی عزت نہ کر سکا حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے داؤد اچھو سے اس طرح ڈرو جس طرح چھانٹنے والے صند سے سے ڈرتے ہیں اس مثال سے ہمیں حاصل معنی کی سمجھا جائے گی اگرچہ یہ تین اس کے سبب سے آگاہ نہیں دے سکتی کیوں کہ سبب سے آگاہی تقدیر کے پوشیدہ طریقہ پر آگاہی ہے اور وہ صرف اس کے اہل فوکل پر متکشف ہوتا ہے۔

۱۱ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا اشارہ غالباً اس بات کی طرف ہے کہ تقدیر کے بارے میں بحث جائز نہیں ہے بلکہ جس بات پر کبھی چاہیے کہ جو کچھ اشرافِ قیال نے عبادت اور گناہ کے مسئلے میں ازل میں فیصلہ فرمایا اس سے ہمیں مجبور نہیں کیا بلکہ جس امتیازِ ربانی علیہ اندر کچھ ہے نہ کرنا تھا وہ کھارہیں کہ نہیں پابند کیا گیا ۱۲ پھر وہی

حاصل کام یہ ہوا کہ درود سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ کہنے پہ اسے کا کوئی جرم کیا ہے بلکہ اس کی صفت، اس کی بکرا اس کے رعب و درود بہ اور ہیبت و فیرو کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا اگر دوزخ میں گر جاوے تو اس کے دل میں کوئی نری پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس فتنے پر ڈھکھٹھکتا ہے اور اگر وہ تین چھوڑ دیتا ہے تو تم پر شفقت کرتے ہوئے اور تمہاری روح کو باقی رکھنے کے لیے نہیں چھوڑتا بلکہ تم اس کے نزدیک زیادہ عیس شمار ہوتے ہو تم زندہ ہو یا مردہ وہ تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کے نزدیک تمہارے جیسے ایک ہزار افراد کو ہلک کرنا اور ایک چوٹی کو قتل کرنا ایک جیسا ہے کیوں کہ اس سے اس کی زندگی میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی صفت شدا طاعت اور درود کے میں کوئی فرق آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔

لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کو باطنی مشاہدے کے ساتھ پہچان لیتا ہے اور یہ مشاہدہ زیادہ قوی، زیادہ باوثوق اور نظامی مشاہدے سے زیادہ روشن ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قوی میں سچا ہے کہ یہ لوگ جنت کے لیے ہیں اور جہنم کی پرواہ نہیں اور یہ جہنم کی طرف جائیں گے اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اور اس کی ہیبت و غون کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مستحق اور بے پرواہ ذات ہے ڈرنے والوں کے دوسرے طبقے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس کو وہ بات کی مثال شکل رکھیں جیسے موت کی سختیاں، مکرر کیر کے سولات، عذاب قبر، اقیامت کا خوف یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی ہیبت، پردہ دری سے بچا چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں سوال، بل صراط اور اس کی تیزی کا خوف اس کو مورد کرنے کا خوف، جہنم اس کے جوش مارنے اور اس کے ہر دناک منظر کا خوف جنت جو نعمتوں کا گھر اور ہمیشہ رہنے والی حکومت ہے، اسے عروسی کا خوف، عداوت کی کمی کا خوف یا اللہ تعالیٰ سے حجاب کا خوف۔

یہ تمام اسباب فانی طور پر ناپسند ہوتے ہیں اور یہ بھی لازماً عاداتِ خوں میں اس مسئلے میں جی غوث کھانے والوں کے حالات مختلف ہیں اور سب سے بڑا مرتبہ فراق اور اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہونے کا خوف ہے اور یہ عارفین کا خوف ہے اور جو کچھ اس سے پہلے ہے وہ عالمین، صالحین، زیادہ ہیں اور عام لوگوں کا خوف ہے اور جس شخص کی معرفت کامل نہ ہو اس کے لیے بعیرت نہیں کہتی، اسے لذت وصال کا شعور مل نہیں پڑتا اور نہ ہی اسے بُرود و فراق سے بچنے والے دھک کا شعور ہوتا ہے اور جب اس کے سامنے ذکر کیا جائے کہ عداوت جہنم سے نہیں ڈرتا تو وہ حجاب سے ڈرتا ہے تو وہ اس بات کو دل سے دبا دھکرتا ہے اور اس پر دل ہی دل میں تعجب کرتا ہے اور ہر منگتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی قربت کی لذت کا انکھار ہی کر دے اگر شریعت سے اس کو منع نہ کیا ہوتا تو اس کا زبان سے اقرار کرتا اور عزت تقلید کے تحت ہے ورنہ اس کا باطن اس کی تصدیق نہیں کرتا کیوں کہ وہ تو بیٹ شرمگاہ، اٹکھک کی لذت کو ہی جانتا ہے جب وہ طرح طرح کے رنگیں اور خواہشات چھوڑ کر دیکھتا ہے۔

خداوند بچا کہ مردہ نصرت جس میں حیوانات بھی شریک ہوتے ہیں وہ اس میں مثال ہے۔

لیکن عارضین کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا اور جو لوگ اس بات کے اہل نہیں ہیں ان کے سامنے اس بات کی تفصیل اور شرح بیان کرنا حرام ہے اور جو اہل ہے وہ خود بخود دیکھ لیتا ہے اسے کسی دوسرے کی طرف سے تشریح کی حاجت نہیں ہے۔

یہ اقسام خائفین کے خوف کی طرف لڑتی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کے کرم کے مدد سے اس سے توفیق کا سوال کر سکتے ہیں۔

فصل ۷

فصیلت خوف اور اس کی ترغیب

جاننا چاہیے کہ خوف کی فصیلت بعض اوقات غور و فکر سے معلوم ہوتی ہے اور بعض اوقات آیات و احادیث سے واضح ہوتی ہے۔

جہاں تک خیاس اور غور و فکر کا تعلق ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ کسی چیز کی فصیلت اسی اختلاف کے مطابق ہے جس قدر وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی سعادت تک پہنچانے میں بے نیاز کرتی ہے کیوں کہ سعادت کے سوا کوئی مقصود نہیں اور بندے کی سعادت یہی ہے کہ اسے اپنے مولیٰ سے ملاقات اور قرب کا شرف حاصل ہو۔ تو جو عمل اس سعادت پر معاون ہو اس کے لیے فصیلت ہوتی ہے اور فصیلت بقدر غایت ہوتی ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ آخرت میں نواقات کے ذریعے سعادت تک پہنچنے کے لیے محبت کا حصول نیز دنیا میں اس سے مانوس ہونا ضروری ہے اور محبت کا حصول معرفت کے بغیر نہیں ہوتا اور حصول معرفت کے لیے دائمی فکر ضروری ہے اور اس کے حصول کے لیے محبت اور دائمی ذکر لازمی ہے اور ذکر فکر پر موابت اسی وقت ہو سکتی ہے جب دل سے دنیا کی محبت منقطع ہو جائے اور اس انقطاع کے لیے لانا اور خواہشات کا ترک ضروری ہے اور شہوات والے کاموں کو اسی وقت چھوڑنا ممکن ہے جب خواہشات کا قلع قمع کیا جائے اور میں قدر شہوات کا غلبہ خوف کی آگ سے ہوتا ہے کسی دوسری چیز کے ذریعے نہیں ہوتا پس خوف، شہوات کو مٹانے والی آگ ہے اور وہ جس قدر شہوات کو جلتا ہے اسی قدر اس کی فصیلت ہوتی ہے اسی طرح جن قدر لوگ جن سے روکتا اور عبارت کی برکت پیدا کرتا ہے اسی قدر اس کی فصیلت ہوتی ہے اور یہ خوف کے درجات سے مختلف ہوتی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور خوف میں فصیلت کیوں نہ ہو کہ جب کہ اس کے ذریعے غفلت، حرص، تنوع اور مجاہدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ اچھے اور قابلِ تکرار اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اور آیات و احادیث کے ذریعے اس کی فصیلت کے لیے میان کے سلسلے میں بات پیش نظر رہے کہ خوف، اس کی فصیلت میں بے شمار آیات و احادیث آئی ہیں اور خوف کی فصیلت کے سلسلے میں شمار ہے یہ اتنی بات کافی ہے کہ خائفین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دانت، رحمت، علم اور عنوان کو جمع فرمایا اور یہ تمام اوصاف اہل بیت کے حالات کو ملح کر سکتے ہیں۔

آیاتِ کریمہ :

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ لِلّٰهِ يَوْمَئِذٍ حُكْمٌ ۝ يُرْسِلُ السَّحَابَ الْمُبَارَكَ ۝ يُمْطِرُ بِهِ مَاءً غَدِيقًا ۝

(۱۱)

یہ قیامت، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

اور ارشاد فرمایا۔

إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ إِلَٰهَ مِنْ جَبَدٍ ۖ وَالْعَلَىٰ ٱلْأَعْيُنِ ۚ

بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے عمامہ ہی

ڈرتے ہیں۔

(۱۲)

اللہ تعالیٰ نے ان کی عیشیت و خوف کی وجہ سے ان کو علم سے محروم فرمایا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ لِلسَّامِعِ

اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے

یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔

(۱۳)

عَشِيْرَةً ۚ

تو جو باتیں فضیلتِ علم پہنچات کرتی ہیں وہ خوف کی فضیلت پر ظاہر کرتی ہیں کیوں کہ خوف، علم کا ثمر ہے اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں آیا ہے کہ مخالفین کے لیے رفیقِ اعلیٰ ہے جس میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا۔ تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے رفیقِ اعلیٰ (ارشاد تعالیٰ) کی رفاقت کے سلسلے میں ان کو متفقہ رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علما ہیں اور علما کو دنیا و کرام علیہم کی رفاقت کا مزہ حاصل ہے کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں اور رفیقِ اعلیٰ کی رفاقت انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں اور رفیقِ اعلیٰ کی رفاقت انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے ساتھ ملن ہیں۔

جہاں وہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت میں دنیا میں باقی رہنے اور بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہونے کے درمیان

اختیار دیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

یا اہل! میں تجھ سے رفیقِ اعلیٰ کا سوال کرتا ہوں۔

اِنَّ ذٰلِكَ الرَّفِیْقُ الْاَوْحٰی۔ (۱۴)

(۱۱) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۱۵۲

(۱۲) قرآن مجید، سورۃ فاطر آیت ۲۸

(۱۳) قرآن مجید، سورۃ البینہ آیت ۸

(۱۴) صحیح بخاری، جلد ۲ ص ۲۲ کتاب الرقاق

اب اگر فزون کی بنیاد کو دیکھا جائے تو وہ علم ہے اور اس کے نتیجے کو دیکھیں تو وہ درج اور تقویٰ ہے امدان دونوں باتوں کی کیفیت کے مسئلے میں جو کچھ آیا ہے وہ پرشیہ نہیں ہے حتیٰ کہ حاقبت، تقویٰ کے ساتھ محض کر دی گئی۔

جیسا کہ محمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور صلوة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے حتیٰ کہ کہا جاتا ہے۔

اَلْعَمَلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَدَاةُ لِلْعَمَلِ
تَمَامِ تَرْفِيعِ اللّٰهِ تَعَالٰی كَسْبِے مِیں اور عاقبت (امپال انجام)
وَلِلْعَدَاةِ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی
پر ہیز گار لوگوں کے لیے اور صلوة رحمت (ہمارے مردار
اللہ علیہ وسلم وَاللّٰہُ بِجَمِیعِہ۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام آل پر ہو۔

اور اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو اپنے ساتھ خاص کیا (یعنی قبولیت کے اعتبار سے)

ارشاد مغلذی ہے۔

كُنْ تَيَّالًا مِّنْهُ لَحُوقٌ مَّعًا وَلَا مَعَا نَهَا وَلِيَكُنْ
اللہ تعالیٰ تک ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں
يَتَنَازَعُ الْمُتَّقُونَ وَمِنْ تَفَعُّلِہٖ
پہنچتا بلکہ اس تک تہا تقویٰ پہنچتا ہے۔

اور تقویٰ ان چیزوں سے ٹکے کا نام ہے جو خون کا متعلق ہیں۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔

بے شک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ
متق ہے۔

(۲)

اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کو تقویٰ کا حکم دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا لِقَائِنا أَلَّا يَكُونُوا مَكْرَبِينَ
اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے گزر گئے
قَبْلَكَ كُفَّارًا لِّكُفْرَانِهِمْ أَلَّا يَتَّبِعُوا اللَّهَ۔
اور تمہیں رہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَا مَوْثِقُ الْإِنِّ كَذِبُ الْمُؤْمِنِينَ۔

اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔

نو اللہ تعالیٰ نے فزون کا حکم دیا اور اسے واجب قرار دیا بلکہ ایمان میں شرط قرار دیا اسی لیے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن
فزون سے خالی ہو اگرچہ کتنا ہی کمزور ہو اور فزون کا صنعت ایمان و حضرت کی کمزوری کے مطابق ہوتا ہے۔

(۱) قرآن مجید سورہ حج آیت ۳۷

(۲) قرآن مجید سورہ حجرت آیت ۳۷

(۳) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۱۳۱

(۴) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۷۵

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا۔

جب معلوم دن (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو اس وقت ان کو ایک آواز آئے گی جس کے دو دروازے تھے اسی طرح میں گئے جس طرح قریب والے میں گئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے لوگو! میں نے جب سے تمہیں پیدا کیا اس دن سے آج تک میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں آج تم میری بات غور سے سنو یہ تمہارے اعمال تمہاری اہمیت کو ثنائے جا رہے ہیں اسے لوگو! ایک نسب میں نے بنایا اور ایک نسب تم نے فرار دیا تم نے میرے نسب کو ہت کیا اور اپنے نسب کو بڑھایا میں نے کہا تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اور تم نے انکار کیا تم نے کہا فلاں فلاں شخص سے زیادہ غنی ہے آج میں تمہارے نسب کو ہت کر رہا ہوں اور اپنے نسب کو بڑھ کر دوں گا متقی لوگ کہاں ہیں؟ تو ایک قوم کے لیے جہنم بند کیا جائے گا تو لوگ اپنے جہنم کے پیچھے مل کر اپنی منازل تک جائیں گے اور کسی حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے (۱)۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا۔

كُلُّكُمْ رَاسُ الْخِطَّةِ مَخَافَةُ اللَّهِ (۲)

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

إِنْ أَخَذْتَ أَنْ تَلْقَانِي تَاكِيَةً مِمَّنِ اتَّقَوْنَ (۳)

برکھنا۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو یہ خوف ہر عباد کی طرف اس کی راہنمائی کرتا ہے۔ حضرت شہید رحمہ اللہ نے فرمایا میں جس دن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اسی دن حکمت و ہدایت کا ایسا دروازہ دیکھتا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔

حضرت یحییٰ بن ساعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کوئی بلائی کرنا ہے اسے دعا چھانیاں ملتی ہیں ایک غلبہ کا خوف اور دوسری ساقی کی امید جیسا کوئی نوشی و شریوں کے درمیان ہوتی ہے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام سے متعلق حدیث میں ہے کہ جہاں تک دعا والوں پر مقرر کاروں کا تعلق ہے تو ہر شخص سے حساب ہوگا اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی جہان میں ہوگی سوائے اہل دروغ کے، کیوں کہ مجھے ان سے حیا آتا ہے اور ان کی اہل یہ ہے کہ میں ان کو حساب کے لیے کھڑا کروں۔

۱۰ المستدرک صحاح جلد ۴ ص ۴۴۴ کتاب التفسیر

۱۱ شعیب ابیجان جلد اول ص ۶۰ نو حدیث ۴۳۲

(۳)

دور اور تقویٰ ایسے نام ہیں جو ان معانی سے مشتق ہیں جن کے لیے خوف ضرور ہے اگر تم خون سے خالی ہو تو مومن ناموں کے ساتھ موسوم نہیں ہو سکتے۔ ایسی طرح فضائل ذکر جن تعلق نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے غافلین کے ساتھ خاص کیا اور ارشاد خداوندی ہے۔

سَيِّدٌ كَرِيمٌ يَتَّقِي - (۱)

پس نصیحت دے مانے کا جو ڈرتا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَكُمْ حَقٌّ مِّمَّا دَرَبْتُمْ بِهِنَّ -

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے

اس کے لیے مدد دیتے ہیں۔

(۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

لَا أَجْعَلُ عَلَى عَبْدِي خَوْفِينَ وَلَا أَجْعَلُ لَهُ
أَمْنِينَ فَإِنَّ أَمْنِي فِي الدُّنْيَا أَهْضَمُ يَوْمَ
النِّصَاةِ وَأَنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَهْضَمُ
يَوْمَ النِّصَاةِ -

مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اپنے بندے پر خوف
یعنی نہیں کروں گا اور اس کے لیے مدد میں نہ کروں گا
اگر وہ دنیا میں مجھ سے خوف نہ رہے تو میں قیامت کے دن
اسے خوف میں مبتلا کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے
تو میں قیامت کے دن اسے امن میں رکھوں گا۔

(۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ خَافَ اللَّهَ خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ
خَافَ عَيْنَ اللَّهِ خَوَّفَتْهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ -

جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی
ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے غیر سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ
اسے ہر چیز سے خوف نہ کرتا ہے۔

(۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَتَقْلِبُ عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ خَوْفًا لِلَّهِ وَأَمْنًا
رَفِيقًا أَمْرًا لِلَّهِ تَعَالَى بِهِ وَخَفِيَ عَنْهُ نَظَرُكُمْ -

تم میں سے سب سے زیادہ کامل عقل والا ہے جو اللہ تعالیٰ
سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام و فراموشی
میں غور کرتا ہے وہ تم سب سے اچھا ہے۔

(۵)

(۱) توبہ مجید سورہ اعراف آیت ۶

(۲) توبہ مجید سورہ احزاب آیت ۴۶

(۳) شعب الایمان جلد اول ص ۳۳۳ حدیث ۴۴۴

(۴) کنز العمال جلد ۳ ص ۱۵۱ حدیث ۱۵۱۵

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر جہنم سے اسی طرح ڈرے جس طرح فقرے ڈرتا ہے تو جنت میں داخل ہو۔

حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کا دل گھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی محبت مضبوط ہو جاتی ہے نیز اس کے لیے اکی حلق میں ہو جاتی ہے۔

حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے ہی فرمایا کہ خوف کا امید کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہونا مناسب ہے کیوں کہ جب امید غالب ہو تو دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے۔

حضرت ابوالحسن الصریہ (دامینا) رحمہ اللہ فرماتے تھے نیک بخت کی محنت بد بخت سے ڈرتا ہے کیوں کہ خوف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک گام ہے جب اس کی گام ٹوٹ جائے تو وہ ہلک ہونے والوں کے ساتھ ہلک ہو جاتا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کل (ریزہ قیامت) مخلوق میں سے کون زیادہ بے خوف ہوگا؟ انہوں نے فرمایا جو آج زیادہ ڈرتا ہے حضرت پہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت تک خوف ناک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک حال نہ بد نہ ہو کہ حضرت حسن بدی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اسے ابوسعیدؓ ایم کیا کریں ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں جن کو ہمارے دل اڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ بن جاؤ تو تمہیں ڈرتے ہیں جن کی تمہیں اس حاصل ہو جائے تو یہ بات تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم ایسے لوگوں کی محبت اختیار کرو جو تمہیں بے خوفی کی راہ دکھاتے ہیں جن کی تمہیں خوف آپگڑھے۔

حضرت سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا میں دل سے خوف دھڑھڑاتا ہوں وہ خراب (جیران) ہو جاتا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضرت یحییٰ یا رسول اللہؐ اس آیت سے پیدا وہ لڑائی سزاویں۔
ارشاد غلو مذکور ہے :-

اَلَّذِي يَتَّقِي مَا آتَا وَقُلُوهُ يُجْعَلْ وَجْهَهُ
اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں۔

یہی اگر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
وَقِيلَ لِلرَّسُولِ قَدْ نَزَّلَ وَإِنَّا لَهُ قَائِمُونَ
نہیں بلکہ وہ شخص سزا دے جو روز و رکعت نماز پڑھتا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ سے (سجود) قبول نہ ہو۔

اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور خطاب سے اس کے بارے میں وارد و عدلت بے شمار ہیں اور یہ سب خوف کی تعریف ہے
 کیوں کہ کسی چیز کی مذمت اس کی خفایت سے تعریف ہے جو اس کی فحاشی کرتی ہے اور خوف کی مذمت اس سے ہے ایسے کی مذمت ایسی ہی ہے
 اور جس طرح ہماری مذمت، ایسے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اسی طرح بے خوفی کی مذمت، خوف کی فضیلت پر دلالت کرتی
 ہے جو اس کی ضد ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ امید کی فضیلت میں وارد ہے وہ فضیلت خوف کی دلیل ہے کیوں کہ یہ دونوں ایک
 دوسرے کو لازم ہیں اس لیے کہ جو شخص کسی محبوب چیز کی امید رکھتا ہے ضرور ہے کہ وہ اس کے خوف ہونے سے ڈرے
 اور اگر اسے اس کے خوف ہونے کا خوف نہ ہو تو وہ اس سے محبت ہی نہیں کرنا پس وہ اس کے انتظار کی وجہ سے امید دار
 نہیں کہا جاسکتا۔

تو خوف اور امید لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے سے ان کی حیاتیاتی محال ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے جمع ہونے
 کی صورت میں ایک دوسرے پر غلبہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل ان میں سے ایک میں مشغول ہو اور فی الحال دوسرے کی
 طرف متوجہ نہ ہو کیوں کہ اس سے غافل ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ امید اور خوف کی ایک شرط یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جس میں شک ہو کہ
 جو چیز یقینی ہو اس کی نہ تو امید ہوتی ہے اور نہ ہی خوف۔ پس وہ محبوب جس کے وجود کا امکان ہو اس کا عدم بھی لامحالہ جائز
 ہوتا ہے پس اس کے وجود کی تقدیر دل کو راحت پہنچاتی ہے اور یہی امید ہے اور اس کے عدم کی تقدیر دل کو پریشان کرتی ہے
 اور اسی کو خوف کہتے ہیں اور جب وہ بات میں کا انتظار کیا جاتا ہے شکوک ہو تو دونوں تقدیری لازماً ایک دوسرے کے
 مقابلے میں ہوتی ہیں ہاں شک کی دو طرفوں میں سے ایک بعض اوقات بعض اسباب کی موجودگی کے باعث راجع ہوتی ہے
 اور اسے غلبہ کہتے ہیں اور یہ بات، ایک کے دوسرے پر غلبہ کا سبب ہوتی ہے اور جب وجود محبوب کا غالب گمان ہو تو امید
 قوی ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں خوف پوشیدہ ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوتا ہے اور دونوں صورتوں
 میں یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَيَذْكُرُونَ مَا أَقْبَلُوا مِنَّا وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا ۝۱۱ اور وہ ہماری رحمت اور خوف کے ساتھ بکارتے ہیں۔

اور ارشاد فرمایا۔

يَذْكُرُونَ مَا أَقْبَلُوا مِنَّا وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا ۝۱۲ اچھے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ بکارتے ہیں۔

اسی لیے اہل عرب خوف کو رحمت سے تعبیر کرتے ہیں۔

۱۱ قرآن مجید، سورہ انعام، آیت ۹۰

۱۲ قرآن مجید، سورہ سجدہ، آیت ۱۶

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

مَا كُنْتُمْ دَعْوَةً تَنْتَظِرُونَ وَلَوْ قَامُوا

تمہیں کیا ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے عزت حاصل کرنے
کی کارروائی نہیں کرتے۔

(۱)

یعنی تم کیوں نہیں دے رہے اہل فرائض پاک میں بے شمار عقائد پر مجاہد خون کے معنی میں آیا ہے کیوں کہ یہ دونوں ایک
دوسرے کے لازم ہیں، اس لیے کہ عربوں کی حالت ہے کہ وہ کسی چیز کی تعبیر اس کے لازم سے کرتے ہیں۔

بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ خشیت، ایمان کی وجہ سے رونے کی خشیت کے بدلے میں آیا ہے وہ خشیت کی فضیلت کا اظہار ہے
کیوں کہ وہ خشیت کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

فَلْيَتَعَفَّفُوا قُلُوبُهُمْ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ

(۲)

پس چاہیے کہ وہ خود کو قابو میں لے لیں اور یہ روکیں۔

اور ارشاد فرمادی ہے۔

يَتَكُونُوا قَوْمًا يَذَّكَّرُ بِهِمْ تُحَرِّضُوا

(۳)

وہ رونے میں اور ان کا غم میں ڈر رہا ہے۔

اور ارشاد فرمائی ہے۔

أَقِمْ هَذِهِ الْأَعْيَادَ تَعْبِثُونَ وَتُفَسِّحُونَ
لِلَّذِينَ يَكُونُونَ أَوْلَىٰ مِنْكُمْ سَاعِدَةً وَأَنْ

(۴)

تو کیا تم اس بات پر قیام کرتے ہو اور ہنسنے ہو اور رونے
نہیں ہو اور ان کو تم غفلت میں پڑے ہو رہے ہو۔

نہیں کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔

وَأَمَّا هَذِهِ الْأَعْيَادُ فَتَعْبِثُونَ وَتُفَسِّحُونَ
لِلَّذِينَ يَكُونُونَ أَوْلَىٰ مِنْكُمْ سَاعِدَةً وَأَنْ
تَقِمْ هَذِهِ الْأَعْيَادَ تَعْبِثُونَ وَتُفَسِّحُونَ
لِلَّذِينَ يَكُونُونَ أَوْلَىٰ مِنْكُمْ سَاعِدَةً وَأَنْ

(۵)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

جس مہینہ کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے غم سے آنسو
نکلتا ہے اگر وہ کبھی کسی کے برابر ہو جائے اس کے
چہرے کی گراؤ کی وجہ سے کوئی نصیب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اسے جہنم پر عذاب کر دیتا ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ فرقان آیت ۱۳

(۲) قرآن مجید، سورہ قمر آیت ۸۲

(۳) قرآن مجید، سورہ انعام آیت ۱۱۹

(۴) قرآن مجید، سورہ النجم آیت ۵۹

(۵) شعب الایمان جلد اول ص ۹۱ م حدیث ۸۰۲

جب مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس سے خطائیں جھڑ جاتی ہیں جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔

إِذَا أَشْعَرَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
تَعَالَتْ عَنْهُ عَظَايَا كَمَا تَعَالَتْ مِنْ
الشَّجَرَةِ وَرَقَاتُهَا۔ (۱)

جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ درود (جافز کے) حق میں دامن اچھا ہے۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى
حَتَّى يَبْعُدَ اللَّبَنُ فِي الْعِثْرِ۔

(۲)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نجات کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔
اپنی زبان کو روک رکھو تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے
(یا ضرورت باہر نہ جائے) ادا پائے گا ہوں پھر رو۔

حَضْرَتُ عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
أَسْأَلُكَ حَيْثُكَ لِسَانُكَ وَلَيْسَمَلُكَ بَيْتُكَ
قَابِلُكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔ (۳)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو امت میں سے کوئی شخص بغیر خراب کے جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا۔

لَعَنَهُ مَنْ دَخَلَ دُورَهُ فَيَكْفِي۔ (۴)

اں جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے۔

نَبِيٌّ كَرَّمَ صُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُرْ
بِمَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَطْرَةٍ
دُمِيعَةٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ قَطْرَةٍ
مَعْرِضَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمَّا دُنُو تَعَالَى۔ (۵)

اللہ تعالیٰ کو اس قطرے سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں جو
اللہ تعالیٰ کے خوف سے بتا ہے یا خون کا وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ
کے سامنے میں بہایا جاتا ہے۔

اور آپ نے یوں دعا مانگی۔
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قِتْلَتَيْنِ عَمَلًا لَتَيْنِ قُتُولًا

(۱) شعب الایمان جلد اول ص ۴۶۱ حدیث ۸۰۳

(۲) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۴۱ کتاب الجہاد

(۳) الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۳۳۲ کتاب التوبہ

(۴)

(۵) المستدرک ابن ابی شیبہ جلد ۱ ص ۲۵۶ حدیث ۱۶۲۵۶

بَدْرُكَ الْوَيْحِ قَبْلَكَ اَنْ تَعْلِيَنَّ اَلدَّ مُوَيْحًا
كَتَمَاكَ الْوَحْشُ كَيْفَ جَمْرًا
(۱)
اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

ہمائی ہوں اور آنسو گرانے کے لیکن وہی اس سے بیٹے
کے آنسو، خون بن جائیں اور دلائیں، انگلیوں میں بدل جائیں

جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو گناہات آئی اس کے سامنے میں ہوں گے اور ان میں ہاں
تھیں کا بھی ذکر فرمایا جو علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں (۲)
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رو سکتا خود رو کے اور جو رو نہ سکتا ہو وہ بھگت ہوئے
اور حضرت محمدی مگر در رحمت اللہ جب روئے تو اپنے چہرے اور دلائیں سے آنسو صاف کرتے اور فرماتے مجھے یہ بات
پہنچی ہے کہ اگر اس جگہ تک نہیں پہنچی جس پر آنسو گرے ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں روئے اگر دلائیں آتا تو بھگت ہوئے میں اس ذات کی قسم جس کے
قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی ایک جانتا تو وہ جتنا صحیح کہ اس کی آواز ٹوٹ جاتی اور نہانہ ٹپکتا تھا کہ اس
کی پیٹھ ٹوٹ جاتی۔

حضرت ابوسلمہ بن ولید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں آنکھ آنسوؤں سے ڈبڑھائے گی اس آنکھ والے کے چہرے پر قیامت کے
دن غبار اور ذرات نہیں پڑھے گی اگر اس کے آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پٹے قطرے کے ساتھ آگ کے کئی سبز دھوا
کو بجھا دیتا ہے اور میں است میں کوئی شمس (خون خلد) روئے ہے اس است کو صلاب نہیں ہوتا۔

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں روئے خون سے اور ایسا درخشی سے جو نہ شوق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت
مکت اخبار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں اللہ تعالیٰ کے ثروت سے
دوہلی حتیٰ کہ میرے آنسو پرے رطابوں پر جاری ہوں تو یہ بات مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں سونے کا لکڑ
پیارے صدف کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرمایا اللہ تعالیٰ کے خون سے ایک آنسو کا پہنا میرے نزدیک ایک
پیارے دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے ہمیں ایک
دھڑکا فرمایا جس سے دل نرم ہو گئے، آنسو بیٹے گئے اور ہم سے اپنے تنوں کو پہچان یا پھر میں اپنے گھر کی طرف لوٹا اور میری
ہری میرے قریب ہوئی اور ہمارے درمیان دینے لگا گھٹو ہوئے مگر ترسم دل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سوچ پر
مجھے اسے بھول گئے اور دنیا میں مشغول ہوئے گئے پھر مجھے وہ بات یاد آئی میں نے دل میں کہا میں تو مٹائی ہوئی کیوں کر جو خوف

اور وقت میرے اندر تھو وہ بدل گئی میں باہر نکلا اور پکارنے لگا کہ خطلہ منافق ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سانس سے تشریف لے گئے اور فرمایا ہرگز نہیں خطلہ منافق نہیں ہوا پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہہ رہا تھا کہ خطلہ منافق ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں خطلہ منافق نہیں ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس تھے آپ نے ایک ایسا وعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا پھر میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا اور ہم دنیوی باتوں میں مشغول ہو گئے اور آپ کے ہاں جو حالت پیدا ہوئی تھی میں اسے بھول گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خطلہ! اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہتے تو فرشتے راستوں میں ادا تمہارے پچھوئے پر تم سے معاشرہ کرتے لیکن اسے خطلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے (۱)

تو تجربہ ہوا کہ جو کچھ امید اور روئے کی فضیلت، تقویٰ اور ورع کی فضیلت، علم کی فضیلت اور بے غی کی خدمت کے بارے میں آیا ہے وہ خوف کی فضیلت پر دلالت ہے کیوں کہ یہ سب کچھ خوف سے متعلق ہے چاہے سبب کا عقلی ہو یا مبدی

فصل ۵ غلبہ خوف افضل ہے یا غلبہ رجاء یا اعتدال

جان لو! خوف اور امید کے بارے میں بے شمار روایات آئی ہیں بعض اوقات کوئی شخص ان دونوں کو دیکھتا ہے تو اسے شک ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کیا افضل ہے اور کس قائل کا یہ قول کہ خوف افضل ہے یا امید، ایک فاسد سوال ہے یہ کسی شخص کی اس بات کی طرف ہے کہ روئی افضل ہے یا پانی؛ اس کا جواب یہ ہے کہ بھوکے کے لیے روئی افضل ہے اور پیاسے کے لیے پانی افضل ہے اور اگر پیاس غائب ہو تو پانی افضل ہے اور اگر دونوں بلا برہوں تو روئی اور پانی دونوں مساوی ہوں گے اس لیے کہ جو چیز کسی مقصود کے لیے مزا ہو تو اس کی فضیلت مقصود کی طرف انتہا تک کے اعتبار سے ہوتی ہے ذاتی طور پر نہیں اور خوف و امید دو دوائیں ہیں جن کے ساتھ دونوں کا علاج کیا جاتا ہے لہذا ان کی فضیلت اس بیماری کے اعتبار سے ہوگا جو موجود ہے اگر دل پر اضطراب کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی اور غرور کی بیماری غائب ہو تو خوف افضل ہے اور اگر اضطراب کی رحمت سے ناامیدی غائب ہو تو امید افضل ہے اسی طرح اگر بندے پر غم غائب ہو تو خوف افضل ہے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مطلقاً خوف افضل ہے جس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ روئی، سبکدوشی سے افضل ہے کیوں کہ روئی کے ساتھ بھوک کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور سبکدوشی کے ساتھ صفرا کی بیماری کا علاج کرتے ہیں اور بھوک کی بیماری زیادہ بھروسہ ہے اور غائب بھی لہذا روئی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے پس وہ افضل ہے اس اعتبار سے غلبہ خوف افضل ہے کیوں کہ گناہ اور غیبت سے دوسرے میں جو زیادہ پایا جاتا ہے۔

اور اگر ان کے مبیع کو دیکھا جائے تو امید افضل ہے کیوں کہ اسے محرر رحمت سے سیراب کیا جاتا ہے اور خوف غلبہ

کے سمندر سے نیراب ہوتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طرف نظر کرتا ہے جو لطف و رحمت کو چاہتی ہیں تو اس پر بہت غالب ہوتی ہے اور محبت سے اور کوئی مقام نہیں جہاں تک محبت کا تعلق ہے تو اس کی نسبت ان صفات کی طرف ہوتی ہے جو لطف کو چاہتی ہیں تو محبت جس طرح امید سے ملتی ہے اس سے نہیں ملتی۔

معاذ صبر ہو کہ جو چیز کسی غیر کے لیے مراد ہوتی ہے اس کے لیے لفظ مصلح (زیادہ صلاحیت والا) استعمال کرنا مناسب ہے لفظ افضل نہیں، پس ہم کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے لیے امید کے مقابلے میں خوف زیادہ صلاحیت رکھتا ہے کیوں کہ گناہوں کا غلبہ ہے لیکن حقیقی شخص جس نے ظاہری اور باطنی پوشیدہ اور واضح گناہ ترک کر دیئے تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا خوف اور امید اعتدال پر ہوں اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر عین کے خوف اور امید کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔

مردی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی صاحبزادے سے فرمایا اسے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے اس طرح خوف رکھاؤ کہ تمہارے خیال میں اگر تم تمام زمین والوں کی نیکیاں بھی اس کے پاس لاؤ تو وہ تم سے ان کو قبول نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید اس طرح رکھو کہ تم سمجھو اگر تمام اہل زمین کی برائیاں بھی اس کے پاس لاؤ تو وہ تمہیں بخش دے گا۔

اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کاوازدی جائے کہ ایک آدمی کے سوا سب لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آدمی میں ہوں گا اور اگر کاوازدی جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب لوگوں جنت میں ہے جائیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہوں۔ یہ انتہائی درجہ کے خوف اور امید سے عبارت ہے اس میں اعتدال بھی اور غلبہ میں بھی دونوں برابر ہیں لیکن ان کے درمیان مساوات کے طریقے پر رہنا ہے)

توصیف عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کے خوف اور امید کا سادی ہونا مناسب ہے کیسے جب کوئی گناہ گار شخص یہ گمان کرے کہ جہنم میں داخلے کے علم سے اسے مستثنیٰ قرار دیا گیا تو یہ اس کے دھوکے کی دلیل ہے۔

سوال :

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کا خوف اور امید ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مناسب یہ ہے کہ ان کی امید غالب ہو جیسا کہ امید کے بیان کے آغاز میں ذکر کیا ہے اور امید کی قوت اس کے اسباب کے اعتبار سے ہونا مناسب ہے جیسے کہ حق اور سچ کی مثال ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ ہر شخص اچھی زمین میں جیسے بھائی ڈالتا ہے اور اسے مسلسل تیار کرتا ہے اور نہاحت کی تمام شرائط کو پورا کرتا ہے اس کے دل میں فصل حاصل کرنے کی امید غالب ہوتی ہے اور اس کا خوف اسی کی امید کے مساوی نہیں ہوتا تو حقیقی لوگوں کے احوال کا اسی طرح ہونا مناسب ہے۔

جواب : جانورا جو شخص مساوت کو الفاظ اور مثالوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے وہ زیادہ مستعد ہے اگر ہم اس کی مثال چن کر لیں تو وہ ہمارے نزدیک مسلول کی طرح کسی صورت میں نہیں ہوگا۔ کیوں کہ غلبہ امید کا منسوب وہ علم ہے جو تجربے سے حاصل ہوتا ہے کیوں کہ اس نے تجربے سے زمین کا جیسے اوصاف ہونا، بیج کی صحت، پھل کا جیسے ہونا اسی زمین میں اور اس کے

عہدہ ملاک کرنے والی بھیلیوں کو جان لیا ہمارے اس مسئلہ کی مثال میں ایک ایسا بیج ہے جس کی جنس کا تجربہ نہیں ہوا وہ عجیب و غریب زمین میں ڈالا گیا کاشتکار نے اس زمین کی دیکھ بھال نہیں کی اور نہ ہی اسے آزمایا۔ اور یہ ان شہروں میں ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں گرج زیادہ ہوگا یا جنس تو اس کاشتکار کی مثال یہ ہے کہ اگرچہ اس نے انتہائی بھرپور کوشش کی اور جو کچھ اس کے بس میں تھا اسے عمل میں لایا اس کی امید خوف پر غالب نہیں ہوتی اور ہمارے اس مسئلہ میں بیج ایمان ہے اور اس کے صیغہ ہونے کی شرائط نہایت دقیق ہیں زمین دل ہے اس کی پوشیدہ کاشیاں اور صفات یعنی شرک غفلت، منافقت، دیاکاری اور پوشیدہ عادتیں بہت دقیق ہیں اور اس زمین کی اوقات خواہشات ہیں اور دنیا کی زیبا نشاں اور دل کا مستقبل میں اس کی طرف متوجہ ہو جانا ہے اگرچہ ہر دست نہ ہو۔ اور یہ ان باتوں میں سے ہے جن کی تحقیق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی تجربہ سے ان کی پہچان ہوتی ہے اس لیے کہ بہن اوقات ایسے اسباب پیش آتے ہیں جن کی مخالفت انسانی طاقت سے باہر ہے اور اس قسم کے امور کا تجربہ نہیں ہو سکتا اور بچیاں نیز سکرل موت کی ہولناکی اور اس وقت اعتقاد کا مضطرب ہونا ہے اور یہ ان امور میں سے ہے جو تجربات کے تحت نہیں آتے ہمارے کاٹا اور حاصل کرنا قیامت سے جنت کی طرف جانا ہے اور یہ بات جتنی تجربے سے باہر ہے۔

پس جو شخص ان امور کے معانی کو پہچان لیتا ہے پس اگر اس کا دل کمر نہ دے اور وہ فی الغیر بزدل ہو تو وہ عادل اس کا خوف، امیر پر غالب آتا ہے جیسے متعرب ڈرنے والے صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے احوال میں بیان ہوگا اور اگر اس کا دل مضبوط اور پاک ہو معرفت مکمل ہو تو اس کا خوف اور امید برابر ہوتے ہیں امید غالب نہیں ہوتی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دل کی تحقیق میں مبالغہ کرتے تھے کہ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ کیا وہ ان کے دل میں منافقت کی کوئی علامت دیکھتے ہیں کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کو پہچاننے کے ساتھ خاص کیا تھا (۱)

تو ان شخص سے جواب دینے والے کو منافقت کے خفیہ امور اور شرک خفی سے پاک کرنے پر قادر ہو اور اگر اس کا اعتقاد ہو کہ اس کا دل پاک ہو چکا ہے تو وہاں دل کے تغیر کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کیسے بے خوف ہوگا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے عجیب منفی ہیں اور اس بات کا یقین ہو تو اس بات کا یقین کہ اس سے آئے گا کہ زمین فاجر ملک وہ اسی طرح باقی رہے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تُؤْمَلُ الْيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ

بے شک ایک شخص جو اس سال ایک جنتیوں کے اعمال کرے گا

تَحْسِبُكَ سَهْلًا لَّوْ يَتَّقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ
وَالْأَخْبَرُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى رُفَاتٍ ثَانِيَةٍ
فَيَسْبِقُ عَلَيْكَ الْكَتَابُ فَيُعْطَمُ لَكَ رَيْسُكَ الْأَعْلَى
(الانبیاء - ۱۱)

جیسا کہ اس کے اور نصرت کے درمیان ایک بالشت کا نام لے دو
جائے کہ اس کا ایک روایت میں ہے (مگر افق کی دودھ ماروں
کے درمیان والی مقدار باقی رہ جاتی ہے کہ اس پر تقدیر غالب
آتی ہے تو اس کا خاتمہ جنہوں کے واسطے کام پر ہوتا ہے۔

اور دلہنی کے دور دورہ دوہنے کی مقدار اعضاء کے عمل کا احتمال نہیں رکھتی وہ موت کے وقت دل میں پیدا ہونے والے
کلمے کی مقدار ہے پس وہ برے خاتمہ کا متناظر کرتی ہے تو وہ کس طرح بے خوف ہوگا۔
تو لوگوں کی انتہائی غرض و رغبت یہی ہے کہ اس کا خوف اور امید اعضاء پر ہوں عام لوگوں میں امید کا غلبہ اس لیے ہوتا
ہے کہ وہ دیکھ کر جانے میں اصرار کو معرفت کم حاصل ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو ان لوگوں کے ضعف
میں جمع کیا جس کی تشریح کی گئی۔

اور اللہ تعالیٰ ہے
يَذْكُرُونَ وَيَعْلَمُ خُفَاةَ ظُهُورِهِمْ
اور اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہے۔
وَيَذْكُرُونَ تَغْيَابَهُمْ
اور وہ ہیں رغبت اور خوف دونوں کے ساتھ بجاتے ہیں۔

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا شخص کہاں ہے؟
پس اس زمانے میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے یہاں بہتر غلبہ خوف ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ (خوف) ان کو
ناامیدی ترکہ ملے اور منفعت کی طرح فحتم کرنے کی طرف نہ مے جائے پس یہ عمل سے سستی کا سبب بن جائے گا۔ اور گناہوں
میں انہماک کی دعوت دے گا یہ ناامیدی ہے خوف نہیں ہے خوف تو وہ ہے جو عمل کی ترغیب دیتا ہے اور تمام خواہشات
کو لگا کر دیتا ہے نیز دل کو دنیا کی طرف میدان سے ہٹا دیتا ہے وہ دھوکے والے گھر۔ رو دینا سے دور رہنے کی دعوت دیتا
ہے یہ خوف پسندیدہ ہے محض دل کی بات نہیں ہوگی ہوں سے بدکنے اور عمل صالح کی ترغیب میں غور نہ ہو اور وہ ناامیدی جو
یوں کر دیتی ہے۔

حضرت یحییٰ بن ساعدہ عساکر نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت محض خوف سے کرتا ہے وہ افکار کے سمندروں میں غرق

(۱) صحیح مسلم جلد ۱ ص ۴۴۱ کتاب القدر مستدام ص ۱۲۱ حدیث ۲۰۲۲ روایت عساکر

(۲) قرآن مجید سورۃ السجود آیت ۱۱

(۳) قرآن مجید سورۃ انجیل آیت ۴۰

ہو جاتا ہے اور جو شخص اس کی عبادت میں امید سے کرتا ہے وہ دھوکے کے جھگ میں سرگتہ رہے گا اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت خوف اور امید دونوں کے ساتھ کرتا ہے وہ ذکر کے طریق میں سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔

حضرت کمول دشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت محض خوف کی وجہ سے کرتا ہے وہ عہدی (غاریبی) ہے اور جو امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ مرجی ہے یہ وہ فرق ہے جس کے خیال میں مومن جنہم میں نہیں جہانے لگا ہے وہ برے اعمال کرنے) جو بہت کی وجہ سے عبادت کرتا ہے وہ فانی (ربے دین) ہے اور جو شخص خوف، امید اور محبت (تینوں باتوں) کے پیش نظر عبادت کرتا ہے وہ مودہ ہے۔

قرآن تینوں امور کو جمع کرنا ضروری ہے اور غلبہ خوف زیادہ بہتر ہے لیکن موت سے پہلے اور موت کے وقت زیادہ بہتر امید اور محبت کا غلبہ ہے کیونکہ خوف اس کو ڈرے (ڈرڈے) کے قائم مقام ہے جو عمل پر ابھارتا ہے اب عمل کا وقت ختم ہو گیا اور موت کے لیے پیش ہرنے والا عمل پر قادر نہیں ہے پھر وہ خوف کے اسباب کی طاقت بھی نہیں رکھتا کیوں کہ اس وقت اس کی زیادہ دل شکنی ہوتی ہے اور موت کی جلدی پر مددگار ہوتا ہے لیکن امید دل کو مضبوط کرتی ہے اور اسے اس وقت سے محبت ہوتی ہے جس سے امید باندھی ہے۔

اگر کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر جائے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طاقت محبوب ہو کیوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور امید کے ساتھ محبت ملی ہوئی ہوتی ہے اور جس کے کرم کی امید ہو وہ محبوب ہوتا ہے اور تمام علوم و اعمال کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے حتیٰ کہ معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اگر اسی کی طرف جانا ہے اور موت کے ڈر سے اسی کی طرف پڑھنا ہے اور جو آدمی اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے اس کا سرور بقدر محبت بڑھتا ہے اور جو شخص اپنے محبوب سے جدا ہو جائے اس کی تکلیف اور سختی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

پس جب موت کے وقت دل پر اہل و عیال، مال، مکان، زمین، دوستوں اور ساتھیوں کی محبت غالب ہو تو اس شخص کا مرکز محبت دنیا میں ہے پس دنیا اس کی جنت ہے کیونکہ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں تمام محبوب جمع ہوں پس اس کی موت جنت سے نکلنا اور اس کے خواہشات کے درمیان رکاوٹ کا نام ہے اور ایسے آدمی کا حال مغنی نہیں ہے۔ پس جب اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ذکر، معرفت اور فکر کے سوا کوئی محبوب نہ ہو جب کہ دنیا اور اس کے تعلقات محبوب سے پھرنے والے ہوں تو یہ دنیا قید خانہ ہے کیونکہ قید خانہ وہ ہوتا ہے جو قیدی کو اس کی محبوب چیز سے راحت کے حصول میں مانع ہو پس اس کی موت محبوب کی طرف جانا اور قید خانے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور جو شخص قید خانے سے آزاد ہو جائے اور اس کے محبوب کے درمیان تکلیف نہ ہو اور کسی قسم کی رکاوٹ اور غرائی باقی نہ رہے اس کا حال بھی پریشانی نہیں ہے۔

تو جو شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ موت کے بعد سب سے پہلے یہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس کے علاوہ ہے جسے دیکھی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دلی میں اس خیال پیدا ہوا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے پروا کیا جو دنیاوی زندگی کا آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اس پر رضی اور مطمئن ہونے والوں کے لیے سطر، زنجیریں اور بیڑیاں پیکریں اور طرح طرح کی ذلت ہے وہ مانگ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے کہ وہ ہمیں حالت اسلام میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ دے۔

اور اس دعا کی قبولیت کی طبع اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جائے اور محبت خداوندی کے حصول کے لیے اس کے بغیر کی محبت کو دل سے نکالنا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے یعنی جاہ و مرتبہ، مال اور وطن و غیرہ سے تعلق کرنا ضروری ہے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم وہی دعا مانگیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔

آپ نے یوں دعا مانگی۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَبَكَ
وَحُبَّ مَا يُقْبَلُ لِي مِنْ حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ
أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْعَالَمِ الْكَافِرِ
یا اللہ! مجھے اپنی محبت اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت، اس معاملہ کی محبت جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے عطا فرما اور اپنی محبت کو میرے نزدیک گھٹنے
پانی سے زیادہ محبوب بنادے۔

فرض یہ ہے کہ موت کے وقت امیدوار بہتر ہے کیوں کہ وہ محبت کو زیادہ کھینچنے والی ہے اور موت سے پہلے غلبہ غرور زیادہ بہتر ہے کیوں کہ وہ خواہشات کی آگ کو زیادہ جلانے والا اور دل سے دنیا کی محبت کو زیادہ ختم کرنے والا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَكْبَرُكُمْ مَنْ أَحَدَكُمْ لَكَ دُخَانٌ يُحْسِنُ السَّلَاقَ
مَدَامَ -
تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر وہ اپنے رب کے بارے میں اچھا لگاں نہ رکھتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بیش شریف میں ہے
أَنَا وَمَنْ دُونِي حُبِّي لِي حُبِّي لَكَ دُخَانٌ
چاہے کہ میرے بارے میں اچھا لگاں نہ کرے۔

جب حضرت علیؓ تھے رحمت اللہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اسے میرے بیٹے! مجھے دھڑکن

کا بیان کرنا اور امید بادل ناما کر میں اللہ تعالیٰ سے جس نفع کے ساتھ ملاقات کروں،
اسی طرح جب حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے وصال کا وقت ہوا اور ان کا جہیز فرج زیادہ ہوا تو انہوں نے اپنے
ارد گرد علماء کو جمع کیا جو ان کو امید بادل ناما تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وصال کے وقت اپنے بیٹے سے
فرمایا مجھے وہ احادیث یاد دلادو جن میں امید اور حسن ظن کا ذکر ہے۔

ان تمام کا مقصود یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف
وحی بھیجی کہ میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دیں انہوں نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا ان کو میری نعمتیں اور نوازشات
یاد دلادیں۔ تو انتہائی سعادت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا اور محبت کا حصول معرفت اور دل
سے محبت دنیا کو نکالنے کے ذریعے ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے نزدیک تمام دنیا اس قید خانے کی طرح ہو جائے جو محبوب کے
دستے میں رکاوٹ ہے سوچو وہ ہے کہ بعض حال میں نے حضرت ابوسلمہ دارانی رحمہ اللہ کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ
اب وہ رخصت ہو گئے صبح ہوئی تو ان کے بارے میں معلوم کیا بتایا گیا کہ وہ گذشتہ رات استقلال فرما گئے۔

فصل ۳

حالت خوف میں کیا علاج کیا جائے

ہم نے صبر کی دعا کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا اور صبر و شکر کے بیان میں جو تشریح کی ہے وہ اس غرض کے لیے
کافی ہے کہوں کہ صبر اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب خوف اور امید حاصل ہو کہوں کہ دین کا پہلا مقام یقین ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت
جنت اور عذاب پر ایمان کی قوت کا نام ہے اور یہ یقین لازمی طور پر جہنم سے خوف اور جنت کی امید کو اجاگر کرتا ہے اور امید اور
خوف صبر پر طاقت دیتے ہیں کیوں کہ جنت ناپسندیدہ اور سے ڈرائی گئی اور ان کو اٹھانے پر صبر امید کی قوت کے بغیر نہیں
ہو سکتا اور جہنم خواہشات کے ساتھ ڈرائی گئی اور ان خواہشات کے قلع قمع کے لیے قوت خوف کی ضرورت ہے۔ اسی لیے
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جو شخص جنت کا شوق رکھتا ہو وہ خواہشات سے نکل جائے اور جو جہنم سے ڈرتا ہو
وہ مرام کاموں سے باز رہے۔

پھر خوف اور امید سے حاصل ہونے والا صبر مقام ہی ہوا، ذکر خداوندی کے لیے علم الہی اور دائمی فکر کی پہچان ہے اور
دائمی ذکر اس پہلو پر ہے کہ دائمی فکر کمال معرفت تک لے جاتا ہے اور کمال معرفت اور اس محبت تک لے جاتا ہے جس
اور محبت کے بعد مقام رضا و توکل بلکہ تمام مقامات میں تو مشاغل دین کو رکھ کر نے ہیں اس ترتیب کو سامنے رکھا جائے اور
اصل یقین ایمان اس کے بعد خوف اور امید کے سوا کوئی مقام نہیں اور ان دونوں کے بعد صبر کے علاوہ کوئی مقام نہیں اور اسی

سے مجاہد اور ظاہری و باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے تہائی نصیب ہوتی ہے اور جس کے لیے راستہ کھل جائے اس کے لیے مجاہد کے بعد موت ہدایت اور معرفت ہے اور معرفت کے بعد معرفت جنت اور اس کا مقام اور محبت کی ضرورت سے محبوب کے فعل پرستی ہوتا اور اس کی حمایت پر یقین رکھنا ہے تو جس نے جو کچھ صبر کے طلاق کے سلسلے میں کھا ہے وہ کفایت کرتا ہے لیکن ہم غصہ کے سلسلے میں منتقل طور پر ایک اجمالی گفتگو کرنا چاہتے ہیں پس ہم کہتے ہیں۔

غور و مختلف طریقوں سے حاصل ہوتا ہے ان میں سے ایک، دوسرے سے اعلیٰ ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب مگر میں کوئی بچہ ہوا اور اس کے پاس کوئی درخت یا سانپ اچھائے تو بعض اوقات وہ نہیں ڈرتا اور بعض دفعہ وہ سانپ کی طرف اٹھ کر جھانکتا ہے تاکہ اسے پکڑ کر اس سے کھلے لیکن جب اس کے ساتھ اس کا باپ بھی ہوا تو وہ قتل مندر ہو کر وہ سانپ سے ڈر کر جھاگ جاتا ہے اور جب بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ اس کے جم پر لرزہ طاری ہے اور وہ جھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پر غور غالب ہو جاتا ہے وہ جھاگنے میں باپ کی موافقت کرتا ہے تو باپ کا غور بصیرت اور سانپ کی نفرت کو جاننے کے باعث ہے کہ اس میں نہیں ہے اور اس کی خدان خاصیت ہے، درندے کا غلبہ اس کی پکڑ لٹھ پٹا نہ کرنا مقصود باتیں ملتے ہوتی ہیں۔

لیکن بچے کا غور محض تعلیمت ایمان کی بنیاد پر ہے کیونکہ وہ باپ کے بارے میں اچھا لگاں رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ باپ کے غور کا کوئی سبب ہے جو خدائی طور پر ڈرانے والا ہے پس اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ درندے سے ڈرنا چاہیے لیکن بچے کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔

جب ہمیں یہ مثال معلوم ہوگی تو جان کو کہ اللہ تعالیٰ سے غور و نگاہوں پر ہوتا ہے ایک اس کے مذہب سے غور و ناہ دوسرا خود اس کی ذات سے ڈرتا، اس سے غور، علماء اور اربابِ قلوب کا غور ہے جو جانتے ہیں کہ اس کی صفات میں سے بعض صفات کا اتنا جہت و خوف اور پرہیز چاروں اشرافِ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کے طرز پر مطلع ہیں۔

وَيَعِزُّهُ اللَّهُ تَعَالَى - (۱)

اور اللہ تعالیٰ عزت دیتی ہے۔

وَأَعِزَّنَا اللَّهُ تَعَالَى - (۲)

لیکن یہاں غور عام مخلوق کا غور ہے اور وہ جنت و دوزخ کے درمیان میزانِ دلوں کے فرمانبردار کا دوزخ و آسمانی کا بدلہ کرنے پر ایمان لانے سے حاصل ہوتا ہے لہذا اس کی کمزوری غفلت اور ایمان کی کمزوری کے باعث ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مجید سورۃ آل عمران آیت ۶۸

اللہ تعالیٰ مجید سورۃ آل عمران آیت ۱۰۲

اور غفلت کو تذکرہ، وعظ اور روز قیامت کے ہولناک مناظر اور طرح طرح کے آفریدی عذاب میں ہمیشہ غور کرنے کے ذریعے دُور کیا جاسکتا ہے نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی عزت دیکھنے ان کی مجالس میں حاضر ہونے اور ان کے احوال کا مشاہدہ بھی غفلت کو دھڑک دیتا ہے اگر مشاہدہ نہ ہو سکے تو سماع (ان کی باتیں سننا) بھی تاثیر سے خالی نہیں ہے۔

دوسرا خوفِ اعلیٰ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے خوف ہو یعنی اس سے دوری اور حجاب کا خوف جو نیز اس کے قرب کی امید رکھنے حضرت دُعا انوں معی رحمانہ فرماتے ہیں فراق کے خوف کے وقت جہنم کا خوف ایک گہرے سمندر میں قطرے کی طرح ہے اور یہ عطا کی خشیت و خوف ہے۔

ارشادِ مہدی ہے :-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔
بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے

علماء ہی ڈرتے ہیں۔

۱۱

اس خوف سے عام مومنوں کو بھی حصہ ملتا ہے لیکن وہ محض تعلیمی ہوتا ہے جو بچے کے خوف کے مشابہ ہے جو اپنے باپ کو دیکھ کر سانپ سے ڈرتا ہے اس کی نسبت بصیرت کی طرف نہیں ہوتی لہذا یہ کمزور بھی ہو سکتا ہے اور غوری طور پر ذاتی بھی۔ حتیٰ کہ بعض اوقات بچہ کسی سپرے کو دیکھتا ہے جو سانپ کو پکڑنے کا اراکھ کر رہا ہے تو بچہ اس کو دیکھ کر دھوکا کھا جاتا ہے لہذا اس کی تعلیم میں سانپ کو پکڑنے کی جرأت کرنا ہے جس طرح وہ باپ کی تعلیم میں اس کو پکڑنے سے احتراز کرتا ہے اور عقائدِ تعلیم پر عام طور پر کمزور ہوتے ہیں اور جب ان کے اسباب کا مشاہدہ کیا جائے جو ان کو بچا کرتے ہیں یعنی جب ان میں دوام ہو اور عبادات کی کثرت اور گناہوں سے غویل مدت تک امتناع کی صورت میں ان کے تعاضدوں پر ہمیشہ عمل کیا جائے۔ لہذا جو شخص معرفت کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس سے ضرور ڈرتا ہے پس حصولِ خوف کے لیے اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کوئی شخص درندے کو مچا نہا ہے اور اپنے آپ کو اس کے پھنگل میں پھنسا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف ڈالنے کے لیے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس سے ہلکا ڈرتا ہے چاہے یا نہ چاہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تجھ سے اس طرح ڈریں جس طرح ہاک کرنے والے درندے سے ڈرتے ہیں اور ہاک کرنے والے درندے سے خوف پیدا کرنے کے لیے کسی چیلے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اس کی اور اس کے شکستہ ہیں اس کے کی معرفت ضروری ہے کسی دوسرے چیلے کی احتیاج نہیں ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے اسے کوئی پرواہ نہیں وہ جو چاہے فیصلہ کرے اسے کوئی خوف نہیں اس نے کسی سابقہ وسیلے کے بغیر خشتوں کو اپنے قریب کیا اور کسی گذشتہ جرم کے غیر شیطان کو

اپنے آپ سے دور کر دیا بلکہ اس کی صفت تو وہی ہے جو گذشتہ صفحات میں مذکور حدیث میں بیان ہوئی اس نے فرمایا
 یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے اور مجھے اس بات کی کوئی
 پروا نہیں۔

اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ صحت نگاہ پر عذاب دیتا ہے اور اطاعت پر ہی ثواب عطا فرماتا ہے تو غور کرو
 اس نے اطاعت کرنے والے کو اسباب اطاعت کے حوالے نہیں کیا کہ وہ اطاعت کرے چاہے یا نہ اور نہ ہی نافرمانی
 کرنے والے کو گناہ کے اسباب کی طرح کھینچا کہ وہ گناہ کرے چاہے یا نہ۔ جب اس نے عقلیت شہوت اور فضا کے
 شہوت پر تہمت کو پیدا کیا تو ان امور کے ذریعے فعل مفروضہ وضع ہوگا اگر اس نے اسے اس لیے دیا کہ اس نے نافرمانی
 کی ہے تو اس نے اسے گناہ کی طرف کیوں متوجہ کیا یہ کہیں سبب گناہ کی منہا ہے کہ یہ ایک غیر متناہی سلسلہ ہے یا پہلے گناہ
 کی ہی شہرت جائے جس کے لیے بد کے کی طرف سے کوئی علت نہیں ہے بلکہ اس نے توازن میں ہی فیضہ فرمادیا تھا۔ اس مضمون
 کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا آپ نے فرمایا۔

حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام دونوں نے اپنے رب کے ہاں ایک دوسرے سے استغاثہ کیا تو حضرت آدم
 علیہ السلام حضرت موسیٰ پر غلبہ آگئے ان کی دلیل غلبہ الگ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ آدم علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی نور جبروت کی فرشتوں سے آپ کو سجود کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں فرمایا
 اور آپ کی لغزش کے باعث نگاہوں کو زمین پر ترانہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے
 آسمانوں سے قرب کیا تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے کتنے سال پہلے تواریک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
 چالیس سال، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس میں کبھی ہوا یا کو حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور
 آپ تک گئے انہوں نے فرمایا ہاں کبھی ہوا یا آپ نے فرمایا آپ مجھے اس عمل پر نکالت کر رہے ہیں جو میرے عمل کرنے
 سے بچے اللہ تعالیٰ نے کھودیا کہ میں وہ عمل کروں گا اور میری تخلیق سے چالیس سال پہلے کھنک۔ (۱)

تو برحق اس معاملے میں خود ہدایت سے سبب کو بیان لے گا وہ ان خاص عارفین میں سے ہے جو تقدیر کے دائرہ مطلق
 سے بے پروا ہو جائیں بات سن کر ایمان لائے اور محض ہمت کے ذریعے تصدیق کرے وہ عام مومنوں میں سے ہے اور وہ لوگ
 جن میں سے ہر ایک کو خوف حاصل ہوتا ہے کیوں کہ ہر شے قبضہ قدرت میں اس طرح واقع ہوتا ہے جس طرح ایک کدو بیج
 کے بچنے میں ہوتا ہے وہو بعض اوقات اتفاق طور پر قاتل ہو کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور کبھی اس پر حد کر کے

اسے چیر بھاڑ دیتا ہے اور یہ بھی اتفاقیہ ہوتا ہے اور اس اتفاق کے لیے اسباب ہیں جو ایک معلوم مقدار کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں لیکن جب ان کی اصناف اس کی طرف ہوتی ہے جس کو علم نہیں ہوتا تو اسے اتفاق کہا جاتا ہے اور جب اشتعال کے علم کی طرف اصناف ہوتی تو اسے اتفاق کہنا جائز نہیں اور جو شخص درندے کے بچے میں چھتا ہے اگر اس کی معرفت مکمل ہو تو وہ درندے سے نہیں ڈرتا کیوں کہ درندہ بھی مستر ہے اگر اس پر بھوک مسلط ہو تو وہ چیرتا بھاڑتا ہے اور اگر اس پر غفلت مسلط ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ درندے کے خالق اور اس کی صفات کے خالق سے ڈرتا ہے۔ میں (امام غزالی) یہ نہیں کہتا کہ اشتعالی سے خوف کی مثال وہ خوف ہے جو درندے سے ہوتا ہے بلکہ جب پردہ چلا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ درندے سے خوف بعینہ اشتعالی سے خوف ہے کیوں کہ درندے کے واسطے سے ہلک کر نے والا تو اشتعالی ہے تو جان و کر آخرت کے درندے سے دنیا کے درندوں کی طرح ہیں اور اشتعالی نے ثواب و عذاب کے اسباب کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کے لیے اس کا اہل پیدا کیا جسے تقدیر جو ازلی پختہ جسم کی فرع ہے اس کی طرف چلاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اشتعالی نے جنت کو پیدا کیا اور اس کے اہل لوگ پیدا کئے اور وہ اس کے اسباب کے لیے مسخر کئے گئے وہ چاہیں یا نہ۔ اور جہنم کو پیدا کر کے اس کے اہل پیدا کئے جو اس کے اسباب کے لیے مسخر کئے گئے وہ چاہیں یا نہ۔

پس جب کوئی شخص اپنے آپ کو تقدیر کی موجوں میں غوطہ زن دیکھتا ہے تو اس پر راز و ثوت غالب آتا ہے۔ پس تقدیر کے اسرار کی پہچان رکھنے والوں کے یہ مقامات خوف ہیں پس جس شخص کی کوتاہی اسے دیکھنے کے بعد مقام تک پہنچے ہے۔ چھارے (اور اوپر چڑھ جائے) اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ آیات و آثار میں کرنا تلاوچ کر کے لکھنے والے حدیث کے حالات اور اقوال کا مطالعہ کرے پھر ان کی تحریک اور نامیب کو ان لوگوں کے منصب سے نسبت جو امیر کے دھوکے میں ہیں تو اس بارے میں شک نہ کرے کہ ان لوگوں کی اقتدار زیادہ بہتر ہے جو کھوہ انبیاء کرام اور اہل اعظام اور علماء ہیں اور جو لوگ بے خوف ہیں وہ فرعون جہاں اور غی میں چارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں اور پھلوں کے سردار ہیں۔ (۱)

اور آپ سب لوگوں سے زیادہ خوف کھانے والے تھے (۲)

حق کہ ایک روایت میں ہے آپ ایک بچے کی ملازمت پر چارے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سے اس کے بچے دعا میں سن گیا۔

اَللّٰهُمَّ قَدْ عَذَّبْتَ الْقَبْرِ وَعَذَّبْتَ النَّارَ۔ (۳) یا اللہ! اسے عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے بچا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ اسے بچے تھے مبارک ہو تو جنت کی جزیروں

(۱) سے مسلم جلد ۵ ص ۴۸ کتاب الفضائل

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۱۱ مرویات حاکم

میں سے ایک چڑی ہے، تو آپ کو قصداً آیا آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کروہ اس طرح ہے۔

اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور میں رہنے آپ انہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ (۱۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس کے کچھ اہل پیدا کئے ان میں امائدہ مذکور کی بہنوئی (۱۲)

ایک دعوت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جنازے پر بھی یہی بات فرمائی اور وہ جہانگیرین اولین میں سے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کی قسم میں عثمان کے بعد کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کروں گی۔ (۱۳)

حضرت محمد بن خورک خضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کروں گا بلکہ میں باپ نے مجھے جانا اس کی پاکیزگی میں نہیں بیان کروں گا، فرماتے ہیں یا اس پر شیعہ نے ان پر بدالفاظ کا آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کر دیئے۔

ایک دوسری حدیث میں مروی ہے اصحابِ صفہ میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے ان کی لاش نے کہا تمہیں مبارک ہو تم جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑی ہو تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور اس کے رشتے میں شہید ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے بخش نہیں اور ایسی بات سے روکے ہوں جو نقصان نہیں دیتی؟ ایک دوسری حدیث میں ہے ایک صحابی بیدار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے آپ نے ایک عورت سے کہا کہ یہی تھی تمہیں جنت مبارک ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون محدث ہے جو اللہ تعالیٰ پر قسم کھاتی ہے بیدار لے کر یہ میری ماں ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا (اسے خاتون) تمہیں کیا معلوم شاید خدا نے بے مقصد گفتگو کی ہے اور میں چیز میں بخل کیا ہو جو اسے فائدہ نہیں دیتی۔ (۱۵)

(۱۱) حدیث شریف میں "وادی" کے الفاظ لکھے ہیں اور درجہ کا معنی اندازے سے جانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہ ہے کہ

میں اللہ تعالیٰ کے جتنے عزیز معتمد اندازے سے ہیں میں ہر حال میں اپنی نہیں لہذا ہر کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انعام کاظم و خفا

ہو جائے جس پر جنت بھی ہے جو آپ کے تمام معتمد کے برابر ہیں اس قسم کے عقیدے کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے گروہوں سے محفوظ رکھے کہ ان پر ہر آدمی

(۱۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۷ کتاب القدر

(۱۳) صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۶۶ کتاب البیضاء و البیاض و البیاض و البیاض

(۱۴) صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۶۶ کتاب البیضاء و البیاض و البیاض و البیاض

(۱۵) تاریخ بغداد جلد ۲ ص ۲۰۳ ترجمہ ۲۰۳

اور تمام مومنین کس طرح نہ ڈریں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَدَنِيَّتُہِ قَوْمٌ قَدْ آخَرُوا بِهَا سُورَةُ اَنْعَامٍ ۝
وَكَذٰلِكَ نَتْلُوهُنَّ لَكَ وَاَعْلَمُ بِمَا تُنَزِّلُ ۝۱۱

مجھے سورۃ بقرہ اور اس کی سی دوسری سورتوں یعنی سورۃ
فاطرہ، انفاس کو رت اور علم تیساروں میں سے بڑھا کر دیا۔
علاوہ فرماتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سورۃ بقرہ میں رحمت سے دور کرنے کا ذکر ہے۔

جیسے ارشادِ خداوندی ہے۔

الْأُتُفَعَّا اِلْعَادِ قَوْمِ هُوَ (۲)

اصرف 16 -

ادبعدا ليعود = (۳)

اور شاہ فرمایا۔

الْبَيْتِ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ نَعْمٌ

(c)

اس کے باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر نفس کو ہدایت دے گا۔

۱۱ سورۃ واقفہ ہے۔

لَيْسَ يُوَفِّيهِمَا كَذِبًا فَاِثْمًا وَفِعْلًا۔ اس (قیامت) کے وقوع کو کوئی میزجہ نہیں سکتا

5

میں جو کچھ ہوئے والد ہے اسے لکھ کر رقم خشک ہو گیا اور گزشتہ بھی مکمل ہو گیا مگر حوا قہر قیامت کا لگی یعنی وہ ان لوگوں کو پست کرنے والی ہے جو دنیا میں بلند کئے گئے تھے اور جن لوگوں کو دنیا میں پست کیا گیا تھا ان کو اٹھانے والی ہے۔ اور سوتہ لکھو میں قیامت کی ہول کی اور غمناک کے انکشاف کا بیان ہے اور وہ ارشاد خداوندی ہے۔

(۱۷) جامع ترمذی ص ۷۷۱ و الیواب الشامل

۱۲. قرآن مجید، سورہٴ مائیدہ، آیت ۶۰

۱۳) قرآن مجید، سورۃ سدرت ۶۸

(۵) قرآن مجید، سورۃ یسود آیت ۱۵

(۵) قَلَامُ مَنْدُوبٍ وَاقِعٌ : قَلَامُ مَنْدُوبٍ : قَلَامُ مَنْدُوبٍ

اور جب جہنم کو بھر کاٹا جائے گا اور جنت کو قریب دیا جائے گا ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے حاضر کیا دماغے کی حیثیت سے۔

وَأَذِ الْجَحِيمِ سُورَتِ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَتَتْ
عِلْمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْمَرَتْ۔

(۱)

جس دن ہر نفس دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کئے کی حیثیت سے۔

اور سورۃ النجم میں ہے۔
يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ۔

(۲)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَيَسْأَلُ كُلُّهُمْ عَمَلَهُمْ ذُو الْعَرْشِ
وَمَا لَهُمْ مُّكْرَبٌ۔

(۳)

وہ کلام نہیں کریں گے کہ جسے رحمن اجازت دے اور وہ اچھی بات کہے

اور قرآن پاک میں اول سے آخر تک ڈر سانس والی آیات ہیں لیکن اس شخص کے لیے جسے غور و فکر سے پڑھے اور اگر اس میں محنت ہیں صرف نئی آیت پر ہی تو جس کا کافی حق یوں کہ مغفرت کو چار شرطوں سے مشروط کر دیا گیا جس میں سے ہر ایک شرط ایسی ہے جس سے بلا عاجز رہے۔

وہ آیت یہ ہے۔

وَالَّذِينَ تَتَذَكَّرُونَ أَتَىٰ بِهُم مَّا مَنَعُوا
مِّنَ الْغَفْرِ أَذًى وَلَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْا

(۴)

اور بے شک میں بیت بننے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے اور ایمان لے لے اور اچھے کام کرے پھر دین پڑے۔

اور اس سے بھی زیادہ سخت اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَكَسَبَ لَهُ صَالِحًا فَكَفَىٰ
أَن يَذَّكَّرَ مِّنَ الْمُذْذَلِينَ۔

(۵)

پس جس نے توبہ کی اور اچھے کام کئے تو توبہ سے کہ وہ کفار پالنے والوں میں سے ہو۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ النجم آیات ۱۰، ۱۱، ۱۲

(۲) قرآن مجید، سورۃ النجم آیات ۱۰، ۱۱

(۳) قرآن مجید، سورۃ النجم آیات ۱۰، ۱۱

(۴) قرآن مجید، سورۃ النجم آیات ۱۰، ۱۱

(۵) قرآن مجید، سورۃ النجم آیات ۱۰، ۱۱

تاکہ وہ بچے لوگوں سے ان کی سپاہی کے بارے میں پوچھے۔

يَسْأَلُ الْمَادِيَّةِينَ عَنْ مَيْدِيهِمْ۔ (۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

عنقریب ہم تمہاری طرف تو صفر، ہمیں گئے اسے جن داس۔

سَنُفِرُّ لَكُمْ أَثِمًا الثَّغْلَانِ۔ (۲)

اور ارشاد فرمایا۔

تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے غور ہیں۔

أَتَاخَذُكُمْ اللَّهُ۔ (۳)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اور اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہے جب وہ بتیوں

وَكَلِمَاتِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ

روالوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرتے داسے

قَرَحَ ظُلُمَاتٍ إِنَّ أَخَذَهُ أَتَمُّ مِنْهُ بِتِلْكَ۔

ہوں بے شک اس کی پکڑ روزِ ناکِ راہِ مست ہے

(۴)

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وہ دن جب ہم اٹھائیں گے رحمن کے حضور میں (میزر)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ فِي الْكَرْمَلِينَ وَفِيهِ۔

مکرم مہل بنا کر

(۵)

اور ہر ایک نے اس (روزِ ح) پر سے گزرا ہے۔

وَلَا يَنْفَعُكَ لَكَ وَمِنْكُمْ۔ (۶)

اور فرمایا۔

جو یا پھر مل کر دو جواب دینا ہوگا

إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ۔ (۷)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کے لیے اس

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ وَلَمْ يُؤْخِذْ

کی کھیتی کو فرما دیتے ہیں۔

(۸)

اور ارشاد فرمایا۔

(۱) قرآن مجید سورۃ رحمن آیت ۳۱

(۱) قرآن مجید سورۃ احزاب آیت ۱

(۲) قرآن مجید سورۃ ہود آیت ۱۲

(۲) قرآن مجید سورۃ اعراف آیت ۱۱

(۳) قرآن مجید سورۃ مریم آیت ۴۱

(۳) قرآن مجید سورۃ مریم آیت ۸۵

(۴) قرآن مجید سورۃ شوریٰ آیت ۲۰

(۴) قرآن مجید سورۃ فصلت آیت ۴۰

پس جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے وہ اسے
دیکھ لے گا۔ اور جو ایک ذرہ بھروسہ کرے وہ بھی اسے
دیکھ لے گا۔

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

(۱۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کاموں کی طرف۔

وَكُلُّ مَنْ عَمِلَ فَاِتِّمَوْا اٰيَاتِ عَلٰی - (۱۲)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد و گرامی ہے۔

زمانے کی قسم بے شک انسان البتہ نقصان میں ہے
گر وہ لوگ حیرانیاں دے اور انہوں نے اچھے کام کئے
ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کی۔

وَالْمُتَّصِرَاتِ الَّذِیْنَ هَاکِ کَیْفَ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَقٰوَصَوْا بِالْعُبُوْرِ - (۱۳)

تو یہ چار اریان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین اثر اٹھیں گی کہ جسے انسان نقصان سے بچ سکتا ہے
انسان کو کلام عظیم اسلام باوجود اس کے کہ ان پر نعمتوں کا فیضان ہوا، خوف رکھتے تھے کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ
مدد سے بے خوف نہیں ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے
ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام دونوں رونے
لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھی کہ آپ دونوں کیوں روتے ہیں میں نے تم دونوں کو اس عطا کیا ہے انہوں نے
خوف کیا یا اللہ اتیری خفیہ تدبیر سے کون بے خوف ہو سکتا ہے۔ (۱۴)

گویا جب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کو جانتے والا ہے اور انہیں (اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر) اس کی
حیثیت سے آگاہی نہیں ہو سکتی تو وہ اس بات سے بے خوف نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میں نے تم دونوں کو اس دیا
ان کے لیے ایک دلائل کے طور پر ہوا وہ ان کے لیے خفیہ تدبیر ہوئی کہ اگر ان کا خوف گھبر جائے تو ظاہر ہو جائے کہ
وہ خفیہ تدبیر خداوندی سے بے خوف ہیں اور انہوں نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا۔

جب طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنجیق میں رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا "حَسْبِيَ اللّٰهُ" (اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے)
اور بہت بڑی بڑی دھاکوں میں سے تھی آپ کا امتحان لیا گیا اور یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ انہوں

(۱) قرآن مجید سورۃ زلزال آیت ۴

(۲) قرآن مجید سورۃ فرقان آیت ۲۲

(۳) قرآن مجید سورۃ العنکبوت

نے کہا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے، تو آپ نے اپنے قول ”میں اللہ کے ساتھ اس طرح دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو میان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

وَابْرَأَ هَیْجَمَ الْبُذْبُذِ وَفِي - (۱)

اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہی جنہوں نے اپنی بات کو پورا کیا۔

یعنی اپنے قول ”میں اللہ کے موجب پر عمل کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی قسم کی بات بنائی گئی ارشاد خداوندی ہے۔

رَبَّنَا مَتَّعْنَا اَنْ نَّعْبُدَکَ عِبَادًا اَوْ اَنْ نَّکْفُرَ

کَیْ نَکْرَکَ فَرَمَیَا تَمَّ دُرُوبَ شُکِّ مِیْنِ تَهْمَا رَکَ سَاخَرِیْ

سننا اور دیکھنا ہوں۔

(۲)

اداس کے باوجود جب جادو گروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف

محسوس کیا کیوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ تھے تو آپ پر معاملہ مشتبہ ہو گیا حتیٰ کہ دوبارہ آپ کو اس کی خوشخبری

دی گئی اور ارشاد فرمایا۔

لَا تَحْزَنْ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَوَّلُ - (۳)

آپ ڈھریں آپ ہی بلند رہیں گے۔

اور جب بدر کے دن مسلمانوں کی شرکت کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ هٰذِهِ الْوَعْدَ بِکَ لَوْ

یَبْقَ عَلَیْ وَجْہِ الْاَرْضِ اَحَدٌ یَّعْبُدُکَ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے رب سے مزید دعا نہ کریں وہ آپ سے کٹے گئے وعدے کو

پورا کرے گا۔ (۴)

تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر یقین کا مقام تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خفیہ

تدبیر سے ڈرنے کے مقام پر تھے اور یہ زیادہ کامل ہے کیوں کہ اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کے امرا اور خفیہ امور نیز اس کی ان بعض

صفات کے مافیٰ کی کامل معرفت سے تہا ہے جن سے ملود نہ رہنے والے بعض امم کو خفیہ تدبیر کیا جاتا ہے اور کسی انسان کے کسی

(۱) قرآن مجید سورہ النجم آیت ۱۷

(۲) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۴۵

(۳) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۶۵

(۴) صحیح بخاری ج ۱ ص ۶۳ کتاب المنازی

میں نہیں کرو اللہ تعالیٰ کی صفات کی گہرائی سے آگاہ ہو گئے۔

اور جو شخص حقیقتِ معرفت کو جان لے اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کی گہرائی کا احاطہ کرنے سے اس کی معرفت کرنا ہرگز ناممکن اس کا خوف زیادہ ہوتا ہے اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا۔

أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي ذُرِّيًّا لِلنَّاسِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَالَ بَعْثْنَاكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
أَخْلُقَ مَا أَلَيْسَ لِي بِعَيْنِي أَنْ كُنْتُ قُلْتُ مَا كُنْتُ
عَلَيْتَهُ قُلْتُ مَا فِي نَفْسِي وَلَكِنْ عَلَّمَ مَا فِي
نَفْسِي۔

کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو تو وہ فرمائیں گے اسے اللہ تو پاک ہے میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں بھلا رہی نہیں جانتا تو کچھ تیرے علم میں ہے۔

(۱)

اور انشاء فرمایا۔

قُلْنَا لَعَنَّا بَعَثْنَا مَا نَحْنُ بِأَعْلَمُ وَأَنْ تَقُولَ كَقَوْلِ
قُلْتُ أَنْتَ الْمَرْيُومُ الذَّالِمِينَ۔ (۲)

آپ نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد کر دیا اور اپنے آپ کو درمیان سے مکمل طور پر باہر نکال دیا کیوں کہ آپ جانتے تھے کہ رنجش اور عذاب میں سے آپ کو کونسی بات آپ کے اختیار میں نہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ کی مشیتِ خداداد سے اس طرح جڑ سے جوڑے ہیں کہ حق و باطل سے ان کا کوئی تعلق نہیں لہذا ان پر قیاس اور دھم و گمان سے بھی کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا تحقیق اللہ تعالیٰ تو ایک ذاتِ مہدی ہے۔

اسی بات نے عارفین کے دل کو تڑپا دیا کیوں کہ قیامت کی بری یہ ہے کہ تمہارا معاملہ اس ذات کی مشیت سے ہوا ہے اگر وہ نہیں چاہے تو اسے کوئی پروا نہیں اس نے تمہارے جیسے بے شمار لوگ ہلاک کر دیئے اور وہ ان کو دنیا میں طرح طرح کی تکلیفوں اور بدیہوں کے ذریعے مسلسل عذاب دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں کفر اور منافقت کی بیماری بھی بے پھرہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے پھر ان کے بارے میں یوں خبر دی۔

وَتُؤْتِيهِمْ أَزْوَاجًا وَيُفْقَرُونَ
وَكُلٌّ فِيهِ لُغُلٌ غَرَابِيُّ مُتَحَفِّفُونَ

اور اگر تم چاہتے تو ہم نفس کو اس کی ہر بات دیتے ہیں مگر میری طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میں جنوں اور انسانوں

(۱) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۱۷۱

(۲) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۱۷۲

سب سے جہنم کو بھردوں گا۔

الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اَجْمَعَيْنِ۔ (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے :

وَلَقَدْ كَلَّمْتُ كَلِمَةً رَبِّكَ لَا تَمْلِكُ لَكَ جَهَنَّمُ۔

اور تمہارے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو ضرور بھروں گا۔

(۲)

تو جو قول ازل میں ثابت ہو چکا ہے اس کا خوف کیسے دیکھا جائے حالانکہ اس کے تذکرہ کی منع نہیں ہو سکتی اگر معاملہ ابھی کا ہو تا تو منع اس میں حید کی طرف بڑھتی لیکن اب تو صرف تسلیم ہے اور سابقہ مخفی بات کو دل اور اعضاء پر ظاہر ہونے والے واضح اسباب سے تمکین کرنا ہے پس جس کے لیے اسباب شر آسان ہو جائیں اور وہ بندے اور نیکی کے درمیان مائل ہو جائیں اور دنیا کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گویا اس کے لیے حقیقتاً سابقہ لازم کشف ہو گیا جو اس کے لیے بد بختی کے ساتھ سبقت کر گیا۔

یوں کہ جس شخص کو جس کام کے لیے پید کیا گیا وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا گیا اور اگر ہر قسم کی نیکی آسانی کر دی گئی ہو اور دل مکن طور پر دنیا سے قطع تعلق کر چکا ہو اور وہ ظاہری و باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف تو مبرا ہو تو یہ بات تحقیق خوف کا تقاضا کرتی ہے اگر اس پر دائمی یقین ہو لیکن ایک حال پر خبر ہنا مشکل ہے اور خاتمے کا خطرہ خوف کی آگ کو شعلہ زن کرتا ہے اور اسے بھڑکانے میں اور حال کی تبدیلی سے بے خوفی کیسے ہو سکتی ہے جب کہ مومن کا دل رحمت کی دوا لگیوں کے درمیان ہے کہ نہ مڑے اور دل تو دنیا کے خوش مارنے سے بھی زیادہ اٹل پکٹ ہوتا ہے اور دلوں کو چمڑے دانے لے کر ارشاد فرمایا۔

إِنَّ عَذَابَ الرَّجِيمِ كَثِيرٌ مَّا مَوْجِبَ۔ (۳)

بے شک ان کے رب کے عذاب سے بے خوفی نہیں ہے۔

تو وہ شخص نریانہ جاہل ہے جو اس سے بے خوف ہو حالانکہ وہ بے خوفی سے پرہیز کا اعلان کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے رُوح امید کے ساتھ ان کے دلوں کو راحت دینا چاہتا تو خوف کی آگ سے ان کے دل جل جاتے ہیں امید کے اسباب اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے رحمت ہیں اور عفت کے اسباب ایک اعتبار سے عام لوگوں کے لیے رحمت ہیں اس لیے کہ اگر پردہ اٹھ جائے تو جان نکل جائے اور دل ٹکڑ ٹکڑ ہو جائیں اور ایسا دلوں کو بدلنے والے کے خوف سے ہوتا ہے۔

بعض مادیقین کا قول ہے کہ جس شخص کو میں پچاس سال سے توحید پر جانتا ہوں اگر اس کے اندر میرے درمیان ایک سختی

(۱) قرآن مجید سورہ سجدہ آیت ۱۷

(۲) قرآن مجید سورہ ہود آیت ۱۱۹

(۳) قرآن مجید، سورہ العاصر آیت ۲۸

حالی ہو جائے اور وہ مرجائے تو میں اس کے عقیدہ توحید کے بارے میں فطن طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی حالت میں شاید کوئی تبدیلی آئی ہو۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اگر شہادت گھر کے دروازے پر ملے اور اسلام پر موت جبرے کے دروازے پر ہر تو میں اسلام پر موت کو ترجیح دوں گا کیوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ جبرے کے دروازے اور حویلی کے دروازے کے درمیان میرے دل کی کیا کیفیت ہو جائے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص موت کے وقت ایمان کے سلب ہو جانے سے بے خون ہو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور حضرت سہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدیقین کا خون یہ ہے کہ وہ ہر خطرے اور ہر حرکت کے وقت برے خاتے سے ڈرتے ہیں اور ان لوگوں کا وصف اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔

وَقُلُوبُهُمْ مِّنْ حَافٍ ۖ (۱۶) اور ان کے دل دہل جاتے ہیں۔

جب حضرت سفیان رحمہ اللہ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے رونا اور چیخا شروع کر دیا ان سے کہا گیا کہ اسے ابوہریرہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر امید رکھنی چاہیے بلے شاک اللہ تعالیٰ سے ایمنا آپ کے گاہیوں سے بھی بڑی ہے انہوں نے فرمایا کیا میں اپنے گاہیوں پر رونا ہوں؟ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری موت حیدۃ توحید پر گئے گی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں یہ پہاڑوں کے برابر گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عطا کیا کروں۔

خون کھانے والے کسی بزرگ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو تم میرے سرانے بیچ دینا اگر تم دیکھو کہ میری روح توحید پر پرواز کر گئی تو میرا تمام مال لے کر اس سے باہم اور شکر کے کرشمہ کے پھول میں تقسیم کر دینا اور کہنا کہ یہ تیرے چھوٹے مالے فتنہ شخص کی طرف سے تیری ہے اور اگر میں توحید پر ہر مؤمن کو لوگوں کو بتا دیتا مگر وہ دوسرے سے میرے ہمارے میں شریک نہ ہوں اور وہی شخص جنازے میں آئے جو وصیت کے ساتھ آنا چاہیے اور مجھے وفات کے بعد یہاں کا رونا لافن دھوا اس نے پوچھا توحید کی علامت کیا ہوگی؟ اس بزرگ نے اسے ایک مصلحت بتائی چنانچہ اس شخص نے ان کی وفات کے وقت وہ خلافت دیکھی اور شکر اور دام فرید کر تسمیہ کئے۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرب کو گناہوں میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے جب کہ عارف کو گناہوں میں ابتلا کا خوف ہوتا ہے اور حضرت ابوہریرہ رحمہ اللہ فرماتے تھے جب میں مسجد کی طرف جاتا ہوں تو گناہ میری کمر میں تار رہتا ہے اور مجھے ڈر ہوتا کہ میں وہ مجھے کہے اور اس حق پرستی کی جگہ سے جانے پہاں تک کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو زنا مجھ سے کٹ جاتا ہے میرے ساتھ یہ عمل بعد از پانچ مرتبہ ہوتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اے عماروں کے گروہ! تمہیں گناہوں کا ڈر ہوتا ہے اور ہم گروہ انبیاء کو کفر کا خوف ہوتا ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات میں مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھوک، بچھون اور ننگے پن کی شکایت کی اور ان کا لباس اٹوٹی تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دھی فرمائی اسے میرے بندے کی تمام اس بات پر راضی نہیں ہو کر میں تمہارے دل کو کفر سے بچاؤں کہ تم مجھ سے دنیا کا سوال کرتے ہو چنانچہ انہوں نے مٹی کے کراپے سب پر ڈال دیے اور عرض کیا ہاں میرے رب میں راضی ہوں تو مجھے کفر سے بچائے۔

تو عارفین قدموں کی مضبوطی اور کثرت ایمان کے باوجود بڑے خائستے سے ڈرتے تھے تو کمزور لوگوں کو اس (بڑے خائف) کا خوف کیوں نہیں ہوگا۔

اور بڑے خائستے کے کچا سبب میں جو بڑے سے پہلے ہرتے ہیں جیسے بدعت منافقت اور تمام بری صفات ہیں ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منافقت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے حتیٰ کہ حضرت حسن امیر مروانہ نے فرمایا اگر مجھے علم ہو کہ میں منافقت سے کچا ہوں گناہ بات کہے ان تمام چیزوں زیادہ پسند ہے جن پر کفر کی ظہور ہوتا ہے انہوں نے منافقت سے دو منافقت مراد نہیں لی جو اصل ایمان کے فساد سے بلکہ منافقت مراد ہے جو ایمان کے ساتھ جمع ہوتی ہے یہی دو مسلمان ہیں ہوتا ہے اور منافق بھی۔ اور اس کی بہت سی صفات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَرْبَعٌ مِنْ شَيْءٍ فَيَكُونُ قَعْدَةً مِّنَ الْإِيمَانِ وَحَارٌّ
صَلَّى نَصَامَهُ وَكَرَّعَا لَهُ مُسْلِمًا وَإِنْ كَانَتْ
رَفِئُو خَصْلَةً وَنَهْنَنَ قَفِيفَةً طَهْبَةً مَرِئَتْ
النَّعَاقِي حَتَّى يَكُونَ عُمَامَةً إِذَا حَدَّثَتْ كَلْبَةً
وَإِذَا أَتَتْ حَكَانَ وَإِذَا كَا حَتَمَ كَبَجَرٍ۔

(۱)

چار باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ خاص منافقین کی منافقیت کا پہلو ہے اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور اگر اس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں منافقت کا ایک شعبہ پایا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے چھوٹے دوسے حیرات کرتے وقت جھوٹ بولے وہی کرے تو اسے پروا نہ کرے اس کے پاس ایمان نہ رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے اور جب جھگڑا ہو گا تو لوگوں سے کام لیتا ہے۔

اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

وَإِذَا عَاهَدَ عَدُوًّا

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے منافقت کی مختلف تفاسیر کی ہیں صدیقین کے علاوہ لوگوں میں ان میں سے کوئی نہ کوئی بات خود

پائی جاتی ہے حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر و باطن کا اختلاف زبان اور دل کا اختلاف دخول و خروج کا اختلاف منافقت میں سے ہے اور ان باتوں سے کون خالی ہے بلکہ یہ کام لوگوں کے درمیان بطور عادت مجرب بن گئے ہیں۔ اور ان کو مکمل طور پر کوئی بھی برا نہیں جانتا بلکہ یہ کام لوگوں میں زیادہ نبوت کے قریب ہی جاری ہو گئے تھے تو ہمارے زمانے کے بارے میں کیا گمان ہوگا! حتیٰ کہ حضرت حدیث رضی اللہ عنہ نے فرمایا زیادہ نبوت میں کوئی شخص ایک بات کہنے سے منافی ہو جاتا تھا لیکن آج میں وہی بات گیا و مرتبہ سنا ہوئی (۱)۔

اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ تم یعنی اصحاب کو جانتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے زیادہ باریک بینی میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ان باتوں کو گناہ و مجرموں سے بچتے تھے۔

یعنی بزرگوں نے فرمایا منافقت کی علامت یہ ہے کہ تم لوگوں سے اس بات کو ناپسند کرو جس کا خود ارشاد تکبر کرتے ہو اور تم ظلم میں سے کسی چیز کو پسند کر دو اور حق میں سے کسی بات کو ناپسند کر دو اور کیا گیا ہے کہ نفاق میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کسی کوئی کلمہ قریب اس بات پر کہ جاسے میں نہیں ہے تو وہ اس پر غصہ ہو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ تم ان امرا کے پاس جانتے ہیں تو ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے بارے میں کلام کرتے ہیں آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نے میں ہم ان باتوں کو منافقت خیال کرتے ہیں۔ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو حجاج بن یوسف کے فعلت بائیں کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تاؤ کیا حجاج کی موجودگی میں میں تم ایسی گفتگو کرتے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا ہم خبر رسالت میں اس قسم کی باتوں کو منافقت سمجھتے تھے۔

اس سے بھی زیادہ سخت بات یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت حدیث رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے اور وہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں ہی کہتے تھے جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ سے فرمایا کرتے ہوئے وہ لوگ خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا اچھ گفتگو باریک دیکھو لیکن وہ خاموش رہے آپ نے فرمایا اس قسم کے عمل کو ہم خبر رسالت میں منافقت سمجھتے تھے۔

اور یہ حضرت حدیث رضی اللہ عنہ منہ قیہ اور اسباب نفاق کے علم کے ساتھ مخصوص تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ دل پر ایک ایسی گھڑی آئی ہے کہ وہ ایمان سے بھر جاتا ہے حتیٰ کہ اس میں سوائے کے سوا سب جتنی جگہ بھی نفاق کے لیے

(۱) مستدام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۱ سرحدات حدیث

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۱ کتاب الرقاق

(۳) الترمذی المعجم جلد ۲ ص ۱۲۱ حدیث ۱۳۵۴۸

نہیں رہتی اور اس پر ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ وہ منافقت سے بھر جاتا ہے اور اس میں سوئی کے سوراخ جتنی جگہ بھی ایمان کے لیے باقی نہیں رہتی۔

اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ عارفین کو برے ملتے کا خوف ہوتا ہے اور اس کا سبب غلطی سے پہلے پائے جانے والے کچھ اسباب ہوتے ہیں جن میں بدعت، گناہ اور منافقت شامل ہے اور ان باتوں سے کوئی شخص کب خالی ہو سکتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ان باتوں سے خالی ہے تو یہ بھی منافقت ہے کیوں کہ کہا گیا ہے کہ جو شخص منافقت سے بے خوف ہو وہ بھی منافق ہے۔

کسی شخص نے ایک عارف سے کہا کہ مجھے اپنے نفس پر منافقت کا خوف ہے انہوں نے فرمایا اگر تم منافق ہو رہے تو تمہیں منافقت کا خوف نہ ہوتا تو عارف ہمیشہ سادہ دہلی حالت اور فاقہ کے درمیان متوجہ رہتا ہے کیوں کہ اسے ان دونوں کا خوف ہوتا ہے۔

اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اَتَعْبُدُ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ مَعَاذَتِي يَا بَنِي آدَمَ قَدْ
 مَعَنِي كَذِبٌ رِيحًا مَا اللَّهُ مُتَابِعٌ فَيْئُو قَبِيحٌ
 آجَلٌ قَدْ بَعَثَ لَكَ يَدْرِي مَا اللَّهُ مُتَابِعٌ
 فَيْئُو قَوْلَ الَّذِي تَقْبَلُونَ بِبَدْوٍ مَا بَعَثَ الْمُؤْمِنِينَ
 مِنْ مُسْتَقْبَلٍ وَلَكِنْ كَبَدَ الدُّنْيَا
 مِنْ كَذِبٍ إِذْ أَلْبَسَتْهُ أَوَّلَ النَّارِ

مومن بندہ دو خوفوں کے درمیان رہتا ہے ایسی اجل کے
 درمیان جو گزر گئی کر اسے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ
 کیا کرنے والا ہے اور وہ اجل جو باقی ہے کہ اسے معلوم
 نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا تو اس
 حالت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے موت
 کے بعد طلب دنیا کا کوئی موقر اور دنیا کے بعد کوئی مگر
 نہیں سوائے جنت یا دوزخ کے۔ اور اللہ تعالیٰ
 سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے۔

فصل مکہ

برے خاتمہ کا مفہوم

سوال

آپ نے جو کچھ لکھا ہے ان تمام باتوں کا جو برے خاتمے کی طرف ہے تو برا خاتمہ کیا ہے؟

برے خاتمہ کے درجے میں ان میں سے ایک، دوسرے سے بڑھ چھ، بڑا اور پریشان کن تہذیب ہے کہ موت کی سختیوں اور اس کی ہولناکیوں کے تصور کے وقت تنگ یا انکار پایا جاتا ہے پس انکار یا تنگ کے غلبہ کی صورت میں نوح قبض ہوا اور اس انکار کی وجہ سے جہول پر غالب ہو گیا جنہ سے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب پیدا ہو گیا ہے اور حجاب دائمی ہے اور ہمیشہ کے برے خاتمہ کا دوسرا مرتبہ پہلے سے کم ہے اور وہ موت کے وقت دل پر اور دنیا میں سے کسی امر کی محبت یا کسی خواہش کا غالب آنا ہے اب یہ بات دل میں جھڑپاتی ہے اور اسے گھیرتی ہے حتیٰ کہ اس حالت میں کسی دوسری چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور اسی حالت میں نوح پر ظفر کھاتی ہے اب اس کے دل کا استغراق یوں ہوتا ہے کہ اس کا دل دنیا کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کا ترشح بھی ادھر ہی ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترشح پھر جائے تو حجاب پیدا ہو جاتا ہے اور حجاب پیدا ہو گیا تو عذاب نازل ہوتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی جہانے والی آگ انہی لوگوں کو کھاتی ہے جو اس سے پرہیز نہیں کرتے ہیں لیکن وہ مومن جن کا دل دنیا کی محبت سے محفوظ رہا اور اس کی تمام تر خواہش اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا اس سے جہنم کی آگ کچھ ہے اسے مومن اللہ پر جاتی رہے تو نہ مری پیٹ کو بھرا دیا ہے۔

پس جب نوح قبض ہوا ایسی صورت میں ہو کہ اس پر دنیا کی محبت غالب ہو تو معاملہ خطرناک ہوتا ہے کیوں کہ آدمی اسی حالت پر کرتا ہے جس پر وہ زندہ تھا اور موت کے بعد دل کے لیے کوئی ایسی صفت حاصل کرنا ممکن نہیں جو اس پر غالب صفت کی ضد ہو کیوں کہ دل کا بدلنا اعضا کے عمل کے ساتھ ہوتا ہے اور موت کے فیصلے اعضا داخل ہو گئے ہیں، اعمال بھی باطل ہو گئے لہذا اب کسی عمل کا طبع باقی نہیں ہے اور دنیا میں واپسی کی طبع بھی نہیں کہ اس کا تعلق کیا جا سکے لہذا اس وقت بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے۔

البتہ جب اصل ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک طرح کی محبت تک دل میں راسخ ہو چکی ہو اور اچھے اعمال کے ساتھ کچھ ہو گئی ہو وہ موت کے وقت پیش آنے والی اس حالت کو شافی دیتی ہے اگر اس کا ایمان ایک متقابل کے برابر بھی ہو تو وہ بھی اس کو جلد ہی آگ سے نکال دیتا ہے اور اگر اس سے کم ہو تو وہ جہنم میں زیادہ مدت تک ٹھہرتا ہے اور اگر مالے کے برابر بھی ہو تو وہ اسے ضرور بغیر جہنم سے نکالے گا اگرچہ کئی ہزار سال کے بعد ہو۔

سوال ۱

جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ موت کے فوراً بعد آگ اس تک پہنچ جاتی ہے تو اسے قیامت تک مؤخر کرنے اور طویل عمر تک محبت دینے کا کیا نالہ ہے۔

جواب ۱: خوش عذاب قبر کا حکم ہے نہ بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور سے پردے ہی سے جگہ

قرآن اور فقہ ایمان سے بھی حجاب میں ہے بلکہ اصحاب بعیرت کے نزدیک مسیح بات وہ ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے۔

الْقَبْرِ أَمَّا حُضْرَتُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَوَلَدُهُ وَوَلَدَتُهُ
وَبَنَاتُهُنَّ الْجَنَّةُ۔ (۱)

قبر یاوہیم کا ایک گڑھا ہے یا وہ جنت کے بانگات میں سے ایک بانگ ہے۔

اور جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی قبر کی طرف جہنم کے ترہوار سے نکلتے ہیں جیسا کہ احادیث میں ہے (۲) پس جو نبی اس کی روح چل رہی ہو ہے اس پر مصیبتوں کا نزول شروع ہو جائیگا ہے اگر وہ بڑے خاتمہ کی وجہ سے بدینتی کا شکار ہو چکا ہو اور مختلف اوقات میں مختلف قسم کا عذاب ہوتا ہے جب اسے قبر میں رکھا جائیگا ہے تو سنگسار کے سوالات ہوتے ہیں (۳) اس کے بعد عذاب ہوتا ہے (۴) پھر حساب کا مناقشہ ہے (۵) اور گواہوں کی ایک جماعت کے سامنے قیامت کی گواہی ہے (۶) اس کے بعد پھر احوال کا خطرہ ہے (۷) اور دوزخ کے فرشتوں کی مصیبت و سختی (۸) اور وہ تمام امور جو احادیث میں مذکور ہیں۔ تو بدعت آدمی طرح طرح کے عذاب میں اپنے تمام احوال میں تردد میں رہتا ہے اور وہ تمام حالات میں عذاب میں ہے لہذا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ڈرا نہ پائے اور تمہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ مہل ایمان کو ملنی کھا جائی ہے بلکہ سبھی تمام نکاہری اعضا کو کھا کر عذاب دیا کر دیتی ہے یہاں تک کہ مقرر وقت آپہنچے تو تمام متفرق اجزاء جمع ہو جائیں گے اور ان کی طرف روح لوٹ آئے گی جو مہل ایمان ہے اور یہ روح وقت موت سے لوٹنے تک موجود رہتی ہے یا تو ان سبزیوں کے پوتوں میں ہوتی ہے جو عرش کے نیچے ٹھک رہے ہیں اگر وہ نیک بنت ہے اور اگر وہ بد بنت ہے تو اس کے فساد کسی بری حالت میں ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

سوال ۲۔

بڑے خاتمے کی طرف سے جانے والا سبب کیا ہے؟

جواب ۱۔

جان لو! ان امور کے اسباب کا احاطہ تفصیل طور پر ممکن نہیں البتہ اجمال طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے جہاں تک شک اور انکار کی صورت میں خاتمے کا تعلق ہے تو اس کا سبب وہ باتوں میں منحصر ہے۔

(۱) الشریف والقریب جلد ۱ ص ۲۷۷ کتاب التوبہ (۲) صحیح بخاری جلد ۱ ص ۹۷ کتاب الرقاق

(۳) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۲۶ مرویات ابن عمر (۴) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۲ مرویات ابن عمر کتاب الرقاق

(۵) جامع ترمذی ص ۱۷۷ (۶) ابواب الجنائز

(۷) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۰ (۸) حدیث ۲۹۰۸

ایک وہ ہے جو مکمل پر مبنی گمان اور اعمال کی درستگی کے باوجود تصور ہوتا ہے جیسے بدعتی مذاہب اس کا خاتمہ بہت خطرے میں ہے اگر اس کا ابطال ہو جائے۔ اس سے ہماری سراد کوئی خاص مذہب نہیں جسے بدعت قرار دیں کیوں کہ اس کا بیان بہت عریض ہے بلکہ بدعت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اعمال میں خلاف حق عقیدہ رکھنا ہے یعنی جیسے صورت حال ہے اس کے خلاف عقیدہ نہ چاہے وہ اس کی رائے سے جو یا عقل و فکر جس کے ذریعے وہ مخالف سے جھگڑتا ہے اس عقل پر اعتماد کرتا اور اس کے دھوکے میں ہے یا جو اس حالت پر ہے اس کی تعظیم کرتا ہے۔

ہاں جب بدعت قریب آتی ہے اور ملک الموت کی پشیمانی اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور دل اپنے تمام خیالات بہت بدلتا ہے تو بہن اوقات حالت سکوت موت میں اس کے سامنے اس عقیدے کا بطلان منکشف ہوتا ہے جسے اس نے جہالت کی وجہ سے اختیار کر رکھا تھا کیوں کہ موت کی حالت پر وہ اٹھنے کی حالت ہے اور سکرات کی ابتدائی حالت اس سے ہے جس میں اس سے بعض امور واضح ہو جاتے ہیں پس جب اس کا عقیدہ باطل ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے وہ اس پر یقین رکھتا اور اسے قطعی سمجھتا تھا تو وہ یہ گمان نہیں کرتا کہ اس سے خاص اس عقیدے میں خطا ہوئی ہے جس کا دار و مدار اس کی خاص رائے اور عقل نامی پر تھا بلکہ اس کے خیال میں اس کے تمام عقائد بے اصل ہوتے ہیں کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نیز تمام عقائد و سیرا و فساد عقیدے میں فرق نہیں کرتا پس بعض جن پر جہالت اعتقادات کا انکشاف باقی عقائد کے بطلان کا سبب بنتا ہے یا وہ ان میں شک کرتا ہے۔

اب اگر اس حالت میں رد و رد ہوا کرتی ہے اور وہ اصل ایمان کی طرف نہیں لوٹتا تو اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کی روح شرک پر نکلتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی چاہ چاہتے ہیں اس ارشاد خداوندی سے کہ لوگ عباد ہیں

وَمَا لَكُمْ لِمُؤْمِنٍ وَاللّٰهُ مَا لَمْ تُخَوِّنُوْا
يُخَوِّسُكُمْ - (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اے فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر دیں جنہاں اعمال کے اعتبار سے بہت شمار سے ہیں وہ لوگ جن کی گوش وینوی زندگی میں خدا کی ہر گئی اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

قُلْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّغْرٍ يَوْمَ تُنْفَخُ الرُّسُلُ اَمْ تُنْفَكُ رَاٰ اَنْتُمْ مِّنْ اَعْيُنِ النَّبِيِّ مَنَّكَ اَنْتُمْ مِّنْ اَعْيُنِ النَّبِيِّ مَنَّكَ اَنْتُمْ مِّنْ اَعْيُنِ النَّبِيِّ مَنَّكَ

۱۰ قرآن مجید، سورہ زمر آیت ۴۴

۱۱ قرآن مجید، سورہ نعت آیت ۱۰۳

اور جس طرح نیک کی حالت میں مستقبل میں پیش آنے والے امور کشف ہوتے ہیں کیوں کہ اس وقت دل پر دینی مشغولیت کا بوجھ کم ہوتا ہے اسی طرح سکراتِ نبوت کی حالت میں بعض امور واضح ہوتے ہیں کیوں کہ دینی مشاغل اور بدن کی خواہشات دل کو ملکوت کی طرف دیکھنے سے مانع تھیں لہذا اب وہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ وہ امور اپنی اصل حقیقت کے ساتھ کشف ہو جائیں تو اس قسم کی حالت کشف کا سبب بنتی ہے اور یہ کشف باقی افعالات میں شک کا سبب بنتا ہے۔

تو جو شخص عقیدے اور پیرائے اور عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کے بارے میں غلط حقیقت افتقاد رکھتا ہے اسے اس خطرے کا سامنا ہوتا ہے اور زہد نیز اعمال کا صالح ہونا اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں بلکہ اس سے نجات کے لیے سچے عقیدے کی ضرورت ہے۔

اور مجبورے جہانے آدمی اس خطرے سے دور ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر محض لیکن مضبوط ایمان لائے جس طرح درہمائی، جنگوں میں رہنے والے اور عام لوگ جو بحث و مباحث میں نہیں پڑتے نہ کلام کا آغاز کرتے ہیں اور نہ ہی مشکلیں کے مختلف اقوال کی تعلیم میں ان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں۔

اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَلَّذِي اَهْلَى الْجَنَّةِ النَّبَلَةُ۔ ۱۱

جنت میں جانے والے زیادہ لوگ سیدھے ساتھ چوں گے

اس لیے بزرگوں نے بحث و نظر اور کلام میں غور و غوض نیز ان امور میں تفتیش سے منع فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس سب پر ایمان لائیں اور بس اور جو کچھ ظاہر میں سمجھ آتا ہے اس پر بھی ایمان لائیں اور یہ اعتقاد رکھیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے لوگوں کو تاویل میں غور و فکر کرنے سے روکا گیا ہے کیوں کہ صفاتِ خداوندی میں بحث کرنے سے بہت بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی گنجائش سخت اور راستے دشوار گزار ہیں اور عقیدے اللہ تعالیٰ کے جہل کا اور رک کرنے سے قاصر ہیں اور جو رک کر دل حبیبِ خدا پر پلکے گئے ہیں اس لیے نورِ حق سے لفتی والی ہدایت ان سے گھر ہے اور جو کچھ بحث کرنے والے کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے اور دل انہیں باتوں کے ساتھ اُفت زبردستی میں جواز دلاتے نشوونما میں ان میں ڈال جاتی ہیں اور مخلوق کے درمیان جو تعصبات پھیلے ہوئے ہیں وہ مردی و حقانیت کی مضبوط جڑیں ہیں یا قولِ اول مسلمانوں سے جس شخص کے طور پر لے گئے ہیں پھر طبیعتیں دنیا کی محبت میں مصروف و مشغول ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہیں اور دینی خواہشات نے ان کا گلا دبا رکھا ہے لہذا وہ ان کو مکمل طور پر سوچ و بچار کرنے میں دیتیں۔

پس جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سلسلہ میں رائے اور عقل کے ساتھ کلام کا دروازہ کھلتا ہے اور طبیعتوں

کا اعتقاد بھی موجود ہے نیز ہر جاہل اس بات کو غرض رکھتا ہے کہ وہ کہاں اور حق کی گہرائی کا احاطہ کرنے کا دعویٰ کرے تو جس کو جو سمجھ آتی ہے بول پڑتا ہے اور جو شخص جس بات کو مستحق ہے اس کا مقتدر ہو جاتا ہے اور ان کی باہمی الفت کی وجہ سے یہ عقیدہ پکڑ جاتا ہے اور اب نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ لہذا سستی اس میں ہے کہ لوگ اچھے اعمال میں مشغول ہوں اور جو کچھ ان کی طاقت کی حد سے باہر ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں۔

یہاں اب تو کلام دھیلی پڑی اور یہ بڑی پھیل گئی اور ہر جاہل اس بات کی طرف اُڑا کر یا جہنم اور گمان کے اعتبار سے اس کی طبیعت کے موافق ہے اور وہ اسے ہی علم اور یقینی بات مانتا ہے اور اس کے خیال میں یہی خالص ایمان ہے اور اس کا گمان یہ ہے کہ یہ جو کچھ اندازے اور تہمینے کے کہنا گیا ہے یہی علم الیقین اور حسی یقین ہے حالانکہ کچھ دن بعد اسے اس کا علم ہو جائے گا اور پتہ آٹھنے کے بعد ان لوگوں کے بارے میں یہ شرط چھاننا زیادہ مناسب ہے۔

اَسْتَنْتَ فَلَنْتَ بِالْاَيَادِ اِذْ حَسُنْتَ
وَلَوْ تَنَحَّيْتُ سَوْءَ مَا يَأْتِي بِهٖ الْفَسَادُ
وَمَا لَسْتَكَ اَللّٰہِ اِنِّ فَاوَسَّيْتُكَ بِمَا
وَحَسِبْتُ مَسْغُوۡا اَللّٰہِ اِنِّ يَتَعَدُّ اَلْاَلَدُ

جب دن اچھے گزرتے تو گھٹنے زمانے کے بارے میں اچھا
گمان کیا اور آئے والی مقتدر برائی سے تو نے خون نہ کیا
راتوں نے تجھے سلامت رکھا تو تجھے ان کی وجہ سے دھوکہ ہوا
اور جب راتیں صاف ہو کر آگیاں ہیں مانتا ہے۔

اور جان لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور ان میں پر خالص ایمان سے جدا ہو جاتا ہے اور بحث میں پڑتا ہے وہ اپنے آپ کو اس خطرے کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی کشتہ ٹوٹ جائے اور وہ مومن کی خدمت جائے ایک سوچ اسے دوسری سوچ کی طرف پھینک دے بہن اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسے مصلحت کی طرح پھینک دیتا ہے لیکن یہ بہت بعید بات ہے اور حرکت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

اور جو لوگ دوسری سے عقیدہ دیتے ہیں جنہوں نے عقل کے ذریعے اس میں بحث کی تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ دلائل کے ساتھ ہے یا نہیں دے نفس کے اور اس میں ان کا تعصب شامل ہے یا دلائل کے بغیر ہیں پس اگر اسے اس میں شک ہے تو اس سے چین فاسد ہو جاتا ہے اور اگر اسے اس پر یقین ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیبت دہرے لیے خون سے اور اپنی ناقص عقل کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور جو شخص بھی کسی بحث میں پڑتا ہے وہ ان دو حالتوں سے غافل نہیں ہوتا اس عقل کی حد سے گزر کر اس کو مکاشفہ کی طرف پلے جو عالم حاکمیت و نبوت میں چلتا ہے اور یہ کبریت احمد (مرغ سوسا) ہے لیکن کہاں میسر ہے، ان سادہ لوح مسلمان اس خطرے سے محفوظ ہیں یا نہیں لوگوں کو جہنم کے خون نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں مشغول کر دیا اور وہ ان فضول باتوں میں مشغول نہیں ہوتے۔ تو یہ تجربے ہمارے کے خطرے سے متعلق ایک سبب ہے۔

اور دوسرا سبب اصل میں ایمان کی کمزوری ہے چھوٹی پر دوسری محبت کا غائب آگیا اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی کمزوری طاری ہر جاتی ہے اور دنیا کی محبت مضبوط ہو جاتی ہے اور یوں ہوتا ہے کہ گویا دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت

کے لیے کوئی بگڑ نہیں ہے البتہ طبی خطرات اور دوسرے ہر قسم کے یکنی مخالفت نفس کا اثر بظاہر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ شیطان کے راستے سے ہر گناہ ہے اس سے خواہشات کی اتباع میں انہماک پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سنت بھی ہو جاتا ہے اور سیاہ بھی اور نفسانی ظلمات دل پر چڑھ جاتی ہیں اور جو کمزور ایمان دل میں موجود ہوتا ہے اس میں بھی کمی ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ ہر لگ جاتی ہے اور دل رنگ اکود ہو جاتا ہے اور جب موت کی سختیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو یہ محبت بطور جاتی ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مزید کمزور ہو جاتی ہے کیوں کہ اب اسے دنیا سے جدا کی کا شور ہوتا ہے اور بھی دنیا اس کا موجب تھی جو دل پر غلبہ رکھتی تھی خود دنیا سے جدا کی کا سورج کو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے لہذا جو موت اس کے مقدر میں تھی اس کا ضمیر اس کے انکار کی راہ دکھاتا ہے اور یہ اس لیے ناپائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو اس بات کا اثر ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے نفس جو ش نہ رہے۔

جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے سے معمولی محبت کرتا ہو اور وہ مکار اس سے اس کا وہ مال لے لے حوالے سے بھی زیادہ پسند ہوا اور وہ اس مال کو جلد دے تو یہ کمزور محبت، بلقیس میں بدل جاتی ہے۔ تو اگر اس حالت میں انسان کی توجہ نکلے جب اس کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہو تو یہ برا خاتمہ ہے اور وہ مکمل طور پر ہلک ہو جائے اور اس قسم کے خاتمہ تک جو سبب لے جاتا ہے وہ دیرغری محبت کا غلبہ اور اس کی طرف جھکاؤ ہے نیز اس کے اسباب پر غور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایمان کی کمزوری جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمزوری کا موجب ہے پس جو شخص اپنے دل میں دنیا کی محبت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو زیادہ غلبہ پاتا ہے وہ اگرچہ دنیا سے بھی محبت کرتا ہو، وہ اس خطرے سے زیادہ دور ہوتا ہے۔

اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے اور وہ لاعلاج مرض ہے اور ہر قسم کے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس کی وجہ
اشرفیائی کی معرفت کام ہوتا ہے کیوں کہ اس سے وہی محبت کرتا ہے جو اسے پہچانتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-
قُلُونَا كَمَا آتَاكُمْ وَأَنْتُمْ قُلُونَا قُلُونَا قُلُونَا
قُلُونَا كَمَا وَعَدْنَا لِقَوْمٍ كَذَبُوا الْوَعْدَ
وَيَعْبُدُونَ مَا تَحْمِلُ كِبَارُهُمْ إِنَّ تَرْوَعُونَ
أَحْبَبَ إِلَيْنَا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ

آپ فرمادیں گے کہ اے لوگو! اگر تمہارے باپ دادا اور
تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور
تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے
نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ سہولیات جن کو تم پسند کرتے ہو
تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں
جہاد سے زیادہ پسند ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے۔

تو تجزیہ ہوا کہ جس شخص کی روح دنیا سے اس طرح باقی ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے انکار کا خطرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے اس میں رستہ کو دل سے ہٹا دیتا ہو کہ اس نے اس کے اندر اس کے آہل و عیال اور تمام محبوب چیزوں کے درمیان تفریق ڈال دی تو اس کی موت یوں واقع ہوتی ہے کہ جو مردہ جا رہا ہے اسے ناپسند کرتا ہے اور جس سے جلد ہوتا ہے اسے پسند کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس خدام کی طرح حاضر ہوتا ہے جو آگ سے بے غش رکھتا ہوا اور بجا ہوا ہوا اور اسے زبردستی لایا جاتا رہا وہ جس قدر عزت اور سزا کا مستحق ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔

لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت پر انتقال کرتا ہے وہ بارگاہِ خداوندی میں اس خدام کی طرح حاضر ہوتا ہے جو نیکو کار ہے اور اپنے آقا کا مشفق ہے جس نے شکل کام اور فطرت کی شفقت اس سے ملاقات کی طبع میں برداشت کی اب اسے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بھی غفلت میں نہیں ہے اور یہ تو محض جانری اور ملاقات کی خوشی ہے اور جو طرح طرح کے انعام و اکرام اسے ملے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔

دوسری قسم کا فانی بھی قسم کے مقابلے میں ہلکا ہے اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا لازم نہیں آتا اور اس کے بھی دو سبب ہیں ایک گناہوں کی کثرت ہے اگرچہ ایمان مضبوط ہوا اور دوسرا سبب ایمان کی کمزوری ہے اگرچہ گناہ کم ہیں لیکن اگر گناہوں کے اثر سبب کا سبب خواہشات کا غلبہ اور دل میں ان کا راسخ ہو جانا ہے جس کی وجہ الفت اور عبادت ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں جس میں چیزوں سے الفت رکھتا ہے موت کے وقت اس کے دل میں ان کا ذکر لوٹ آتا ہے اگر اس کے دل کا زیادہ میدان عبادت کی طرف ہوتا ہے تو عزت و ترفع میں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی یاد زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس کا زیادہ میدان گناہوں کی طرف ہو تو موت کے وقت اس کے دل میں گناہوں کی یاد ہوتی ہے پس جب اس کی روح قبض ہوتے وقت دینی خواہشات اور کسی گناہ کا غلبہ ہو تو دل اس کی قید میں ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محاب میں ہوتا ہے اور جو شخص کبھی گناہوں کا مرکز محبت ہوتا ہے وہ اس خطرے سے بہت دور ہوتا ہے اور جس پر گناہوں کا غلبہ ہوا اور عبادت کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہوں اور عبادت کی نسبت گناہوں پر دل زیادہ خوش ہوتا ہو تو اس کے حق میں یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔

یہ بات ایک مثال کے ذریعے معلوم کرتے ہیں یعنی بات واضح ہے کہ انسان اپنے خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ زندگی کی کسی کسی حالت میں دیکھتا ہے کچھ گروہ دی چیز دیکھتا ہے جو حیدری کی حالت میں مشاہدہ کی گئی چیز کی مثل ہو یا ایک ملک کہ وہ قرب اللہ سے ہے اہتمام آتا ہو وہ خواب میں حالتِ جہنم کو دیکھتا ہے کہ اس نے بیٹری کی حالت میں جہنم کا مشاہدہ کیا ہو یا اگر وہ ایک صحت منگ اسی حالت میں رہے تو اختتام کے وقت اسے جہنم کی صورت دکھائی نہیں دیتی۔

پھر یہ بات محض نہیں ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی فخری گزاری ہو تو وہ علم و مدار سے متعلق احوال کو اس شخص سے بیان دیکھتا ہے جس نے اپنی زندگی قناعت میں گزاری اور تاجر تجارت سے متعلق احوال اور ان کے اسباب کو طیب اور فقیہ کے مقابلے میں بیان دیکھتا ہے لیکن کہ نیکو حالت میں وہ چیز نہ خبر ہوتی ہے جس کے ساتھ دل ایک طرح سے الفت

رکھتا ہو یا کسی دوسرے سبب سے قلبی تعلق پیدا ہو۔

اور موت، غمید کے مشابہ ہے لیکن اس سے اوپر ہے البتہ موت کی سختیاں (سکرات موت) اور اس سے پہلے جو فتنہ آگیا ہے وہ غمید کے قریب ہوئی ہے لہذا یہ الفاظ دو محبوب چیز کے تذکرے کا اتفاق بنا کر رہے ہیں اور دل کی طرف اس کے رجوع کی متقاضی ہوتی ہے اور دل میں اس کے ذکر کو ترجیح دینے والے اسباب میں سے ایک سبب ایک عرضہ نمک اس سے مانوس رہنا سے پس گاہیوں اور عبادات کے ساتھ طویل آنس بھی وجہ ترجیح ہے اسی طرح نیک لوگوں کی خواہیں، فانی لوگوں کی خواہوں کے خلاف ہوتی ہیں تو آنس و اذیت کا غلبہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اس کے دل میں ایک ناخوش صورت متشکل ہو اور اس کی طرف اس کے نفس کا میلان ہو جس بعض اوقات اسی حالت میں اس کی رجوع قبض ہوتی ہے اور یہ اس کے برے خاتمے کا سبب ہوتا ہے اگرچہ اصل ایمان باقی ہو جس کی وجہ سے نجات کی امید ہو۔

اور جس طرح بیداری کی حالت میں دل میں پیدا ہونے والا خیال ایک خاص سبب سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مانتا ہے اسی طرح ہر خواب کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سبب ہوتا ہے جس کے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کا علم ہمیں نہیں ہوتا جیسے ہم جانتے ہیں کہ دل کا دوسرا خیال ایک چیز سے دوسری مناسب چیز کی طرف مشابہت یا غمید یا غم سے متعلق ہوتا ہے کہ اس سے اس کا احساس پیدا ہو۔

مشابہت کی صورت یہ ہے کہ کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر دوسری خوبصورت چیز کا خیال آجائے، ضد کی صورت یہ ہے کہ خوبصورت کو دیکھ کر بدصورت کی یاد آجائے اور وہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ تفاوت میں خود کرے اور تفاوت رہتا ہے کہ مثلاً اس نے ایک گھوڑے کو دیکھا جسے اس سے پہلے کسی انسان کے ساتھ دیکھا تھا تو اس گھوڑے کو دیکھنے سے انسان کا خیال آجائے۔

اور بعض اوقات ذہن ایک چیز کی طرف سے دوسری چیز کی طرف متعلق ہوتا ہے لیکن دونوں کے درمیان وجہ مشابہت معلوم نہیں ہوتی اور یہ ایک اور دو واسطوں سے ہوتا ہے مثلاً ذہن ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف اور اس سے تیسری چیز کی طرف متعلق ہو پھر دوسری چیز کو بھول جائے پہلی اور تیسری چیز کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہوتی البتہ اس کے اور دوسری چیز کے درمیان مشابہت ہوتی ہے جبکہ دوسری اور پہلی چیز کے درمیان مشابہت ہوتی ہے اسی طرح خواہوں میں خیالات کے لیے اس جنس کے اسباب ہیں اور سکرات موت کے وقت بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

اس بنیاد پر جو شخص اکثر شہابی کا کام کرتا ہے تم اسے دیکھو گے وہ اپنے سر کی طرف اشارہ کرتا ہے گویا وہ اپنی توفی کو پکارتا ہے تاکہ اس کے ساتھ ملائی کہے اور اپنی انگلی کوڑھتا ہے اور چادر کو اوپر سے پکڑ کر بالشت سے تپتا ہے گویا اس کا پاپ کرتا ہے پھر اپنا آخر قبضہ کی طرف بڑھاتا ہے۔

اور جو شخص چاہتا ہو کہ اس کا خیال گنہوں اور غواہت کی طرف نہ جائے اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ عرصہ دراز تک

اپنے نفس کو ان سے دُور رکھے اور دل سے شہوتوں کا قطع کرے یہی مقدار اختیار کر کے تحت داخل ہے اور نیکی پر طویل عرصہ تک قائم رہنا اور فکر کو شر سے الگ رکھنا سکرات موت کی حالت کے لیے تیاری اور ذخیرہ ہے کیوں کہ آدمی اسی حالت پر مرے گا جس پر زندگی گزارتا ہے۔

اس لیے ایک بزرگ فروش کے بارے میں منقول ہے کہ موت کے وقت اسے مگر شہادت کی تلقین کی گئی تو وہ کہنے لگا پانچ، چھ، چار، گویا اس حساب میں مشغول تھا جس کے ساتھ وہ موت سے پہلے مانوس تھا۔

اسلام میں سے کسی عارف نے فرمایا عرض ایک جوہر ہے جو توحید سے چمکتا رہا ہے جو زندہ میں حال پر ہوتا ہے اسی حالت میں اس کی صورت عرش پر منتقل ہوتی ہے جب وہ سکرات موت کی حالت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنے آپ کو گناہ کی صورت میں دیکھتا ہے اسی طرح قیامت کے دن اس کے لیے کشف ہوگا اور وہ اپنے نفس کے احوال کو دیکھے گا تو اس وقت اسے جو برا اور غم ہوگا اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ واقعی انہوں نے صبح فرمایا۔

بچے خواب کا سبب ہیں اس کے قریب ہے کیوں کہ سونے والا لوح محفوظ کو دیکھ کر اس بات کا ادراک کرتا ہے جو مستقبل میں پیش آنے والی ہے اور (سچا خواب) نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔

لوحِ خاتمہ دل کے احوال اور خیالات کی طرف لوٹتا ہے اور دلوں کو بدلنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اتفاقات جو بُرے خیالات کا انعقاد کرتے ہیں وہ مکمل طور پر اختیار میں نہیں ہیں اگرچہ طویل نفسِ طاقت کی اس میں تاخیر ہوتی ہے اسی وجہ سے عارفین کو بُرے خاتے کا بہت زیادہ غم ہوتا ہے اس لیے اگر انسان ارادہ کرے کہ خواب میں نیک لوگوں کے احوال اور عبادات و اطاعت کے احوال دیکھے تو اس کے لیے یہ بات مشکل ہے اگرچہ اصلاح کی کثرت اور اس پر برہانیت ان چیزوں میں سے ہے جو حساب میں موزن ہیں لیکن خیال کا بہک جانا مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں اگرچہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خواب میں وہی چیز نظر آتی ہے جو حالتِ بیداری میں غائب ہوتی ہے حتیٰ کہ میں نے شیخ ابو علی فارسی سے سنا جو مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ اگر وہ شیخ کا شیخ ادب واجب ہے اور جو کچھ شیخ کہے اس سے اس کے دل میں انکار نہ ہو، اور زبان سے جھگڑنا کہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ ابو القاسم کرمانی سے خواب بیان کیا اور عرض کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ مجھے فلان بات فرمادے ہیں اور میں پوچھتا ہوں ایسا کیوں ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے ایک ہنس جھجھکاوا اور مجھ سے کام نہ کیا اور فرمایا اگر تمہارے دل میں میرے قول کا انکار نہ ہوتا تو خواب میں یہ بات تمہاری زبان پر جاری نہ ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ انکا قول درست ہے کیوں کہ جو کچھ حالتِ بیداری میں انسان کے دل پر غائب ہوتا ہے خواب میں بہت کم اس کے خیالات دیکھتا ہے علمِ خدا میں خاتمہ کے اسرار کے پہلے میں جم اسی قدر بیان کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ علمِ کاشف میں داخل ہے۔

اس گنہگار سے تمہارے لیے مایوس ہو گیا کہ بُرے خاتمہ سے اس پر ہے کہ نہ شایا کہ کسی عبادت کے بغیر اسی طرح دیکھ

جس طرح وہ ہیں اور اپنی تمام زندگی کسی گناہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دیا اور اگر تم سمجھتے ہو کہ بیباک ممال یا شکر ہے تو ضروری ہے کہ تم پر وہی خوف غالب ہو جو عافیں پر غالب ہے حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا اور بیباک ممال ہو جائے اور تم میں غمگین اور پریشان رہو جس طرح ہلم انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے واقعات بیان کریں گے تاکہ بات ان اسباب میں سے ایک سبب بن جائے جو تمہارے دل میں خوف کی آگ بڑھاتے ہیں۔

اس سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ اگر آخری سانس جس میں روح نکلتی ہے سلامت نہ ہو تو تمام عمر کے اعمال خالص ہو جاتے ہیں اور قلبی خیالات کی موجودگی کے اضطراب کی موجودگی میں یہ سلامتی نہایت مشکل ہے اسی لیے حضرت مطہر بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے تھے مجھے ہلاک ہونے والے پر قویٰ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہلاک ہوا بلکہ مجھے نجات پانے والے پر قویٰ ہوتا ہے کہ اس نے کیسے نجات پائی۔

اسی لیے حضرت حامد اللغات رحمہ اللہ نے فرمایا جب فرشتے اس مومن بندے کی روح نکال کر جاتے ہیں جو عبد اللہ اور اسلام پر فوت ہوا تو اس سے فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ شخص دنیا سے کیسے نجات پایا جب کہ اس میں ہمارے اچھے اچھے بزرگ تھے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک دن دروڑ پڑھ رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم عرضہ دار ملک گناہوں پر روتے رہے ہیں اب اسلام پر روتے ہیں۔

علامہ سیرک جس کی کشتی سمندر کے گرداب میں چلی گئی اور اس پر مخالفت ہواؤں کا بحجم ہو گیا اور موجوں میں اضطراب پیدا ہو گیا تو اس کے حق میں نجات، ہلاکت سے بہت دور ہے اور مومن کا دل کشتی سے زیادہ مضطرب ہوتا ہے اور دوسروں کی موجیں سمندر کی موجوں سے زیادہ مگرانی ہیں اور موت کے وقت صرف ان اندیشوں کا بخود ہوتا ہے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّ الدُّنْيَا لَيَغْمُزُ بِمَلَاِ اَهْلِ الْجَنَّةِ غَمَازًا
سَنَةً حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ
اِلَّا قَوَاعِدُهَا كَقِيَعٍ خُتِعَتْ كَمَا يَخْتَفِ بِهَا سَمِيٌّ بِهَا
الْكِتَابُ۔ (۱)

اور اوٹھیں کی دودھ ماروں کے درمیان آتا وقت نہیں ہوتا جس میں کوئی دین حق پر مبنی عمل کیا جا سکے۔ بلکہ اللہ ہی میں جو اچھے اعمال بھل کر طرح پیدا ہوتے ہیں۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اگر مایہ حیات میں داخل ہو رہا ہوں میں نے اس میں تین سو انبیاء کو

مردہ جہان میں نے پوچھا آپ دنیا میں کس بات سے زیادہ ڈرتے تھے انہوں نے فرمایا برے خاتمے سے، اور اسی بڑے خطرے کے پیش نظر شہادت قابل رشک بن گئی اور اچانک موت ناپسند ہوتی ہے۔

اچانک موت اکی ناپسندیدگی اس وجہ سے ہے کہ بعض اوقات اس وقت موت واقع ہوتی ہے جب برے اندیشے پیدا ہوتے اور دل پر غالب آجاتے ہیں اور دل ایسی باتوں سے غافل نہیں مگر یہ کہ کرامت کے ذریعے یا فوراً موت کی وجہ سے اسے دور کر دے۔

اور شہادت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب رُوح کا ایسی حالت میں نکلنا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے اور دل سے دنیا، اہل و مال، اولاد اور تمام خواہشات کی محبت نکل جائے کیوں کہ وہ لڑائی کے میدان میں اسی لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا کی طلب اور اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے نیچے پھیرا اس سوئے پر راضی ہو جو سودا اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔
 رَأٰی اللّٰہُ اَسْتَوٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَلْغٰیْبُ
 وَاَمَّا اَلْغٰیْبُ بِاَنَّ لِقَمًا اَلْجَنَّةِ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جہانیں اور مال خرید لیے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔

اور جیسے علامہ لاڈ بیس (جس چیز کا سودا ہوا) سے اعراض کرتا اور دل سے اس کی محبت کو نکال باہر کرتا ہے اور عجز کر کے کسی کوئی تباہ ہے اس کی محبت کے لیے دل کو غافل کرتا ہے اور اس قسم کی حالت بعض حالات میں دل پر غالب آجاتی ہے لیکن اس حالت میں رُوح ہلا نہیں کرتی پس لڑائی کی صف اسی حالت میں رُوح کے نکلنے کا سبب ہے۔
 یہ اس شخص کے ہارے میں ہے غلبہ، غنیمت اور بربادی کی شہرت کا قصہ نہ کرے جن کی یہ حالت ہو کہ وہ میدان جنگ میں قتل ہو جائے تو اس قسم کے مرتبہ سے بعید ہے جیسا کہ اس پر احادیث دلالت کرتی ہیں: (۲)

برے خاتمے سے حفاظت:

جب تمہارے سامنے برے خاتمے کا سامنہ واضح ہوگا اور اس میں جن بات کا غور ہے وہ بھی معلوم ہوگی تو تمہیں اچھے خاتمے کی تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اپنے دل سے دنیا کی مٹ نکال دو گنہگاروں سے اپنے اعضاء کی حفاظت کرو اور دل کو بھی اس قسم کی سوچ سے محفوظ رکھو اور جس قدر ممکن ہو گنہگاروں کو دیکھنے اور گنہگاروں کے شاہدے سے بچو یہ بات بھی دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور تمہارا فکر اور خیال اس طرف پھر سکتا ہے۔

اس کام کو انہوں پر نہ مانا اور یوں نہ کہنا کہ مغرب جب خاتمے کا وقت آئے گا تو میں اس کے لیے تیاری کروں گا کیوں کہ تمہارا ہر سانس تمہارا خاتمہ ہے کیوں کہ ہوسکتا ہے اسی سانس میں تمہاری روح نکال دی جائے۔
 لہذا ہر لحظہ دل کی نگہانی کرو اور اسے بیکار نہ چھوڑو ہوسکتا ہے وہ لحظہ تمہارے خاتمے کا ہو کیوں کہ ممکن ہے اس میں تمہاری روح پرواز کر جائے یہ تو سیدھی کی حالت میں ہے جہاں تک غیب کا تعلق ہے تو ہمیں یہی ہر حال اور باطنی طہارت کے بغیر سونے سے پرہیز کرنا چاہیے اور غیب کا غلبہ اس وقت ہو جب دل پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا غلبہ ہو اور اس سے ہماری سراد زبانی ذکر نہیں کیوں کہ ممکن زبان کی حرکت کمزور اثر رکھتی ہے اور یہ بات جان لو کہ غیب کے وقت تمہارے دل پر وہی بات غالب ہوگی جو پہلے غالب تھی اور غیب کے اندر بھی وہی بات غالب ہوگی جو غیب سے پہلے غالب تھی اور جائگئے وقت بھی وہی بات غالب ہوگی جو غیب کی حالت میں تھی۔

موت اور قیامت کے دن انہوں نے اور سیدھی کی طرح ہیں جس طرح ہندو اپنی خیالات پر سوتا ہے جو بیداری کی حالت میں اس پر غالب تھے اور اپنی خیالات پر بیدار ہوتا ہے جو غیب کی حالت میں تھے اسی طرح ہندو اسی حالت پر سوتا ہے جو زندگی کی حالت میں تھی اور جس پر وہ فوت ہوا اسی پر اٹھنے لگا۔

اور ہمیں قطعی طور پر یہ بات جاننا چاہیے کہ موت اور اس کے بعد انہی تمہاری دو حالتیں ہیں جس طرح غیب اور بیداری تیسرے احوال میں سے دو حالتیں ہیں دل کے اعتقاد کے ساتھ اس بات کا یقین کرو اگر عین یقین اور شہادت کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔

نیز اپنے سامنوں اور غصوں کی حفاظت و نگہانی کرو اور ملک جھپکنے کے برابر ہی اللہ تعالیٰ سے غائب نہ ہو کیوں کہ یہ وہ اختیار کرنے کے باوجود بھی بہت خطرہ ہے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو کیا حالت ہوگی؟ اور تمام لوگ جاک چوٹے والے میں سولے ملے کے اور علماء بھی وہ محفوظ طریق جو عمل کرنے والے میں اور عمل کرنے والوں میں سے بھی صرف مخلص لوگ ہی پاکت سے محفوظ رہیں گے اور مخلص لوگوں کو بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔

اور جان لو کہ تمہیں یہ بات اسی وقت سیر کر سکتی ہے جب تم ضرورت کے مطابق دنیا پر قیامت کرو اور تیاری ضرورت کھانا لباس اور رہائش ہے باقی سب نلکہ ہے اور کھانے میں سے بھی ضرورت صرف اتنی ہے کہ تمہاری پیٹ سیدھی ہے اور جان بھی سب ہے لہذا تمہارا کھانا ایسا ہونا چاہیے جیسے وہ شخص کھاتا ہے جو اس کے لیے مجبور ہو اور کھانے کی خواہش قضا کے حاجت کی خواہش سے زیادہ نہ ہو کیوں کہ پیٹ میں کھانا داخل کرنے اور اسے نکالنے میں کوئی فرق نہیں ہے کیوں کہ یہ دونوں فعلی ضرورتیں ہیں۔ اور جس طرح قبضے حاجت کی طرف اس طرح توہمیں ہوتی جوں کو ایسی میں مشغول کر دے اسی طرح کھانا کھانے میں دل میں لگانا چاہیے اور جان لو کہ اگر تمہاری خواہش اس چیز کی طرف ہو جسے تم اپنے پیٹ میں داخل کرتے ہو تو تمہاری قیمت وہی ہوگی جو تمہارے پیٹ سے نکلتا ہے۔

اور جب کھانا کھانے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت پر توجہ حاصل کرنا ہو جس طرح قضائے حاجت سے یہی مقصود ہے تو اس کی علامت تین چیزیں ہیں کھانے کا وقت کھانے کی مقدار اور کھانے کی جنس۔

کھانے کے وقت کے سلسلے کم از کم جن پر اتفاق کیا جاسکتا ہے وہ دن رات میں ایک مرتبہ کھانا ہے ہر ماہیہ روزے سے رہے۔ اور کھانے کی مقدار یہ ہے کہ پیٹ کے تہائی حصے سے زیادہ نہ ہو اور منہ غذا کے سلسلے میں اس بات کو پیش نظر رکھے کہ لذیذ کھانے کا شوق نہ کرے بلکہ جیسا کھانا مل جائے اسی پر قناعت کرے اگر تم ان تین باتوں پر قادر ہو جاؤ اور تم سے لذیذ کھانوں کی خواہشات کی مشقت ملاحظہ ہو جائے تو اس کے بعد تم شہادت کو چھوڑنے پر قادر ہو جاؤ گے اور تمہارے لیے ممکن ہوگا کہ حلال سے ہی کھاؤ کیوں کہ حلال کم مانا ہے اور خواہشات کی تکمیل بھی نہیں کرتا۔

جہاں تک لباس کا تعلق ہے تو اس سے فرض یہ ہونی چاہیے کہ گرمی سردی کو دور کیا جائے اور ستر ڈھانپا جائے پس جو چیز تم سے سردی کو دور کرے چاہے ایک دھڑی (موسلی) گرمی کی لوٹی ہی کیوں نہ ہو تو اس کے علاوہ کلب فضول ہے اور وقت کا ضیاع ہے اس طرح تم ہمیشہ مشغول ہو جاؤ گے اور ایک مرتبہ اس کے حصول کے لیے کانے کی مشقت برداشت کرو گے چہرے میں ہرگز عارم سے لے یا شہادت سے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی جس چیز سے تم گرمی اور سردی کو اپنے بدن سے دور کر سکتے ہو ان سب کو اسی ایک بات پر قیاس کرو۔

اب وہ چیز جس سے لباس کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے اگر تم اس کے کم قیمت یا معمولی منس سے ہونے کی وجہ سے اس پر اتفاق نہ کرو تو تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا بلکہ تم ان لوگوں میں سے ہو گے جن کے پیٹ کو منس ہی ہی بھر سکتی ہے۔ رہائش کی صورت بھی یہی ہے اگر تم مقصود پر اتفاق نہ کرو تو چھت کے طور پر آسمان اور پھونکنے کے طور پر زمین تمہارے لیے کافی ہے اگر تم پر سردی یا گرمی کا غلبہ ہو جائے تو مساجد میں چلے جاؤ اور اگر تم خاص قسم کی رہائش کے طالب ہو تو بات یہی ہو جائے گی اور تمہاری زندگی کا اکثر وقت اسی میں صرف ہوگا اور یہ زندگی ہی تمہارا سرمایہ ہے پھر اگر تمیں یہ میسر آجائے اور تم اس دیوار سے زیادہ بناؤ جو تمہارے اوپر لوگوں کے درمیان پرورے کے لیے کافی ہے اور چھت جو بادش سے بچاتی ہے اس سے بھی تجاوز کرنا اور دیواریں بلند کر کے چھتوں کو بھی مزین کرنے کو تو ایسے گڑھے میں گر گئے جس سے کھانا مشکل ہوگا۔

اپنی تمام ضروریات کو اسی طرح دیکھو اگر تم ضرورت پر اتفاق کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے فراغت حاصل ہو جائے گی اور آخرت کے لیے زیادہ لینے پر قادر ہو جاؤ گے اسی طرح اچھے خاتے کی تیاری بھی ہو جائے گی اور اگر تم ضرورت کی حد سے تجاوز کر کے خواہشات کی دیواریں میں جھٹکتے پھرو گے تو تمہارے مقابلہ پانگہ ہو جائیں گے و بھر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ تمیں کہاں چاک کرتا ہے میں تم اس شخص سے نصیحت قبول کرو جو اس نصیحت کا تم سے زیادہ محتاج ہے۔ یاد رہے کہ نہ یہاں زیادہ روایہ کے حصول اور احتیاط کے لیے یہی چھوٹی سی زندگی ہے اگر تم اس کو مفات میں روز بروز مل ٹوٹا رہیں گے تو تمیں اچانک اچانک لایا جائے گا حالانکہ اس وقت تمہارا ارادہ نہیں ہوگا اور صورت و نہایت تمہارا بھیا

نہیں چھوڑے گی پس اگر تم خوف کی کمر بندی کے باعث اس بات کو اختیار نہ کرو جس کی طرف ہم نے تمہاری راہنمائی کی ہے اور اچھے خاتمہ کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ ذکر کیا خوف کے سلسلے میں وہ نہیں کافی نہ ہو تو خوف کھانے والے حضرات کا ذکر کرتے ہیں ہیں امید ہے کہ اس سے تمہارے دل کی حقہ ناکل ہوگی کیوں کہ یہ بات تمہارے نزدیک بھی ثابت ہے کہ انبیاء کرامؑ اور اہل عظام اور عبد کرام کی عقل، عمل اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ تمہاری عقل، عمل اور مقام سے کم نہیں تھا تو ان کے احوال کو نہ دیکھ سکتے اور ان سے دل کے اندھا پن کے باوجود یہ تو سوچو کہ وہ لوگ بہت زیادہ خوف کیوں کھاتے تھے اور ان کا رویہ اور علم کیوں کر زیادہ تھا حتیٰ کہ بعض جنہیں بارتے اور بعض بیوش ہو جاتے اور بعض فتن کھا کر گر پڑتے بلکہ بعض تو سر زمین پر گر جاتے اگر ان کے حالات بھی تمہارے دل پر اثر انداز نہ ہوں تو تعجب کی بات نہیں کیوں کہ غافل لوگوں کے دل پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں کیوں کہ بعض پتھروں سے نہیں بھٹ نکلتی ہیں اور ان میں سے بعض بھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل جاتا ہے اور کچھ پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

فصل ۷۵

خوف کے سلسلے میں انبیاء کرامؑ اور فرشتوں کے احوال

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب ہوا میں تبدیلی ہوتی اور سخت آندھی چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جبرائیلؑ چکر لگاتے کبھی اندھا جاتے کبھی باہر تشریف لاتے (۱) یہ سب کچھ خوف خداوندی کی وجہ سے تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ واقعہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی تو بیوش ہو گئے (۲)
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَحُشِرَ مَوْلٰی سَیِّقًا۔ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر حضرت جبریلؑ علیہ السلام کی صورت دیکھی تو بیوش ہو گئے۔ (۴)

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو آپ کا سپہ سالار کہ ہڈیا کی طرح جوش

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۴۹۲ کتاب صلوٰۃ ۱۱۱

(۲) شعب الایمان جلد اول ص ۵۲۲ حدیث ۱۱۷

(۳) قرآن مجید، سورۃ واقعہ آیت ۱۴۲

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۳۲ روایت ابن عباس

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا سَاءَ فِي جَبْرِئِيلٍ قَطْرًا اِنَّهُ وَهُوَ يَزْعُمُ
قَوْلًا مِنَ التَّجْبَانِ - (۱)

حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس جب بھی آئے اللہ
جبار کے قوت کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے۔

کہا گیا کہ جب ابلیس پر نگاہ رہا جو کچھ ظاہر ہوا (یعنی وہ مر دود ہوا) تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام رونے لگے
اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں کیوں رونے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اسے سب اہم تیری خفیت دوسرے
بے خوف ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اسی طرح رہنا میری خفیت دوسرے بے خوف نہ ہونا۔

حضرت محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب آگ کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں کے دل اپنی جگہ سے اڑنے
لگے مگر جب انسانوں کو پیدا کیا گیا تو وہ اس آگ سے بچ گئے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا وجہ
ہے میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو کہتے ہوئے نہیں دیکھتا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا
حضرت میکائیل علیہ السلام نہیں پتے۔ (۲)

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ان میں سے کوئی بھی اس طرف سے نہیں
پہنچا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ نہ آئے میں وہ ان کو جہنم میں عذاب دے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلتا تھا کہ آپ انصار کے ایک باغ میں تشریف
لے گئے اور کھجوریں آٹا مارا مار کر کھانے لگے آپ نے فرمایا اے ابن عمر کیا بات ہے تم نہیں کھاتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول
اللہ ابھی طلب نہیں آپ نے فرمایا مجھے تو خواہش ہے اور یہ تو بھی صبح ہے کہ میں نے کھا نہیں چکا اور نہ ہی میں نے کھا پایا
اور اگر میں اپنے رب سے سوال کرتا تو وہ مجھے قیصر و کسریٰ کی سکونت عطا فرماتا تو ابن عمر ایکے ہوگا جب تم ایسی قوم میں رہو
گے جو ایک سال کا رزق پسند کرتے ہیں ادا ان کے دلوں میں یقین مکرور ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم
وہاں سے ہٹے اور نہ ہی کھڑے ہوئے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا يَتَّبِعُكَ تِلْكَ الْأَنفُسُ مِنَ النَّاسِ اِنَّ ذِكْرًا لِّكَ فِيهَا
اور کہتے ہی چار پائے ہیں کہ ہم ان کو رزق نہیں دیتے

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۵۰ مرویات عبد اللہ بن شخیر

(۲)

(۳) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۸۵ کتاب مفتیانہ

اللہ یرزقہا وایاکم وھو السميع العليم۔
 (۱)

فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال جمع کرنے اور خواہشات کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا جو شخص دینار جمع کر کے اس سے فانی دنیا کا ارادہ کرے تو (یاد رکھو) زندگی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے سسوا میں دینا اور مردم جمع نہیں کرتا اور نہ ہی کل کے لیے کھانا روک رکھتا ہوں۔ (۱۵)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے رب سے اس قدر ڈرتے کہ ایک میل کے فاصلے سے ان کے دل سے جوش کی آواز آتی۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جب انیسویں سال تک دنیا میں رہے تو ان کی حالت سب سے زیادہ تپ رہی تھی۔ آپ نے سر سے اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں سے گھاس اگ گیا اور یہاں تک کہ اس نے آپ کے سر کو ڈھانپا اور نہ ہی ٹھکی اسے داؤد علیہ السلام اکیلا آپ بھوکے ہیں تو آپ کو کھانا کھلایا جائے پیاسے ہیں تو پانی پلایا جائے برہمن میں تو کپڑے پہنائے جائیں۔ آپ نے ایسی دہلاہری کو آپ کے قوت کی گرمی سے کھڑی جل گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر خود اور مغفرت نازل فرمائی انہوں نے عرض کیا یا امیر منیر گناہ کو میری جہیل میں رکھ دے تو آپ کا گناہ کھاتا ہوا آپ کی جہیل میں ہو گیا پس آپ جب بھی کھاتے یا پیتے یا کسی دوسرے کام کے لیے جہیل کھولتے تو اسے دیکھ کر اس کی وجہ سے رو جاتے۔ سواری فرماتے ہیں آپ کو پانی کا پیالہ دیا جاتا تو اس کا تہائی حصہ خالی ہوتا پس جب آپ اسے پکڑے تو اچھی مغزوں کو دیکھتے تو آپ اسے جو ٹھون پڑے رکھتے حتیٰ کہ ٹھون سے پیالہ بھر جاتا۔

اھاب کے احوال میں ہی مروی ہے کہ آپ نے دھماکا آسمان کی طرح سر نہیں اٹھایا اور آپ جیاد کی وجہ سے ایسا کرتے تھے آپ اپنی دعا میں یوں کہتے اسے میرے معبود! جب مجھے اپنی تقریریں یا کوئی بہن تو نہیں کشادگی کے باوجود مجھ پر ننگ ہو جاتی ہے اور جب میں تیرے رحمت کو یاد کرتا ہوں تو درودج میری طرف لوٹ لائی ہے یا اللہ! تو پاک ہے میں تیرے بندوں میں سے جیٹوں کے پاس گیا تاکہ وہ گناہ کا علاج کریں تو ان میں سے ہر ایک نے تیری طرف راہنمائی کی پس جو لوگ تیری رحمت سے بالوں ہیں ان کے لیے عزائی ہے۔

حضرت فیض رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات سچی ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی خطا گنہگار کی توباک
پہننے ہوئے اندر سر پر افکار کے ہوئے گزرتے تھے کہ یہاںوں میں تشریف لے گئے توباک کے گرد بندے جمع ہوئے

آپ نے فرمایا جاؤ مجھے تم سے کوئی عرصہ نہیں میں تو اس کو چاہتا ہوں بھلائی خطا پر روکے اور میرے سامنے رقتا ہوا آئے اور جو خطا کار نہیں اس کو داؤد خطا کار سے کیا کام ہے جب آپ کو زیادہ روکنے سے روکا جاتا تو آپ فرماتے مجھے روکنے والوں سے پہلے کرونے کا دن چلا جائے، لہذا جل جائیں اور آستین بھڑک اٹھیں اور اس سے پہلے کہ سخت قسم کے فرشتوں کو میرے بارے میں حکم دیا جائے وہ فرشتے ہر ائمہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جس بات کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔

حضرت عبدالعزیز بن عمر فرماتے ہیں جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی تو ان کی آواز میں کمی آگئی آپ نے عرض کیا یا اللہ! صدیقین کی آواز صاف ہے اور میری آواز میں خرابی پیدا ہوگئی۔

اور مروی ہے کہ جب آپ کا روزا زیادہ ہوگا اور اس سے آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ نے دل میں تنگی محسوس کی اور غم زیادہ ہوگیا۔ آپ نے عرض کیا اے میرے رب کیا مجھے میرے روکنے پر رحم نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی فرمایا اے داؤد! آپ اپنی خطا کو بھول گئے اور آپ کو روزا یاد ہے آپ نے عرض کیا اے میرے مولیٰ! اے میرے سرور! میں اپنی خطا کو کیسے بھول سکتا ہوں جب کہ میری حالت تو یہ تھی کہ جب میں نورات پڑھتا تو جاری پانی ٹھک جاتا اور ہوا کا چدن ٹھہر جاتا، پسند ہے میرے سر پر سایہ کرتے وحشی جانور میرے محراب میں مجھ سے مانوس ہوتے یا اللہ! یہ کیسی وحشت ہے جو میرے اور میرے درمیان حائل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے داؤد علیہ السلام! وہ فرمانبرداری کا اس تھا اور یہ نافرمانی کی وحشت ہے۔

اے داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام میری مخلوق میں سے تھے میں نے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور ان میں اچھے بُرے سچے نیک اپنے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا اور ان کو اپنی کرامت و عزت کا لباس پہنایا ان کو اپنے وقار کا تاج پہنایا انہوں نے تمہاری شکایت کی تو میں نے حضرت خواکھان کے نکاح میں دیا جو میری باندی ہیں ان کو اپنی جنت میں ٹھہرایا، لیکن انہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں نے ان کو برہنہ کر کے اپنے قریب سے دور کر دیا اے داؤد! مجھے بے ستواؤں میں سچ ہی کہنا ہوں آپ نے میری بات مانی تو میں نے آپ کی بات مانی آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے آپ کو عطا کیا آپ سے انحراف ہوئی تو میں نے آپ کو مہلت دی اگر آپ ہماری طرف رجوع کریں گے تو ہم قبول کریں گے۔

حضرت یحییٰ بن ابی انیس کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نوحہ کرنا چاہتے تو اس سے پہلے سات دن ٹھہرتے نہ کھا نہ کھاتے نہ پانی پیتے اور نہ عورتوں کے قریب جاتے جب ایک دن رہتا تو ان کے لیے ایک منبر خشک میں دیا جاتا تھا آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیتے کہ وہ چند روز سے شہر دین اور اردگرد والوں کو آواز دیں، تالابوں، ٹیلوں، پیاروں، جنگلوں، بیوروں، نصیبی کی حدت لگا دیں میں اعلان کریں چنانچہ ہادی جاتی کہ سنو! جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ سنا چاہے اسے فرماتے ہیں میرا دل اور ٹیلیں سے وحشی آئے جنگلوں سے رندے اور پیاروں سے کھڑے کھڑے، گھوٹلوں۔

پرند سے آتے نیز کنواری عورتیں اپنے پردوں سے حل آتیں اور اس دن تمام لوگ جت ہوتے حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاکر منبر پر چڑھ جاتے اور بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد ہوتے ہر قسم عیدہ آپ کو گھیرے ہوتی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر کے پاس کھڑے ہوتے چنانچہ آپ اپنے رب کی شہادت سے شروع کرتے اور لوگ جھین مار تے اور ٹھاکڑیں مار مار کر روتے پھر آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے تو کڑے کھڑے اور کچھ وحشی و ہند سے اور انسان مرعہ سے پھر قیامت کے ہولناک منظر کا ذکر کرتے اور اپنے اوپر فخر کا بیان کرتے تو ہر قسم کے جانور دل میں سے ایک جماعت مرعائی میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام مرنے والوں کی کثرت دیکھتے تو غرض کرتے ابا جان! آپ نے سنتے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ مر گئے نیز وحشی جانور اور زمین کے اندر رہنے والے جانور اور کڑے کھڑے امر گئے ہیں آپ دعا شروع کرتے۔

آپ دعا ہی میں پرتے کے بنی اسرائیل کے بعض عبادت گزار پکارتے اسے داؤد علیہ السلام! آپ نے اپنے رب سے جزا طلب کرنے میں جلدی کی یہ سن کر آپ بیہوش ہو کر گر پڑتے جب حضرت سلیمان یہ صورت حال دیکھتے تو ایک چادر پائی لاکر آپ کو اس پر اٹھاتے پھر ایک نذرینے والے کو حکم دیتے کہ وہ یوں پکارتے سنو! حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جس کا کوئی دوست اور قریبی تھا وہ چادر پائی لاکر اس کو اٹھا لے کیوں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو جنت اور دھن کے ڈکڑے چاک کر دیا ہے۔

تو ایک عورت چادر پائی لاتی اور اپنے قریبی کو اٹھا کر لے جاتی اور کہتی اسے وہ شخص جو جہنم کے ڈکڑے مر گیا اسے وہ جو اللہ تعالیٰ کے نوحے سے چاک ہوا پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو افاقہ ہوتا اور آپ اپنا دست مبارک اپنے سر پر رکھتے اور اپنی عبادت گاہ میں داخل ہو کر اسے شکر دیتے اور عرض کرتے اسے داؤد کہے مہربان! تو داؤد پر غضبناک ہے اور اپنے رب سے مسلسل مناجات کرتے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لاکر دروازے پر پہنچ جاتے اور اندر جانے کی اجازت طلب کرتے پھر اندر داخل ہوتے اور آپ کے ساتھ جو ایک ایک روٹی ہوتی آپ عرض کرتے ابا جان! اس روٹی کے ذریعہ طاقت حاصل کیجئے چنانچہ آپ اس سے جن قدر اللہ تعالیٰ چاہتا، تناول فرماتے پھر باہر نکل کر بنی اسرائیل کے درمیان موجود رہتے۔

حضرت یزید رقاہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کو وعظ کرنے اور ان کو ڈھانسنے کے لیے باہر تشریف لائے تو آپ چالیس ہزار افراد کے ساتھ تھے پھر ان میں سے تیس ہزار مر گئے اور دس ہزار آپ کے ساتھ واپس آئے فرماتے ہیں آپ کی دونوں نمایاں تھیں یہاں تک کہ جب آپ پر غصہ کی حالت طاری ہوتی اور آپ لڑکھڑکے ہو جاتے تھے تو وہ دونوں آپ کے سینے اور پاؤں پر بیٹھ جاتیں تاکہ آپ کے اعضاء اور عروق جھک کر آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔

حضرت عبدالرحمن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس وقت

آپ کی عمر آٹھ سال تھی۔ آپ نے عابدین کو دیکھا تو انہوں نے باپوں اور اُنوں سے بنے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے اور مجتہدین کو دیکھا تو انہوں نے گلے کی پٹیاں بچا کر ان میں زنجیریں ڈال رکھی تھیں اور اپنے آپ کو بیت المقدس کے اطراف میں باندھ رکھا تھا ان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔

آپ اپنے والد ماجد کی طرف لوٹ آئے پھر کچھ بچوں کے پاس سے گزرے جو مکمل رسہ تھے انہوں نے کہا اسے یعنی علیہ السلام! آئیے ہمارے ساتھ کھیلے۔ آپ نے فرمایا مجھے کھیلنے کے لیے پیدائش کی گیارہویں گنتی ہے میں پھر آپ اپنے والدین کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ وہ ان کو جانوروں کے بالوں سے بنا ہوا لباس پہنائیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر آپ بیت المقدس کی طرف لوٹے دن کو ان کی خدمت کرتے اور رات بھر وہاں ہی رہتے حتیٰ کہ پندرہ سال گزر گئے آپ وہاں سے نکلے اور پہاڑوں اور گھاٹیوں کے غاروں کو ٹھکانہ بنایا آپ کے والدین آپ کی تلاش میں نکلے نوآپ کو بحیرہ اردن کے کنارے پایا آپ نے اپنے پاؤں پانی میں تر کر رکھے تھے حتیٰ کہ قریب تھا آپ پیاس سے ہلک ہو جاتے تھے اور آپ فرما رہے تھے یا اللہ! تیری عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک ٹھنڈا پانی نہیں پیتیوں گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ تیرے ہاں میرا کیا مقام ہے! آپ کے والدین نے فرمایا کہ جو کہ اس روٹی سے روزہ افطار کیجئے جو ان دونوں کے پاس تھی اور یہ پانی بھی پی لیں قسم کا کفارہ ادا کر دینا انہوں نے بات مان لی چنانچہ آپ کے والدین آپ کو دوبارہ بیت المقدس لے آئے۔

آپ جب نازک کے لیے کھڑے ہوئے تو روتے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ درخت اور ڈھیلے بھی رونے لگتے اور آپ کے رونے پر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے حتیٰ کہ آپ بیہوش ہو جاتے آپ مسلسل روتے رہتے حتیٰ کہ آنسوؤں نے آپ کے رخسار کے گوشت کو چھا دیا اور دیکھنے والوں کو آپ کی درمیں نظر آنے لگیں آپ کی والدہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں کوئی ایسی چیز بناؤں جس کی وجہ سے آپ کی درمیں لوگوں کو نظر آئیں! آپ نے اجازت دے دی حتیٰ کہ انہوں نے ندرے کے ایک ٹکڑے کو دوہرا کر کے آپ کی گالوں پر چپٹا دیا آپ نازک کے لیے کھڑے ہوئے تو روتے اور جب وہ ندرے آنسوؤں سے جھیک جاتے تو آپ کی والدہ اگر ان کو ٹوڑتیں جب آپ اپنے آنسوؤں کو والدہ کے بازو پر جاری ہوتے ہوئے دیکھتے تو بارگاہِ خداوندی میں عرض کرتے یا اللہ! یہ میرے آنسو ہیں اور یہ میری ماں ہیں اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمائے والا ہے۔

ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے بیٹے! میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ وہ تجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا ابا ہمان! حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جھگی ہے اسے وہی ٹکڑا کہتا ہے جو بہت رونے والا ہو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے! سوؤ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عمارتوں کے گروہ! اللہ تعالیٰ کا خوف اور جنت، اللہ و دوس کی محبت مشقت پر صبر کر پیدا کرتے ہیں اور دنیا سے دور رکھتے ہیں یہ تم سے کچھ کہتا ہوں کہ جو کی موتی کھانا اور دھن و دھاناک پر کتوں کے ساتھ سو جانا جنت الفردوس کی طلب میں بہت ٹھوڑی بات ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اپنی خطاؤں کو یاد کرتے تو آپ پر غشی ملادی ہو جاتی اور آپ کے دل کا اضطراب کئی میلوں تک سنا جاتا حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتے آپ کو آپ کا رب سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ نے دیکھا ایک خلیل اپنے خلیل سے ڈرتا ہے انہوں نے فرمایا اے جبریل! جب میں اپنی خطا کو یاد کرتا ہوں تو پانچ خلیل مرنا بھول جاتا ہوں۔

توبہ انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال میں ان کو پیش نظر رکھیں اور خوب غور کریں یہ لوگ باقی مخلوق کی نسبت اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو مزیدہ جاننے والے تھے ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ میں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

فصل ۵

شدت خوف کے سلسلے میں صحابہ کرام تابعین اور اولیاء کرام کے حالات

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے سے فرمایا اے پرندے! کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کٹا جاتا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح فرمایا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے سرنے کے بعد اٹھایا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ میں غول بنی ہو جاؤں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے تو خوف کی وجہ سے بیہوش ہو کر گر پڑتے اور کئی دنوں تک ان کی حیات ہوتی ایک دن آپ نے زمین سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا کاش میں نہ کھاتا ہوتا کاش میرا ذکر نہ ہوتا کاش مجھے جلا دیا گیا ہوتا کاش مجھے میری ماں جہنم دیتی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر آنسو کی دو سیاہ لکیریں تھیں آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ڈرتا ہے وہ اپنا حق نہیں نکالتا اور اللہ تعالیٰ کے ان توبہ انبیاء کرام سے وہ حق نہیں کرتا اور اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور ہی دیکھتے اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

جب دھوپ لپیٹی جائے گی۔

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (۱)
یعنی سورۃ تکوین پڑھتے ہوئے اس کی آیت۔

اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔

وَاِذَا الصُّحُفُ تُسْرَتْ (۲)

تک پہنچے تو بیوقوف ہو کر گر پڑے۔

ایک دن آپ آدمی کے مکان سے گزرے وہ غازی سورۃ الطور پڑھ رہا تھا آپ کھڑے ہو کر سنتے رہے جب وہ اس آیت پر پہنچا۔

وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا كَانَ مِنْ دَرَجَةٍ

بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے

اسے کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔

(۳)

تو آپ اپنے ملازم کو اس سے آگے بڑھے اور دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک کھڑے رہے پھر گھر واپس لوٹے تو ایک مہینہ بیمار رہے لوگ آپ کی عبادت کرتے تھے لیکن پتہ چلا کہ بیماری کیا ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے غازی سے سلام پھیرا اس وقت آپ کو کوئی رنج تھا آپ اپنا ہاتھ اٹھ پٹ کر رہے تھے آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے میں آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آؤ وہ اس حال میں صبح کرتے کہ بال بکھرے ہوتے تنگ نہ رہتا اور چہرے پر گرو غبار ہوتا ان کی آنکھوں کے درمیان جگہ بکریوں کی ملاؤں کی طرح ہوتی ان کی رات اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے اور تہنیت میں گزرتی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے وہ اپنی پیشانی اور پاؤں پر باری باری نصد ڈالتے صبح ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح کا پتے جس طرح ہوا کے ساتھ درخت جلتا ہے اعلان کی آنکھوں سے آنسو بہتے حتیٰ کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے اللہ کی قسم! میں گویا ایسی قوم کے ساتھ ہوں جو غفلت میں رات گزارتے ہیں پھر آپ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ کو ہشتے ہوئے دیکھا نہیں گیا حتیٰ کہ اس مہم نے آپ کو شبیدہ کر دیا۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ راکھ بن جاؤں اور سخت آندھی کے دن ہوا میرے اجزا کو بکھیر دے۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں زندہ رہتا اور میرے گھروانے مجھے ذبح کر دیتے

(۱) قرآن مجید، سورۃ تکوین آیت ۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ تکوین آیت ۲

(۳) قرآن مجید، سورۃ طور آیت ۳

پھر وہ میرا گوشت کھا لیتے اور شہر باپ لیتے۔ حضرت علی بن حسین (حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہما) جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا آپ کے گھر والے پرچھتے یہ وضو کے وقت آپ کو کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہونے کا ارادہ کرتا ہوں۔

حضرت موسیٰ بن مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تو ان کے خوف اور جرجزع کو دیکھ کر یوں سمجھتے کہ چارے ارد گرد آگ ہے۔

ایک دن مصطفیٰ نے پڑھا۔

هَذَا كَيْتَابُنَا حَكِيمٌ عَدِيْلٌ حَقِيْقٌ (۱)

یہ ہمارا کتاب ہمارا عادل ہمارا حقیقی ہے جو تمہارے اعمال کا پتلا ہے۔
 (۱) یہ سن کر حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ رو پڑے حتیٰ کہ ان پر پیشواری ہو گئی جب ان کو اخلاص ہوا تو بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا اے اللہ اتیری عزت کی قسم! جس قدر ممکن جا تیری نافرمانی سے چوں گا پس تو اپنی توفیق سے اپنی عبادت پر میری مدد فرما۔

حضرت مسور بن خمرہ رحمہ اللہ شدتِ خوف کی وجہ سے قرآن پاک میں سے کچھ سننے پر قادر نہ ہوئے ان کے پاس کوئی ایک حرف یا آیت پڑھی جاتی تو وہ ایک چہرے مارنے کوئی دن تک ان کو پوشش دے آتا حتیٰ کہ قبیلہ شعم کا ایک شخص ان کے پاس گیا اور اس نے پڑھا۔

يَوْمَ تَشْهَرُ الْمُنْتَنِيْنَ اِلٰى الْمَوْجِيْنِ كَذٰلِكَ اَدْعُوْهُ

اللّٰهُ تَعَالٰی اِلٰی جَعَلَهُ دَعَا (۲)

آپ نے فرمایا میں مجرموں میں سے ہوں اور حق لوگوں میں سے نہیں ہوں اسے بخاری دوبارہ پڑھا اس نے دوبارہ پڑھا تو آپ نے ایک لغو املا اور دو حرف پڑھا کر گئی حضرت یحییٰ بن کثیر (ابوہریرہ رضی اللہ عنہ) نے اسے سنا ہے پڑھا گیا۔

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ دُقُّوْا عَلٰی رُءُوسِهِمْ

اور اگر تم دیکھو جب ان کو ان کے رب کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ (۳)

تو انہوں نے ایک چیخ اڑی کہ اس سے چار بیٹے تک بیمار رہے بصرہ کے اطراف سے لوگ ان کی عبادت کرتے۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کا طواف کرتا تھا کہ میں نے ایک عبادت گزار کو نوئی کو

(۱) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۲۹

(۲) قرآن مجید، سورۃ مريم آیت ۸۵، ۸۶

(۳) قرآن مجید، سورۃ النعام آیت ۲۰

دیجا جو کبر شریف کے پردوں سے کھلی ہوئی تھی اور کبر رہی تھی کتنی ہی عداوتات میں جن کی لذت چلی گئی لیکن غضب باقی ہے اسے میرے رب ایک تیرے ہاں جہنم کے سوا کوئی اور سزا اور عذاب نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ روتی رہی اور طلوع فجر تک وہیں کھڑی رہی حضرت مالک فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور چن ماری میں نے کہا مالک! پس کی ماں مونسے (یعنی ہمارا کیا حال ہو گا)

روایت کیا گیا کہ کربہ کے دن لوگ دعا مانگ رہے تھے اور حضرت فضیل رحمہ اللہ گشت و شبے کی دل چلی ماں کی طرح رو رہے تھے جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ نے اپنی دائیں کو بچا پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا اگر تو مجھے بخش بھی دے تب بھی مجھے تجھ سے بڑی حیا آتی ہے پھر لوگوں کے ساتھ واپس تشریف لے گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ڈرنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان کے دل غوف کی وجہ سے زخمی ہوتے ہیں اور آنکھیں روتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیسے خوش ہوں جب کہ موت ہمارا چھا کر رہی ہے قبر ہمارے سامنے ہے اور قیامت کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے اور اللہ جو ہمارا رب ہے اسے سامنے کھڑا ہونا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک جوان کے پاس سے گزرے اور وہ لوگوں کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہنسنے میں مشغول تھا حضرت حسن نے فرمایا اسے نو جوان! کیا تو بی سراط پر کر چکا ہے! اس نے کہا نہیں فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں؟ اس نے کہا نہیں فرمایا تو یہ قسم کیسے ہے؟ فرماتے ہیں اس کے بعد اس نے نو جوان کو ہنسنے سے روک دیا۔

حضرت حماد بن عید مر جب بیٹھے تو قدحوں کے بل بیٹھے کہا گیا کہ آپ اطمینان سے کیوں نہیں بیٹھے؟ وہ فرماتے وہ امن خالوں کا بیٹھا ہے اور میں پر اس نہیں ہوں کیوں کریں گے و گارہوں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے دلوں میں غفلت ڈالی ہے تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے مر نہ جائیں۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں سر تھے وقت لوگوں کو حکم دوں کہ وہ مجھے بیڑیاں اور عرق ڈال کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں جس طرح بھاگے ہوئے غلام کو اس کے مالک کے پاس لے جایا جاتا ہے۔

حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اچھی جگہ کے دھوکے میں نہ آؤں کیوں کہ جنت سے بہتر کوئی جگہ نہیں لیکن حضرت کریم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں جگہ ہوا اور نہ عبادت کی کثرت تمہیں دھوکہ دے کیوں کہ ابلیس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک طویل عرصہ مبارزت کرنے کے بعد ہوا اور کثرت علم سے بھی دھوکہ نہ کھا کیوں کہ بعلم (طبع میں باطن) ام اعظم اچھا طرح جانتا تھا تو یہ دھوکا اس کا انجام کیا ہو نیز ایک لوگوں کی زیارت بھی تمہیں دھوکہ نہ دے کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام کم کا نہیں لیکن آپ کے اقارب اور دشمن آپ کی ملاقات سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔

حضرت سرسقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک دن میں کئی مرتبہ اپنی ناک کی طرف دیکھتا ہوں مجھے یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا چہرہ سپاہ نہ ہو جائے حضرت ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چالیس سال سے میرے دل میں یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غضب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اس بات پر میرے اعمال و اہلک کو رہے ہیں۔

ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے احباب کی طرف نکلے تو فرمایا میں نے گذشتہ رات اللہ تعالیٰ پر جرات کی ہے یعنی میں نے اس سے جنت کا سوال کیا ہے۔

حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ کسی والدہ نے ان سے فرمایا اے بیٹے! میں تجھے بھی میں بھی پاک جاتی تھی اور بڑا بڑا بچہ کے بعد بھی پاکیزہ ہی جاتی ہوں گویا تو نے اپنے اوپر پاک خیر مسلط کر دیا ہے کیوں کہ تو دن رات عبادت کرتا ہے انہوں نے فرمایا اے ماں! اللہ تعالیٰ میرے اعمال پر مطلع ہے اور اگر میرے اعمال میں کچھ گنہگار ہوئے ہیں پر وہ فانی ہو گیا تو میں کس بات سے نڈر رہ جاؤں اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجھ اپنی عزت و عہد کی قسم میں تجھے نہیں بخشوں گا۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کسی بنی اسرائیل، متوہب فرشتے اور صالح بندے پر رشک نہیں کرتا کیا قیامت کے دن ان لوگوں پر غضب نہ ہوگا میرے لیے قابل رشک وہ ہے جو یہ پائی نہیں ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ انصار میں سے ایک نوجوان کو روزِ شکار کا ڈر ہوا وہ روتے رہے حتیٰ کہ گھر میں مقید ہو کر رہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو گلے لگایا تو وہ نصرت ہو کر گر پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
يَحْذَرُ مَا جَاءَ بِكَ هَذَانِ اَتَقْرَبُ مِنَ النَّارِ
اپنے ساتھی کے بغضِ وطن کا انتقام کرو جنہم کے ٹوٹنے سے اس کے جگر کو ٹکڑے کر دیتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ سے مروی ہے جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی ان کی ماں نے فرمایا اے میرے والد! اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اچھا سلوک کیا تجھے اسلام کی ہدایت دی انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم جنہم میں جائیں گے اور یہ نہیں فرمایا کہ اس سے نکل جائیں گے یعنی وارد کا لفظ ہے وارد کا نہیں! حضرت فرقہ سیفی سے کہا گیا کہ ہمیں سب سے زیادہ تعجب خیرات بتائیں جو بنی اسرائیل سے آپ تک پہنچی ہوا انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بیت المقدس میں پانچ سو کنواری لڑکیاں داخل ہوئیں جن کا لباس کبلا اور مانت تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ثواب اور عذاب کے بارے میں گفتگو کی تو وہ سب کی سب ایک ہی دن میں مر گئیں حضرت عطاء سلمیٰ خوف کھانے والے لوگوں میں سے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں بھی جنت کا سوال نہ کرتے بلکہ صحت و عافیت درکار کا سوال کرتے ان سے بیماری کی حالت میں کہا گیا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش نہیں! انہوں نے فرمایا جہنم کے فوٹ

نے میرے دل میں خواہش کئے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چالیس سال تک نہ تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور نہ ہی ہنسنے۔ ایک دن انہوں نے سر اٹھایا تو ٹھہر کر گر گئے اور ان کی آنتیں چھٹ گئیں آپ کا طریقہ تھا کہ رات کو اپنا جہم ٹوٹنے کہ کہیں سب تو نہیں ہو گیا اور جب کبھی آندھنی ملتی یا بجلی گر لیا غلبہ ہنگامہ ہوتا تو وہ فرماتے میری وجہ سے لوگوں کو یہ مصیبت پہنچی ہے اگر عطا فرما جائے تو لوگوں کو سکون ملے۔

حضرت عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم قصبہ غلام کے ہمراہ باہر نکلے ہم میں بوڑھے بھی تھے اور نوجوان بھی وہ خبر کی نواز شاہ کے دھنوسے پڑھتے تھے اور طویل قیام کی وجہ سے ان کے پاؤں سوج گئے تھے اور انھیں اندر کو دھنوسے چلی قین چڑھنے پڑیں سے مل گئے تھے اور رگیں باریک تانوں کی طرح معلوم ہوتی تھیں وہ ایسے ہو گئے تھے گویا ان کے چہرے تریز کے چھلکے ہوں اور گویا وہ قبروں سے نکالے گئے ہیں وہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اطلاع گزرا لوگوں کو عزت بخشی اور نازبان لوگوں کو ذلیل کیا وہ چل ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں وہ سپورٹس ہو کر گر گڑا اس کے دوست اس کے گرد بیٹھ کر رونے لگے وہ دن سخت سرد تھا لیکن اس کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا انہوں نے پانی نکرا اس کے چہرے پر مارا تو اسے آفاقہ ہوا انہوں نے اس سے باہر پوچھا تو اس نے کہا مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔

حضرت صالح المری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عبادت گزار لوگوں میں سے ایک کے پاس یہ آیت پڑھی۔

يَوْمَ تَعْلَبُ وَتُجَاهِدُ فِي النَّارِ يَتَوَلَّوْنَ

وَهُمْ كَاسٍ يَمِشُّونَ اَللّٰهُ لَا تُغْنِي عَنْكَ

اَللّٰهُ طَيْرٌ وَاسْمٌ كَرِيمٌ

(۱)

وہ سن کر وہ زیادہ بیوقوف ہو گیا اور حجب آفاقہ ہوا تو اس نے کہا اسے صالح! مزید پڑھنے کیوں کہ غم ہو رہا ہے پس میں نے پڑھا۔

كَلِمًا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْهُم مِّنْهَا وَهِيَ عَلَيْهِمْ

اَعْيِدُ وَاٰمِنًا

وہ جب بھی اس رجنم اسے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو اس میں واپس بھیج دیا جائے گا۔

(۲)

یہ آیت سن کر اس کی مدح پرداز کر گئی اور وہ گر پڑا۔

ایک عبادت میں ہے کہ حضرت نذیر بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے یہ آیت پڑھی۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ احزاب آیت ۲۶

(۲) قرآن مجید، سورۃ حج آیت ۲۳

پھر جب ضرور پھونکا جائے گا۔

فَاِذَا الْفُتُورُ فِي النَّاقُورِ - ۴۱

تو وہ ہوش ہو کر گڑھے اور انتقال کر گئے۔

حضرت یزید نقاشی رحمہ اللہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا اے یزید! مجھے نصیحت فرمائیے انہوں نے فرمایا اے امیر المؤمنین جان لو تم پہلے خلیفہ نہیں ہو جو مر جاؤ گے رملہ تم سے پہلے بھی خلیفہ کا دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رونے لگے پھر فرمایا مزید کچھ بتائیے انہوں نے فرمایا۔ اے امیر المؤمنین! حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے درمیان آپ کے جتنے اجداد گزرے ہیں وہ سب فوت ہو گئے ہیں کہ آپ دوسرے پھر فرمایا مزید کچھ بتائیے انہوں نے فرمایا آپ کے اور جنت و دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ہوش ہو کر گڑھے۔

حضرت یحییٰ بن مرہان رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایک کرم نازل ہوئی۔

وَاِنْ جَعَلْتُمْ كَوْمًا مِّنْهَا آجِنًا - ۴۲ اور بے شک ان سب سے ختم کا وعدہ ہے۔

تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے چیخ ماری اور اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تین دن تک ان کا پتہ نہ ملا۔ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ نے ایک خاتون کو دلچسپا ہوا اپنے بچے کی قبر کے سر پرانے دہری بھی اور کہہ رہی تھی اسے میرے بچے! معلوم نہیں تیرے کن رخسار کو کیوں نے پہلے کھایا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ نے چیخ ماری اور اسی جگہ گر پڑے کہا گیا کہ آپ کہ حضرت صفیان ثوری رحمہ اللہ میرے بچے تو ان کا پیشاب ایک ذی رکافر طیب کو دکھایا گیا تو اس نے کہا خوف نے ان کا جگر ٹوٹنے ٹوٹنے کر دیا ہے پھر اس نے آکر آپ کی نیند دیکھی اور کہا میں نے اسلام میں اتنا جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ حضرت احمد بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ مجھ پر خوف کا ایک دروازہ کھول دے تو اس نے کھول دیا پھر مجھے اپنی عقل پر ڈھکوسی ہوئی تو میں نے عرض کیا اے میرے رب! یہ طاقت کے مطابق رکھنا تو اس سے میل دل تھم گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا روؤ اگر روانہ آنا ہو تو روکنے کی کوشش نہ کرو یہ اس بات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی کو علم ہوا تو وہ اس قدر چیخا کہ اس کی آواز لوٹ جاتی اور اس طرح ناز پڑتا کہ اس کی پٹھو ٹوٹ جاتی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے ارشاد فرمایا۔

۴۱ قرآن مجید سورۃ مشریت ۸

(۴۲) قرآن مجید سورۃ صبر آیت ۳۳

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أُعْطِيَ كَفَّيْكُمْ قَلِيلًا وَبِكَلِمَةٍ
اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنے لگے اور
نہیں بولنا۔ (۱)

حضرت عذری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصحاب حدیث حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے دروازے پر پہنچے تو اپنے
دوستان سے ان کو جھانکا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ رو رہے تھے اور آپ کی دائیں مبارک ہل رہی تھی آپ نے فرمایا
تم پر قرآن پاک پڑھنا لازم اور نازکی پابندی ضروری ہے اور یہ وقت حدیث کا نہیں یہ رونے، گڑگڑانے، عاجزی اور ڈرنے
والے کی طرح بکارنے کا وقت ہے اس زمانے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی جگہ چھپاؤ اور دل کا علاج کرو اچھی باتوں
کو اختیار کرو اور بری باتوں کو چھوڑ دو۔

ایک دن حضرت فضیل رحمہ اللہ کو دیکھا گیا کہ کپ پل رہے تھے پوچھا گیا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے
فرمایا مجھے معلوم نہیں گویا وہ خوف کی حالت میں پل رہے تھے۔

حضرت ذہب بن عمر نے اپنے باپ حضرت عمر بن ذر رحمہما اللہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگ گفتگو کرتے ہیں
تو کوئی بھی نہیں بولتا اور جب آپ کلام فرماتے ہیں تو ہر طرف سے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے انہوں نے فرمایا جس عزت
کا سچے گم جو مالے اس کے رونے اور اجرت لے کر رونے والی کے رونے میں فرق ہے۔

منقول ہے کہ ایک جماعت ایک عابد کے پاس کھڑی ہوئی اور وہ رو رہا تھا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے
رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس عابد نے جواب دیا ایک زخم ہے جس کو ڈرنے والے لوگ اپنے دلوں میں پاتے ہیں پوچھا
وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے جو ندامت ہوگی۔

حضرت خواص رحمہ اللہ رو رہے تھے اور اپنی مناجات میں کہتے تھے میں بوڑھا ہوا اور میرا جسم تیری قدرت سے کمزور ہو
برگیا پس تو مجھے آزاد کر دے۔

حضرت صالح مری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابن مساک رحمہ اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اپنے
عبادت گزار ساتھیوں کے کچھ عجائبات دکھاؤ میں اسے محلے کے ایک شخص کے پاس لے گیا جو جھوٹے میں رہتا تھا میں نے
اس سے اندازے کی اجازت مانگی اور اندر چلے گئے دیکھا تو ایک شخص بیٹا بنا رہا تھا میں نے اس کے سامنے آیت پڑھی۔

اِنَّ الْاَعْمَالُ فِيْ اَعْتَابِكُمْ وَ السَّلَٰةُ سِيْلٌ
جب ان کی گردنوں میں غلوں اور نمبریں ہوں گی کھوٹے ہوئے
پانی میں گھیسے جائیں گے پھر آگ میں دھکائے جائیں گے۔

تفسیر قرآن -

(یہ سن کر) اس شخص نے ایک بیچ ماری اور بیوشس ہو کر گر پڑا چنانچہ ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے دوسرے کے پاس پہنچے اور یہی آیت پڑھی تو اس نے بھی جین ماری اور بیوشس ہو کر گر پڑا ہم وہاں سے بھی چلی پڑے اور تیسرے کے پاس جانے کی اجازت طلب کی اس نے کہا تم داخل ہو سکتے لیکن ایک چہن، ہمارے رب سے دروگو میں نے اس کے پاس یہ آیت پڑھی۔

ذُلِّلْ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَجْهِي ۝
یہ اس کے لیے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے
اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف لگا

(۱۱)

اس نے بھی ایک بیچ ماری تو اس کے تنہوں سے خون نکلنے لگا اور وہ اسی خون میں ٹپٹے لگا حتیٰ کہ خون خشک ہو گیا ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے میں نے حضرت ابن مہاک کو چھاکریوں کے پاس بھرا ہوا ہم ان میں سے ہر ایک کو بیوشس چھوڑ کر آگے چلے جاتے۔ پھر میں ان کو ساتویں کے پاس لے گیا اور اس سے اجازت مانگی تو دیکھا کہ چھوڑنے میں ایک صورت ہے اس نے کہا آؤ چنانچہ ہم داخل ہو گئے ہم نے دیکھا ایک بوڑھا شخص مصطیٰ پر بیٹھا ہوا ہے ہم نے اسے سلام کیا لیکن اسے سلام کا پتہ نہ چلا میں نے بلند آواز سے کہا سنو! کلی لوگوں نے ایک جگہ کھڑا ہونا ہے شیخ نے کہا بھیت! اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے چہرہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس کا منہ کھلتا تھا آنکھیں پھٹی ہوئیں وہ کمرہ آواز کے ساتھ وہ اودھ کرنے لگا حتیٰ کہ یہ آواز بھی ختم ہو گئی اس کی پوی نے کہا نکل جاؤ تمیں اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ تین کو فائدہ ہو گیا تھا اور تین اپنے رب سے جانے نہیں چکے۔ شیخ تین دن سے اسی طرح حیران اور خاموش کھڑا تھا حتیٰ کہ اس نے کوئی فرض نفاذ بھی ادا نہ کی پھر تین دن بعد اسے ہوئی آیا۔ حضرت یزید بن اسود کو ابدال میں سے جانا جاتا تھا اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ نہ تو کبھی ہنسیں گے نہ پہلو سے بل اکرام کریں گے اور نہ بھی مرنے چیر کھائیں گے حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

علاج نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بالکل نہیں ہنستے انہوں نے فرمایا میں کیسے ہنوں جب کہ چہن کی آگ بھڑکائی جا چکی ہے تو قہر تیکر دینے لگے اور چہن کے فرشتے مستعد ہیں۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا ہے ابو سعید آپ نے سنی کیسے کہا؟ انہوں نے فرمایا اچھی طرح۔ پوچھا کیا حال ہے؟ اس پر حضرت حسن سکڑے اور فرمایا تم میری حالت پر چھتے حیران لوگوں کے ہارے میں تھوڑا کیا خیال ہے جو کشتی میں سوار ہوئے جب جہاں کے درمیان چٹے تو کشتی ٹوٹ گئی اور ان میں سے ہر ایک، ایک کڑی کے ساتھ لٹ گیا تو وہ کس حال میں ہوگا؟ اس نے کہا سخت حالت میں ہوگا حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا میری حالت ان کی حالت سے

اور جب ان پر اس شدید غم و غم کا عتاب کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر کچھ پر غضب فرمایا اور کہا جاو میں تیریں نہیں بخشا تو میرا عمل کرنا بے فائدہ ہو گیا۔ حضرت ابن مساک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن کسی مجلس میں وعظ کیا تو لوگوں میں سے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا اے ابوالعباس! آپ نے آج ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر ہم اس کے علاوہ کوئی بات نہ سنیں تو بھی کوئی پرواہ نہیں میں نے پوچھا کہ کونسا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے! اسی نے کہا آپ کا یہ قول کہ دو عکرم (میں سے ایک میں) ہمیشہ رہتے یہی جنت یا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے خیال نے مخالفین کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر وہ نوجوان مجھ سے غالب ہو گیا میں نے اسے دوسری مجلس میں نکال دیا تو نہ پایا میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ میرے چہرے اور لوگ اس کی عیادت کے لئے جاتے ہیں۔

چنانچہ میں بھی اس کی عیادت پر ہی کے لیے گیا اور میں نے کہا اے بھائی میں آپ کو کس حالت میں دیکھ رہا ہوں! اس نے کہا اے ابوالعباس! یہ آپ کے اسی قول کی وجہ سے ہوا ہے کہ جنت یا دوزخ میں سے کسی ایک مقام پر ہمیشہ رہنے کے خوف نے لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر وہ نوجوان اشتعال کر گیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے میں نے اسے خوب دیکھ کر کہا اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا! اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے عیش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا نیز مجھے جنت میں داخل کر دیا میں نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے! اس نے کہا اسی کلمے کی وجہ سے۔

تو انبیاء کرام، اولیاء و عظام اور علماء کرام نیز صالحین کے خوف کا یہ حال تھا اور میں تو ان کی نسبت زیادہ ڈرنا چاہئے مگر یہ مطلب نہیں کہ جب گناہ زیادہ ہوں تو اس وقت خوف پیدا ہو بلکہ دل کی صفائی اور کمال معرفت کی صورت میں بھی خوف ہوتا چاہیے ورنہ لوگ ہر کی غفلت اور عبادات کی کثرت بے خوفی کا سبب نہیں بن سکتی بلکہ شہوت نفس کی اطلاعات، بد بختی کا ظہور اور غفلت نیز دل کی سختی کی وجہ سے اپنے اعمال کو نہ دیکھنے قرب موت کے باوجود عیادت ہونے پر بے فائدگی کے خوف کے حرکت میں نہ آنے، خوف کھانے والوں کے حالات دیکھنے کے باوجود خوف کے پیدا ہونے پر بے فائدگی کے خوف کے اثر انداز ہونے کی صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دما کرین کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کی عیادت فرمائے اور ان باتوں کا تدارک کرے اگر صحت نبائی سوال بغیر استعاد کے قطع ہوتا ہو۔

اللہ عجیب بات تو یہ ہے کہ دنیا میں عیب ہماری خواہش کرتے ہیں تو کھیتی باڑی کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں اور حجامت کرتے ہیں نیز دریاؤں اور خشکی کا سفر کرتے ہیں اور جب ملنی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نور و فکر کرتے ہیں اور اس کے حفظ و تحراز کے سلسلے میں مشقت اٹھاتے اور شب بیداری کرتے ہیں ہم تلاش رزق کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمان پر افساد کر کے گھر میں بیٹھیں جہاں کہ ہم صرف اسی پر اتکا کریں کہ اللہ بھی رزق عطا فرما۔ اور جب آخرت کی دائمی مسکنیت پر نظر کرتے ہیں تو صرف اسی بات پر قنوت کرتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیں یا اللہ!

بیت المقدس کے دروازے پر کھڑا دیکھا شدت غم اور زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے میں حضرت
عیسیٰ بن ماریا فرماتے ہیں جب میں نے اسے اس پریشان کن حالت میں دیکھا تو میں نے کہا اسے راجب! مجھے کوئی نصیحت
فرائض سے میں یاد رکھوں اس نے کہا جانی! میں آپ کو کس بات کی نصیحت کروں! اگر تم اس شخص کی طرح رہتے ہو جو
دندوں اور زہنی جانوروں سے خوف زدہ ہے اور اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں غفلت میں اس کو کوئی درندہ چیر جائے
زندے یا بھول ہو جائے تو کڑے دکھا دیں ورنہ بھڑکنا اور خوف زدہ دل کے ساتھ رہنا ہے اگرچہ دھوکا کھانے والے
چراغ ہوئے ہیں وہ دن بھر بھی ٹھیک رہتا ہے اگرچہ کنگے و گ خوش رہتے ہیں تو تمہیں اسی طرح رہنا چاہیے پھر وہ مجھے
چھوڑ کر جلا گیا میں نے کہا اگر مزید کچھ بتائیں تو مجھے نالغہ ہوگا اس نے کہا پیاسے کو تینا پانی مل جائے اُسے کفایت کڑا
ہے اور واقعی اس نے صبح کہا کیرں کر صاف دل کو ادنیٰ خوف بھی حرکت دے دیتا ہے اور سخت دل سے وعظ و نصیحت
دور رہتی ہے۔

راجب نے جو درندوں کی مثال بیان کی ہے تو وہ صنفِ فرعی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت یہی ہے اگر تم فوراً بصیرت
سے اپنے باطن کو دیکھو تو وہ طرح طرح کے درندوں کے گھیرے ہیں جیسے خضہ، شہوت، کینہ، حسد، تکبر، خود پرستی
اور کیا کاری وغیرہ اور یہ (دروغ جانی درندے) تمہیں مسلسل کاٹتے اور نوچتے ہیں اگر تم ایک منظر بھی ان سے غافل ہو جاؤ
یہ بات ہے کہ وہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ لیکن جب پردہ اٹھ جائے گا اور تمہیں قبر میں رکھ دیا جائے گا تو تم ان کو دیکھو گے
اور وہ تمہارے ساتھ ایسی شکلیں ہیں انہیں گے جن کو تم دیکھو گے پھر تم اپنی آنکھوں سے سمجھو گے اور سانپوں کو دیکھو گے
کہ انہیں سخت قبر میں نہیں گھیر رکھا ہے یہ وہ فصلیں ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں۔ لیکن ان کی شکلیں اس دن (قبر میں)
نظر آئیں گی اگر تم موت سے پہلے ان کو ماننا چاہو اور ہمارے پروردگار سے ہو تو ان کو مار ڈالو ورنہ دل میں یہ بات پکی طرح بٹھا
کر وہ تمہارے دل کو کاٹتی اور نوچتی ہیں۔ غلامِ ربی صبر فرما ایک طرف رہا۔

۴۔ فقر و زہد کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے لیے ریت کے تودے بھی تسبیح کرتے اور سائے سمندر کرتے ہیں اس کی محبت سے پہاڑ بھی گر جاتے ہیں اس نے انسان کو چپکنے والے سوکھے ہوئے نبھنے والے گارے سے پیدا کیا اور اس کی محبت کو اس نے تقویمِ راجھے سلجھے اور کل اعتدال کے ساتھ مرتب کیا اور اس کے دل کو نورِ ولایت کے ذریعے گراہی کے گڑھے سے بچایا اور اسے صبح و شام خدمتِ عبادت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حکم دیا۔

پھر عبادت میں مخلص شخص کی بصیرت کو نورِ عبرت کا مشرب ہو گیا مگر اس نے اس کی روشنی سے دربارِ خداوندی کو بھی حدِ حلقہ کیا پس اس کے لیے ایسی خوبصورتی تھی اور کمالِ ظاہر ہوا جس کی چمک کے مبادی کے سامنے ہر شے و جمال ماند پڑ گیا اور جو اس کے شاہد ہے اور زہد سے پھر گیا اس نے اس کو نہایت بھاری اور شکنجہ خیال کیا اور نظر ہی دنیا اس کے لیے ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہوئی جو دھوکہ دیتی ہے اور اس کا باطن اس کے لیے اس بڑی عورت کی طرح مشکف ہوا جس کا غیر ذات و رسوائی ہے تیار کیا گیا اور اس کو ذات کے ٹھکانے میں رکھا گیا اور وہ اپنی بڑی چادر کے ساتھ لپٹی گئی تاکہ جا بجا اور چلیے بیانیوں کی نری کے ساتھ اس کے اندر کی خرابیاں چھپی رہیں اور اس کے جال مردوں کے ریتے ہیں نصیب کئے گئے اور وہ ان کو طرح طرح کے کردارِ فرب سے شکار کرتی ہے اور وہ صفت و جمال کے وعدہ کی فدا دہی پر کٹھن نہیں کرتی بلکہ وہ اس وصال کے خانے کے ساتھ ان کو طوقوں اور زنجیروں میں قید کرتی اور ان کو طرح طرح کی آگناشوں اور سامانِ محبت میں مبتلا کرتی ہے۔

پس جب عارفین کے لیے اس کی پرشیدہ خرابیاں اور افعالِ مشکف ہو گئے تو انہوں نے اس سے اس طرح کی نوکشی کی جیسے کوئی نفرت کرنے والا کر کے پس انہوں نے اسے چھوڑ دیا نیز انہوں نے مال کی فراوانی پر فخر کرنا بھی چھوڑ دیا اور وہ اپنی کل تر و صبا و محبت کے ساتھ ہر گاہ خداوندی کی سامگری کی طرف متوجہ ہو گئے انہیں اس کے وصال کا پورا یقین ہے جس میں انصال نہیں اور ایسا شاہد جس میں فنا اور زوال نہیں اور رحمتِ کاملہ ہمارے سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام انبیاء کرام کے سرور ہیں اور آپ کی بہترین آل پر جو۔

خداوند متوق کے بعد۔ واضح ہو کہ دنیا اللہ عزوجل کی دشمن ہے وہ دھوکے سے بے جا ہے گمراہ کرتی اور اپنے گمراہ جس کو چاہے نعرش کا شکار کرتی ہے اس کی محبت خطا کی اور گناہوں کی اصل ہے اور اس سے نفرتِ عبادات اور قرب کی اصل ہے اس کا حال اور اس کی دوستی کی مذمت سے شغل ہم نے مہلکات کے بیان میں دنیا کی مذمت کے

عنوان سے ذکر کیا ہے اب ہم دنیا سے نفرت اور کدواؤں کی فضیلت بیان کرتے ہیں کیوں کہ یہ بات نجات دینے والے امور کی اصل ہے پس نجات کی قطع اسی وقت ہو سکتی ہے جب دنیا سے قطع تعلق کیا جائے اور اس سے دوری اختیار کی جائے اور اس سے قطع تعلق کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ دنیا خود انسان سے الگ ہو اسے تفریق دے دے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ اس سے الگ ہو اسے ترک کر دے اور سعادت کے حصول میں ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک درجہ ہے اور فروع نجات کے سلسلے میں ان کا اثر ہے اب ہم فقر اور غریبی کی حقیقت، ان کے درجات، اقسام، شرائط اور احکام کا ذکر کریں گے ایک حصے میں فقر کا ذکر ہو گا جب کہ دوسرے میں غریب کا، لیکن پہلے فقر کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں۔

پہلا حصہ :-

فقر کا بیان

اس حصے میں درج ذیل بیان ہوں گے۔

- (۱) حقیقت فقر
- (۲) فقر کی مطلق فضیلت
- (۳) فقر کی خصوصی فضیلت
- (۴) غنی پر فقیر کی فضیلت
- (۵) فقر کی حالت میں فقیر کا ادب
- (۶) عطیات قبول کرنے کی صورت میں ادب
- (۷) ضرورت کے بغیر حلال کا حرام ہونا
- (۸) کس قدر مالدار کی حالت میں مالک حرام ہے۔
- (۹) مانگنے والوں کے حالات۔

اثر تلافی ہی اپنے مطلق و کرم سے رافعہ صواب کی تفریق عطا کرنے والا ہے۔

فصل ۱ :-

حقیقت فقر اور فقیر کے احوال اور ناموں کا اختلاف

فقر کا مطلب اس چیز کا نہ ہونا ہے جس کی حاجت ہو لیکن جس کی حاجت نہ ہو اس کا نہ ہونا فقر نہیں کہلاتا اور اگر وہ چیز جس کی حاجت ہے موجود بھی ہو اور انسان کے بس میں ہو تو وہ فقر نہیں کہلاتا۔

پس جب تمہیں یہ بات معلوم ہوگئی کہ تمہیں اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی موجود ہے وہ فقیر ہے کیونکہ اسے دوسرے ذات موجود ہونے کی حاجت ہے اور وجود کا ہمیشہ رہنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے پس اگر کوئی ایسا وجود موجود ہو جو کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو تو وہ مطلق غنی ہے اور ایسا وجود سوائے ایک ذات کے تصور نہیں ہو سکتا پس ایک ہی غنی موجود ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کے محتاج ہیں کہ وہ ان کو دائمی وجود میں درجے ہی صغریٰ کثرت اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے۔

وَاللّٰهُ اَغْنِيْ وَاشْتَعَا فَقِيْرًا ۝ (۱)

اور اللہ تعالیٰ غنی ہے جب کہ تم فقیر ہو
 فقر مطلق کا یہ معنی ہے لیکن ہمارا مقصود فقر مطلق کا بیان نہیں ہے بلکہ ہم خصوصی فقر یعنی مال کے حوالے سے مناجاتی کا ذکر کرتے ہیں ورنہ حاجت کے اعتبار سے بندے کے فقر کی انتہا نہیں ہے کیونکہ اس کی حاجت بے شمار ہیں اور اس کی حاجات میں سے بعض وہ ہیں جن تک رسائی مال کے ذریعے ہوتی ہے اور اس وقت اسی کا بیان مطلوب ہے پس ہم کہتے ہیں۔

جس آدمی کے پاس مال نہ ہو ہم اسے اس مال کی نسبت سے فقیر کہتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ اس کا محتاج ہو پھر فقر کے وقت پانچ حالتوں کا تصور ہوتا ہے اور ہم ان تمام کے الگ نام رکھتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے تیز ہو سکے۔

فقر کی پانچ حالتیں

پہلی حالت: یہ سب سے بلند ہے یعنی جب اس کے پاس مال آگے تو وہ اسے ناپسند کرے اور اس سے اذیت محسوس کرے اور اسے قبول کرنے سے بھاگے نیز اس کے شر اور اس میں مشغولیت سے بچے یہ نہایت ہے اور ایسے شخص کو ناپسند کہتے ہیں۔

دوسری حالت: مال میں ایسی رغبت نہ ہو کہ اس کے لئے پر خوش ہو اور نہ اس طرح ناپسند کرتا ہو کہ اس سے اذیت حاصل ہو یا اگر حاصل ہو تو مجبور و سہاسی حالت والے کو راضی کہتے ہیں۔

تیسری حالت: مال کے نہ ہونے کے مقابلے میں اس کا پایا جانا اسے پسند ہو کیونکہ وہ اس میں رغبت رکھتا ہے لیکن اس کی محبت اس حد تک نہیں پہنچتی کہ اس کی طلب میں سرگرمی دکھائے بلکہ اگر آسانی سے بلا محنت مل جائے تو خوش ہوتا ہے اور اس کی تلاش میں محنت کرنا پسند نہیں کرتا اس میں مشغول نہیں ہوتا ایسے شخص کو خائف صبر کرنے والا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اس نے

مرد پر پڑا نہ اس کی فائز اس کی طلب کو چھوڑ دیا اور جو دیگر کچھ کمزوری رشتہ بھی تھی۔

چوتھی - اللہ: عائشہ کی وجہ سے مال کی طلب چھوڑ دے ورنہ وہ اس میں ایسی رشتہ رکھتا ہے کہ اگر اس کی طلب تک راستہ ملے اگرچہ حکام و مل کے ساتھ ہو تو وہ اسے طلب کرنے یا اس کی طلب میں مشغول ہو تو ایسی حالت والے کو حرام کہتے ہیں۔

پانچویں بحالت: اس کے پاس بڑا مال نہیں ہے وہ اس کی طرف مجبور ہو جیے بھوکا شمس جس کے پاس مال نہ ہو اور برہنہ آؤں جس کے پاس کپڑا نہ ہو ایسے شخص کو مضطر (مجبور) کہتے ہیں چاہے مال کی رشتہ ضعیف ہو یا قوی اور یہ حالت رشتہ سے بہت کم آگ ہوئی ہے تو یہ پانچ حالتیں ہیں جن میں سے سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور اگر اضطراب کے ساتھ زبردستی ہو اور اس کا تصور ہو کہ تو زبردستی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جیسے اس کا بیان آئے گا۔

ان پانچ سے اوپر ایک حالت ہے جو زبردستی بھی اعلیٰ ہے یعنی انسان کے نزدیک مال کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو اگر مال مل جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اسے اذیت پہنچتی ہے اور اگر مال نہ ملے تو بھی یہی صورت حال ہوتی ہے بلکہ اس کی حالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالت کی طرح ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایک کھدو درم بطور غلطی آئے تو آپ نے اسے لیے لیکن اسی دن تقسیم کر دیئے آپ کی خادمہ نے عرض کیا اگر آج کے ان درموں میں سے ایک درم کا گوشت ملے بیٹھی تو اس سے روزہ افطار کر لیتے آپ نے فرمایا اگر تم پیلے یا درہا دیتیں تو میں ایسا ہی کرتی۔

پس جس شخص کی یہ حالت ہو اگر تمام دنیا اس کے قبضہ اور خزانے میں ہو تو جس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا کیوں کہ وہ تمام مال کو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جانتا ہے اپنے قبضے میں نہیں ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ مال اس کے اپنے قبضے میں ہو یا کسی دوسرے کے قبضے میں۔

ایسی حالت والے کو مستغنی کہنا زیادہ مناسب ہے کیوں کہ وہ مال کے ہونے نہ ہونے دونوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔

اس نام (مستغنی) سے ایک ایسا معنی سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ پر مطلق غنی کے اطلاق اور بندوں میں سے جس کے پاس زیادہ مال ہو اس کو غنی کہنے میں فرق کرتا ہے کیوں کہ جس بندے کے پاس زیادہ مال ہو اور وہ اس پر خوش بھی ہوتا ہو تو وہ اس بات کا محتاج ہے کہ جو مال اس کے قبضے میں ہے وہ باقی رہے لیکن مزید مال کے آنے سے بے نیاز ہے باقی رہنے سے نہیں۔ لہذا وہ ایک اعتبار سے فقیر ہے لیکن یہ شخص (مستغنی) مال کے قبضے میں آنے سے بھی بے نیاز ہے اور اس کے باقی رہنے سے بھی بے نیاز ہے بلکہ وہ مال کے ہاتھوں سے نکل جانے سے بھی بے نیاز ہوتا ہے کیوں کہ اسے مال کے ملنے سے کوئی اذیت نہیں ہوتی کہ وہ اسے اپنی ملک سے کھانے کا محتاج ہو اور وہ اس کے آنے پر خوش بھی نہیں ہوتا کہ اس کے باقی رہنے کا محتاج ہو اور چونکہ مال سے محروم بھی نہیں اس لیے وہ اسے

قبضے میں لانے کا محتاج بھی نہیں پس اس کا غنا عام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غنی کے زیادہ قریب ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب صفات کے قرب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے قرب مکانی نہیں ہوتا۔

لیکن ہم ایسی حالت والے کو غنی نہیں کہتے بلکہ مستغنی کہتے ہیں تاکہ غنی کا اسم صرف اسی ذات کے لیے ہو جو مطلق غنی ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے (یعنی اللہ تعالیٰ) لیکن یہ بندہ (مستغنی) وہ مال کے ہونے نہ ہونے سے غنی (بے نیاز) ہے لیکن اس کے علاوہ دیگر اشیاء سے بے نیاز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کی مدد سے بھی بے نیاز نہیں ہے تاکہ اس کا وہ استفادہ باقی رہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو زینت بخشی ہے۔ کیوں کہ جو دل مال کی محبت میں قید ہے وہ غلام ہے اور جو اس محبت سے مستغنی ہے وہ آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسے اس غلامی سے آزاد کیا ہے لہذا وہ اس آزادی کے دوام کا محتاج ہے۔ اور دل کی حالت توقیر ہے کہ وہ غلامی اور آزادی کے درمیان بدلتا رہتا ہے اور اس تبدیلی میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قبضہ میں ہے۔ اسی لیے اس کمال کے باوجود اس شخص کو مطلق غنی نہیں کہا جاسکتا ہم اسے مجازاً غنی کہتے ہیں۔

جان لو کہ بڑا ایک ایسا درجہ ہے جو نیک لوگوں کا کمال ہے اور ایسا آدمی مقررین میں سے ہوتا ہے پس یقیناً اس کے حق میں شہد نقصان ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک نیک، مقررین کے گناہ ہیں (اور یہ برابر ہیں) ہے کیوں کہ جو شخص دنیا کو ناپ کھاتا ہے وہ دنیا میں مشغول ہے جس طرح اس میں رغبت رکھنے والا اس میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیر میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ سے حجاب ہے کیوں کہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی دھوری نہیں ہے وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ کسی مکان میں بھی نہیں کرآ سکتا اور زمین تمہارے اور اس کے درمیان حجاب ہوں پس تمہارے اور اس کے درمیان حجاب یہی ہے کہ تم اس کے غیر میں مشغول ہو اور جب آدمی اپنے نفس اور خواہشات میں مشغول ہو تو وہ بھی غیر خدا میں مشغولیت ہے اور چون کہ تم اپنے نفس اور خواہشات میں مسلسل مشغول رہتے ہو اس لیے تم اس سے مسلسل حجاب میں ہوتے ہو پس جو اپنے نفس کی محبت میں مشغول ہو وہ اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتا ہے اور جو شخص اپنے نفس سے نفرت میں مشغول ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے منہ پھرنے والا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ ہے وہ اس رقیب کی طرح ہے جو اس مجلس میں حاضر ہے جس میں عاشق اور معشوق دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اگر عاشق کا دل رقیب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے بکفن رکھے اور اسے بوجھ بھنے کی طرف مشغول ہو نیز یہ کہ اس کی حاضری کو ناپسند کرے تو ایسی حالت میں جب اس کا دل رقیب کے بکفن میں مشغول ہو وہ معشوق کے شاہد کی لذت سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے اور اگر اس کو مشق نے گھیر رکھا ہو تو وہ معشوق کے غیر سے غافل ہوتا ہے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

تو جس طرح معشوق کی موجودگی میں غیر معشوق کی طرف اس کی محبت کی وجہ سے دیکھنا حقیقی میں شرک اور نقصان ہے

اسی طرح اس کے بغض کی وجہ سے اس کو دیکھنا بھی شرک اور نقصان ہے البتہ ان میں سے ایک، دوسرے کے مقابلے میں بھکا ہے بلکہ کمال تو یہ ہے کہ دل مجرب کے فکر کی طرف متوجہ نہ ہو چاہے بغض کی صورت میں ہو یا محبت کی صورت میں۔ — جو طرح دل میں دو محبتیں ایک ہی حال میں جمع نہیں ہو سکتیں اسی طرح ایک ہی حالت میں محبت اور بغض بھی جمع نہیں ہوتے۔

پس جو شخص دنیا سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح غافل ہے جس طرح اس سے محبت کرنے والا غافل ہوتا ہے البتہ اس کی محبت میں مشغول غافل ہے اور وہ اس غفلت میں دُور کی کڑے پر چلتا ہے اور جو شخص اس سے بغض میں مشغول ہوتا ہے وہ بھی غافل ہے لیکن وہ اس غفلت میں قرب کے راستے پر چلتا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ امید ہے کہ وہ ایسی حالت تک پہنچے جہاں یہ غفلت زائل ہو کر شہود میں بدل جائے تو اس کے لیے کمال ترقی پذیر ہوتا ہے کیونکہ دنیا سے بغض ایک سواری ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے۔

پس دنیا سے محبت کرنے والا اور بغض رکھنے والا ان دو آدمیوں کی طرح ہیں جو حج کے راستے پر چلتے ہیں وہ دونوں اذنی پر سواری اسے ہانکنے اور چارو دینے میں مشغول رہتے ہیں لیکن ایک کا منہ قبلہ کی طرف ہے اور دوسرے لیے اس طرف پیٹھ کر رکھی ہے تو اس حالت میں دونوں برابر ہیں کہ دونوں کعبۃ اللہ سے حجاب میں ہیں اور اس سے اعراض کرنے والے ہیں لیکن جس کا منہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے وہ اس کی طرف چٹوڑ کرنے والے کی نسبت محمود ہے کیونکہ اس کے لیے کعبہ شریف تک پہنچنے کی امید ہے۔

لیکن جو شخص کعبۃ اللہ میں مشغول ہے اس سے باہر نہیں نکلتا اس کے مقابلے میں یہ شخص قابلِ تعریف نہیں ہے کیونکہ اسے وہاں تک پہنچنے کے لیے جانور میں مشغولیت کی ضرورت ہے۔

پس یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ دنیا سے بغض رکھنا ذاتی طور پر مقصود ہے بلکہ دنیا اللہ تعالیٰ سے روکنے والی چیز ہے اور اس تک رسائی اسی وقت ہو سکتی ہے جب رکاوٹ کو دور کیا جائے۔

اسی لیے حضرت ابو سلیمان دلائی رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا سے روکا ہوا ہے اور اسی پر اکتفا کرتا ہے تو وہ جلدی راحت چاہتا ہے بلکہ اسے چاہیے کہ آخرت میں مشغول ہو۔

تو انہوں نے بیان کیا کہ آخرت کے راستے پر چلتا ہے کہ بعد ہے جس طرح حج کے راستے پر چلتا قرض کی ادائیگی کے بعد ہے جو حج کے لئے تھے میں رکاوٹ ہے۔

تو تخیر یہ کہ اگر دنیا سے بے رغبتی رہتا ہے سدا مال کے وجود اور عدم وجود میں غفلت نہ رکھنا جو تو وہ انتہائی درجہ کا کمال ہے اور اگر اس کے نہ ہونے میں رغبت ملد جو تو وہ راحت، قانع اور عریض کے حوالے سے کمال ہے لیکن جستنی کے درجہ کی نسبت سے نقصان ہے بلکہ مال کے مسئلے میں کمال یہ ہے کہ تمہارے نزدیک مال اور اپنی بارگاہوں اور اس

کے پڑوس میں پانی کا زیادہ ہونا کوئی نقصان نہیں دیتا شاید وہ دریا کے کنارے پر ہوتا ہے پانی نقصان نہیں دیتا اسی طرح پانی کی قلت بھی ایسا نہیں پہنچاتی ہاں ضرورت سے کم نہ ہو حالانکہ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس طرح پانی کی حاجت ہوتی ہے پس تمہارا دل زیادہ پانی کے پڑوس سے راہ قرار اختیار کرنے میں مشغول نہ ہوا ورنہ ہی زیادہ پانی سے بغض رکھتا ہو بلکہ تم لوگوں میں ضرورت کے مطابق اس سے بیٹوں کا اور اس سے لوگوں کو حاجت کے مطابق پلاؤں گا اور مشکل کرتے ہوئے کسی سے نہیں روکوں گا۔

پس مال کی حالت بھی یہی ہونی چاہیے کیوں کہ حاجت کے سلسلے میں زندگی اور پانی دونوں ایک جیسے ہیں فرق صرف ایک کی قلت اور دوسرے کی کثرت کا ہوتا ہے پس جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگئی اور تمہیں اس کی اس تدبیر پر یقین ہو گیا جس کے ساتھ اس نے اس عالم کا انتظام کیا ہے تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ جس قدر زندگی تمہاری ضرورت ہے جب تک تم زندہ ہو رہو لا محالہ تمہارے پاس آئے گی جس طرح حسب حاجت پانی تمہارے پاس آتا ہے عنقریب تو کلی کے بیان میں اس بات کا ذکر آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت احمد بن ابی الحارثی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت مالک بن دینار نے حضرت مغیرہ سے فرمایا اگر گھر جا کر وہ ڈوچی لے لیں جو آپ نے مجھے تھو دی تھی کیوں کہ شیطان نے مجھے دوسرا ڈالا ہے کہ اسے شیطان نے لے گیا ہے حضرت ابوسلیمان نے فرمایا یہ صوفیہ کے دلوں کی کمزوری ہے انہوں نے دنیا میں زیادہ لیا جس کا لے جانا ان کے دل پر غالب آگیا۔ تو انہوں نے بیان کیا گھر میں ڈوچی کے ہونے کو ناپسند کرنا بھی اس کی طرف توجہ ہے جس کا سبب کمزوری اور نقصان ہے۔

سوال :-

امبیاد و کرام اور اولیاء و عظام نے دنیا سے نفرت کی اور کلی طور پر بھاگے اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب :-

جس طرح وہ پانی سے بھاگے مطلب یہ کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ نوش نہیں فرمایا پس جو حاجت سے زیادہ تھا اس سے بھاگے انہوں نے اسے شکیزوں اور شکوں میں جن میں کیا کہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہوں بلکہ انہوں نے اسے نہروں کوئوں اور صحراؤں میں محتاجوں کے لیے چھوڑا رکھا یہ نہیں ہوا کہ ان کے دل اس کی محبت اور بغض میں مشغول رہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے پاس زمین کے خزانے آئے لیکن انہوں نے ان کو لے کر ان کے مناسب مقام پر خرچ کیا اور ان سے بھاگے نہیں کیوں کہ ان کے نزدیک مال، پانی، سونا اور تمہارا ایک جیسے تھے۔ یہ بات منقول نہیں ہوئی کہ انہوں نے ان چیزوں سے انکار کیا ہو۔

اگر مال لینے سے انکار منقول ہے تو ایسے لوگوں سے منقول ہے جن کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ لیں گے تو یہ مال ان کو دہرے دے گا اور ان کے دل کو قیدی بنائے گا پس وہ ان کو خواہشات کی لڑت، بلائے گا کہ ضرور لوگوں کا حال ہے تو ایسے لوگوں کے حق میں مال سے بھٹک رکھنا اور اس سے بھاگنا کمال ہے اور یہ تمام لوگوں کا حکم ہے کیوں کہ انبیاء و کرام اور اولیاء و عظام کے علاوہ سب لوگ کمزور ہیں۔

پایہ نفرت ایسے شخص کے بارے میں منقول ہے جو دہرے کمال کو سہیا لیکن اس نے اس سے فرار کی راہ اس لیے اختیار کی اور کمزور لوگوں کے مقام پر اتر آئے کہ ترکہ مال کے صلے میں لوگ ان کی اقتدا کریں کیوں کہ اگر وہ مال لینے میں ان کی اقتدا کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے جیسے سہیل اپنی اولاد کے ساتھ سانپ سے بھاگتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اسے پکڑ نہیں سکتا بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اسے پکڑے گا تو اس کی اولاد بھی اسے پکڑے گی جب وہ اسے دیکھیں گے اور اس طرح وہ ہلاک ہو جائیں گے اور کمزور دل کی طرح چننا انبیاء و کرام اور اولیاء و عظام اور علماء و کرام کی سیرت ہے۔

اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ کل چھ مراتب میں اور سب سے اعلیٰ مرتبہ مستحق کا ہے پھر زہاد اس کے بعد یعنی بعد از ان فاضل اور پھر عارف ہے اور مضطر (مجبور) کے حق میں بھی زہاد، رضا و خضاعت کا تصور ہو سکتا ہے اور ان احوال کے اختلاف سے اس کا درجہ بدلتا رہتا ہے اور فقیر کا لفظ ان پانچوں پر بولا جاتا ہے جہاں تک مستحق کو فقیر کہنے کا تعلق ہے تو اس معنی کے اعتبار سے اس کی کوئی وجہ نہیں بلکہ اگر اسے فقیر کہیں تو کسی دوسری وجہ سے کہیں گے اور وہ اس کی یہ معرفت ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں عموماً اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور خاص طور پر مال سے استغناء کے بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے پس اس کو فقیر کہا اسی طرح ہے جیسے وہ شخص اپنے بندہ ہونے کو یہاں لے لے اور اس کا اقرار کرے تو فاضل لوگوں کی ہیبت ایسا شخص بندہ کہلے گا زیادہ مستحق ہے اگرچہ بندہ کا لفظ تمام مخلوق کے لیے عام ہے اسی طرح لفظ فقیر بھی عام ہے اور جو شخص اس بات کو جان لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے وہ لفظ فقیر کا زیادہ مستحق ہے لہذا فقیر کا لفظ ان دونوں معنوں کے درمیان مشترک ہے۔

جب ہمیں اس اشترک کی سمجھ آگئی تو ہم نے سمجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو ارشاد:

(۱) اَتُودِيكَ وَتُفَقِّرُ - (یا اللہ) میں فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور ارشاد فرمایا۔

تَكَادُ اَتَفْقِرُ لِكَوْنِ مُعْتَرٍ - (۲) قریب ہے کہ فقر کو تجربا جائے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۵۴۸ روایات ابی ہریرہ

(۲) کنز العمال جلد ۴ ص ۱۲۱ حدیث ۱۶۹۸۰

آپ کے اس ارشاد کے خلاف نہیں ہیں۔
اَسْحَبَتْ مَسْكِنًا وَاَمْتَنَتْ مَسْكِنًا۔

یا اللہ! مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا اور
مسکین ہونے کی صورت میں میرا مال جو۔

(۱)

کیونکہ مضطر کا فقر وہ ہے جس سے وہ پناہ لگتا ہے (پہلی دو حدیثوں میں اسی طرز اشارہ ہے) اور وہ فقر جو مسکینی،
عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج بننا ہے اس کی آپ نے دعا مانگی ہے آپ پر اور زمین و آسمان کے ہر پندیدہ و مقرب
بندوں پر رحمت و سلام ہو۔

فصل ۱۱

فقر کی مطلق فضیلت

آیات کریمہ :

ارشاد خداوندی ہے :

ان قرار مجاہدین کے لیے جو اپنے گھروں اور مال سے
نکالے گئے۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔ (۲)

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

اُن فقراء کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکا
گیا وہ زحمتی سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَلَهُمْ عَمَلٌ صَالِحٌ۔

یہ کلام مدح اور تعریف کے لیے لایا گیا پھر ان کے وصفِ حیرت اور رکاوٹ سے پہلے فقر کے ساتھ مومن ذکر کیا اور
اس میں فقر کی تعریف پر واضح دلالت ہے۔

احادیث مبارکہ :

فقر کی تعریف میں بیشمار احادیث مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے صابرا کرام سے پوچھا لوگوں میں سے کون بہتر ہے ؟ انہوں نے عرض کیا وہ مال دار شخص جو اپنی جان اور مال میں سے اللہ تعالیٰ کا

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۱۳، باب الاخذ

(۲) قرآن مجید، سورہ ممتحنہ آیت ۸

(۳) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۱۳

حق ادا کرتے آپ نے فرمایا یہ شخص اچھا ہے لیکن یہ میری راد نہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون شخص سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فقیر جس کو اس کی جود جہد عطیہ کی - (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بل رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ قَبِيحٌ ظَوَالِفٌ تَلْقَاهُ عَيْبٌ - اللہ تعالیٰ سے فحش حالت میں ملاقات کرنا فحش ہونے

کی صورت میں نہیں۔ (۲)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَقِيرَ الْمُتَعَدِّقَ - بے شک اللہ تعالیٰ اس فقیر کو پسند کرتا ہے جو خدا پرست

ہونے کے باوجود اپنا دامن بچاتا ہے۔ (۳)

اور ایک مشہور حدیث میں ہے۔

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِي الْعَبَّةَ قَبْلَ اغْنِيَائِهَا - میری امت کے فقراء، مالدار لوگوں سے پانچ سو سال

پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ (۴)

ایک دور کی روایت میں یاد لیجئے خریفاً (۵) کے الفاظ میں یعنی چالیس سال پہلے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ فقیر مرعوب، غبی، حریص سے پہلے جائے گا اور فقیر زاہد، غبی، رخت کرنے والے کی نسبت پانچ سو سال پہلے جائے گا۔

اہم ہم نے جو فقر کے درجات کا اختلاف ذکر کیا ہے اس سے تمہیں فقر اور کے درمیان درجات کے تفاوت کی پہچان ہو جائے گی۔ اور مرعوب، فقیر، زاہد، فقیر سے سارے بارہ درجوں پہلے کیوں کہ چالیس کی پانچ سو سے یہ نسبت ہے اور تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک پر اتفاقاً جاری ہو گئی بلکہ آپ کو حقیقت حق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ كَيْفَ الْمُتَوَكِّلُ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَفَّى - اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے گفتگو نہیں

کرتے بلکہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ آپ کی طرف وحی کی بات ہے۔ (۶)

(۱)

(۲) کنز العمال جلد ۶ ص ۲۸۰ حدیث ۱۶۸۲

(۳) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۶۲ مرویات یحییٰ بن محمد

(۴) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۶۹۶ مرویات ابی ہریرہ

(۵) الترمذی و الترمذی جلد ۶ ص ۱۲۶ کتب الترمذی ۱۷۱ قرآن مجید سورہ النجم آیت ۲۰، ۲۱

ای طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 الْمَرْءُ بِمَا عَمِلَ جُزِيَ مِنْ سِتْرٍ وَارٍ عَنِ
 جُزْءٍ مِنَ النُّوْرِ
 (۱)

تراب کا یہ ارشاد گرامی تقدیر تحقیقی ہے لیکن کسی دوسرے شخص کو یہ طاقت نہیں کہ اس نسبت کی علت محض انداز سے
 سے جان سکے اور تحقیق کو برہنہ نہیں کہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ نبوت ایسے وصف کا نام ہے جو نبی کے لیے مخصوص ہے
 اور اس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز رہیں۔ اور نبی میں بے شمار خواص ہوتے ہیں۔

نبی کے خواص

پہلی خاصیت :-

اشرافیت، اس کی صفات، علامہ اور آخرت سے شرف اور اس کے خلائق کو جس طرح نبی جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا
 بلکہ معلومات کی کثرت اور یقین تحقیق اور شرف کی زیادتی کی وجہ سے نبی کا علم دوسروں کے علم سے مختلف ہوتا ہے۔

دوسری خاصیت :-

نبی کی ذات میں ایسی صفت رکھی گئی ہے جس کے ذریعے وہ امور میں ہوتے ہیں جو عبادت کے خلاف ہیں جیسے ہمارے
 پاس صفت ہے جس کے ذریعے وہ حرکات پوری ہوتی ہیں جو ہمارے ارادے اور اختیار سے علی ہوئی ہیں اور وہ صفت قدرت
 ہے اگرچہ قدرت اور مقدر دونوں اشرافیت کے افعال سے ہیں۔

تیسری خاصیت :-

نبی کو ایک ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ فرشتوں کو دیکھتا اور ان کا مشاہدہ کرتا ہے جس طرح نبی الٰہی
 کے پاس ایک صفت ہے جس کے ذریعے وہ ناپیدا آدمی سے جملہ ہوتا ہے اور اس صفت کے ذریعے دیکھی جانے والی چیزوں
 کو دیکھتا ہے۔

چوتھی خاصیت :-

نبی کو ایک ایسی صفت عطا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ غیب کی باتوں کو زبان لیتا ہے بیداری کی حالت میں یا خواب
 میں، کیوں کہ اس صفت کے ذریعے انبیاء کرام روح معنوی کو دیکھتے ہیں اور ان میں جو غیب ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
 تو یہ وہ کمالات و صفات ہیں جن کا شرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ظاہر ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے

ہر ایک کی قسموں میں تقسیم ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ان کو چالیس یا پچاس یا ساٹھ اقسام میں تقسیم کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھالیس اقسام میں تقسیم کریں کہ چار خواب ان اقسام کے مجموعہ کا ایک جزو بن سکے۔ لیکن ان ممکنہ تقسیمات کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کا تعین محض اندازے سے ہی ہو سکتا ہے حقیقتاً ہم نہیں جان سکتے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ارادہ کیا ہے یا نہیں اور جو کچھ معلوم ہے وہ ان صفات کا مجموعہ ہے جن کے ساتھ نبوت کی تکمیل ہوتی ہے اور ان کی تقسیم کی اصل بھی معلوم ہے لیکن متحرک کرنے کی علت معلوم نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ فراق کے بھی کئی درجات ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے لیکن یہ بات کہ یہ عرصہ فقیر شکار زادہ فقیر سے باہر ہو کر درجہ پر ہو گا کتنی کہ اسے جنت میں جانے کے لیے صرف چالیس سال کی تقدیم حاصل ہوگی اور وہ سارا پانچ سو سال پہلے جانے کا مستحق ہو گا تو یہ بات انسانی طاقت سے باہر کہ اس کے بارے میں اپنے اندازے سے کچھ کہے ہاں انبیاء و کرام مستثنیٰ ہیں اور وہ ثبوت سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مقصود تو یہ ہے کہ اس قسم کے امور میں مقدار مقرر کرنے کے طریقے پر تنبیہ ہو کہوں کہ کمزور ایمان والا آدمی بعض اوقات گمان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ بات اتفاقی طور پر جاری ہوئی ہے جب کہ منصب نبوت اس سے پاک ہے۔

اب ہم احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَرَاؤُهَا وَأَسْرَعُهَا
أَسْأَلُكُمْ عَنْ بَيْتَيْنِ لَوْ كُنَّا فِيهِمَا لَكُنَّا فِي الْجَنَّةِ ضَعْفًا مَرَّةً ۖ (۱)

اس آیت کے بہترین لوگ، فقرار وہی اور ان میں سے کمزور لوگ جنت میں سب سے جلدی بھجنا پائیں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَكْبَرُ حِلْيَةٍ لِّلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ بِهَا قَدَمَيْ نَبِيِّهِ فَقَدْ أَحَبَّهُمَا
فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي ۖ (۲)

بے شک میرے وہ پیشے ہیں پس میں نے ان کو پسند کیا
اس نے مجھ سے محبت کیا اور میں نے ان کو ناپسند کیا
اس نے مجھ سے نفرت رکھا ایک فقر ہے اور دوسرا جہاد۔

ایک روایت میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد

صلی اللہ علیہ وسلم! بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں ان پیاروں کو سنا بنا دوں اور آپ کے ساتھ رہوں آپ جہاں بھی جائیں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سر جھکا رہے پھر فرمایا۔

يَا حَبِيبِي اِنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَنَ لَدَارُكَ وَدِمَالُكَ
مَنْ لَدِمَالِكَ دَلِمَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ
اے جبریل! دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور
اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو اور اسے وہی جمع
کرتا ہے جو عقلمند نہ ہو۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو قول ثابت پر قائم رکھے (۱)۔
ایک روایت میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی سیاحت کے دوران ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے
جو اپنے چادر لپیٹ کر سو رہا تھا آپ نے اسے جگایا اور فرمایا اے سونے والے! انھو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اس نے کہا
آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں نے دنیا، دنیا داروں کے لیے چھوڑ دی ہے آپ نے فرمایا اسے میرے دوست باگر
یہ بات ہے تو سو جاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو مٹی پر سو رہا تھا اور اس کے سر کے نیچے اینٹ
تھی اس کا چہرہ اور دراز مٹی گرد آلود ہو چکی تھی اور اس نے ایک چادر کا تہ بند باندھ رکھا تھا آپ نے بارگاہِ خلافت میں
عرض کیا اے میرے رب! تیرا یہ بندہ دنیا میں مناسخ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف دینی بھیجی اے موسیٰ علیہ السلام!
جب میں اپنے بندے کی طرف مکمل طور پر نظر کرتا ہوں تو اس سے تمام دنیا کو لپیٹ دیتا ہوں۔

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جہان آیا تو آپ کے پاس
اس وقت اس کی جہان فوازی کے لیے کچھ نہ تھا آپ نے مجھے خیمہ کے ایک پردے کے پاس بھیجا اور فرمایا اس سے کہنا کہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کے چاند تک مجھے آنا تو میں دو یا تین چور فراتے ہیں میں اس کے پاس
گیا تو اس نے کہا اشد کی قسم! جب تک آپ کوئی چیز زمین نہیں رکھیں گے میں آنا نہیں دوں گا حضرت ابورافع فرماتے ہیں میں نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے فرمایا۔

اَمَّا قَالُوا اِنِّي لَكُم مِّنْ فِيْ اَهْلِ الْاَسْمَاءِ اَمِيْنٌ
يٰۤاَهْلَ الْاَرْضِ وَكُوْبَاكُمْنِيْ اَوْ اَسْتَلْفِكُمْ
لَكَ تَنْتِ لِيْوِيْ اَذْهَبْ يَدِيْ هٰذَا اَكْبَرُوْ
فَاَذْهَبْ۔ (۲)

سنو! اللہ قسم میں آسمان والوں میں امین ہوں اور زمین والوں
میں امین ہوں اگر وہ مجھ پر تھپتا یا مجھے ادھار دینا تو میں
اسے ادا کر دیتا میری یہ نذر لے جاؤ اور اس کے پاس
رہیں رکھو۔

حضرت ابورافع فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل ص ۴۴۸ روایات ابوالامام

(۲) مسند عبد الرزاق جلد ۱ ص ۱۱ حدیث ۴۲-۴۳

وَلَا تَعْدَنَّ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ
أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زُخْرًا الْعَالِيَةَ الَّذِينَ

(۱)

یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تسلی دیتا تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَلْقَدْ قَرَأْتُ فِي بَابِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَى الْحَسَنِ
عَلَى حَدِّ الْقُرْآنِ - (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ أَصْبَحَ فِتْنَةً مَتَانِي فِي جَنَّتِهِ أَوْ مَتَانِي
فِي بَيْتِهِ عَيْنُهُ قَوِيَّةٌ قَدِيمَةٌ فَكَأَنَّمَا
حُيِّرَتْ لَهُ الْإِنِّيَا بَعْدَ إِفْرِجَا - (۳)

جو شخص صبح کی حالت میں صبح کرے کہ اسے جہانِ صحت حاصل
ہو اس کا نفس ناموس ہو محفوظ ہو اس کے پاس ایک دن کا
رزق ہو گویا اس کے لیے تمام دنیا بیچ کر دی گئی۔

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ! جب فقر کو اتارے تو اسے
دیکھیں تو کہیں مسلمانوں کی نشانی کا آنا سا رک ہو۔

حضرت عطاء غفرلہ فرماتے ہیں ایک نبی ایک ساحل سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک شخص چھیلوں کا شکار کر رہا
ہے اس نے ہم اسم اللہ پڑھ کر بحال چھینکا تو کوئی چیز نہ نکلی پھر ایک دو منہ کے شخص کے پاس سے گزر رہا اس نے کہا قبطان
کے نام سے اور بحال ڈالا تو اتنی زیادہ چھیلان نکلیں کہ وہ ان کو پکڑنے سے پہلو تپ کر رہ گیا نبی علیہ السلام نے عرض کیا اے
میرے رب یہ کیا ہے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ سب کچھ تیرے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میرے اس بندے
کے سامنے ان دونوں کا مترہہ واضح کر دو جب انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عزت تیار کی ہے اور
اس کے لیے جو ذلت رکھی ہے تو عرض کیا اے میرے رب! میں راضی ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں کے زیادہ لوگ فقرا و مسکین تھے اور جہنم میں جھانک
کر دیکھا تو وہاں کے اکثریت مال دار لوگوں اور عورتوں کی نظر آئی۔ (۴)

(۱) قرآن مجید، سورہ فاطر، آیت ۳۶

(۲) المعجم الکبیر، طبرانی، ج ۱، ص ۲۹۵، حدیث ۷۱۸۱

(۳) سنن ابن ماجہ، ۱۶۱۰، الباب الثم

(۴) صحیح بخاری، جلد ۱، ص ۵۰۰، کتاب الرزق، الترغیب والترہیب، جلد ۴، ص ۱۲، کتاب الخیرۃ

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں میں نے پوچھا مالدار کہاں ہیں؛ تو کہا گیا ان کو مالداروں نے روک رکھا ہے (۱)۔
ایک دوسری روایت میں کہیں نے جنم کی اکثریت عورتوں کو دیکھا میں نے پوچھا ان کو کیا ہوا؛ کہا گیا ان کو دوسرا رخ
جیزوں یعنی سونے اور زعفران نے روک رکھا ہے۔ (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تُحْفَةُ الْمَوْتِ، مِمَّنْ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرُ - (۳)

ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلیہ السلام میں سے سب سے آخر میں جنت میں جانے والے حضرت سلیمان بن داؤد
علیہما السلام ہوں گے کیوں کہ آپ بادشاہ تھے اور صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں جنت میں جانے والے حضرت عبداللہ بن
بن مومن رضی اللہ عنہ ہوں گے کیوں کہ آپ غنی تھے۔ (۴)

ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا جنت میں آہستہ آہستہ چل کر جا رہے ہیں۔ (۵)

حضرت حنیئ علیہ السلام فرماتے ہیں مالدار آدمی جنت میں بڑی شدت کے ساتھ داخل ہوگا۔

اہل بیت سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِذَا أَحَبَّ

أَلْحَبَّ إِلَيْهِ أَفْتَنَاهُ وَفِي ذَلِكَ

قَالَ لَعْدِي تُرِكَ لَمْ أَهْلِكْ وَلَا مَاتَ -

کے لیے ال اور مال نہیں چھوڑتا (۶)

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

إِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُضِيًا فَقُلْ مَرَّةً بِمَا شِئْتَ

الْحَالِ عَيْنِي وَإِذَا رَأَيْتَ الْغَنَى مُقْبِلًا فَقُلْ دُمْتَ

عَجَلْتُ عَفْوِي - (۷)

جب تم فقر کو اپنی طرف متوجہ دیکھو تو کوئی نیک لوگوں کی نشانی

مبارک ہو اور جب مالدار کی کو آئے ہوتے دیکھو تو کو یہ

کسی گناہ کی عذبتی بننے والی منزل ہے۔

(۱) (۲)

(۳) الفردوس بائوہر الخطاب جلد ۲ ص ۷۰ حدیث ۲۳۹۹

(۴) الفردوس بائوہر الخطاب جلد ۲ ص ۷۰ حدیث ۲۳۹۹

(۵) المستدرک علی کم جلد ۲ ص ۱۱۳ کتاب معبرۃ الصحابة

(۶) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۰۱ حدیث ۳۰۹۳ (۷)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب! تجھے مخلوق میں سے کون زیادہ پسند ہے تاکہ تیری وجہ سے میں بھی اس سے محبت کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر فقیر فقیر۔ لیکن ہے دوسری مرتبہ لفظ فقیر کا استعمال تاکید کے لیے ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ سخت مصیبت والا مرد ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مسکینی کو پسند کرتا ہوں اور دولت کو برا جانتا ہوں اور آپ کو تمام ناموں میں سے لفظ مسکین زیادہ پسند تھا کہ اس سے آپ کو پکارا جائے (اے مسکین)

جب عرب کے سرداروں اور مالدار لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک دن ہمارے لیے مقرر فرمائیں اور ایک دن ان اصحاب (مفسر) کے لیے مقرر فرمائیں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ہم نہ آئیں اور جب ہم آئیں تو نہ آئیں انہوں نے حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت حبیب ربیع، حضرت ابوذر غفاری، جناب بن ارث، حضرت ہارث بن اسیر، حضرت ابوہریرہ اور دیگر اصحاب (مفسر رضی اللہ عنہم) جو فقیر تھے ان کے بارے میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی ان کو کفار کہہ لئے آپ سے یہ مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو ان (فقراء اصحاب کرام) کے کٹروں سے ہوائی تھی اور ان کا لباس آٹنی تھا اور سخت گرمی تھی جب ان کو پسینا آتا تو اس کی کوبھیتی جو مالدار لوگوں پر گراں گزرتی ان (سرداروں اور مالدار لوگوں) میں اقرع بن حابس ثقیفی، حنیئہ بن حنفی، عباس بن مرداس سلمیٰ اور کچھ دوسرے لوگ شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان کو تمہارے ساتھ اکٹھا نہیں کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

قَامُوا بِفَعْلِكَ مَعَ الْكَافِرِينَ يَوْمَ تَفْجَرُ رِيْقُهُمْ
يَا لَعَنَ الْكَافِرِينَ تَبَرُّهُمُ عَنْ رَبِّهِمْ وَرَبُّهُمْ
مَعَهُمْ يَوْمَ تَكُونُ الْكُفْرَةُ الْكُلُّهَا
وَالَّذِينَ يَخْلَفُونَ مِنْ خَلْفِهَا
يَوْمَ تَكُونُ الْكُفْرَةُ الْكُلُّهَا

(۱)

اور ارشاد فرمایا۔

وَقُلِ الْكُفْرُ مِنْ زَيْتُونَةٍ مَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
وَمَنْ يَخْلَفُنَا فَعَلْنَا مِثْلَهُ

(۲)

اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح
شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی کی رضا
کے طالب ہیں اور ان (فقراء) سے اپنی نگاہیں نہ پھیریں
یہ مالدار لوگ تو دنیوی زندگی کی لذت چاہتے ہیں اور آپ
اس کی بات سنائیں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ (۳)

اور آپ فرمادیجئے حق میرے رب کی عازن سے ہے پس
جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے کفر کرے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۲۵

(۲) علیہ السلام اور جلد اول ص ۴۴۲ ترجمہ ۴۶

(۳) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۲۶

حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی اس وقت آپ کے پاس عرب کے کچھ معزز افراد بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار گرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَلْبَصَرَ اَلَّذِي دُونَهُ مَا يَلِيكَ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّكَ بِنَازِكٍ اَدْنٰى يَكْشُرُ فَتَفْغَمُ اَلَّذِي يَكْشُرُ
اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاِنَّكَ لَ تَصَدَّقُ

توڑی چڑھائی اور منہ پھیر کر ان کے پاس نہایت آیا اور
آپ کو کیا معلوم ہو کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت
حاصل کرے تو اسے نصیحت فائدہ دے لیکن جس نے
بے نیازی اختیار کی آپ اس کی فکر میں - (۱۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قیامت کے دن ایک بندے کو یاہائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح معذرت کرے گا جس طرح دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے تجھ سے دنیا اس لیے روک کر نہیں رکھی کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا بلکہ میں نے تجھ سے لیے عزت اور فضیلت تیار کر رکھی ہے اس میرے بندے تو ان صفوں میں جا کر پہچان جس نے تجھے میری رضا کے لیے کھانا دیا یا جس نے میری رضا جوئی کے لیے تجھے لباس پہنایا تو اس کا ہاتھ پکڑ میں نے تجھے اس کا اختیار دیا اور اس دن لوگوں کو پیسنے کے لگام ڈال رکھی ہوگی وہ صفوں میں جا کر ان لوگوں کو تیش کرے گا جنہوں نے اس کے ساتھ ریا چھا سو کیا بھروسہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

فقیر ہو کر پہچان زیادہ رکھو اور ان کے ہاں سے نعمت حاصل کرو کیوں کہ ان کے پاس دولت ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی دولت کیا ہے؟ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ان سے کہا جائے گا تلاش کرو کس نے تمہیں کھانا کھلایا یا پانی پلایا تمہیں لباس پہنایا ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے جاؤ۔ (۱۳)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے حرکت سنی میں نے دیکھا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے میں نے جنت کے بالائی حصے کی طرف دیکھا تو وہاں میری نصیحت کے فقرا اور ان کی اولاد تھی پھر میں نے اس کی نچلی جانب دیکھا تو اس میں مالدار

(۱) قرآن مجید، سورۃ عبس آیت ۱ تا ۵

(۲) جامع ترمذی ص ۱۸۱، انوار الباقی

(۳) کنز العمال جلد ۲ ص ۴۸، حدیث ۱۶۶۳۸

(۴) کنز العمال جلد ۶ ص ۴۸، ۱۶۵۸۲ / لسان المصابیح جلد ۲ ص ۲۵ حدیث ۸۵۴

لوگ اور عزتیں تھیں اور وہ بھی کم تعداد میں تھے میں نے عرض کیا اسے میرے رب! ان کو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو ان کو دوسرے چیزوں نے نقصان پہنچایا ایک سونا اور دوسرا ریشمی کپڑا اور مال دار لوگوں کا سونہرے ہے کہ وہ اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوئے ہیں نے اپنے صحابہ کرام کو تلاش کیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نہ پایا پھر وہ میرے پاس تشریف لائے اور وہ درود ہے تھے میں نے پوچھا آپ مجھ سے پیچھے کیسے لوگئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم میں آپ تک اس وقت تک نہ پہنچ سکا جب تک بوڑھا کر دیتے والے راستے طے نہ کر لے اور میں نے سوچا کہ شاید آپ کو نہ دیکھ سکوں آپ نے پوچھا کیوں؟ عرض کیا میرے مال کا حساب پورا ہوا تھا۔ (۱)

تو دیکھتے یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی شفقت حاصل ہے اور آپ ان کی صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی اور وہ ان بالدار لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (۲)

إِنَّ مِنْ دَانٍ بِأَنْعَالٍ هَكَذَا وَهَكَذَا - (۳)

لیکن اس شان کے باوجود ان کو اس حد تک مال داری کا نقصان ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیر آدمی کے پاس تشریف لے گئے تو اس کے لیے کچھ نہ دیکھا تو فرمایا۔

لَوْ قَسَمْتُ لَكُمْ دُرَّةَ أَعْلَى الْأَرْضِ
فَمَا تَمْتَعْتُمْ - (۴)

اگر اس کا ٹوڑ زمین والوں میں تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتیوں کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا۔

مَنْ مَيَّنَ مَسْتَفْعِينَ أَحَبَّ أَسْتَدِي
طُفْرَيْنَ لَا يُؤْتِيَهُ لَكَ لَوْ قَسَمْتُ عَلَى اللَّهِ
لَا بَرَاءَ - (۵)

ہر وہ کمزور ہے جو بادشاہوں کی خبر نہ دے۔

۱۔ مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۹ کتاب التواضع

۲۔ سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۲۸۲ کتاب الفقر

۳۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۲ کتاب ایمان والتوکل

۴۔ الترمذی و الترمذی جلد ۱ ص ۹ کتاب التواضع

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بارگاہ نبوی میں ایک مقام حاصل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اے عمران! تمہیں ہمارے ہاں ایک مقام دستبر حاصل ہے کیا تم حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی عبادت کے لیے جاؤ گے؟" فرماتے ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں پھر حضورؐ پر کھڑے ہوں اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا حتیٰ کہ آپ حضرت خاتونِ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا: "اسلام علیکم آذخلی" (وہاں میں اندر آسکتا ہوں) انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! تشریف لے بیٹے آپ نے فرمایا اور جو کوئی میرے ساتھ وہ بھی؛ خاتونِ جنت نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے یا رسول اللہ! فرمایا حضرت عمران ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سپانہ بنی کر بھیجا میرے اوپر تو صرف ایک مکمل ہے آپ نے اشارے سے بتایا کہ اس طرح کرو انہوں نے عرض کیا اس طرح میں پتا جم تو جھپٹاؤں گی سر کو اس طرح دھچکاؤں گی؛ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پٹلی چادر تھی آپ نے ان کی طرف ڈال دی اور فرمایا اس کو سر پر لپیٹ لو پھر حضرت خاتونِ جنت نے اجازت دی تو آپ داخل ہوئے سلام کرنے کے بعد فرمایا بیٹی! تم کیم ہو؟ انہوں نے عرض کیا قسم بخدا! درمیں مبتلا رہی اور اس کے ساتھ درمیں اضافہ ہوا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں مجھے بھوک نے تکلیف پہنچائی ہے۔

رہے سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا بیٹی! مت گھبراؤ اللہ کی قسم میں نے تین دن سے کھانا نہیں کھا حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے زیادہ معزز ہوں اگر میں اللہ تعالیٰ سے ملتا تو وہ مجھے ضرور عطا کر دیا لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔

پھر آپ نے ان کے کاندر سے پتا تھاما اور فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اللہ کی قسم تم جتنی عورتوں کی سردار ہو انہوں نے پوچھا انہوں کی زودیم حضرت آسیہ کا کی ہوگا حضرت مریم بنت عمران کا کیا حال ہوگا! آپ نے فرمایا حضرت آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی اور حضرت مریم اپنے دوسرے عورتوں کی سردار ہوں گی اور تم تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو گی تم سب ایسے گھروں میں ہوں گی جہاں کوئی شورا اور جھگڑا نہ ہوگی پھر فرمایا اپنے چچا زاد پر قناعت کرو اللہ کی قسم میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا جو دنیا اور آخرت کا سردار ہے (۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَلَا يَنْتَفِئُ النَّاسُ قُفُوفًا فَهَذَا اللَّهُ يُطَاعُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَمَا بَيْنَ خَلْفَيْهِ عَلَى جَمِيعِ مَا لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا لَمْ يَكُنْ يَدْرِي
يَا قَوْمِ لَعَنَ اللَّهُ الْفُجَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُخَلَّفَاتِ
وَالْمُؤَلَّفَاتِ وَالْحَنَافِ وَالْأَعْدَاءَ (۱)

جب لوگ اپنے قفروں کو برا جانیں گے اللہ دنیا کی تعمیر کو کھڑے کرے گی نیز وہ ہم جیسے کرنے کی عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا اور ان میں جہاد کرے گا ایک زمانے کا قسط دوسرا بادشاہ کاظم تعمیر الایمان حکام کی خیانت اور جھوٹا دشمن کا غلبہ اور قوت۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو درہموں داسے کی قید سخت ہوگی یا فرمایا اس کا حساب ایک درہم داسے سے زیادہ سخت ہوگا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک ہزار دینار بھیجے تو وہ نگین اور شکرے دل گھر میں آئے ان کی بیوی نے پوچھا کوئی نئی بات پیدا ہوگئی؟ انہوں نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر ہے پھر فرمایا اپنا پرانا دو بیڑ مجھے دو چنانچہ انہوں نے اسے لے کر چھاپا اور تھیلیاں بنائیں اور درہم تقسیم کر دیئے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور صبح تک روتے رہے اس کے بعد فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

يَدْخُلُ جَنَّاتٍ اَوْ يَصْحَبُ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُوكَ
يَحْتَسِبُ مَا يَوْعَا لِرَبِّهِ اِنَّ الرَّجُلَ لَوْ اَلْفَ خَيْرٍ لَّ
يَدْخُلُ فِي عَذَابٍ اَوْ يُوَحِّدُ بَيْنَهُ وَيُسْتَحَرُّ
میر کا مت کے فقر مال دار لوگوں سے پانچ سو سال پہلے
جنت میں جائیں گے بیان تک کر مال دار لوگوں میں سے
ایک شخص ان کی جماعت میں گھس آئے گا تو اسے پکڑ کر
نگال دیا جائے گا۔ (۱۷)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین قسم کے آدمی جنت میں کسی حساب کے بغیر جائیں گے ایک وہ شخص جو اپنا کپڑا دھونا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی پرانا کپڑا نہیں ہے پہلے وہ دوسرا وہ شخص جس نے اپنے چوہے پر دو ہنڈیاں نہ پڑھائی ہوں اور تیسرا وہ شخص جو پانی مانگے تو نہ کہا جائے کہ کوئی پانی مانگ رہا ہے نہ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تکلف نہ ہو۔ ایک فقیر حضرت سیفان ثوری رحمہ اللہ کی مجلس میں آیا تو آپ نے فرمایا قریب آؤ اگر تم مال دار آدمی ہوتے تو میں تمہیں قریب نہ کرتا اور ان کے مال دار دوست پسند کرتے تھے کہ وہ فقیر ہوتے کہیں کہ آپ فقیروں کو زیادہ قریب کرتے اور مالداروں کی طرف زیادہ (توجہ نہ دیتے۔

حضرت مؤئل فرماتے ہیں میں نے حضرت سیفان ثوری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں مال دار لوگوں سے زیادہ ذلیل اور فقرا سے زیادہ کس کو معزز نہیں دیکھا۔ کسی دانا نے فرمایا اگر آدمی بیچارہ جہنم سے اس قدر ڈرتا میں تو وہ فقرے ڈرتا ہے تو ان دونوں سے نجات پاتا اور اگر جنت میں اس طرح رغبت رکھتا جس طرح مالدار میں رغبت رکھتا ہے تو دونوں کے ساتھ کامیابی حاصل کرتا اور اگر بالکل طرح اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جس قدر ظاہر میں اس کی مخلوق سے ڈرتا ہے تو دونوں جہانوں میں سعادتمند ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ شخص نعمت کا مستحق ہے جو مال دار کی عزت کرتا اور فقیر کی تعزیر کرتا ہے رفیع مالدار اور غریب کی وجہ سے اپنا کرتا ہے اور مالدار کی نیکی کو وجہ سے اس کی عزت کرتا اور فقیر کی برائی کی وجہ سے

اس سے نفرت کرنا جائز ہے ۱۲ ہزار دی

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کسی شخص کو اس کے پرانے کپڑوں کی وجہ سے ہرگز حقیر نہ جانتا کیوں کہ تمہارا اور اس کا رب ایک ہے۔

حضرت یحییٰ بن مسافر رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تم فقر اور سے محبت کرو تو انبیاء و کرام علیہم السلام کی سیرت ہے اور اپنی مجلس میں ان کو ترجیح دو تو یہ صالحین کا طریقہ ہے اور ان کی محبت سے جہاں منافقین کا طریقہ ہے۔
اور پہلی کتب سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اس بات سے ڈریں کہ آپ پر نوافل ہو جاؤں اور لوگوں میری نگاہوں سے گری جائیں پھر میں آپ پر دنیا کھل دوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن میں ایک لاکھ درہم تقسیم کر دیتی تھیں اور یہ درہم آپ کے پاس حضرت معاویہ بن ابی عامر اور دوسرے حضرات رضی اللہ عنہم بھیجا کرتے تھے اور آپ کے دوپٹے پر پونہ گئے ہوتے تھے آپ کی نوڈی سرمن کرتی کہ اگر آپ انظار ہی کے لیے ایک درہم کا گوشت خریدیں تو اچھا ہوتا اور آپ کے نوڈو رکھا ہوتا تو آپ فرماتیں اگر تم مجھے اپنے آپ پر دو گھن تر بنیسا کرتی۔

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ —

اِنَّ اَدْبَاتِ الْمَعْوِيَّ فِي عَمَلِكُمْ بِمِثْلِ اَنْفُسِكُمْ
كَمَا يَأْتِيكَ وَمَعَاكُمُ الْاَوْفِيَاءُ وَكَذَلِكَ تَخْرُجُنِي
بِمِثْلِكَ حَتَّى تَرْفَعُوهُ۔ (۱)

انفول غرضی سے منع فرمایا آج ہماری صورت حال یہ ہے کہ گھر میں کپڑوں کے ڈھیر گئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی نیا کپڑا خریدنا نہیں سمجھا جاتا ہے کیوں کہ بازاری میں تو دوائی آئی سے ۱۲ ہزار دی

ایک شخص حضرت ابابکر بن ادھم رحمہ اللہ کے پاس دس ہزار درہم لے کر حاضر ہوا تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اس شخص نے بہت منت سماجت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم پہاڑ سے پہرہ میں دس ہزار درہم کے بدلے میں اپنا نام انفرادی کے رشتہ سے نکال دوں میں اس کا بھی حق نہیں کروں گا۔

فصل ۱۲

خاص فقر اور راضی، قانع اور صادق کی فضیلت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اِنَّ اَمْسَكَكَ اَمْكُ عِلْمًا مِنْ اَمْكُ كَلْبًا يَنْتَاقُ

اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی اسلام کی طرف رجحان
کی گئی اصلاً سے پہلے اور اس کی دنیا کی اور وہ اس پر قناعت
کرتا ہے۔

هُوَ لَمْ يَنْ هُوَ يَأْتِي الْإِسْلَامَ وَكَانَ
عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَهُ بِهِ -

(۱)

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اعْطُوا اللَّهَ الْبَرَّ مَا مِنْ
فُقَرَاءٍ كُمْ تَطْعَمُوا ابْنُكَ فُقَرَاءُ كُمْ وَارْزُقُوا (۲)

تو پہلی حدیث میں تانے پھیر کا ذکر تھا اور اس میں لاشعری کا ذکر ہے اور اس حدیث کے معانی سے معلوم ہوتا ہے کہ
مصر میں فقیر کو اس کے فقر کا ثواب نہیں ملے گا لیکن فقر کی فضیلت میں وارد عام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس
کے لیے بھی ثواب ہے جیسے اس کی تحقیق آگے آئے گی اور شاید یہاں عدم رخصت سے مراد اللہ تعالیٰ کا فعل ہو کہ اس نے اس
سے دنیا کو روک رکھا ہے اس کی تائید دیگر مراد ہر۔ اور یہی لوگ جو مال میں رخصت رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ
کے صلہ پر کسی قسم کا اعتراض یا نفرت کا خیال نہیں آتا۔ پس یہ تائید فقر کے ثواب کو ضابطہ کرتی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا۔

إِنَّ يَكُلُّ شَيْءٌ مِنْ فِتْنَةٍ وَمِنْهَا كَيْدُ الْبَغِيِّ وَحُبُّ
النَّفْسِ الْكَافِرَةِ وَالْفَقْرُ يُعْبِرُ بِهِ عَنْ حُبِّكَ
اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (۳)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَهِي اللَّهُ تَعَالَى أَلْيَعْيُرُ الْفَقْرَ
بِرِزْقِهِ الْوَاسِعِ حِينَ آتَاهُ تَعَالَى -

وہ فقیر ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
سے لاشعری ہے۔

(۴)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی۔

(۱) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۸ ص ۱۹ روایت فضال بن عیاضی

(۲) کنز العمال جلد ۸ ص ۴۸۸ حدیث ۱۶۶۵

(۳) کنز العمال جلد ۸ ص ۶۹ حدیث ۱۶۶۸

(۴) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۸ ص ۱۷۲ روایت عیاض بن حمر

اے اللہ! آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پورا رزق عطا فرما۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ آلِ مُحَمَّدٍ كَقُوَّتِ

(۱)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

کوئی الدار اور فقیر ایسا نہیں جو قیامت کے دن اس بات کو پسند کرے کہ کاش اسے زمین گزارے کے مطابق رزق دیا جاتا۔

مَا مِمَّنْ أَحَدٌ عَنِّي وَلَا خَلِيفَتِي إِلَّا وَدَّ جَمْعَ الْفَقَامَةِ إِنَّهُ كَانَ أَوْفَىٰ جَوَاقِفِ الدُّنْيَا

(۲)

اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مجھے شکستہ دل لوگوں میں تلاش کریں انہوں نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا مجھے فقرا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا أَحَدًا أَفْضَلَ مِنْ النَّبِيِّ إِذَا كَانَ رَاضِيًا (۳) فقیر سے افضل کوئی نہیں جب کہ وہ فقیر یا راضی ہو

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔

میری مخلوق کے پیوندیہ لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے رب! وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مسلمان فقرا و جمہور میں عطا پر قیامت کرتے اور میری تقدیر پر راضی ہوتے ہیں ان کو جنت میں داخل کرو میں وہ جنت میں داخل ہو کر کھائیں اور نہیں گئے جب کہ دوسرے لوگ حساب میں پھنسے ہیں گئے (۴)

تو یہ قانع اور راضی کے بارے میں ہے نہ امر کی فضیلت اس بیان کے دوسرے حصے میں ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ رخصتا اور قیامت کے بارے میں آثار بے شمار ہیں اور یہ بات محض نہیں کہ قیامت، طمع کی غلطی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا طمع فقر ہے اور ناسمیت جو جانا مالدار ہے اور جو شخص اس چیز سے ناامید ہو کر قیامت کرے جو لوگوں کے پاس ہے تو وہ ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر دن ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے اعلان کرتا ہے اے انسان! تھوڑا جو

(۱) جیسے مسلم حدیث میں ۴۳۸ کتاب الزکوٰۃ

(۲) سنن ابن ماجہ میں ۳۱۵۰ ابواب النجدة

(۳)

(۴) کثیر العوال جلد ۶ ص ۱۸۴ حدیث ۱۶۶۳

تیبیں کافی ہے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تیس سرکش بنا دے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے فرمایا۔ ہر شخص کی عقل میں نقص ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس دنیا زیادہ آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے جب کہ رات اور دن اس کی عمر کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں پھر اس سے اس کو غم بھی نہیں ہوتا۔ اے انسان! افسوس وہ مال نفع نہیں دیتا جو بڑھتا ہے اور عمر کم ہو جاتی ہے۔

کسی دانا سے پوچھا گیا کہ مالدار کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ کرنا اور جو دنیا مال کافی ہو اس پر راضی ہوتا۔ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ حضرت اسد کے مالدار لوگوں میں سے تھے ایک دن آپ اپنے محل سے دیکھ رہے تھے کہ محل کے صحن میں ایک شخص نظر آیا اس کے ہاتھ میں روٹی تھی جسے کھا رہا تھا جب کھا چکا تو سو گیا آپ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا جب پریشان بیدار ہو تو اسے میرے پاس لے کر آنا جب وہ بیدار ہوا تو غلام اسے آپ کے پاس لے گیا حضرت ابراہیم ادھم رحمہ اللہ نے پوچھا اسے شخص اتنے بھوک کی حالت میں روٹی کھاتی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پوچھا تم سیر ہو گئے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں غلام بچہ تم اچھی طرح سرگئے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے اپنے آپ سے کہا میں اس دنیا کو کیکر دوں گا جب کہ نفس اتنی مقلد پر قناعت کرتا ہے۔

ایک شخص حضرت عمار بن عبد القیس رحمہ اللہ کے پاس سے گزرا وہ ٹنگ اور بری کھڑے ہے آپ نے فرمایا اٹھ کے بندے بیکار دنیا سے اتنی سی چیز پر راضی ہو گیا؟ اس نے کہا کیا میں آپ کو تانکے پرست شخص اس سے زیادہ بڑی چیز پر راضی ہوا فرمایا البتہ اور فرمایا جو آخرت کے بدلے دنیا پر راضی ہو جائے۔

حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ خشک روٹی نکال کر اسے پانی سے تر کرتے اور ٹنگ کے ساتھ کھاتے اور فرماتے جو شخص دنیا میں سے اتنی مقلد پر راضی ہوا کہ کسی کا مستراح نہیں ہوتا۔

حضرت حسن بعدی رحمہ اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی ارشاد خداوندی ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ رِجْدَةٌ تَلْفَحُ وَمَا نُوَدِّعُكَ ذُرِّيَّتَكَ
قُوَّةِ السَّمَاءِ وَلَئِنْ نَضِيقُ زُرِّيَّتَهُ لَنَكُونَنَّ
اور آسمان میں تھمارا رزق ہے اور جس چیز کا تم سے دھڑ
کیا جاتا ہے ہیں آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم بیشک
یہ حق ہے۔ (۱)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دن لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے ایک عورت حاضر ہوئی اہا اس نے عرض کیا آپ ان لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں اللہ کی قسم تم لوگوں کو کھلے کھلے اور چپے کھاتے ہو آپ نے فرمایا اے خداوند!

ہمارے سامنے ایک دشمن گزار گھاٹی ہے اس سے وہی نجات حاصل کرے گا جو ہمکا چھٹکا ہو گا چنانچہ وہ راہنی ہو کر واپس ہو گئی۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو فاقہ زد ہو اور صبر نہ کرے۔ کسی دانا شخص سے پوچھا گیا تمہارا مال کیا ہے؟ اس نے کہا ظاہر میں زرب و زرینت باطن میں میانہ روی اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوسی۔

ایک روایت میں ہے کہ پہلی آسمانی کتب میں سے کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان اگر تمام دنیا تمہارے لیے ہوتی پھر بھی تیرے لیے کھانا ہی بڑا تو میں نے تجھے اس سے کھانا بے دیا اور اس کا صاب دوسروں کے ذمہ کر دیا تو میں نے تم پر احسان کیا۔ قناعت کے بارے میں کہا گیا۔

اَصْرَعْنَا اِلَى اللّٰهِ كَوْنُ تَصْرَعُ اِلَى النَّاسِ
اِنَّ اللّٰهَ يَتَعَفَّى عَنِ الْاَسِيَاءِ
عَزَّتِ (لوگوں سے) مایوسی میں ہے ہر قدرت دار اور ذی رحم و شہدائے متغنی ہو گا و کیوں کہ مالدار وہی ہے جو لوگوں سے بے نیاز رہا اختیار کرے۔

اس کا معنی میں بھی کہا گیا ہے۔

يَا حَبَا مَعَالِمًا لِّمَا وَاللّٰهُ يَسِّرُ مَقْلَةً
مُقَدَّرًا اَنْ يَّكُنْ بَابٌ مِنْهُ يَخْلُقُ
ہے جسے کرنے والے اور روکنے والے نہایت ترقی پاکیں ہے وہ اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ اس سے کس دروازے کو بند کرے
مُقَدَّرًا اَنْ يَّكُنْ بَابٌ مِنْهُ يَخْلُقُ
اَعَادِيًّا اَمِّهَا يَسِّرُ قَتْلُكَ
وہ اس فکر میں ہے کہ اس کے پاس موت صبح کے وقت آئے یا رات کو نازل ہو۔
جَمَعْتُ مَا لَا قَوْلَ لِيْ فِيْهِ جَمْعًا
يَا حَبَا مَعَالِمًا لِّمَا وَاللّٰهُ يَسِّرُ مَقْلَةً
کرنے والے جسے کیا تو مجھے بتا کہ اسے مال کو جمع کرنے والے اسے کس تقسیم کرے گا۔
اَلَا اَنْتَ عِنْدَكَ مَخْرُوجٌ يُّوَادِّهِمْ
مَا اَلَمَالُ مَا لَكَ اِنْكَ يَوْمَ تَنْفِقُ
ترے پاس جو مال ہے وہ وہاں کے لیے جمع ہے تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو خرچ کرتا ہے۔
اَنْفِقْ مِنْ اَلَيْ فَيَّ يَعْدُو عَلَيَّ نَفْسِي
اَنَّ الَّذِي قَسَمْتُ اَنْ لَا اَقِيَّ يَسْرُدُكَ
خوش دل وہی فوجوان ہے جسے اس بات کا یقین ہو کہ قاسم رزق اسے رزق دے گا۔

فَالْعَزْمُ مِنْهُ مَصْنُوعٌ مَا فِيهِ نَفْسُهُ وَأَلْوَحِيَّةٌ مِنْهُ جَدِيدٌ كَيْسَ يُخْلِفُهُ
 اسی کی عزت محفوظ ہے اسے کوئی چیز مٹا نہیں کر سکتی اور اس کا پہرہ جدید (تازہ) ہے اس کو کوئی چیز پرانا نہیں کر سکتی۔
 إِنَّ الْفَتْحَ عَمَّا مَن يَخْلُقُ بِسَاحَتِهَا كَقَدِيمَةٍ فِي ظِلِّهَا عَمَّ يُؤَدِّفُهُ
 جو شخص نعمت کے صحن میں اترتا ہے اسے عمر معشت بے خوابی کا شکار نہیں بناتی۔

فصل : ۲

مال داری پر فقر کی فضیلت

اس مسئلے میں اختلاف ہے حضرت جنیدؒ حضرت خواصؒ اور اکثر لوگ فقر کی فضیلت کے قائل ہیں حضرت ابن عطاء درجہ
 اول فرماتے ہیں شکر گزار مال دار جو حقوق کی ادائیگی کرے وہ عابر فقیر سے افضل ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبید بن جریج رحمہ
 اللہ نے حضرت عطاءؒ کے خلاف بددعا کی کہ انہوں نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی تھی تو ان کو رنج پہنچا۔ یہ بات
 ہم نے صبر کے بیان میں ذکر کی اور صبر و شکر کے درمیان فرق کی وجہ بھی بیان کی ہے اور ہم نے یہ بھی بتلایا کہ اطفال و احوال
 میں طلب فضیلت تفصیل کے بغیر ممکن نہیں۔

اگر فقیر اور غنا کا مطلقاً مقابلہ ہو تو احادیث و آثار کا مطالعہ کر کے اسے کو فقر کی فضیلت میں شک نہیں ہوگا اور اس
 مسئلے میں تفصیل ضروری ہے چنانچہ ہم کہتے ہیں۔

شک کا تصور درجہ پر ہوتا ہے ایک یہ کہ فقیر مابر ہو اور طلب کی حرص نہ رکھتا ہو بلکہ وقار اور راضی ہے اس کی نسبت
 اس غنی کی طوٹ کی جہاں ہے جو اپنا مال ابھی جگہوں پر خرچ کرتا ہے اور مال کو رد کرنے کی حرص نہیں کرتا۔

دوسرا مقام وہ ہے جہاں فقیر حرص ہو اور والدہ رکھیں جو کوئی کریمہ بات مٹتی نہیں کہ صبر کر کے والا فقیر اس والدہ سے
 افضل ہے جو رد کر کے والا اور حرص ہے لیکن جو والدہ اپنا مال نیک کاموں پر خرچ کرتا ہے وہ حرص فقیر سے افضل ہے۔

پہلی صورت میں یہ گمان بھی ہو سکتا ہے کہ والدہ فقیر سے افضل ہو کیوں کہ مال کی حرص کو رد کرنے میں وہ یوں برابر ہیں
 اور مال در صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے جب کہ فقیر اس بات سے عاجز ہے ہمارے
 خیال میں حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ نے بھی یہ خیال فرمایا۔

لیکن وہ غنی جو مال سے فائدہ اٹھاتا ہے اگرچہ جائز مال ہی ہو اس کے پاس ہے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ نفاقت کرنے
 والے فقیر سے افضل ہو اور اس بات پر حدیث شریفہ گوہر ہے کہ فقرا رہتے ہی اگر کم علیہ وسلم کی خدمت میں شہادت
 کی کہ والدہ لوگ نیکیوں میں اس سے کہنے نکل گئے وہ صدقہ دیتے ہیں نیز ج اور جہاد کرتے ہیں تو آپ نے ان کو کلمات تسبیح
 سبحان اللہ الحمد للہ اور شراکرا سکھائے اور آپ نے بتایا کہ ان کلمات کے ذریعے ان کو دلائل لوگوں کی نسبت زیادہ

ثواب لگا مالدار لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی توبہ کے کلمات پڑھنے لگے فقرا و دیوارہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور یہ بات گزارش کی تو آپ نے فرمایا یہ تو اشرع قبا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے (۱۱)

حضرت عطاء رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا مال دار افضل ہے کیوں کہ غنی ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن جہاں تک ان کی پہلی دلیل کا تعلق ہے تو وہ محل غور ہے کیوں کہ حدیث تو تفصیل سے بیان ہوتی ہے اور اس میں اس بات کے ضعف پر دلائل ہے وہ یہ کہ توبہ میں فقیر کے لیے مالدار سے زیادہ ثواب ہے اور اس ثواب کا حصول ان کے لیے اشرع قبا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ فقرا نے اپنا ایک نائنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں فقرا کا نائنہ ہوں آپ نے فرمایا۔

مَنْ جَاءَنَا مِنْ جِبْتٍ مِنْ جِبْتٍ وَجَدَ حَسَنًا
كُنَّا هُنَا مِنْ جِبْتٍ مِنْ جِبْتٍ وَجَدَ حَسَنًا

اس نے عرض کیا یا رسول اللہ فقرا کہتے ہیں کہ مال دار لوگ جھوٹی سے گئے وہ حج کرتے ہیں لیکن جہاں اس کی طاعت نہیں وہ عمرہ کرنے میں لیکن ہم نہیں کر سکتے اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا مال ذخیرہ بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں یہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میری طرف سے فقرا تک یہ بات پہنچا دو کہ تم میں سے جو صبر کرے گا اور ثواب کا طالب ہوگا اس کے لیے تین باتیں ہیں جو مال دار لوگوں کے لیے نہیں ہیں ایک بات یہ کہ جنت میں کچھ اللہ خانے ہیں اہل جنت ان کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح زمینی واسے ستاروں کو دیکھتے ہیں گمراہ میں فقیرین یا فقیر شہید یا مومن فقیری داخل ہوگا اور دوسری خصلت یہ ہے کہ فقرا جنت میں مالدار لوگوں سے نصف دن پہلے داخل ہوں گے اور دن پانچ سو سال کا ہوگا اور تیسری بات یہ کہ جب مالدار سبحان اللہ الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتا ہے اور فقیر بھی یہ کلمات کہتا ہے تو مالدار فقیر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اگرچہ وہ اس مقصد کے لیے دس ہزار رحمہ فروع کرے باقی تمام نیک اعمال کا بھی یہی حال ہے (۱۲) وہ شخص فاسد آیا اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان فقرا کو بتا دیا تو انہوں نے کہا ہم بلا غش ہوئے ہم راضی ہوئے۔

(۱۱) مسیح سلم جلد ۱ ص ۱۶۹ کتاب الساجد

(۱۲) سنن ابن ماجہ ص ۱۳۳ باب الاھد (مختصر ہے مکمل میں ملے)

پس یہ اس بات پر دلالت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گراوی کہ ”یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے“ سے مراد یہ کہ فقرائے دُکھ کو کو اختیار کے دُکھ سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔

جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ غنی ”اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو بعض اکابر نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اسباب اور سامان کے ساتھ غنی جانتے ہو؟ (یعنی ایسا تو نہیں ہے) تو حضرت عطار نے کچھ جواب نہ دیا۔ بعض دوسرے حضرات نے یوں جواب دیا کہ تجسیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو وہ بھی توافیق سے افضل ہونا چاہیے پھر انہوں نے فرمایا بلکہ یہ تو اس بات پر دلالت ہے کہ فقر افضل ہے کیوں کہ وہ بندے کی صفت ہے اور بندے کے لیے افضل ہے جیسے غوث اور امید اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی لیے ایک حدیث قدسی میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اَلْكَوْنُ يَأْتِيُ بِرِجَالٍ وَ اَتَعْلَمُهُمْ اِنْ اَرَادَتْ
فَعَمَّ نَافِعَتِي وَ اَحَدًا مِنْهُمْ مَا قَعَبْتُهُ۔
(۱)

کبریا کی میری چادر و عظمت میں میرا ازار ہے (یعنی میری صفات میں) پس جو شخص مجھ سے ان میں سے ایک میں بھی جھگڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ نے فرمایا۔ عزت اور باقی رہنے کی چاہت ریویسیت میں شریک اور جھگڑا ہے کیوں کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔

تو بالاداری اور فقر میں سے کس کو فضیلت حاصل ہے اس سلسلے میں اس قسم کی گفتگو ہے اور اس کا تعلق عام روایات سے ہے جو روایات کو قبول کرتی ہیں اور ایسے نامکملات ہیں جن کو توڑنا بعید نہیں ہے کیوں کہ جس طرح اس شخص کے قول کو توڑا جاسکتا ہے جو بالاداری کو فضیلت دیتا ہے اور اس کا توڑ صفت تکبر کے لئے کیا جاتا ہے اسی طرح جو شخص بالاداری کی مذمت کرتا ہے اس کا قول یوں توڑا جاسکتا ہے کہ یہ علم و معرفت کے ذریعے بندے کا وصف بتاتا ہے جب کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے بندے کا وصف تو حیات اور غفلت ہے اور کوئی بھی شخص غفلت کو علم پر فضیلت نہیں دیتا پس اس پر دوسرے کو ایسا دھوکا دینا جاسکتا ہے جو ہم نے صبر کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ یعنی جو چیز ذاتی طور پر ملوہ ہو بلکہ کسی دوسری چیز کے لیے مراد ہو اس کی نسبت اسی دوسری چیز کی طرف ہوتی چاہیے (اور اسی کے حوالے سے فضیلت کا تعین ہوگا) کیوں کہ اسی سے اس کی غفلت ظاہر ہوگی اور دنیا ذاتی طور پر منحس نہیں ہے۔

بلکہ اس لیے منع ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میں سکاوٹ بتی ہے اسی طرح فقر بھی ذاتی طور پر مطلوب نہیں بلکہ اس پر مطلوب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کب پہنچنے سے سکاوٹ نہیں ہے اور اسی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی دوسری طرف مشغول

توانا اور کہتے ہی مال دار میں جی کو ان کی مال داری اللہ تعالیٰ سے مشغول نہیں رکھتی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما اور کہتے ہی فقر اور بے ہی جن کو فقر نے مشغول رکھا اور مقصد سے بھر دیا اور دنیا میں غایت مقصد تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سے مانوس ہونا ہے اور یہ بات معرفت کے بعد حاصل ہوتی ہے اور مشاغل کے ساتھ معرفت کے لئے پر جانا ممکن نہیں اور فقر بعض اوقات مشغول کر دیتا ہے جس طرح مال داری بعض اوقات مشغول رکھتی ہے اور مشغول کرنے والی بات حقیقت میں محبت دینا چاہیوں کہ دل میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی اور جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے چاہے فراق کی صورت میں مشغولیت ہو یا اصال کی صورت میں۔

بعض اوقات فراق کے ساتھ مشغولیت زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات اصال کی صورت میں زیادہ مشغول ہوتا ہے اور دنیا غافل لوگوں کی معشوقہ ہے جو اس سے محروم ہیں اور اس کی طلب میں مشغول ہیں۔ اور جو آدمی دنیا پر قادر ہے وہ اس کی حفاظت اور اس سے توقع اندوزی میں مشغول ہے۔

توصیہ یہ ہو کہ اگر تم دواؤں کو دنیا کی محبت سے فارغ تصور کرو اس طرح کہ ان کے حق میں مال پانی کی طرح ہو کہ جس کے پاس موجود ہے اور جس کے پاس نہیں ہے دونوں برابر ہیں کیوں کہ دونوں میں سے ہر ایک حسب ضرورت خرچ کرتا ہے اور محبت کے مطابق پایا جاتا اس کے نہ ہونے سے افضل ہے کیوں کہ جھوکا آدمی خود کے رات پر چھتا ہے صرف کے رات پر نہیں قادر بڑے محتالے کو دیکھو تو فیر خطرے سے زیادہ دھڑ ہے کیوں کہ مال داری کا فتنہ تلکدستی کے فتنے سے زیادہ سخت ہے اور حفاظت میں ہے کہ قادر ہو یا ہی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہم مغلسی کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا اللہ ہم مال داری کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا۔

اللہ یہ بات انسان کی فطرت میں ہے مثلاً ذنابدار ہی کوئی اس سے خالی ہوگا جس کا وجود بہت زمانوں میں کم ہوا کرتا ہے۔ اور حلی کر شریعت کا خطاب سب سے متعلق ہے اس نادار کے ساتھ نہیں اور مغلسی سب کے لیے مناسب ہے صرف ان کے لیے نہیں تو شریعت نے مال داری کی مذمت کی اور اس سے روکا نیز فقر کی فضیلت اور مدح بیان فرمائی حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا کے آدمی کو نہ دیکھو کیوں کہ ان کے مالوں کی چمک تمہارے گھراے مان کر لے جائے گی۔ اور جس طار نے فرمایا مالوں کا پھر صبر کرنا ایمان کی علامت کو چوس سیتا ہے اور ایک حدیث خریف میں ہے۔

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عِجْلًا وَحَيْلًا هَذِهِ أُمَّةُ
الرَّسُولِ تَدْعُو إِلَى دِينِهَا (۱)

ہر امت کے لیے ایک پھڑا (معبود) ہے اور اس امت کا پھڑا دینا دارہم ہیں۔

حضرت مولانا علیہ السلام کی قوم کے پھڑے کی اصل بھی سورہ اور چاندی سے تھی مال اور پانی نیز سورہ اور پھر کا ایک جیسا

ہونا انبیاء کرام اور اولیاء و عظام کے لیے تصور کیا جاسکتا ہے پھر ان کے لیے بھی یہ بات ٹھیک مل جائے گی کہ بعد از توفیق کے فضل سے پوری ہوتی ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فرمائے تھے۔
 اِنَّكَ لَيَعْلَمُ عَنِّي (۱)

آپ یہ بات اس وقت فرماتے جب وہ مرتضیٰ ہو کر آپ کے سامنے آئی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے اسے زبردست دے (دنیا) میرے سوا کسی اھوکہ ہو کہ دے اور فیضانِ ملک دے (درجہ) میرے علاوہ کسی کو دھوکہ دے۔
 آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ آپ اس کے دھوکے کو اپنے اندر محسوس فرمائے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے اور یہ مطلق غنا ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَكِنَّ الْغِنَى عَنْكَ كَشَوْفَةٍ فِي إِبْطِ الْغَنِيِّ
 مالدار کی مال کی کثرت ہے تھیں بلکہ مالدار (غنا) غنا ہے نفس کی ہے۔
 عَنْ الْغَنِيِّ (۲)

اور جب یہ بات بیت دشوار ہے تو عام مخلوق کے حق میں مال کا نہ ہونا بہتر ہے اگر وہ اسے مدد کریں اور نیک کاموں پر خرچ کریں کیوں کہ وہ مال پر قادر ہوئے کی صورت میں دیوی انسان اور اس سے نفی اللہ تعالیٰ سے بچ سکتے ہیں نیز اس کے خرچ کرنے سے راحت پاتے ہیں اور یہ تمام باتیں اس دنیا سے محبت پیدا کرتی ہیں اور آدمی جس قدر دنیا سے مانوس ہوتا ہے اسی قدر اسے آخرت سے وحشت ہوتی ہے اور جس قدر معرفت کے علاوہ اپنی کسی محبت سے مانوس ہوتا ہے اسی قدر اسے اللہ تعالیٰ اور اس کی محبت سے وحشت ہوتی ہے اور جب دنیا سے اُس کے اسباب منقطع ہو جائیں تو دنیا اور اس کی ترغیب و تلافی سے دور رہتا ہے اور جب دل اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے دور ہو تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا شہاد ہوتا ہے اور وہ خدا اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت ہے کیوں کہ فانی رخ دل کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور موجود تو اللہ تعالیٰ ہے یا اس کا غیر پس ہوا اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف متوجہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے اور ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو وہ اس کے غیر سے دور رہتا ہے اور ان میں سے ایک کی طرف توجہ ہی حساب سے ہوتی ہے جس قدر دوسرے سے دور رہی ہوتی ہے بلکہ کسی ایک کا قرب یعنی دوسرے سے جُدا ہے پس دنیا کی محبت ہی اللہ تعالیٰ سے نفرت ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ ہر طرف کی نگاہ دل پر ہی ہونی چاہیے کہ وہ دنیا اور اس کے ساتھ مانوس ہونے سے علیحدگی اختیار کرے۔

توفیقِ اہم غنی کی فضیلت کو صرف اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ ان کے دل کا مال سے کس قدر تعلق ہے اگر اس تعلق میں دونوں برابر ہیں تو ان کا جذبہ بھی برابر ہوگا لیکن یہ پھسلنے کا مقام اور دھوکہ کی جگہ ہے کیوں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ

(۱) حلیۃ الاولیاء و مجددوں میں ص ۳۰، ترجمہ ۱۔

(۲) مجمع البحار جلد ۲ ص ۵۵۵ کتاب التوفیق

سمجھتا ہے کہ اس کا دل اس سے قطعاً تعلق ہے حالانکہ مال کی محبت اس کے سینے میں چھپی ہوئی ہے اور اسے خبر نہیں ہوئی اسے اس وقت پہنچتا ہے جب مال اس کے پاس نہیں رہتا تو اپنے نفس کا تجربہ اس وقت کرے جب مال تقسیم کرے یا اس سے چوری ہو جائے اب اگر اس کے دل کی توجہ اس طرف ہوتو جان لے کہ وہ دھوکے میں تھا کتنے ہی لوگ اپنی ٹونڈی کو بخیال کر کے بچے دیتے ہیں کہ ان کے دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں جب یہ سچی ہو جاتی ہے اور ٹونڈی خریدار کے حوالے کر دیتے ہیں تو ان کے دل میں چھپی ہوئی آگ غلغلہ زن ہوئی ہے اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ وہ دھوکے میں تھا اور اس کے دل میں عشق اسی طرح چھپا ہوا خاص طرح رکھ کے بیٹھے آگ موجود ہوئی ہے انبیا کریم اور اویاد عظام کے علاوہ تمام مالدار لوگوں کا یہی حال ہے۔

ابو حبیب بات بحال یا کم از کم شکل ہے تو ہم مطلق طور پر کہتے ہیں کہ عام مخلوق کے لیے فخر زیادہ مناسب اور افضل ہے کیونکہ فخر کا دینا سے تعلق اور اس زیادہ کر دہ ہوتا ہے اور جس قدر تعلق کمزور ہوتا ہے اسی قدر اس کی تسبیحات اور عبادات کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ زبان کی حرکات ذاتی طور پر مقصود نہیں ہوتیں بلکہ ان کا مقصد اس مذکورہ اُنس کو کچا کرنا ہوتا ہے اور فخر دل میں اُنس پیدا کرنے کے سلسلے میں اس کی تاثیر اس تاثیر کی طرح نہیں ہوتی بلکہ دل پر ہوتی ہے اسی لیے بعض بندگان نے فرمایا جو شخص قلب دنیا میں ہوا اور عبارت کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو گھاس سے آگ کو بجھاتا ہے اور جہاں سے ہاتھ سے گوشت کی پکنا بٹ کو کھینکے ساتھ ہوتا ہے حضرت ابو حنیفہ دلائی رحمہ اللہ نے فرمایا فقیر کا اس میں خواہش کے بغیر سنس لینا جس پر وہ قادر نہیں مالدار کی ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے اور حضرت عفاک رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جو شخص بازار چلے اور ایک مشتبہ چیز دیکھ کر صبر کرے اور ثواب کی طلب میں ہر قریب ایک ہزار دینار سے بہتر ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے ایک شخص نے حضرت بشر بن عمار رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کیجئے مجھے اہل دجال کی دوسرے پریشانی ہے تو انہوں نے فرمایا جب تمہارے گھر والے کہیں کہ ہمارے پاس آگیا یا روٹی نہیں ہے تو تم اس وقت میرے لیے دعا مانگو کہ میں میری دعا کے مقابلے میں تمہاری دعا افضل ہے۔

اور وہ فرماتے تھے عبادت گزار مال دار کی مثال گندگی کے ڈھیر پر پائے جانے والے بارغ کی طرح ہے اور عبادت گزار فقیر کی مثال فخریوں کے اس بار کی طرح جو کسی خوبصورت عورت کے گے میں پڑا ہوا ہو۔

اصوات مال دار لوگوں سے معرفت کا علم سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں دعا مانگی۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الدِّیْنَ وَحَدَّثَ النَّفْسِ وَحْدَ
 نَفْسِیْ وَالدَّرَجَہَ فِیْہَا کَا وَفَدَّ الْکَلْبَکَاتِ
 یا اللہ میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں جب میرا

نفعت۔

تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ باوجود کمال حال کے دنیا سے بچتے ہیں تو کس طرح اس بات میں شک کیا جاسکتا ہے کہ ان کے ہاتھ جانے کے مقابلے میں اس کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ اس کے باوجود ہے جب کہ مال دار کمال

نہایت اچھا ہو کہ وہ حلال مال حاصل کرے اور پاکیزہ خرچ کرے یہی قیامت کے دن اس کا لبہ چوڑا حساب ہو گا اور وہیں انتظار ہو گا اور جس سے حساب کی پوچھ گچھ ہوئی وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔

اسی لیے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت میں جانے سے تاخیر ہوئی کہیں کہ حساب میں مشغول تھے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اسی لیے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھ کے دروازے پر میری دوکان ہو مجھ سے نماز اور ذکر بھی نہ چھوٹے مجھے روزانہ پچاس دینار کا فسخ ہوا اور میں وہ سال مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں پوچھا گیا آپ زندہ لگ کی وجہ فرمایا حساب کی عزت۔

اسی لیے حضرت سفیان رحمہ اللہ نے فرمایا انفرادے تین چیزیں اختیار کریں اور مالدار لوگوں نے بھی تین چیزیں اختیار کریں اور فقراؤں نے نفس کا کلام، دل کی فراغت اور حساب کی آسانی اختیار کریں جب کہ مالدار لوگوں نے نفس کی تصادف، دل کی مشغولیت اور حساب کی شدت اختیار کریں۔ اور جو کچھ ابن عطاء نے ذکر کیا کہ خدا اللہ تعالیٰ کا وصفت ہے پس اس وجہ سے یہ افضل ہے تو یہ صحیح بات ہے لیکن اس وقت جب بندہ مال کے ہونے نہ ہونے سے بے نیاز ہو یعنی اس کے نزدیک دونوں باتیں برابر ہیں۔ اور غیب مال کے ہونے سے مال دار پر دشمنی ہوا باقی رہے کہ صحابہ جو تو اس کا خدا اللہ تعالیٰ کے غنا کے شاہد نہیں ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر غنی ہے اور اس کے غنا کے لیے تعالیٰ کا قصور نہیں ہو سکتا جب کہ مال کا زوال تصور کیا جا سکتا ہے مثلاً چوری ہو سکتا ہے۔

اور جو کچھ حضرت عطاء کے روئے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و اسباب کے ساتھ غنی نہیں ہے تو یہ بات بھی اس ضمنی کلام میں صحیح ہے جو مال کی بقا چاہتا ہے اور یہ جو کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کے لائق نہیں ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ علم اس کی صفات میں سے ہے اور وہ بندے کے لیے افضل ہے بلکہ بندے کی اعتبار میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اصدق سے متصف ہوا میں نے بعض شاخ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے تو راستہ طے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام اس کے اوصاف بن جاتا ہے میں یہی ہر وقت میں سے اسے عہد ملتا ہے۔

لیکن خبر بندے کے لائق نہیں ہے کیوں کہ میں پرستار بن جائے اس پرستار کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نہیں ہے ہاں میں پرستار ہو سکتا ہے جیسے مومن کا کافر عالم کا جاہل پرستار کا گناہ پرستار پرستار (تو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے) ہاں بعض اوقات مجھ سے دوسروں کو حقیر جانا بلند باگ و دوئی کرنا اور ایمان حاصل مقصود ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے وصف میں سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بیان فرمایا کہ ہر چیز سے بڑا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسی طرح ہے اور بندے کو اس بات کا علم ہے کہ اعلیٰ مرتبہ طلب کرے اگر اس پر قاصر ہو لیکن استعناق کے ساتھ (طلب کرے) یا غل خرچے اور دھوکہ دہی سے نہیں۔

بندے کو اس بات کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ مومن کا قرعے بڑا ہے، فراتر وادار تا فرمان سے بڑا ہے، عالم جاہل سے

بڑا اور انسان، جانوروں، جمادات اور سبزیوں سے بڑا ہے اور ان کی نسبت یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔
 اور اگر وہ اپنے آپ کو اس صفت کے ساتھ موصوف دیکھے لیکن یہ دیکھنا حقیقی ہو شک پر مبنی نہ ہو تو اسے صفتِ تکبر حاصل ہوگی اور یہ اس کے لائق بھی ہے اور اس کے حق میں فضیلت بھی۔ لیکن اس بات کی معرفت ہم واسطہ نہیں اس لیے کہ یہ خاتمے پر موقوف ہے اور اسے معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا تو اس بات سے جہالت کی وجہ سے اس پر واجب ہے کہ اپنے لیے کافر کے رتبہ سے بڑے رتبے کا عقیدہ نہ رکھے کیونکہ بعض اوقات کافر کا خاتمہ ایمان پر اور مومن کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے پس یہ بات (تجربہ) اس کے لائق نہیں کہوں کہ انجام کی معرفت سے اس کا علم کوتاہ ہے۔

اور جب اس بات کا تصور ہو سکتا ہے کہ اشیاء کی حقیقت کو جان سکے تو اس کے حق میں علم میں کمال ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور جب بعض اشیاء کی معرفت اسے نقصان دیتی ہے تو یہ علم اس کے حق میں نقصان کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں ایسا علم نہیں جو اس کو نقصان دے تو جن امور کی معرفت سے نقصان نہیں ہوتا ان کی معرفت بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے تصور ہوتی ہے پس یقیناً وہ فضیلت کی انتہا ہے اور اسی سے انبیاء کرام، اولیاء اور علماء کی فضیلت ہے۔

تو بات یہ ہوئی کہ اگر اس کے نزدیک مال کا ہونا نہ ہوتا تو وہوں برابر ہوں تو یہ وہ قسم ہے جو کسی وجہ سے اس غذا کے مشابہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پس یہ فضیلت ہے لیکن بعض مال کے پائے جانے سے جو نقصان حاصل ہوتا ہے اس میں ہاسل کوئی فضیلت نہیں۔ تو یہ قیادت کرنے والے فقیر کے حال کی شکر گزار فخر کی حالت کی طرف نسبت کا بیان ہے۔

دوسرا مقام مرغن فقیر کی حالت، مرغن فخر کی حالت کی طرف نسبت میں ہے تو ہم اس بات کو ایک شخص میں غرض کرتے ہیں اور وہ مال کا طالب ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اس وقت اس کے پاس مال نہیں ہے پھر وہ اسے پاتا ہے تو اس کے لیے مال کے دوسرے حالت بھی ہے اور ہونے کی حالت بھی، تو کوئی ہی حالت افضل ہوگی!

تو ہم کہتے ہیں ہم دیکھیں گے اگر اس کا مطلوب وہ مال ہے جو اس کی مشیت کے لیے ضروری ہے اور اس کا قصد دین کے راستے پر چلتا ہے اور وہ مال کے ذریعے اس مقصد پر مدد حاصل کرتا ہے تو مال کا پایا جانا افضل ہے کیونکہ فقر اسے طلب میں مشغول کر دے گا اور فقر کی تلاش کرنے والا فکر و ذکر پر قادر نہیں ہوتا اور اگر فقر ہو جائے تو اس میں دوسرا مشغول شای ہوگا اور ذکر و فکر پر قادر ہو جائے جسے بقدر کفایت رزق حاصل ہو۔

اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔

اَللّٰهُمَّ جَعَلْ ثَوْبِيْ اَبْيَضًا كَالْبَهْمِ الْاَبْيَضِ

اے اللہ! ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔

اور آپ نے فرمایا۔

كَادَ انْقَضَىٰ عَمَلُكَ كَفَرًا (۱)

قریب ہے کہ کفر، کفر نامک پہنچا دے۔

اس سے وہی فقر مراد ہے جس میں آدمی ضروری چیز کے لیے پریشان ہو۔

اور اگر اس کا مطلوب حاجت سے زیادہ ہو یا مطلوب تو حاجت کے مطابق ہو لیکن اس سے دین کے راستے پر پڑے ہیں
 مردہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو تو اس صورت حالت فقر افضل اور زیادہ بہتر ہے کیوں کہ حرص اور محبت مال میں غنی اور فقیر دونوں برابر ہیں
 اور اس بات میں بھی دونوں برابر ہیں کہ وہ دین کے راستے میں دراصل کرنا نہیں چاہتے اور اس بات میں بھی مساوی ہیں کہ ان
 میں سے ایک میں فقر یا فاقہ اگر گناہ کا ذریعہ نہیں بننا چاہتا لیکن اس سلسلے میں دونوں میں فرق ہے کہ ایک اس مال سے محبت کرتا ہے
 جو اسے حاصل ہے پس اس کے دل میں مال کی محبت چلی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور جس
 کے پاس مال نہیں ہے اس کا دل دنیا سے دور ہے اور اس کے نزدیک دنیا قید خانے کی طرح ہے جس سے وہ چھٹکارا حاصل
 کرنا چاہتا ہے اور جب وہ آدمی تمام باتوں میں برابر ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہوئے وقت ایک کا دل دنیا کی طرف بہت جھکا
 ہوا ہے تو علامہ اس کی حالت دوسرے کی نسبت زیادہ سخت ہو گی کیوں کہ اس کا دل دنیا کی طرف متوجہ ہے اور آخرت سے
 اس قدر غفلت کرتا ہے جس قدر دنیا سے اسے مضبوط ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رَأَى رَسُولُ اللَّهِ نَفْسًا فِي نَفْسِهِ

مِنْ أَخْبِيئَةٍ فَأَنكَرَ مَقَارِفَهُ

بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات چھپائی

ہے کہ جس سے چاہوں وہی کرو بے شک تم نے اس

سے عیب پڑاتا ہے۔

(۱۵)

یہ اس بات سے آگاہی ہے کہ محبوب کا فراق بہت سخت ہوتا ہے۔ پس تمہیں چاہیے کہ اس سے محبت کرو جو تم سے جدا نہ ہو
 اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جس نے تم سے جدا ہونا ہے اس سے محبت نہ کرو اور وہ دنیا ہے کیوں کہ جب تم دنیا سے محبت کرو
 گے تو اللہ تعالیٰ سے عداوت تمہیں پسند ہو گی تو موت اس حال پر ہو گی جسے ناپسند کرتا ہے اور محبوب سے جدا ہو کر ہو گا
 جو شخص اپنے محبوب سے جدا ہونا چاہے اسے اس کے فراق کی اسی قدر تکلیف ہو گی جس قدر اس کو اس سے محبت اور
 اس سے ہونا چاہے اور جو شخص دنیا پر قادر ہو اور اسے دنیا حاصل بھی ہو اس کا اس شخص کے اس سے زیادہ ہو گا
 جس کے پاس دنیا نہیں ہے اگرچہ وہ اس کی حرص رکھتا ہو۔

(۱) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۳۴ حدیث ۶۹۸۱

(۲) شرح السنۃ للشیخ عبد الرحمن ص ۳۴ حدیث ۳۱۲

تو اس تحقیق سے واضح ہوا کہ تمام لوگوں کے لیے دونوں بلکہ فقری و شرفی، افضل اور اصلح ہے ایک وہ مال داری جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خنکال طرح ہوس میں وجود و عدم دونوں برابر ہی کیوں کر یہ خفا اضافہ کا باعث ہے کیوں کہ اس سے فقر اور مسکینوں کی دعائیں اور باطنی نور حاصل ہوتی ہے اور دوسرا مقدار ضرورت سے فوق ہے اور یہ قریب ہے کہ کفر تک پہنچ جائے اور اس میں کسی اعتبار سے بھی جھڈائی نہیں ہے مگر جب یہ (مال) اس کی حیات کو بقاء رکھے پھر وہ اپنی زندگی اور قوت کو گنہگار اور کفر پرورد کے طور پر استعمال کرے اور اگر وہ کھجوا کر رہ جائے تو اس کے گناہ کم ہوں گے تو اس صورت میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ کھجوا کر رہ جائے اور جس مال کی طرف مجبور ہے اسے بھی معاملہ نہ کرے۔

تو خدا اور فقر کے مسئلے میں یہ تفصیلی بات تھی اب اس فقیر کو دیکھنا ہے جو مرہیں ہے اور مال کی طلب میں مکمل طور پر سموت ہے اور اس کا کوئی دوسرا مقصد اور فکر ہی نہیں ہے اور دوسرا دفعی حوالہ کی حفاظت میں اس سے کم مرہیں ہے اور اگر اس کے پاس مال نہ رہے تو اسے اس قدر دکھ نہیں ہوتا جس قدر فقیر کو فقر پر پریشانی ہوتی ہے تو یہ بھی قابل غور ہے اور زیادہ غامض بات یہ ہے کہ ان دونوں کی اللہ تعالیٰ سے دُوری اسی قدر ہے جس قدر مال کے نہ ہونے پر ان کی پریشانی اور اور دُکھ ہے اور جس قدر یہ دُکھ کمزور ہو گا اسی قدر ان کو قرب بھی حاصل ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

فصل ۳

فقر میں آداب فقیر

جاننا کہ فقیر کے لیے باطنی اور ظاہری طور پر کچھ آداب ہیں وہ لوگوں سے میل جول کے اعتبار سے بھی ہیں اور اس کے افعال کے حوالے سے بھی ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔

جہاں تک اس کے باطنی آداب کا تعلق ہے تو وہ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن فقریوں کو اسے بند کیا ہے اسے ناپسند نہ کرے لیکن اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اسے ناپسند نہ کرنے والا نہ ہو اگرچہ فقر سے پسند نہ ہو جس طرح کچھ نہ گولے والا اس عمل کو ناپسند نہ کرے کیوں کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن پیچھے لگانے والے کے عمل کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ ایمن اوقات اس کا احسان مند ہوتا ہے اور یہ کم از کم درجہ ہے جو واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا ملام ہے جس سے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں نیز کم عملی اور غلبہ کی حکم اس حدیث شریف کا بھی مطلب ہے آپ نے فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اعْلَوْا إِلَهُكُمْ وَأَنْتُمْ مُبْتَغُونَ
تُفْقَرُوا لِأَعْيُنِ النَّاسِ وَلِلْإِلَهِ فَلَا تَقْطَعُوا أَرْجَاءَكُمْ
اے فقر والو کی جماعت! تہلی طور پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہو اپنے فقر کا ثواب پاؤ گے ورنہ تمہیں یہ ثواب نہیں ملے گا۔

اور اس سے بلند ادب یہ ہے کہ فقر کو ناپسند نہ کرے بلکہ اس پر راضی ہو۔ اس سے بھی بدتر تجربہ یہ ہے کہ فقر کا طائر ہوا اور اس پر غش ہو کیوں کہ اس سے خنکال غلامیوں کا علم ہے اور وہ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہے اور اس

پر پختہ یقین ہو کر جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ اس تک ضرور پہنچے گا۔ اور ضرورت سے زیادہ کو ناپسند کرنے والا ہو۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فقر و غنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سزا میں ہیں اور کچھ انعامات بھی فقر پر ثواب کی علامت
یہ ہے کہ اس پر آدمی کی عبادت کو اچھا کر دے اور وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے میں سزا کا شکر بھی ادا کرے اور جب
فقر سزا کا باعث بنے تو اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی بلا اخلاق ہو جاتا ہے اور وہ عبادت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
کرتا ہے بارگاہِ خداوندی میں خشکایاں کرتا ہے اور اس کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر فقیر قابلِ تعریف نہیں ہوتا بلکہ وہ فقیر محمود ہے جو ناراض نہیں ہوتا بلکہ راضی ہوتا ہے پادہ
نقر پر خوش ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے فوائد سے واقف ہے کیوں کہ کیا گیسے کہ سزا کے کو جب دنیا کی کوئی چیز دی
جاتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اسے تین حصوں پر لو کیونکہ تین باتیں ہیں آئیں گی، مشغولیت، فکر اور غریب حساب۔
فقر کے ظاہری آداب یہ ہیں کہ دوسروں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے سے بچے اور اچھی حالت ظاہر کرے
شکوہ اور فقر کا اظہار نہ کرے بلکہ اپنے فقر کو چھپائے اور یہ بات بھی سامنے نہ آئے دے کہ وہ فقر کو چھپاتا ہے۔
حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُتَعَبِّ وَالْمُعْتَبِّ إِيَّاهُ
الْعِيَالِ - (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ ایسے فقیر کو پند کرتا جو بچنے والا
عیال دار ہو۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

يُحِبُّهُمُ الْعَالِمُ الْغَائِبُ مِنَ الْغَنِيِّ -

جہاں لوگ ان کو نہ دیکھتے وہ جہ سے مال دار تصور کرتے ہیں۔

حضرت سفیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مشقت کے وقت اپنے آپ کو اچھی حالت میں ظاہر کرنا سب سے بہتر عمل ہے۔ اور
معین بد لوگوں نے فرمایا کہ فقر کو چھپانا بھی کے غزائوں میں سے ہے۔

احمال میں فقر کے آداب سے یہ ہے کہ کسی مالدار کی مالدار کی وجہ سے اس کے سامنے تواضع نہ کرے بلکہ اپنے آپ
کو اس سے بڑا سمجھے حضرت علی المرتضیٰ رحمہ اللہ وجہ فرماتے ہیں مالدار کا فقیر کے لیے تواضع کرنا اچھا ہے تاکہ اسے ثواب حاصل
ہو اور اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ فقیر اپنے آپ کو حق سے بڑا سمجھے اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹے اور لوگوں کے باعث ہے یہ ایک
اعلیٰ مرتبہ ہے اور اس سے پہلے ہیں کہ مذکور بات یہ ہے کہ مالداروں سے یہ میل جول نہ کرے اور نہ ہی ان کی مجالس میں رخصت کے
کیوں کہ یہ ملین کی بیاد ہے۔

(۱) مستطاب احمدی مشیل جلد ۱ ص ۱۶۲ احادیث عیاض بن حماد

(۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۷۳

حضرت سیفان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب فقیر شخص مال دلوں سے جیل جول رہتا ہے تو جہاں لو کہہ رہا کہ اسے اور جب وہ بادشاہ سے تعلق رکھے تو کچھ لو کہہ چور ہے بعض عارفین نے فرمایا جب فقیر اللہ لوگوں سے ملتا ہے تو اس کا اعتماد دھندلا ہو جاتا ہے اور جب ان سے طمع رکھتا ہے تو اس کی عصمت ختم ہو جاتی ہے اور جب ان میں سکونت اختیار کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔

فقیر کو چاہیے کہ مالدار لوگوں کی غماز اور ان کے عطیات کی طمع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خاموشی اختیار نہ کرے۔ افسان میں فقیر کے آداب یہ ہیں کہ فقر کی وجہ سے عبادت میں سستی نہ کرے اور جو کچھ اس کے اخراجات سے بچے چاہیے وہ تصور راہی ہو اس کو خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے کیوں کہ یہ کم مایہ کی کوشش ہے اور اس کا ثواب ان زیادہ مالوں کے خرچ سے زیادہ ہے جو مالدار کی حالت میں دیئے جائیں۔

حضرت نذیر بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَنَعْبُدُ مِنَ الصَّدَقَةِ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيُحِبُّهُ قِيلَ وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ أَخَذَ رَجُلٌ مِنْ عَمْرِئِ مَالٍ
وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيُحِبُّهُ فَتَمَدَّقُ بِهَا وَتُحَرِّجُ
رَجُلٌ مِدْرَهَمًا مِنْ دِرْهَمَيْنِ لَا يَمْلِكُ
خَيْرَ هَذَا خَيْرٌ بِهِ نَفْسُهُ مُصَارِعًا
أَنْدَرَهُمَا أَفْضَلُ مِنَ صَاحِبِ الْإِمَانَةِ الْفَقِيرُ ۝

محدثے کا ایک دھرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک لاکھ دھرم سے
افضل ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! یہ کیسے؟ آپ نے
فرمایا ایک شخص اپنے پیٹ سے مال میں سے ایک لاکھ دھرم
نکال کر صدقہ کرتا ہے اور دوسرا شخص دودھ عموں میں سے
ایک دھرم خرچ کرتا ہے اور اس کے پاس عزت دی دھرم
ہیں اور وہ دل کی خوشی سے خرچ کرتا ہے تو یوں ایک
دھرم خرچ کرنے والا ایک لاکھ دھرم خرچ کرنے والے
سے افضل ہے۔

(۱)

اور مناسب یہ ہے کہ مال جمع نہ کرے بلکہ ضرورت کے مطابق رکھے اور باقی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے اور مال جمع کرنے میں تین درجات ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ صرف ایک دن رات کے لیے جمع کرے اور یہ صدیقین کا درجہ ہے دوسرا یہ کہ چالیس دن کے لیے جمع کرے کیوں کہ جو کچھ اس سے نکلے وہ طویل امید میں داخل ہے اور علامہ کرام نے یہ بات حضرت فاضل علیہ السلام کی معاد سے معلوم کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی تو اس سے زندگی کے لیے چالیس دن کا بہت سمجھ گئی اور یہ متقی لوگوں کا درجہ ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک سال کے لیے جمع کرے یہ سب سے آخری درجہ ہے اور یہ صالحین کا مقام ہے اور جو شخص اس

سے زائد جمع کرے وہ عوام ان میں داخل ہے اور خصوصی مقام سے کل طور پر خارج ہے پس نیک کمزور شخص کا ایک سال کے رزق میں اہلیناں قلب اس کا غنا ہے اور خاص لوگوں کا چالیس دن میں غنا ہے جبکہ خاص ان خاص لوگوں کا غنا ایک دن رات رزق جمع کرتے ہیں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اسی قسم کی اقسام پر تقسیم کیا بعض اہمات المؤمنین کو آپ ایک سال کا خرچہ عنایت فرماتے جب آپ کے پاس آتا تب کو چالیس دن کا اٹھ کچھ کو ایک دن رات کا اور یہ آخری تقسیم حضرت عائشہ رضہ حضرت حفصہ رضہ اور عذرا کے لیے تھیں۔

فصل ثانی

بغیر سوال کے ملنے والے علیہ کو فقیر قبول کرے تو اس کے ادواب

فقیر کے پاس جو کچھ آئے میں اس میں میں باتوں کا خیال رکھے ایک نفس مال دوری بات دینے والے کا فرض اور تیری بات اس کی اپنی فرض جس کے لیے ہے رہا ہے۔

مال حلال ہوا اور تمام شہادت سے خالی ہو اگر اس میں شبہ ہو تو اس کے مینے سے بچے چھپنے حلال و حرام کے میان میں شہادت کے درجہ تک بھی خیر اس سے اجتناب اور احتیاب کا ذکر بھی کیا ہے۔

دینے والے کا فرض صرف یہ ہونی چاہیے کہ اس سے وہ فقیر کا دل خوش کرے اور اس کی محبت کا حصول مقصد ہو اس صورت میں یہ ہمہ ہوگا اگر تو ادب مقصد ہو تو صدقہ یا نیکو ہوگی یا اس کا مقصد محض شہرت اور یا لکری ہوگی یا تو محض ریاکاری ہوگی یا اس میں دوسری (غلو و مبالغہ) اغراض بھی شامل ہوں گی۔

جنہیں تک پہلی بات کا تعلق ہے اور وہ دیر سے تھا سے قبول کر سکیں کوئی عرج نہیں کیونکہ یہ قبول کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے (۱)۔

لیکن اس میں احسان نہ چاہی جائے اگر احسان ہو تو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے اور اگر معلوم ہو کہ اس میں سے بعض مال پر احسان بنایا جا رہا ہے بعض پر شہرت کو رو کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملے چنید اور منہ خدا دیر کے طور پر پیش کیا گیا تو آپ نے بھی اور شہرت قبول فرمائی اور منہ خدا و پس کر دیا (۲)۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ بعض لوگوں سے تحفہ قبول کرتے اور بعض کا تحفہ واپس کر دیتے (۳)۔

۱۱ منہ نام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۵ روایت بخاری

۱۲ منہ نام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۵ روایت بخاری

۱۳ سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۲۸ کتاب امیر

اگر آپ نے فرمایا:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَيْتُكُمْ إِذْ هُمْ قَدْ شَرِبُوا
أَوْ تَغَيَّبُوا أَوْ انْصَارَفُوا أَوْ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ

میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی سے پہلے قبول نہ کروں سوائے
قرشی، ثقفی، انصاری یا دوسرے کے (تیسرے قریشی، بنو نضیف
انصاری اور قبیلہ دوسرے کے لوگ مراد ہیں)

(۱)

تاہم میں نے ایک جماعت نے بھی اسی طرح کیا ہے۔

حضرت فتح موصلی کے پاس ایک تھیلی آئی جس میں پچاس درہم تھے تو انہوں نے فرمایا ہم سے حضرت عطاء نے بیان
کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

مَنْ آتَاهُ رِزْقٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ خَسِرَ
فَلْيَمْسِكْ رِزْقَهُ حَتَّى يَمُوتَ

اے لوٹا دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا رہا ہے

(یعنی قبول کرنا چاہیے)

(۲)

پھر انہوں نے تھیلی کھولی اور اس سے ایک درہم لیا اور باقی نوٹا دیئے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بھی یہ حدیث روایت کیا کرتے تھے لیکن ان کے پاس ایک شخص ایک تھیلی اور خراسان کے
ہارمیک کیڑوں کی ایک ٹھٹھری لایا تو آپ نے واپس کر دیا اور فرمایا جو شخص میرے اس منصب پر فائز ہو اور لوگوں سے اس قسم
کے تحفے قبول کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح عداوت کرے گا کہ اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عطیات قبول کرنے میں عالم اور دانشور کا عالم بیت سخت ہے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ
دوستوں سے دیر قبول فرماتے تھے۔

حضرت ابراہیم تمیمی رحمہ اللہ اپنے دوستوں سے ایک درہم بھی مانگ لیتے لیکن دوسرے ان کی خدمت میں سیلک لہوں
درہم بھی پیش کرتے تو قبول نہ کرتے۔

بعض بزرگوں کا یہ طریقہ تھا اگر ان کا کوئی دوست ان کو کچھ دیتا تو فرماتے ہیں اس کو تیرے پاس چھوڑنا ہوں اب تم دیکھو اگر
اس کے قبول کرنے کے بعد تمہارے دل میں میرا مقام پیسے سے زیادہ ہو تو مجھے بتا دینا میں نے ٹوں گا ورنہ نہیں۔

اگر اس کی خدمت میں کچھ کر گروہ واپس کرنا چاہے تو واپس کرنا مشکل ہو اور قبول کرنے پر خوش ہوا اور اپنے اہل
دوست کا احسان سمجھے کہ اس نے قبول کیا اور اگر معلوم ہو کہ اس میں احسان بھی نہ ہو ہے تو لینا جائز ہو گا لیکن صادق فقرا کے

۱۱) مستطام احمد بن حنبل جلد اول ص ۷۹ روایات ابن عباس

۱۲) مستطام احمد بن حنبل جلد نہیں ص ۲۲ روایات خالد بن ولید جھنی

نزدیک مکرہ ہے۔

حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ سے سنی کہ رسول اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی حدیث قبول نہیں کیا کیوں کہ میرے نزدیک ان کا دنیا سے نہد صیح ثابت ہے اور جب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس باقی رہے تو پریشان ہوتے لہذا میں ان کی پسندیدہ بات پر ان کی مدد کرتا ہوں۔

ایک غرضانی، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس مال لے کر آیا اور کہا کہ آپ اسے کھائیں انہوں نے فرمایا نفیاً اور تہقیراً کر دیا انہوں نے کہا میرا یہ مقصد نہیں ہے حضرت جنید نے فرمایا میں کب تک زکوٰۃ دوں گا کہ اسے کھاؤں گا اس نے کہا اسے سر کے اوپر بیڑیوں پر خرچ کریں بلکہ مٹھائی اور چلوں وغیرہ کے لیے خرچ کریں آپ نے قبول کر لیا غرضانی نے کہا بغداد میں آپ سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا کوئی نہیں حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے وعدہ کسی سے پرہیز قبول کرنا سب سے نہیں۔ دوسرا یہ کہ بعض ثواب کے لیے دس قرآن ستر ہو گا یا زکوٰۃ اب اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے ہاں اس پر مشتبہ ہو جائے تو وہ محل مشتبہ ہے ہم نے اسرار زکوٰۃ کے بیان میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ اور اگر صدقہ ہو اور اس (فقیر) کے دیندار ہونے کی وجہ سے دیا ہو تو اپنے باطن پر نظر کرے اگر کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اسے معلوم ہے کہ اگر دینے والے کو اس بات کا علم ہو جائے تو وہ اس سے طبعی طور پر نفرت کرے اور صدقہ کے ذریعے قریب خداوندی حاصل نہ کرے تو اس موت میں ایسا حرام ہے جیسے وہ اس خیال سے دے کہ یہ عالم ہے یا علوی، عالیاں کا وہ اس صفت سے مومن نہیں ہے تو بلاشبہ ایسا حرام ہے۔

تیسرا یہ کہ اس کی غرض ریاکاری اور شہرت ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے فاسد ارادے کو رد کر دے اور قبول نہ کرے کیوں کہ یہ اس کی فاسد غرض پر مبنی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو جو کچھ دیا جاتا وہ اپنی کو دیتے اور فرماتے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ اس کا ذکر فرمے طوری نہیں کریں گے تو میں سے لیتا۔

چوتھا یہ کہ بزرگوں نے خواب کیا کہ جو کچھ لوگ آپ کو دیتے ہیں آپ اسے کیوں واپس کر دیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں ان پر مشقت اور نصیحت کے طور پر اس میں کرتا ہوں کہ وہ اس کا تذکرہ نہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی شہرت ہو اس طرح ان کا حال بھی جانا ہے اور ثواب بھی منجھ جاتا ہے۔

جہاں تک اس کے لینے کی غرض ہے تو اسے چاہیے کہ دیکھے کیا وہ ضروری اخراجات کے لیے اس کا محتاج ہے یا نہیں اگر محتاج ہے تو وہ شہداء اہل انکسار سے محفوظ ہو کر جو ہم نے دینے والے کے بارے میں ذکر کیا ہے لہذا افضل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا الْمُعْطَيْنِ مِنْ سَعْيٍ بِأَمْكَرَ أَعْمَالٍ وَصَدَقَاتُهَا خَيْرٌ مِنْ دِينَارٍ دَنَسَ يَدَاكَ

زیادہ ثواب نہیں ملتا جو محتاج ہو۔

اَلَّذِي خِذَ اِذَا كَانَ مُحْتَاجًا۔ (۱)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

جس شخص کے پاس اس مال میں سے کچھ سوال کرنے اور

مَنْ اَمَّا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ

لگنے کے بغیر کئے تو وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی

مَسْأَلَةٍ وَكَذَا اسْتِثْنَانٍ فَاَمَّا هُوَ رِزْقٌ

طرف بھیجا ہے۔

(۲)

سَاقَهُ اللهُ اَلَيْهَ۔

اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں وَفَكَذَلِكَ (۳) پس وہ اسے واپس نہ کرے بعض علماء فرماتے ہیں جس شخص کو دیا

جائے اور وہ نہ لے تو وہ سوال کرے گا لیکن اسے نہیں دیا جائے گا۔

حضرت سری سقطی رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس کچھ بھیجا کرتے تھے آپ نے ایک مرتبہ واپس

کر دیا تو حضرت سری رحمہ اللہ نے فرمایا اسے احمد لوٹانے کی آیت سے جو کیوں کر یہ لینے کی آیت سے زیادہ ہے حضرت امام

احمد نے ان سے فرمایا اور بارہ فرمائیے انہوں نے دوبارہ وہی کلمات کہے تو حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے

واپس کیا ہے کہ میرے پاس ایک پیسے کی غذا موجود ہے لہذا آپ اسے میرے کھانے میں اپنے پاس جمع کریں اور ایک

پیسے کے بعد بھی بھیج دیں۔

بعض علماء نے فرمایا کہ حاجت کے باوجود واپس لوٹانے کی صورت میں اس بات کا ڈھب ہے کہ کہیں اسے طبع میں مبتلا کرنے

یا شبہ و غیب میں ڈالنے کی سزا نہ دے اور اگر وہ حاجت سے زیادہ ہو تو وہ حال سے خالی نہ ہو گا یا تو اپنی ذات میں مشغول ہو گا

یا فقر کے امور کا کفیل اور اس پر خرچ کرنے والا ہو کر اپنی طبعی نرمی اور سخاوت کی وجہ سے ان کو یاد کرتا ہے تو اب وہ بھیس گے

اگر اپنی ذات میں مشغول ہے تو اسے لینے اور اپنے پاس رکھنے کا کوئی جواز نہیں اگر وہ آخرت کے طریقے کا طالب ہے

کہوں کہ یہ محض نفسانی خواہش ہے اور جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے درجہ شیطاں کے راستے میں جوتا ہے یا اس کی طرف

لگائے والا ہوتا ہے اور جو شخص سرکاری چوڑا گاہ کے قریب جوتا ہے قریب ہے کہ وہ اس کے اندر چلا جائے۔

پھر اس لینے کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ علانیہ لیتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر لیتا ہے یا

تو علانیہ ہے لیکن تسمیہ پوشیدہ طور پر کرتا ہے اور یہ صدقین کا مقام ہے اور نفس پر گراں گزرتا ہے اس کی طاقت صرف

ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے ساتھ اطمینان ہو دوسری صورت یہ ہے کہ دے تاکہ مالک اسے کسی زیادہ محتاج شخص کو دے

(۱) المعجم الکبیر خطیبی جلد ۱۲ ص ۲۲۳ حدیث ۱۳۵۹

(۲) مسند امام احمد بن حنبل مطبوعہ دار الکتب ۲/۱ ص ۲۲۱ حدیث خالد بن ولید

یا خود کے لیے شخص تک پہنچانے جو اس سے زیادہ محتاج ہو پس یہ دونوں کام پرستی و عہد پر کرتے یا ظاہر، اور کیا سیتے
وقت ظاہر کرنا افضل ہے یا پرستی و رکھنا، یہ بات ہم نے شکرۃ کے اسرار کے بیان میں ذکر کی ہے اور اس کے ساتھ
ہی فقر کے احکام بھی نقل کئے ہیں لہذا وہاں سے معلوم کریں۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے حضرت سرور مقلی رحمہ اللہ سے قبول نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مستغنی تھے کیوں کہ
ان کے پاس ایک ہینے کی روزی تھی اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ اسے کہ دو درہنوں پر صرفت کریں کیوں کہ
اس میں بہت سی آفات اور خطرات ہیں اور دروغ (تقویٰ) آفات کے مقامات سے بچنے کا نام ہے کیوں کہ اس کی عطا کے
کمر سے بے غری نہیں ہو سکتی۔

کہ کرمہ کے ایک عبادت جاتے ہیں کہ میرے پاس کچھ درہم تھے جو میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے
رکھے ہوئے تھے میں نے ایک غیر کو سنا جو طوائف سے فارغ ہو چکا تھا اور اسے آواز سے کہہ رہا تھا میں جو کما ہوں جیسا کہ
تو جانتا ہے میں ننگا ہوں جیسا کہ تو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا اسے وہ جو دیکھتا ہے لیکن دکھائی نہیں
دیتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا اس پر دروہا نہ پڑے تھے جو اس کے جسم کو نہیں دکھاتا رہے تھے میں نے دل میں کہا
کہ میرے درہمن کا اس سے بہتر معروض نہیں ہے چنانچہ میں نے وہ درہم اسے دے دیے اس نے ان کو دیکھ کر ان میں سے
پانچ درہم لے لیے اور کہنے لگا چار درہموں کی دروہا دیدیں آج میں لگا اور ایک درہم کو میں تین دن خرچ کروں گا اس کے علاوہ
کی بھی حاجت نہیں ہے چنانچہ اس نے وہ درہم واپس کر دیئے۔

حضرت لکھوی بیان کرتے ہیں کہ روزی رات میں نے اسے دیکھا کہ اس کے اچھے روئی جا رہی ہیں تو میرے دل میں کچھ دوسرے
سیدھے آوازیں آئیں تھیں کہ میری طرف دیکھا اور میرا اٹھ کر مجھے طوائف کے ساتھ چکر لگواتے ہر چکر میں ایک نئے قسم کے جوہر کی کرنی
کی کانٹوں سے تیار کرتے ہوں گے جیسے سے ٹھنوں تک چمکا رہی ہیں، ان میں سونا بھی تھا، چاندی بھی، باقوت مولیٰ اور
جوہر وغیرہ سب کچھ جلیں لوگوں کو نظر میں آتا تھا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے لیکن میں نے ان سے
بے رغبتی اختیار کر لی ہے اور میں لوگوں کے آنکھوں سے بچتا ہوں کیوں کہ یہ سب کچھ بوجھ اور فتنہ ہے اور اس لیے میں لوگوں
سے بے رغبتی اور نفرت ہے۔

اس بات کا مقصد یہ ہے کہ حاجت کے لیے زیادہ جو کچھ چاہتے ہیں ان کو ان کے آگے رکھنے کے طور پر کرنا ہے تاکہ
اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو اور حاجت کے مطابق تمہارے پاس نہی اور کمالی کے طور پر کرنا ہے پس تجھے
کمال اور کائنات میں فرق سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا
جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے اس کے لیے زینت بنا دیا۔

تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔

لَبِئْسَ مَا يَشَاءُ الْفَاسِقُونَ (۱۰) احسن عملاً۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

انسان کا حق صرف تین چیزوں میں ہے کھانا جو اس کی پیٹھ کو

وَصَحَّ رَدُّيْنِ اَنْفَرِ اَقْدَمِيْ نَزَلَتْ طَعَامُ اِيْمٍ

سیدھا رکھے بائیں جو اس کی شریک گاہ کو چھپائے اور گھر

يُقَرِّبُهُمْ مُّصْلَبُهُ وَتَوْبُ يُوَادُّ عَوْرَتَهُ وَبَيْتُ

جو اسے پناہ دے جو کپاس سے زائد ہے اس کا حساب

يُكْتَبُ لَهُ فَكُلْ مَا رَزَقْتَ مِنْ حَالَتِكَ

خوب کھاؤ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ تم سے دیا ہے۔

پس جو کچھ تم ان تین چیزوں میں سے حاجت کے مطابق لو گے اس پر تمہیں ثواب ہوگا اور جو اس سے زائد لو گے اس کی دو

گناہیں ہیں اگر تم اس میں اضافہ نہ کرو گے۔ اسی کی توجہ سے صاحب کے لیے پیش ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مال حاصل

کیا ہے تو تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس کا ایک اور اثر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کما حقہ حاصل کرنے والا اپنے نفس کی صفت کو توڑنے کے لیے کسی

گناہ کو چھوڑ دے تو اس کا ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قوت عقل کا امتحان ہے تو اس لذت کو چھوڑ کر دنیا سے جبر ہے

یوں کہ جب نفس کو اس آواز دے کہ تو اس کی حاجات دہی جائے تو اسے وعدہ توڑنے کی عادت پر مجبوری ہے اور

نفس کو دیکھنا نہیں رہتا بلکہ اس قوت کو زور دینا پڑتی ہے اور یہی زیادہ ہے اگر عقل سے کہیں محتاج پر فرج کر دو

تو اس کی حاجت کا اہم ہے اور اس پر غم نہ ہو کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو۔

یہ اصول ایک ایسا اصول ہے جس کو صاحب نے صریح فرمایا ہے۔ فقیر کے حقوق کی اہمیت کرنے اور صلیبی اور ایک حاجت

کا خیال رکھنے کی ہر قوم حاجت سے زائد لے لو کہیں کہ یہ فقیر اور کی حاجت سے زیادہ نہیں ہے اور اسے فرج کرنے میں چھٹی

پڑا ہے اس لیے اسے ہر گز کوئی اور شخص کو نہ دے کہ اس کو دے دے اور اس کے لیے ایک حد ہے کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو۔

اس کا ایک اور اثر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کما حقہ حاصل کرنے والا اپنے نفس کی صفت کو توڑنے کے لیے کسی

گناہ کو چھوڑ دے تو اس کا ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قوت عقل کا امتحان ہے تو اس لذت کو چھوڑ کر دنیا سے جبر ہے

یوں کہ جب نفس کو اس آواز دے کہ تو اس کی حاجات دہی جائے تو اسے وعدہ توڑنے کی عادت پر مجبوری ہے اور

نفس کو دیکھنا نہیں رہتا بلکہ اس قوت کو زور دینا پڑتی ہے اور یہی زیادہ ہے اگر عقل سے کہیں محتاج پر فرج کر دو

تو اس کی حاجت کا اہم ہے اور اس پر غم نہ ہو کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو۔

ان کراں جیسو سرور کھت است

شرط یہ ہے کہ قرض دینے والے کے لیے اس کی حالت واضح ہو پس قرض خواہ کو دہر کہ نہ دے اور وعدوں پر ٹٹانے کے لیے اسے دھوکے میں نہ رکھے بلکہ اپنا مال اس کے سامنے محول کر کر کہ دے تاکہ وہ علی وجہ البعیت استقرض دے اور اس قسم کے لوگوں کا قرض بیت المال سے ادا کرنا ضروری ہے یا زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے ارشاد ربانی ہے۔

وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ وَيُؤْتَى فَلْيَتَّقِ صِدْقًا
اِحَادَةُ اللّٰهِ

اگر کسی میں سے غریب کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا۔
اگر کسی کو طلب ہے کہ اپنا ایک کپڑا بیچ دے اور کہے کہ اس کا مٹی یہ ہے کہ اپنی شخصیت کی بنیاد پر قرض نے زبردستی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے سوا کسی کے مطابق غریب کر سکتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو ان کے انداز سے پر غریب کرتے ہیں جس تعداد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے۔

ایک بزرگ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے مال کے تباہی سے کہ ان کو بار مضبوط لوگوں پر ہوں اور مالدار لوگوں کے لیے وصیت کی جو چھ گیا کیونکہ لوگ ہیں جو انہوں نے فرمایا تو بار وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور سخی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور سخی وہ لوگ ہیں جو سب کچھ ذکر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔

پس جب فقیر میں مال میں اور دینے والے میں مذکور بالا شرط پایا جائے تو وہ دہر قبول کرے اور اسے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہے بندے کی طرف سے نہیں دیا کیونکہ وہ اپنے مال تو ایک واسطہ ہے جو عطا کیے لیے مسخر کیا گیا ہے اور اس پر جو کام سلاطین کیا گئے اس کے لیے وہ مجبور ہے شہداء اس کے دل میں حوراء یا اعتقاد یا داعیہ پیدا ہوا۔

مستوفی ہے کہ کئی شخص نے حضرت شفیق بنی رحمہ اللہ کو ان کے پیاس ساتھیوں سمیت دعوت دی اس نے اچھا دتر خان بچایا جب وہ پچھ گئے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا ایک ایسے شخص کی طرف سے ہے جو کہتا ہے کہ جو شخص اس کو میری طرف سے نہیں بھیجے گا کہیں اسے اسے بنایا اور میں کیا ہے تو اس پر میرا کیا حال ہے یہ سن کر وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر ایک گئے البتہ ایک نوجوان میٹھا اور جوان سے کم درجہ کا تھا۔ صاحب خانہ نے حضرت شفیق رحمہ اللہ سے کہا میں نے تو بار دہر میں کیا تھا انہوں نے فرمایا میں نے اپنے ساتھیوں کے عقیدہ کو دیکھ کر دہر کیا تھا۔

حضرت مولیٰ علیہ السلام نے بارگاہ جلالہ میں عرض کیا اللہ انہوں نے میرا رفق بنی ساتھیوں کے ہاتھ میں رکھا ہے یہ بھی وہ شام مجھے کھانا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے بھی کر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی طرف کرتا ہوں میں ان کا بڑی

اپنے بندوں میں سے اہل باطل کے پاس رکھتا ہوں تاکہ ان کو اس کا اجر ملے۔ لہذا دینے والے کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے اور اسے اجر ملے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے پسندیدہ اعمال کی اچھی توقع کا سوال کرتے ہیں۔

فصل مکہ :

ضرورت کے بغیر سوال حرام ہے اور مجبور فقیر کے آداب

سوال کرنے کے بارے میں بہت زیادہ ممانعت آئی ہے اور اس سلسلے میں اجازت بھی دئی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَسْأَلُ اَبْلَحُ النَّاسِ وَكَثَرُ جَلَدِ عَلَيَّ فَرَسِي - (۱)

ایک درستی حدیث شریف میں ہے۔

سائل کا سوال پورا کر دیا اگرچہ پہلے ہوئے ٹھکر کے ساتھ ہو۔

لَوْ دَعَا اَبْلَحُ النَّاسِ وَكَثُرَ جَلَدُ عَلَيَّ فَرَسِي - (۲)

اگر مانگنا مطلقاً حرام ہوتا تو جو شخص اپنے دشمنوں پر زبانی کرتا ہے اس کی مدد جائز نہ ہوتی اور عطا کرنا عذر ہے۔ تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے سوال حرام ہے اور ضرورت کے تحت ایسی ام حاجت کی صورت میں جو ضرورت کے قریب ہے، مانگنا جائز ہے اگر اس سے بچ سکتا ہو تو سوال حرام ہو گا ہم نے یہ کہا کہ اصل میں سوال حرام ہے کیونکہ مانگنے کی صورت میں تین حرام کام کرنا پڑتے ہیں۔

مہیلا کا ام - اللہ تعالیٰ پر شکوکہ کا اظہار کیوں کہ سوال فقر کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی مانگنے کی تین خرابیاں

کئی کا ذکر میں شکوکہ ہے اور جس طرح کسی ملوک غلام کا مانگنا اپنے مالک پر عین و تشنیع ہے اسی طرح بندوں کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر عین ہے اور یہ کام حرام ہے اور ضرورت کے بغیر یا کرنا جائز نہیں جیسا کہ ہر در ضرورت کے وقت ہی حلال ہوتا ہے۔

دوسرا کام - مانگنے میں غیر خدا کے سامنے ذات اختیار کرنا ہے اور دوسرے کے لیے عاجز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے ذلیل دروازا ہوتا پھر سے بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے آقا کے سامنے ہی عاجزی اختیار کرے کیونکہ اس میں اس کی عزت ہے باقی تمام لوگ اس کی طرح بندے ہیں لہذا ضرورت کے بغیر ان کے سامنے ذات درویشی اختیار نہ کرے۔

اور سوال کرنے میں مسئول غرض جس سے سوال کیا گیا، کی نسبت سائل کی ذلت ہے۔

(۱) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۴۴۴ کتاب الزکوٰۃ

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۴۴۴ کتاب الزکوٰۃ

تیسرا کام : عام طور پر لگنے والے کو مسئول منہ کی طرف سے اذیت پہنچتی ہے کیوں کہ بعض اوقات وہ دل کی غرضی
 خرچ کرنا نہیں چاہتا پس اگر وہ سائل سے بیا کرتے ہوئے یا رباکاری کے طور پر خرچ کرے تو یہ لینے والے پر حرام ہے اور اگر وہ
 کرے تو بعض اوقات وہ بیا کرتے ہوئے منہ کرتے وقت اپنے نفس میں اذیت محسوس کرتا ہے کیوں کہ اپنے آپ کو بخیر کی مثال
 میں دیکھتا ہے کہ خرچ کرنے میں مال کا نقصان ہے اور منہ کرنے میں عزت کا نقصان ہے اور یہ دونوں کام اذیت ناک ہیں اور
 مسائل ہی ایذا کا سبب بننا ہے اور ایذا رسانی ضرورت کے بغیر حرام ہے۔
 اب جب تم ان تینوں منہ باتوں کو سمجھ گئے تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ آپ
 نے فرمایا۔

مَسْأَلَةُ النَّاسِ مِنْ الْفُتْرَةِ حِشْرٌ مَا أُحِلَّ مِنْ
 الْفُتْرِ حِشْرٌ خَيْرٌ هَذَا۔ (۱)

تو دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگنے کو ناشتر اے حیائی کا کام قرار دیا اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ فاحش کا
 ضرورت کے وقت ہی جائز تو ہے جیسے کسی آدمی کا لقمہ چھین جائے اور اس کے پاس شرب کے سوا کچھ نہ ہو (تو اسے استعمال کر
 سکتا ہے)

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ سَأَلَ عَنِّي فَاَتَاكَ شَيْءٌ مِنْ جَنْبِ
 جَمْعِهِ۔ (۲)

جو شخص مال دار ہوتے کے باوجود مانگا ہے وہ جمع
 انگارے زیادہ کرتا ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ سَأَلَ ذِكْرَ مَا يُغْنِيهِ جَلَدُ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ
 وَوَجْهُهُ عَظِيمٌ يَتَقَعَّقُهُ وَكَيْسٌ عَلَيْهِ
 لَعْنَةُ۔ (۳)

جو شخص بے نیازی کے باوجود مانگا ہے وہ قیامت کے
 دن یوں آئے گا کہ اس کا چہرہ ایک ہڈی ہوگی جو حرکت
 کرے گی اور اس پر گروشت نہیں ہوگا۔

دوسری روایت میں اس طرح ہے۔

ذَكَاتٌ مَسْأَلَتِ عَمْرُوًّا ذَكَاتٌ وَذَكَاتٌ
 اور اس کا سوال اس کے چہرے پر عراشیں ہیں

(۱)

(۲) میں مسلم جلد اول ص ۴۴ کتاب الزکوٰۃ

(۳) المستدرک ج ۱ کتاب الزکوٰۃ

جائے گا۔

فی مجموعہ (۱)

ترجمہ الفاظ لکھنے کی حرمت اور سختی میں واضح ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اسلام پر بیعت فرمایا تو ان پر سننے اور اسنے کی شرط رکھی پھر ان سے ایک ہلکا

ساکر فرمایا۔

وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا (۱۶) اور لوگوں سے کچھ نہ مانگنا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سوال سے بچنے کا حکم دیتے اور فرماتے۔

مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَمَنْ اسْتَعْنَى أَقْنَانَا

اللَّهُ وَمَنْ كَفَرْنَا لَمْ أَكُنْ أَحَبَّ إِلَيْنَا۔

جو آدمی ہم سے سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا اور جو آدمی ہم سے سوال نہ کرے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے۔

(۱۷)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

اسْتَعْنُوا عَنِ النَّاسِ وَمَا قَدْ وَنَ السُّؤَالِ

فَقُوْهُ حَيْثُ۔

صاحب کلام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں کبھی سے بھی۔ (۱۸) (تذاریع کے طور پر)

بالتعمیم کیے فرمایا۔

حضرت عوفاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو زندہ مغرب کے بعد سوال کرتے ہوئے سنا تو اپنی قوم کے ایک شخص

سے فرمایا اسے کھانا کھلاؤ اس کے کھانا کھلیا آپ نے دوبارہ سوال کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اسے

کھانا کھلاؤ اس نے عرض کیا میں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے حضرت عوفاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اس شخص کی بغل میں روٹیوں سے

بھرا ہوا ڈورا تھا آپ نے فرمایا تم سائل نہیں بلکہ تاجر ہو پھر آپ نے اس سے اسے کو صدقہ کے اونٹوں کے ساتھ ڈال دیا اور

اسے دُور سے مارا اور فرمایا اُٹھو ایسا نہ کرو۔ اگر مانگنا حرام نہ ہوتا تو آپ اسے شہرتے اور یہی اس کا تو برا لیتے۔

شاید کوئی کہم عقل تنگ حوصلے والا شخص اعتراض کرے کہ حضرت عوفاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس عمل کی نسبت عقل سے

(۱۹) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۴۲ کتاب الزکوٰۃ

(۲۰) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۴۴ بروایات عوف بن مالک

(۲۱) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۴۴ بروایات ابی سعید خدری

رضی اللہ عنہما جلد ۱ ص ۴۴ ص ۱۲۲۴

بید ہے آپ کا ماننا تا دیب ہے اور شریعت میں تعزیر کا حکم آیا اور اس کا مال لیتا بطور حرام تھا اور شریعت میں مال کے ساتھ سزا جائز نہیں ہے تو آپ نے اس بات کو کیسے جائز سمجھ لیا ایسا اعتراض کرنے والے فقہ کو جاننے میں فقہاء کی فقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے آپ جس قدر اللہ تعالیٰ کے دین کی بھڑکتے تھے اور بندوں کے مصالح سے آگاہ تھے ان لوگوں کو کہاں حاصل ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ مال سزا جائز نہیں یا ان کو معلوم تو تھا لیکن انہوں نے غصے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یا آپ نے مصلحت کے تحت مجھڑنے کے لیے وہ لائے اختیار کیا جو نبی کی شریعت کے خلاف ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی تو گناہ ہے بلکہ آپ کے لیے جو فخر و فخر ہوئی وہ یہ بھی کہ آپ نے اس کو سوال سے مستغنی خیال کیا اور جان لیا کہ اسے جو کوئی کچھ دیتا تھا وہ اس کو محتاج کچھ کر دیتا تھا مگر وہ مجبور تھا اس لیے جو کچھ دھوکہ دی کے ذریعے حاصل کرتا تھا وہ اس کی مالک میں داخل نہیں ہوا۔ اور ان چیزوں کے مالکوں کو تلاش کرنا ممکن نہ تھا کہ ان تک لٹایا جاتا کیوں کہ بعض ان کی سچائی نہ ہو سکی۔ تو اس مال کا کوئی مالک نہ رہا لہذا مسلمانوں کے مصالح پر خرچ کرنا واجب تھا اور ان لوگوں اور ان کا چارہ مسلمانوں کے مصالح میں سے ہے۔

سائل نے مجھڑ کے ذریعے اپنی حاجت کو ظاہر کیا تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص عطی بن کر حاصل کرے مگر وہ عطی نہیں ہے تو وہ جو کچھ لے گا اس کا مالک نہیں ہوگا اس طرح ایک صوفی جو ظاہر مصالح ہے اور اس کی حاصلیت کی وجہ سے اسے دیا جاتا ہے لیکن وہ باطنی طور پر گہری کام رکھتا ہے اور اگر دینے والے کو اس بات کا علم ہو جائے تو وہ اسے ہرگز دے گا اور ہم نے کئی جگہ لکھا ہے کہ جو کچھ وہ اس طریقے پر دیتے ہیں وہ اس کے مالک نہیں ہوتے اور یہ مال ان پر حرام ہے اور ان پر لازم ہے کہ اسے مالک کی طرف موادیں۔

پس تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فعل سے اس مسئلہ کی حمت پر استدلال کرو جس سے بہت سے فقہاء داخل میں اور ہم نے متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا اور فقرے اپنی غفلت کے باعث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فعل کو باطل قرار دے دو (حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بطور تشبیہ اس کو سزا دی اور روٹیاں طلبیں)۔

پس جب تمہیں معلوم ہوگا کہ ضرورت کے تحت سوال جائز ہے تو جان لو کہ کسی چیز کے لیے کوئی مجبور ہوتا ہے یا اس کی تحت حاجت ہوتی ہے یا معمولی حاجت ہوتی ہے یا اس سے بے نیاز ہوتا ہے تو یہ چارہ حالتیں ہیں پہلی حالت یعنی جب مجبور رہے حالت انظر کہتے ہیں ایسے کسی شخص کو اپنے نفس پر موت یا بیماری کا ڈر ہو یا وہ تنگ ہے اور اس کے پاس فنان نہ دھانچنے کے لیے کچھ نہیں تو اس صورت میں سوال جائز ہے جب مسئلہ میں باقی شرائط ایلی مابین اور وہ اس کے سوال بدل سے واضح بھی ہو نیز سائل کا نے سے عاجز نہیں ہو کہ وہ جو شخص کا کہتا ہے لیکن غما ہوتا ہے اسے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے البتہ اس کا تمام وقت حصول علم میں خرچ ہو رہا ہو تو جائز ہے اور جو شخص گھنا جاتا ہو تو گتیت کے ذریعے کا لے پر قادر ہے اور جو شخص (سوال سے) بے نیاز ہو کر کہتا ہے اور اس کے پاس اس مال کی مثل یا کئی مثل چیز موجود ہے تو اس کے لیے ایسا قطعی طور

پر حرام ہے اور یہ دونوں قسمیں واضح ہیں۔

دوسری حالت یعنی جب سخت حاجت ہو جیسے مرض کو دوائی کی ضرورت ہے لیکن اسے دوائی استعمال نہ کرنے سے اہکات وغیرہ کا خوف ہوتا ہے لیکن زیادہ خطرہ نہیں ہوتا یا ایک آدمی کے جسم پر کوٹ ہے لیکن اس کے نیچے قمیص نہیں ہے اور مردوں کا موسم ہے اسے سروئی سے اذیت پہنچتی ہے لیکن ضرورت کی حد پہنچ نہیں پھرتی اسی طرح ایک آدمی کو رائے کے لیے پیسے ملنا ہے حالانکہ وہ کچھ شقت برداشت کر کے پیدل بھی چل سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی ملنا جائز ہوگا کیوں کہ جہاں حاجت ثابت ہے البتہ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے اور وہ سوال کر کے اولاً لا بہتر کام کو چھوڑ رہا ہے اور جب وہ سوال کرنے میں سچا ہو تو اس کے سوال کو مکروہ نہیں کہا جائے گا شائد وہ کہتا ہے کہ میرے کوٹ کے نیچے قمیص نہیں ہے اور مردی مجھے اذیت دیتی ہے میں اسے برداشت کرتا ہوں لیکن شقت اٹھانا پڑتی ہے پس جب وہ سچ ہوئے گا تو اس کا سچ اس کے سوال کا کفارہ بن جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

تیسری حالت حاجت فیض کی ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص قمیص لگاتا ہے تاکہ باہر جاتے وقت اسے کپڑوں کے اوپر پہننے سے ناگوار نہ ہو اس کے کپڑوں کی چٹائی رنگوں کی نظروں سے اوجھل رہے یا کوئی شخص سالن کے لیے لگتا ہے جبکہ روٹی اس کے پاس موجود ہے یونہی ایک شخص کے پاس گدھے کا کراہ ہے لیکن وہ گھوڑے کے کرائے کے لیے سوال کرتا ہے یا سواری کے کرائے پر قادر ہے لیکن کچھ دے کے کرائے کے لیے لگتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ دھوکہ دیتا ہے کہ اس حاجت کے علاوہ حاجت کا اظہار کرتا ہے تو یہ حرام ہے اور اگر ایسی صورت نہیں لیکن یہ تین خرابیاں یعنی اشرافیہ پر شکوہ، ذلت برداشت کرنا اور رسول کو ایذا پہنچانا پایا جاتا ہے تو یہی حرام ہے کیوں کہ اس قسم کی حاجت کے لیے اس قسم کے ممنوعات کو جائز قرار دینا صحیح نہیں ہے اور اگر تین باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو سوال کرنا جائز ہوگا لیکن مکروہ بھی ہوگا۔

سوال :-

ان تین ممنوع امور سے سوال کا حال ہونا کیسے ممکن ہے۔

جواب :-

شکوہ تو یوں تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور حقوق سے بے نیاز رہنے اور محتاج کی طرح سوال نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کی وجہ سے سوال سے بے نیاز دوں لیکن میرے نفس کی طبع مجھ سے ایک اور کڑے کا سوال کرتی ہے جو میں کپڑوں کے اوپر پہنوں اور یہ حاجت سے ناگوار ہے اور نفس کے فضول امور میں سے ہے اس طرح وہ شکوہ کی حد سے نکل جائے گا۔

ذلت سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ اپنے باپ سے یا کسی قریبی رشتہ دار یا کسی ایسے دوست سے مانگے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ اس کی نگاہوں میں وہ حقیر نہیں ہوگا اور سوال کی وجہ سے ذلت اٹھانا نہیں پڑے گی یا کسی ایسے سخی سے

مانگے جس نے اپنے مال کو اس مفاد کے لیے تیار کر رکھا ہے اور وہ اس قسم کا کام کر کے خوش ہوتا ہے بلکہ اس کے قبول کرنے کو اپنے اور پامان سمجھتا ہے یوں سوال کرنے سے ذلت اٹھانا نہیں چاہیے کیوں کہ ذلت، احسان کے ساتھ لازم ہے ایذا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوال کے لیے کسی شخص کو معین نہ کرے بلکہ سب کے سامنے سوال رکھ دے تاکہ جسے دینے کی سحر رحمت ہو وہ دے دے اور اگر کسی میں کوئی ایسا شخص ہو جس کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں اور اگر وہ نہ دے تو عادت کیا جاتا ہے تو یہاں سے ایذا پہنچا ہے کیوں کہ معین اوقات وہ عادت کے خوف سے مجبوراً خرچ کرتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اگر رعایت کا خوف نہ ہوتا تو میں دینے سے اجتناب کرتا۔

اور اگر کسی معین شخص سے سوال کرے تو مناسب یہ ہے کہ صراحتاً نہ کہے بلکہ کتنا تیار ہے تاکہ وہ قیمت بڑھتا چاہے تو اس کے لیے دستہ بھد ہوا اگر وہ عادت کے باوجود قیمت اختیار نہیں کرتا تو گویا وہ خوش سے دے رہا ہے اور اس دینے سے اسے کوئی اذیت نہیں پہنچتی اور مناسب یہ ہے کہ ایسے کوئی سے سوال کرے جو اس کے سوال کو رد کرنا چاہے یا نفعت برتنے تو اسے حیا نہ آئے کیونکہ مسائل سے حیا اذیت کا باعث ہے جس طرح مانگنے والا نہ ہو تو وہ مال دیکھا دیا ایذا رسانی کا باعث ہے۔

سوال ۱۔

اگر مسائل کو معلوم ہو کر دینے والا اس سے یا مامورین سے حیا کرتے ہوئے دیتا ہے اور اگر بات نہ ہوتی تو وہ نہ دیتا ہے تو کیا اس صورت میں کیا حلال ہے یا مشتبہ؟

جواب ۲۔

میں کہتا ہوں یہ محض عراسہ ہے اور اس مسئلے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں اور اس کا حکم وہی ہے جو درود میں مال مار پیٹ یا بد معاشی کے ذریعے لینے کا حکم ہے کیوں کہ اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ اس کے ظاہری چہرے کو مکرانی کے ٹوٹے سے مارے یا دل کے باطن کو یا اور عورت کے خون کے ٹوٹے سے مارے بلکہ غلغلہ و لوگوں کی نگاہ میں باطنی مزہب کا زیادہ دیکھ جاتا ہے اور نہ یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ باطنی ہو گیا ہے مگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَأْتِي النَّفَّاثِينَ وَالدَّاهِيَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
 توبہ مقدمات کے پہلوؤں کے مسئلے میں
 اور نہ ہی ان کو قرآن احوال کا حکم ہوتا ہے بلکہ ظاہری قرآن پر حکم دینے میں مجبور ہیں حالانکہ زبان سے اکثر جھوٹ نکلتا ہے لیکن ضرورت کا اتنا مناسب ہے۔

اور یہ سوال بند ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے کیوں کہ اس میں حکم تمام حاکموں سے بڑا ہے اور اس کے نزدیک دلوں کا وہ مقام ہے جو دیگر حاکموں کے نزدیک زبان کا ہے لہذا اس حکم کی صورت میں اپنے دل کو دیکھ کر اگر اللہ تعالیٰ میں کوتاہی

دین کیوں کر منفق، قاضی اور سلطان کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ ظاہری طور پر فیصلہ کر سکیں اور دلوں کے منفی آخرت کا علم رکھنے والے لوگ میں اصلاح کے فتویٰ سے آخرت کے بارشاد کی پورے نجات ہوگی جس طرح فقہ کے فتویٰ سے دنیا کے حاکم سے نجات ملتی ہے تو سائل جو مال دوسرے کی مرضی کے بغیر لیتا ہے دیا تھا اس کا مالک نہیں ہوتا اور (اخلاق طور پر) اس پر واجب ہے کہ اس کے مالک کو واپس کر دے اور اگر وہ حیا کرتے ہوئے واپس نہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ اس مال کی قیمت کے برابر اسے دے دے اور تحفہ دے تاکہ اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ اور اگر وہ اس کا پیہر بھی قبول نہ کرے تو چاہیے کہ اس کے وارثوں کو واپس دے دے اور اگر اس کے پاس ضائع ہو جائے تو خدا شرف اس پر تاوان ہوگا اگرچہ فقہ حکم کے مطابق تاوان نہیں ہوتا نہ ہی واپسی لازمی ہے، اصلاً اس میں تعزیر کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا نیز سوال کر کے حرام سے اہمیت پہنچی ہے اس کا گناہ بھی ہوگا۔

سوال

یہ تو ایک باطنی معاملہ ہے جس پر مطلع ہونا مشکل ہے پس اس سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ بعض اوقات سائل یہ کہتا ہے کہ دینے والا راضی ہے حالانکہ وہ دل سے راضی نہیں ہوتا۔

جواب

یہی وجہ ہے کہ مفتی لوگوں نے سرے سے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا وہ کسی سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے حضرت بشر رحمہ اللہ حضرت مری متقی رحمہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ لیتے اور فرماتے ہیں ان سے اس لیے پتا ہوں کہ وہ مال دینے پر راضی ہوتے ہیں بلکہ ان کے پسندیدہ عمل پر ان کی مدد کرتا ہوں۔

مانگتے پناہ عرض اصلاً اس سے بچنے کی تاکید اسی لیے ہے کہ ضرورت کے بغیر کسی کو ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے یعنی سائل کو ہات کا خطو ہو اور نجات کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے اصلاً سے کوئی ایسا شخص نہ ملے جو کراہت اور اذیت کے بغیر خوشی (چاہا) ہو تو اب اس کے لیے جائز ہوگا جیسے (ایسی حالت میں) خنزیر کا گوشت اور ضرر دار کو گوشت کھانا حلال ہو جاتا ہے تو یہ نیز گار لوگوں کا طریقہ بچنا ہے۔ بعض ارباب قلوب اپنی بصیرت کی وجہ سے احوال کے قرائن پر مطلع ہو جاتے تھے اس لیے کسی سے لیتے تھے اور کسی سے نہیں لیتے تھے اور بعض اکابر صرف اپنے دوستوں سے لیتے تھے اور بعض ان لوگوں سے لیتے جو بعض مال دیتے اور کچھ واپس لے لیتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑے گھوڑے اور پیڑ کے سٹیلے میں عمل اختیار فرمایا اور یہ اس ضرورت میں ہوتا تھا جب سوال کے بغیر کچھ لے لیں کہ اس میں دینے والے کی رغبت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات رغبت کی وجہ بہتر ترک طمع یا زیاد کاری اور شہرت کی طلب ہوتی ہے چنانچہ اس سے وہ لوگ بچتے تھے لیکن جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو اس سے وہ درجہ بالکل پرہیز کرتے تھے البتہ وہ موقعوں پر سوال کرتے تھے۔ ایک تو ضرورت کے وقت سوال کرتے تھے انبیا و کرام حضرت یونس حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام نے ضرورت کے وقت سوال کیا اور اس میں شک نہیں کہ

انہوں نے ایسے لوگوں سے سوال کیا جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ رغبت سے دینے والے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے دوستوں اور بھائیوں سے سوال کیا وہ ان کا مال سوال اور اجازت کے بغیر بھی لے لیتے تھے کیوں کہ اہل دل اس بات کو جانتے ہیں کہ مطلوب دل کی رضا مندی ہے نہ ان سے بولنا نہیں اور انہیں اپنے ان بھائیوں پر یقین تھا کہ وہ ان کی بے تکلفی پر خوش نہیں گئے اور جب ان کے بارے میں شک ہوتا کہ آیا وہ ہمارے اس لینے پر راضی ہوں گے یا نہیں تو سوال کرنے والے درجہ ان کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔

اور سوال کرنے کی اجازت کی حد یہ ہے کہ سائل کو معلوم ہو کہ مسئلہ ایسی صفت پر ہے کہ اگر اسے میری حاجت کا علم ہو جائے تو سوال کے بغیر خود بخود ہی مجھے دے دے گا اب سوال کا مقصد صرف حاجت سے آگاہی ہوتا ہے اور زیادہ کے ذریعے اسے آگاہ کرنا یا کسی چیز سے جاننے سے دینے کے لیے اسے تیار کرنا مقصود نہیں ہوتا اس کے بعد بھی سائل کی یہ حالتیں ہوتی ہیں ایک حالت یہ کہ اسے مسئلہ کی قبل رضا مندی میں کوئی شک نہیں ہوتا دوسری حالت میں اس کی عدم رضا یقینی ہوتی ہے اور یہ بات احوال کے قرینے سے معلوم ہوتی ہے پہلی حالت میں لینا مطلقاً عدل ہے دوسری حالت میں قطعاً حرام ہے اور ان دونوں حالتوں کے درمیان کچھ شکوک احوال ہیں ان کے بارے میں دل سے پوچھا جائے اور کچھ دل میں کھلے لے چھوڑ دے کیوں کہ یہ گناہ ہے جس میں شک ہو اس کو چھوڑ کر اسے اختیار کرے جس میں شک نہیں ہے اور زمین آدمی کے لیے فرائض احوال کے ذریعے اس کا احاطہ آسان ہوتا ہے بشرطیکہ اس کی حرص اور خواہش کمزور ہو اور اگر حرص مضبوط اور سمجھ کمزور ہو تو اسے وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جو اس کی حرص کے موافق ہو اور کراہت پر دلالت کرنے والے فرائض کی سمجھ نہیں آتی ان ہدایک باتوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا لازم سمجھ آتا ہے۔

آپ نے فرمایا۔

إِنَّ أَطْلُبْتَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَيْسِهِ۔ انسان جو سب سے اچھا کھانا کھاتا ہے وہ اس کا اپنا

کھانا کھاتا ہے۔

(۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت کی بات کے ساتھ گفتگو کی صداقت معانی کی ہے کیوں کہ جو شخص کا نام ہو اور اسے باپ یا کسی قریبی رشتہ دار کی کمائی سے مال وراثت بھی دے دیا ہو وہ لوگوں سے لے کر کھاتا ہے اگر سوال کے بغیر دیا جائے تو گھر میں کی وجہ سے دیا جائے گا اور اگر اس کا اندر دینی معاملہ اسے ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے آجائے تو وہ اسے دین کی وجہ سے بد دین قرار دے گا اس صحت میں یہ کتنا حرام ہوگا اور اگر مانگنے پر دیا گیا تو مانگنے پر دینے والے نے کب دل کی حرص سے دیا اور سوالیہ حضرت کی مقدار کا کب خیال رکھا جاتا ہے۔

اور جب تم لوگوں کے مال سے کھانے والے کے حال کی تفتیش کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جو کچھ وہ کھاتا ہے سب کا سب یا اس کا اکثر حرام ہے اور حال دیکھو وہ ہے جو خود اس نے جہل کمانی سے حاصل کیا یا جس کا وہ وارث ہے اس نے حال کمانی کے ذریعے حاصل کیا لہذا لوگوں سے لے کر کھانے کے ساتھ تقویٰ جمع نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ غیر سے ہماری طبع کو ختم کر دے اور اپنے حال مال کے ساتھ حرام سے بے نیاز کر دے اور اپنے فضل و کرم، احسان اور وسیع بخور کے ذریعے غیر سے ہماری طبع کو منقطع کر دے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

فصل ۷۱

کس قدر مال داری سے سوال حرام ہوتا ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص مال داری کے باوجود سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے پس اس کی مرضی ان انگاروں کو کم لے پانچ بارہ۔

مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غَنًى فَانْكَرْنَا
حَقًّا فَلْيَسْتَقْبَلْ مِنْهُ أَوْ يَسْتَكْبِرْ

(۱)

یہ حدیث سوال کے حرام ہونے میں مرتب ہے لیکن مال داری کی حد بندی مشکل ہے اور ہم مقدار متعین نہیں کر سکتے بلکہ یہ توفیق ہے (جیسے شریعت بتائے) اور حدیث شریف میں ہے۔

اللہ تعالیٰ سے حاصل مال داری کے ذریعے اس کے غیر سے بچ۔

لَا تَسْتَقْبَلُوا لِقَدْرٍ اَللّٰهُ لَعَالَىٰ عَنْ حَرَجٍ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ مال داری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔

صبح و شام کا کھانا۔

هَذَا رِزْقِي وَهَذَا رِزْقُكَ - (۲)

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے۔

جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس چھاس درہم یا ان

کے برابر ہونا ہو تو اس نے ایمان کے طور پر سوال کیا

(رحمت جانا انکانت ہے)

مَنْ سَأَلَ وَلَمْ يَكُنْ حَرَجًا وَهُمَا أَوْ يَكُنْ حَرَجًا

وَمِنَ الْغَنِيِّ فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافًا - (۳)

(۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۷۴۷ مرویات علی

(۲) الکافی ج ۱ ص ۱۰۱۱ سنن ابی یوسف ج ۱ ص ۱۰۱۱ سنن ابی یوسف ج ۱ ص ۱۰۱۱

(۳) السنن ابی یوسف ج ۱ ص ۱۰۱۱ سنن ابی یوسف ج ۱ ص ۱۰۱۱

راہنمائی بھی دی جائے جو مفکر کے اعتبار سے کفایت کرے اور یہی کیفیت کے بغیر جو عزت اور توفیق کے لیے ملے گی
مال داری کے ساتھ ملے گا۔

اوقات کی طرف اوصاف کی صورت یہ ہے کہ جس کی فی الحال ضرورت ہو یعنی ایک دن رات کا کھانا، پینے کے لیے
پانی اور ٹھکانہ جو اسے پناہ دے اور اس میں تنگ نہیں لیکن مستقبل کے لیے سوال کے تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ : جس کی دوسرے دن کے لیے حاجت ہو۔

دوسرا درجہ : جس کی چالیس یا پچاس دفعوں میں ضرورت ہو۔

تیسرا درجہ : جس کی سال بھر کے لیے ضرورت ہو۔

تو قطعی حکم یہ ہے کہ جس کے پاس اس قدر موجودات ہیں اور اس کے ہاں دیکھاں کو داگرہوں (ایک سال کے لیے کافی ہو تو
بلکہ محرم ہے کیوں کہ یہ مال داری کی انتہا ہے اور حدیث شریف میں جو پچاس درجہ مقرر کئے گئے ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں
میں کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہوئے ایک شخص کے لیے سال میں پانچ دریاں کافی ہیں لیکن عیال دار کے لیے بعض اوقات
کافی نہیں ہوتے اور اگر سال گزرنے سے پہلے حاجت مند ہو جائے پس اگر وہ سوال پر قادر ہے اور آئندہ سوال کا موقع
بھی مل سکتا ہے تو اس کے لیے سوال جائز نہیں ہو گا کیوں کہ فی الحال وہ بے نیاز ہے اور ممکن ہے کل تک زندہ نہ رہے
تو اس طرح گویا اس چیز کا سوال کر رہا ہے جس کی اسے حاجت نہیں ہے تو اسے صبح شام کا کھانا کافی ہو گا اور جس حدیث
میں اس مفکر کا بیان ہے وہ اسی بات پر محمول ہے۔

اور اگر وہ آئندہ سوال کرنے کا موقع نہیں پاتا اور اگر اب سوال نہ کرے تو آئندہ اسے دینے والا کوئی نہیں ہو گا تو اس
کے لیے سوال کرنا جائز ہے کیونکہ ایک سال تک زندہ رہنے کی امید بعد از قتل نہیں ہے اور سوال کی تاخیر سے اسے اس بات
کا خوف ہے کہ وہ مجبور ہو جائے اور ضرورت کی اشیا سے عاجز ہو۔

اور اگر مستقبل میں سوال کرنے سے عاجز کا خوف کمزور ہو اور جس کے لیے سوال کر رہا ہے وہ ضرورت سے خارج ہے
تو سوال کرنا اگر حاجت سے خارج نہ ہو گا اور جس قدر مجبور ہو کر وہ سوال کر رہا ہے اسے سوال کی کراہت ہوگی اسی طرح سوال
کے موقع کے پلے جانے اور جس وقت میں سوال کا محتاج ہو گا اس کی تاخیر بھی پیش نظر رکھی جائے گی۔

یہ تمام باتیں کسی مسئلے میں نہیں آسکتیں بلکہ ہر خود کو چھے اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو معاملہ ہے اس
در خود کرے پھر اپنے دل سے توفیق پر چھے اور اس پر عمل کرے اگر خوف کے راستے پر چلتا ہے پس میں آدمی کا یقین مضبوط
ہو مستقبل میں رزق کے لیے ہر کارکن اعادہ و توفیق کھائے پر قناعت زیادہ ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ اعلیٰ
ہے اب مستقبل کا خوف نہیں ہوتا چاہیے جب کہ اللہ تعالیٰ نے تین ایک دن کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارے بال بچوں
کے لیے عطا فرمایا ہے اب اگر ضرورت ہو گا تو اس کی ضرورت یقین کی کمی ہوگی نیز شیطاں کی بات سننا اور اس کے ڈرانے

پرکان دھرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

فَلَا تَعَاظُمُوهُمْ وَعَاقِبَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا
پس ان (کفار) سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم

مومن ہو۔

مُؤْمِنِينَ (۱)

اور اللہ ارشاد فرمادی ہے۔

الشَّيْطَانُ يَغْوِيكُمْ أَنتُمْ لَافَعُونَ وَيَا مَعْزُونَ
شیطان تمہیں گمراہی سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا

بِالْفَخْشَاءِ وَاللَّهُ يَهْدِيكُمْ مَعَهُ لَا مَفْزَاقَ
سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا

(۲)

وَفَصْلًا۔

ودعہ دیتا ہے۔

اور بڑی چیز کا سوال ضرورت کے وقت جائز ہوتا ہے اور جو شخص اس چیز کے لیے مانگے جس کی آج حاجت نہیں ہے اگرچہ سال کے دوران اسے ضرورت پڑے تو اس شخص کا حال اس آدمی کے حال سے زیادہ بہت ہے جس کو دولت سے مال حاصل ہوا اور اسے سال کے بعد کی ضرورت کے لیے رکھ دے ظاہری فتویٰ میں دونوں صورتیں جائز ہیں لیکن دونوں کی بنیاد دنیا کی بہت لمبی امید اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر یقین کا نہ ہونا ہے اور یہ امر طاقت خیر انور کی اصل میں ہم امت مسلمہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں حسن توفیق عطا فرمائے۔

فصل ۴۰

مانگنے والوں کے حالات

حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ فقراء میں قسم ہے کہ ایک وہ فقیر ہے جو سوال نہیں کرتا اور اگر اسے کچھ دیا جائے تو نہیں لیتا یہ رکھ دیتی لوگوں کے ساتھ اعلیٰ علیین میں رہے گا اور سزا وہ فقیر ہے جو مانگتا تو نہیں لیکن دیا جائے تو لے لیتا ہے یہ مقرب لوگوں کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا اور تیسرا فقیر وہ ہے جو حاجت کے وقت مانگتا ہے وہ اصحاب یمن میں سے صدیقین لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا یہ سب سوال کی ذمت پر متعلق ہیں۔ البتہ فاقہ سر ہے اور وہ بے کوم کر رہا ہے۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم بن ادھر رحمہ اللہ سے پوچھا جب آپ خیراں تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے فقراء و مسکینوں کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا اس طرح چھوڑا ہے کہ اگر ان کو دیا جائے تو شکرت کرتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے

(۱) قرآن مجید، سورہ آل عمران، آیت ۱۵۰

(۲) قرآن مجید، سورہ بقرہ، آیت ۲۸۵

توصیر کرنے ہیں جب انہوں نے ان کا دسعت یوں بیان کیا کہ وہ سوال نہیں کرتے اور ان کی بہت زیادہ تعریف کی تو حضرت شفیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رخ کے کون کو آپ نے ہمارے پاس اس طرح چھوڑا ہے حضرت ابراہیم بن ادم نے پوچھا اے ابراہیم! آپ کسے ہاں فقرا کا کیا حال ہے! انہوں نے فرمایا ہمارے فقرا کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو نہ دیا جائے تو شر کر گرتے ہیں اور اگر دیا جائے تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم نے ان کی پیشانی چوم کر فرمایا اے استاد آپ نے سچ فرمایا۔

تو باب احوال کے درجات رضا صبر، شکر اور سوال کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں لہذا جو شخص آخرت کے راستے پر چلتا ہے اسے ان درجات کی معرفت حاصل کرنی چاہیے نیز ان کی اقسام اور درجات کے درمیان اختلاف کی معرفت بھی حاصل کرے۔ اگر اسے معلوم نہ ہوگا تو بہت درجات سے اعلیٰ درجات تک ترقی ممکن نہ ہوگی اور نہ ہی اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین تک جاکے گا۔ اور جو آدمی بہت اور بلند کے درمیان تیز نہیں کر سکتا وہ ترقی پر قطعاً قدرت نہیں رکھتا، شک تو اس آدمی کے بارے میں ہے یہ بیان رکھتا ہے کیوں کر بعین احوال وہ اس ترقی پر قادر نہیں ہوتا۔

اور باب احوال پر بعض اوقات ایسی حالت غالب ہوتی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سوال کرنے سے ان کے درجات میں اضافہ ہو لیکن اس کا تعلق ان کی حالت سے ہے کیوں کہ اس قسم کے اعمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کسی نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی جگہ ہاتھ چیدے لوگوں سے مانگ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے اس بات کو گراں سمجھا اور نا پسند کیا میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور دعا فرمائی تو انہوں نے فرمایا اس بات سے پریشان نہ ہو حضرت ثوری لوگوں سے اس لیے سوال نہیں کرتے کہ وہ ان کو کچھ دیں بلکہ اس لیے سوال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو آخرت میں ثواب ملے اور انہیں کس قدر کے بغیر اور عطا ہو گیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف اشارہ کیا آپ نے فرمایا۔

يَدُ الْمُحْتَطِیِّ حَقٌّ (۱) دینے والے کا ہاتھ ہی بلند ہوتا ہے۔

بعض نے فرمایا کہ دینے والے کے ہاتھ سے مراد مال لینے والے کا ہاتھ ہے کیوں کہ اس کے واسطے سے ثواب ملتا ہے اور قبولی کی ہے اور جو کچھ دیتا ہے اس کی تقدیر نہیں۔ پھر حضرت جنید رضی اللہ عنہ نے فرمایا از روہ و چنانچہ انہوں نے ایک سو درم ڈالنے کے پھر ایک مٹھی درم لے کر ان کو دی دے پھر فرمایا بیان (حضرت ثوری رضی اللہ عنہ) کے پاس لے جاؤ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میرا اس لیے توبہ مایا ہے کہ اس کی مقدار معلوم ہو تو انہوں نے کسی طرح اس میں جھول چڑھ کر دیا حالانکہ یہ تو ایک عقل مند آدمی ہیں لیکن مجھے سوال کرتے ہوئے حیا محسوس ہوا چنانچہ میں وہ تھیل لے کر حضرت ثوری رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا انہوں نے بھی

تلازم نہ گویا اور ایک سو درم تو لے اور فرمایا یہ ان کے پاس واپس لے جاؤ اور کہو کہ تم سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا اور جس قدر ایک سو سے زائد میں وہ لے رہا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں ان کی بات سے مجھے مزید تعجب ہوا چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت جنید رحمہ اللہ ایک دام آؤں میں وہ رسی کے دونوں سر سے خود ہی پکڑنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک سراپے خانہ کے لیے تو لے تاکہ آخرت کا ثواب حاصل کریں اور اس پر ایک مٹی کا درم بد و زن اللہ تعالیٰ کے لیے ڈال دیئے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا میں نے وہ لے لیا اور جو کچھ انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا میں نے واپس کر دیا وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے وہ درم حضرت جنید رحمہ اللہ کو واپس کئے تو وہ مرنے لگے اور فرمایا جو کچھ ان کے لیے تھا وہ انہوں نے لے لیا ہمارا مال میں واپس کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔

تو دیکھو ان لوگوں کے دل کیسے صاف تھے اور ان کے اعمال میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھے حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک، دوسرے کے دل کو دیکھ لیتا تھا اور زبان سے کہہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ دلوں کے ساتھ مشاہدہ کرتے اور اسرار پر گفتگو کرتے تھے اور یہ حلال رزق کھانے کا تجربہ تھے انہوں نے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کیا اور پوری محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔

تو جو شخص تجربہ کرنے سے پہلے اس بات کا انکار کرے وہ جاہل ہے جیسے وہ شخص جو دعوائی پینے سے پہلے اس کے شہل ہونے کا انکار کرے اور جو آدمی طویل اجتہاد کرے حتیٰ کہ اس میں پوری محنت صرف کر دے اور یہ بات اور وہ دوسروں کے لیے اس کا انکار کر دے تو ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہے تو دست آور دعوائی پینے لیکن یہ دعوائی اس کی کسی بالائی بیماری کی وجہ سے اس کے لیے مؤثر نہ ہو تو وہ اس دعوائی کے دست آور ہونے کا ہی انکار کر دے تو ایسا شخص اگرچہ جہالت میں دوسرے سے کم درجے میں ہے لیکن جہالت کے ایک بہت بڑے حصے سے خالی نہیں ہے بلکہ بصیرت والے درجہ کے لوگ ہیں ایک وہ شخص جو اس راستے پر پہلے جہاں اللہ کو معلوم ہے تو بہ ذوق اور معرفت تلاؤ آدمی ہے اور یہ عین یقین کے مقام تک پہنچا وہ شخص جو ان بزرگوں کے راستے پر نہیں چلایا چلا تو نہیں لیکن پہنچا نہیں البتہ اس نے اسے تسلیم کیا اور تصدیق کی تو یہ علم الیقین والا ہے اور جو آدمی علم الیقین اور عین الیقین دونوں سے خالی ہو وہ مومن کی جماعت سے خارج ہے اور قیامت کے دن مکررین عذریں کے زمرے میں اٹھایا جائے گا جن کے دل مردہ اور شیطانی کے تابع ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جن ان لوگوں میں کر دے جو علم میں راستہ ہیں اور کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔

دوسرا حصہ

زہد کا بیان

اس میں صریح ذیل باتوں کا بیان ہو گا۔

حقیقت زہد، زہد کی فضیلت، زہد کے درجات اور اقسام، کھانے، لباس، رہائش اور گھر کے سامان کے مسئلے میں زہد، معیشت کی اقسام اور زہد کی علامت۔
فصل ثانی:

زہد کی حقیقت

جان لو! دنیا سے بے رغبتی (یعنی زہد) سالکیں کے مقامات میں سے ایک شریف مقام ہے اور دوسرے مقامات کی طرح یہ مقام بھی علم، احسان اور عمل سے مرکب ہوتا ہے کیوں کہ اسات کے قول کے مطابق ایمان کے تمام باب عقد، قول اور عمل کی طرف لوٹتے ہیں اور گویا قول کے ظہور کی وجہ سے اسے مال کی جگہ پر رکھا گیا کیوں کہ اس کے ذریعے باطن کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے قول ذاتی طور پر سراور نہیں ہوتا اور اگر قوی باطن کے مطابق صادر نہ ہوتا تو اسے اسلام کہا جاتا ہے لیکن ایمان نہیں کہتے۔ اور علم حال کا سبب ہے گویا حال ظاہر کا ثمرہ ہے اور عمل حال کا ثمرہ ہوتا ہے اب ہم حال کی دونوں طرفوں یعنی علم اور عمل کے ساتھ حال کا ذکر کرتے ہیں۔

حال: اس سے جاری سراور ہی ہے جسے زہد کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رغبت کو ایک چیز سے پھیر کر اس سے بہتر کی طرف متوجہ کیا جائے جو جو شخص ایک چیز سے رغبت کو پھیرتا ہے چاہے اس کا کوئی بدل لے، اسے بیچ دے یا کسی دوسرے طریقے سے ہونے لگا دے اس سے اس لیے منہ پھیرتا ہے کہ اس میں رغبت نہیں رکھتا اور اس کے غیر میں راضی ہے تو جس نے اس نے منہ پھیرا ہے اس کی نسبت ہے اس کے حال کو زہد کہا جاتا ہے اور جس کی طرف متوجہ ہوا ہے اس کی نسبت سے یہ حالت رغبت اور محبت کہلاتی ہے۔

تو گویا زہد دو چیزوں کو چاہتا ہے ایک وہ جس سے رغبت کو پھیرا جائے اور دوسری وہ جس میں رغبت کی جائے اور یہ اس پہلی سے بہتر ہوتی ہے اور جس سے رغبت کو پھیرا ہے اس میں بھی کسی نہ کسی وجہ سے رغبت ہوتی ہے اس لیے جو شخص اس چیز سے رغبت کو پھیرتا ہے جو اسے ذاتی طور پر مطلوب نہیں ہے تو ایسے شخص کو زہد نہیں کہا جاتا کیوں کہ پھر اور بھی دوسرے کو پھیرنے والا زہد نہیں کہلاتا تاہم زہد وہ ہوتا ہے جو درجہ اور دینار کو پھیرتا ہے کیوں کہ اس میں اور پھیرنے کی رغبت نہیں ہوتی۔

اور جس چیز میں رغبت رکھی جا رہی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مرغوب عند (میں سے رغبت کو پھیرا ہے) اسے خیر ہونا کہ یہ رغبت غالب آ جائے یعنی ظاہر اس لیے چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ خیر رہا ہے اس کے نزدیک وہ اس چیز سے بہتر ہے اس کو وہ بیچ رہا ہے تو بین (جو کچھ بیچ رہا ہے) اس کی نسبت سے اس کا حال زہد کہلاتا ہے اور جو کچھ وہ عرض میں لیتا ہے اس کی حالت رغبت اور محبت کہلاتی ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

رَسُوْلُهُ يَنْتَبِهُنَّ بِخَيْرٍ وَكَرِهًا مَعَدُّوْنَ
وَكَلَامًا مِّنَ الرَّاغِبِيْنَ

سورة يوسف آیت ۲۰ (۱)

اور انہوں نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ناقص
قیمت کے ساتھ تہذیب و تمدن میں بھیجا اور وہ ان میں
رفتہ نہیں رکھتے تھے۔

”شروع“ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بیچ دیا کیوں کہ لفظ شراب بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے
بھائیوں کے وصف کو ”شہرہ“ سے تعبیر کیا کیوں کہ وہ اپنے والد کی توہم کو اپنی طرف منبذل کرانے کی طرح رکھتے تھے اور یہ بات اللہ کے
نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبوب تھی چنانچہ انہوں نے عرصہ کی طرح میں ان کو بیچ دیا۔
لہذا جو شخص دنیا کو آخرت کے بدلے چھوڑتا ہے وہ دنیا میں ناپا رہے اور جو آدمی دنیا کے بدلے آخرت کو چھوڑتا ہے وہ
بھی ناپا رہے لیکن آخرت کا ناپا رہے (یعنی آخرت سے بے رغبت ہے)

لیکن عرف میں ناپا رہے ہی کہا جاتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے اہل کام باطل کی طرف میلان کے ساتھ
خاص ہے اگرچہ لغوی طور پر اتحاد محض میلان کا نام ہے۔

اور جب زہد، محبوب چیز سے رغبت کو چھیرنے کا نام ہے تو اس کا تصور ایسا نہیں ہوگا جب اس سے زیادہ محبوب چیز کی
طرف توجہ کو چھوڑ جائے اور وہ محض محبوب کو چھوڑنا محال ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیزوں سے محبت کو چھوڑ دیتا ہے
حق کر اسے حق کی رغبت بھی نہ رہے اور عرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو وہ زیادہ مطلق ہے اور جو آدمی دنیا کی تمام چیزوں سے
رغبت اٹھا لے اور آخرت میں حاصل ہونے والی نعمتوں کے حوالے سے زیادہ اختیار کر لے بلکہ حور و خلعت نہ ہوں اور
پھول و میوے کی طرح اس سے وہ بھی ناپا رہے لیکن پہلے کے مقابلے میں اس کا درجہ کم ہے اور جو شخص دنیا کے بعض مفادات
کو چھوڑ دیتا ہے یعنی کو نہیں چھوڑتا جیسے ایک شخص مال میں رغبت نہیں رکھتا لیکن آخر میں رغبت رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ کھانے پینے
میں کشادگی کو ترک کر دیتا ہے لیکن زہد و زینت کو نہیں چھوڑتا تو اسے مطلقاً ناپا نہیں کہا جاتا اور زہد میں اس کا درجہ اس
طرح ہے جیسے توبہ کرنے والوں میں وہ شخص جو بعض گناہوں سے توبہ نہ کرے یا یہ بھی زہد صحیح ہے جیسے بعض گناہوں سے توبہ
صحیح ہوتی ہے کیوں کہ توبہ منوع چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے اور زہد صحیح اور باطنی چیزوں سے ترک کا نام ہے جن کو نفس
چاہتا ہے اور لطف اللہ عز و جہا یہ بات عقل سے بعید نہیں کہ آدمی بعض مباح چیزوں کو چھوڑنے پر قادر ہو جائے بعض پر
قادر نہ ہو جیسے منوعات میں بیات و غلات عقل نہیں ہے اور جو شخص صرف منوعات کو چھوڑتا ہے اسے زہد نہیں کہا جاسکتا
اگرچہ اس نے منوع چیزوں میں زہد اختیار کیا اور ان سے ترک چھیر لیا لیکن عفت و عبادت میں زہد مباح چیزوں کو چھوڑنے کا نام
ہے توبہ دنیا سے رغبت ختم کر کے اس کو آخرت کی طرف چھیرنے کا نام ہے یا نہ خدا سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور
یہ قدر درجہ ہے تو جس طرح مرغوب فیہ میں رغبت ہے اس شرط ہے کہ وہ اس آدمی کے نزدیک اچھی ہو اس طرح مرغوب
غیر جس سے رغبت ترک کی ہے اگلا اس کے پس میں ہونا ضروری ہے کیوں کہ حکام انسان کے پس میں نہ ہو اس کو

چھوڑنا محال ہے اور جب چھوڑنا ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی رغبت نازل ہو گئی۔
 ہیں وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مبارک رحمہ اللہ سے کہا گیا اسے زیادہ تو انہوں نے فرمایا اذہم تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ
 ہیں کیوں کہ ان کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آئی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا میں نے کسی بات میں زہد کیا؟

وہ علم جو اس حال کا نتیجہ ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جس چیز کو ترک کیا ہے وہ حاصل کی جانے والی چیز کا نسبت حیر
 ہے جیسے اگر اس بات کو جانتا ہے کہ عین، بیتا جو چیز بھی گئی اسے بہتر ہے اس لیے وہ اس میں رغبت رکھتا ہے اور
 جب تک یہ علم حقیق نہ ہو تب سے رغبت کا زوال تصور نہیں ہو سکتا اسی طرح جس شخص کو اس بات کا عرفان حاصل ہو جائے کہ
 جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے یعنی اس کی لذتیں ذاتی طور پر بہتر اور باقی رہنے
 والی ہیں جس طرح رون کے مقابلے میں جو ہر بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور رون کے مالک پر رون کو ہر اور موتوں کے
 بدلے میں بچا شکل نہیں ہوتا۔ دنیا اور آخرت کی یہ مثال ہے دنیا اس رون کی طرح ہے جو روپ میں رکھی ہوئی ہو وہ ختم ہونے
 تک پگھلتی رہتی ہے اور آخرت جو ہر کی طرح ہے جو فنا نہیں ہوتا پس دنیا اور آخرت کے درمیان تفاوت کے بارے میں جس
 قدر یقین اور محنت مضبوط ہوگی اس کا سودا کرنے اور معاملہ کرنے میں اسی قدر رغبت مضبوط ہوگی حتیٰ کہ جس شخص کا یقین مضبوط
 ہوتا ہے وہ اپنے نفس اور مال کو بیچ دیتا ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
 وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَّعَلَّهُمْ أَتَقَرَّبُونَ (۱)

پھر بتایا کہ ان کو اس سودے میں نقص ہوا ارشاد خداوندی ہے۔

فَأَشْكِرْ لِلَّهِ الَّذِي
 بَايَعْتُمْ بِهِ - (۲)

زہد کے سلسلے میں معرفت اتنا علم کافی ہے یعنی آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور بعض اوقات وہ شخص بھی اس بات
 کو جانتا ہے جو علم اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے ترک دنیا پر قادر نہیں ہوتا یا اس وقت اس پر غلبہ ہوتا ہے کہ عیب ہوتا ہے اور وہ شیطان
 کے ہاتھوں مغلوب ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے دعووں سے دھوکے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے مدت
 اتنا یقین ہے اور اب سولہ کے کتب افسوس ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
 اس آیت میں دنیا کے عیسوں ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ توبہ، آیت ۱۱

(۲) قرآن مجید، سورہ توبہ، آیت ۱۲

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ - (۱۱) ایک غرا دیجئے دنیا کا سامان قلیل ہے۔

اور آخرت کے نفیس ہونے کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَنْتَظِرُ ثَوَابَهُمْ اَوْرَاقُ الشَّجَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي اَعْيُنِنَا ذِكْرٌ - (۱۲)

اور ان لوگوں نے کہا جن کو علم دیا گیا تمہارے لیے ہلاکت ہوا اگر شجر کی اوراق سے لے کر وہاں ثواب بہتر ہے۔

نواس بات سے آگاہ کیا کہ جو ہر کی فحاشی کا علم ہی اس کے عیون کی رغبت سے بھرتا ہے۔

اور جب زہد کا تصور اس بات کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ محبوب چیز کی رغبت چھوڑ کر زیادہ محبوب چیز کی طرف متوجہ ہو تو ایک شخص نے اپنی دعا میں کہا یا اللہ مجھے دنیا اس طرح دکھا جس طرح تو اسے دیکھتا ہے تو مجھے اگر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے دینا۔

لَا تَقْعُدْ هَكَذَا اَوْ لَيْكُنْ قُلْ اَوْفَى كَسْبِ

آرْتِبْهَا الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ - (۱۳) تم میں نہ ہو بیکریوں کو اس سے اللہ مجھے (رضی) اس طرح دکھا جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کو دکھائی ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اسے حقیر مانتا ہے جیسے وہ حقیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عباد کی نسبت سے ہر مخلوق حقیر ہے اور نہ اسے اس چیز کی نسبت سے حقیر مانتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے اور جو شخص غمگین ہے اگر وہ اس ذات اس میں رغبت نہیں رکھتا لیکن وہ اسے زمین کے کیڑے کی طرح نہیں دیکھتا کیونکہ کیڑوں سے تو وہ مکمل طور پر بے نیاز ہے لیکن گھوڑے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہر چیز سے بے نیاز ہے اس لیے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تمام اشیاء کو ایک درجہ میں دیکھتا ہے کہ اس کے عباد کے سامنے سب ایک جیسے ہیں لیکن ایک دوسرے کے حوالے سے ان میں فرق ہے اور زیادہ دوسرے کے جماعتی ذات کے حوالے سے فرق دیکھتا ہے دوسرے ذات کی نسبت سے ہیں۔

ناہک کا عمل ہی ترک ہے کیونکہ یہ بیع، معاملہ اور ادائی کے بدلے میں بہتر لیا ہے تو جس طرح بیع کی صورت میں عمل ہی ہوتا ہے کہ بیع کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسے اپنے قبضے سے نکال کر اس کا عوض لیا جاتا ہے اسی طرح زہد کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں زہد اختیار کیا ہے اسے مکمل طور پر چھوڑ دے اور وہ دنیا سے جس کے ساتھ اس کے اسباب، مقدمات اور تمام لوازم و متعلقات ہیں پس دل سے اس کی محبت مکمل جاتی ہے اور عبادات کی محبت داخل ہو جاتی ہے اور جس چیز کو وہ دل سے نکالتا ہے وہ آنکھوں اور ہاتھوں سے بھی مکمل جاتی ہے اور اب باقیہ انکسین اور تمام اعضاء ایک ہی

(۱) قرآن مجید سورۃ النساء رکعت ۴۴

(۲) قرآن مجید سورۃ قیصص آیت ۸۰

(۳) الفردوس باب فیہ الکتاب علیہ السلام ص ۱۱۱ حدیث ۱۱۱

ذیعنی یعنی عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں ورنہ صرف دنیا کو چھوڑنا اسی طرح ہوگا جیسے کوئی شخص سینہ دے دے لیکن اس کی قیمت وصول نہ کرے جب وہ لیٹے اور دینے کے سلسلے میں دونوں طرف کی شرط پوری کر لیتا ہے تو اب اس کو اپنے سودے پر راضی ہونا چاہیے کیوں کہ جو شخص اس طرح سودا کرتا ہے وہ عہد کو پورا کرتا ہے۔

پس جو شخص موجود چیز کا غائب کے عوض خودا کرتا ہے اور وہ چیز دوسرے شخص کے حوالے ہی کر دیتا ہے اسے جیتا سلم کہتے ہیں، تو وہ غائب کی طلب شروع کر دیتا ہے پس اگر سودا کرنے والا ایسا شخص ہے جس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے کہ وہ سچا بھی ہے، قادر بھی اور وعدہ پورا کرنے والا بھی تو جو اس شخص کی کوشش پوری ہوگی غائب چیز اس کے حوالے کر دے گا اور جب تک دنیا کو اپنے پاس رکھے اس کا شہرہ بالکل درست نہ ہوگا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے حق میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو زائد بن نہیں فرمایا اگرچہ وہ کہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی (حضرت یونس علیہ السلام) ہمارے والد کو چھ سے زیادہ پیارے ہیں اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ان کو بھی نقد کرنے کی کوشش کی لیکن ان میں سے ایک کی سفارش پر ان کو چھڑ دیا اسی طرح جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھامنے کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی ان کو زائد بن نہیں فرمایا بلکہ اس وقت فرمایا جب انہوں نے آپ کو فروخت کیا اور ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔

تو رفت کی علامت روکنا اور زبرد کی علامت نکالنا باہر کرنا ہے اگر تم دنیا کی بعض چیزیں اپنے قبضے سے نکالو اور بعض نہ نکالو تو جو کچھ تم نے نکالا ہے صرف اسی میں زائد ہونے کے مطلق زائد نہیں ہونگے اور اگر تمہارے پاس مال نہ ہو اور دنیا تمہاری مددگار نہ ہو تو تم سے زائد کا تصور نہیں ہوگا کیوں کہ جو شخص کسی چیز پر قادر نہ ہو وہ اس کے ترک پر بھی قادر نہیں ہوتا بعض اوقات شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے اور تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر یہ دنیا تمہارے پاس نہیں آئی لیکن تم زائد ہو تو شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ جب تک تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے گئے وعدے پر قوی اعتماد اور یقین نہ ہو جب تک تم طاقت کے حامل کو نہیں آنداؤ گے اسی وقت تک دنیا کو چھوڑنے پر قدرت کا یقین کیسے رکھو گے کہنے میں ہوا لوگ ایسے ہیں جو کہ وعدہ پورا کرنے کے عہد میں خیال کرتے ہیں کہ ان کو گناہ ناپسند میں اور جب کسی رکاوٹ اور مخلوق کے خوف کے بغیر گناہ ان کے لیے آسان نہ ہوتا ہے تو اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔

تو جب یہ بات لگتا ہے کہ سلسلے میں شیطان دھوکہ دے تو بیاہ امر میں کیا حال ہوگا اور نفس کا پکا وعدہ اسی طرح ہے کہ تم طاقت کی حالت میں بار بار اس کا تجویز کرتے رہو جب وہ اس وعدے کو پیشہ پورا کرے حالانکہ کوئی ظاہری اور باطنی عذر بھی نہ ہو تو اب اس پر یقین اور اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کے بدلے کا خوف اب بھی باقی رہنا چاہیے کیوں کہ وہ بیت جلد وعدے کو توڑ دیتا اور شیخ تقاضی کی طرف مدعو کرتا ہے۔

غلام یہ ہوا کہ نفس سے امن اس وقت ہے جب وہ کسی چیز کو ترک کر دے اور اسی سلسلے میں بھی متروک چیز کے

حوالے سے ہی اس ہر گاہ اس وقت ہے جب وہ اس کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔

حضرت ابی ہاشم نے حضرت ابن شہر بن ریحما الشہا سے فرمایا کیا تم کو پڑھنے والے کے اس بڑے (حضرت ۲۱۱) ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھنے کو کہہ چکے ہو؟ میں نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ اسے دیکھ دیتا ہے حضرت ابن شہر نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا بے واسلے کا بیٹا ہے یا کیا ہیں لیکن اتنی بات جانتا ہوں کہ دنیا اس کے پاس آئی لیکن وہ اس سے بھاگ گیا اور دنیا ہم سے بھاگ ادر ہم نے اس کو طلب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدس میں سب لوگ اسی طرح کہتے تھے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور اگر میں معلوم ہوا کہ کس محل سے اس کی محبت حاصل ہوتی ہے تو ہم وہ محل کریں گے حتیٰ کہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

اور اگر ہم ان پر کھود دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا اپنے
گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے لوگ ایسا
کرتے۔

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْكُمُ احْتِصَانًا لِّقُلُوبِكُمْ
أَوْ أَحْزَنُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا تَعْلَمُونَ إِلَّا قَلِيلٌ
مِّنْهُمْ (۱)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم بھیمان میں سے ہو (۲) یعنی تو میرے
لوگوں میں سے ہو۔

و فرماتے ہیں مجھے معلوم نہ تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ دنیا سے محبت بھی کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی (۳)
مَنْ كَفَرَ مِنَ الْيَوْمِ لَا يَكُنْ مِنَ الْغَاثِ وَلَا الْغَابِثِ
يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِمَّا يَشَاءُ مِثْرًا ۚ وَمَنْ يُكْفَرْ فَلَا يَكُنْ مِنَ الْغَاثِ وَلَا الْغَابِثِ (۴)

یہ بات بھی جان لو کہ نہ کہ کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی سخاوت اور جوا فروزی کے طور پر مال خرچ کرنا بھی چھوڑ دے یا لوگوں سے
دلوں کو بائیں کرنے یا کسی (اچھی بات کی) طرح کی دنیا دہریہ سے بھی باز رہے کیوں کہ یہ سب اچھی عادات ہیں نہ تو یہ ہے کہ
دنیا کو اس لیے ترک کر دو کہ تمہاری ہرگز آخرت کی نقیصت کے مقابلے میں یہ چیز ہے اور دنیا کو یہ اعتبار سے وہی ترک کرنا ہے
جوا آخرت پر ایمان نہیں رکھتا لیکن اس وجہ سے یہ مروت، جوا فروزی، سخاوت اور حسن خلق تو کھاتا ہے لیکن اسے نہ نہیں کہہ سکتے
کیوں کہ اگرچہ تمام آدمی اور لوگوں کا میدان تو فروزی کے واسلے دینی تو کھاتے ہیں اور یہ مال کے مقابلے میں زیادہ لذت اور زیادہ خوشگوار ہوتا ہے

(۱) قرآن مجید سورہ نساء آیت ۶۶

(۲) الحدائق جلد ۲ ص ۱۸۲ تحت آیت ۶ دلوں کو بائیں

(۳) الحدائق جلد ۲ ص ۱۸۲ تحت آیت ۶ حکم میں یہ لفظ

(۴) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۷۵

اور جن طرح مال سے سلم کے طور پر عوض کی طبع میں دینا دہ نہیں کہلاتا اسی طرح مال اس لیے خرچ کرنا کہ میرا ذکر ہو میری تعریف ہو جو انفرادی اور سخاوت کے ساتھ شہوری ہو نیز اس لیے خرچ کرنا کہ مال کی حفاظت بہت مشکل ہے اور اس میں مشقت اور تھکاوٹ برداشت کرنا پڑتی ہے اور بادشاہوں اور مال داروں کے سامنے ذلت و رسوائی اٹھانا پڑتی ہے اس لیے مال جمع نہ کیا جائے بلکہ اس سے قطع تعلق کیا جائے یہ بالکل زبرد نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کے لیے ایک دوسرا فائدہ حاصل کرنا ہے اور زائد وہ ہوتا ہے جس کے پاس دینا ذلیل و رسوا ہو کر آئے اس میں کسی قسم کی مشقت و فیر نہ ہو اس سے نفع اندوز بھی ہو سکتا ہو نہ تو اس کی عزت و مہار میں کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ نفسانی لذات خیر ہوتی ہوں تو اب اس خود سے مال کو چھوڑ دے کہ اس سے اس پیلینہ ہو جائے اس طرح اللہ تعالیٰ کے غیر سے نفس ہو جائے گا اور ماسوی اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اسی کا غیر شریک ہو جائے گا یا وہ آخرت کے ثواب کی طبع کرتے ہوئے مال سے قطع تعلق کرتا ہے تو یہ دینی مشروبات سے نفع اندوزی کو حجت کے مشروبات سے نفع اندوزی کی طبع میں چھوڑتا ہے جتنی ضرورتوں کی طبع میں کوئی نہیں اور ضرورتوں سے نفع حاصل کرنے کو ترک کرنا ہے جنت کے باغات اور دینوں کی طبع میں دینی باغوں سے نفع اندوزی کو چھوڑنا ہے جنت کی زینت کی طرح میں دینی زینت سے بے سبب نہ کو ترک کرنا ہے اور دینی سودوں کی طبع میں لذت کھانوں کو چھوڑنا ہے نیز اس بات کا خوف ہے کہ اس میں نہ کہا جائے۔

اَذْهَبْنِمْ هَٰؤُلَاءِ فَكُنَّ فِيْ حَيَاتِكُمْ اَلدُّنْيَا ۝۱۱ تم اپنے منہ سے اپنی دینی زندگی میں بے گئے۔

تو ان تمام باتوں میں خیال میں فکر و پریشانی کے بغیر حاصل ہونے والی دولت پران نعمتوں کو ترجیح دیتا ہے جن کا اس سے جنت میں ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن کرو جانتا ہے کہ جو کچھ آخرت میں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب دینی معاملات ہیں آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔

فصل ۱۱

زہد کی فضیلت

آیات کریمہ:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِيْ زِينَتِهِمْ قَالَ اِنَّهُنَّ
يُرِيْكُمْ وَاَنْ اَلْوَدَّ اَللّٰهُ اَنْ يَّلْبَسَكُمْ لِبَاسَ مَسْكِيْنٍ

(ایک دن قادیان) انہی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آیا تو جو لوگ دینی زندگی چاہتے تھے کہنے

مَا أَوْفَىٰ فَآؤُذُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَكُنَّمُ قَوْلُكَ
إِنَّهُ خَيْرٌ لِّمَنِ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَوْ كَانَ
إِلَّا لِنَصْرِئُونَ

اے کاش میں بھی اس کی شن راجا ہوتا جو تار و زن کو دیا گیا وہ
تو بہت بڑے حصے والا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں
نے کہا تمہارے لیے حکمت ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہوا
اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھے کام
کئے اور یہ تو صرف خبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔

(۱۱)

تو زہ کو طہار کی طرف منسوب کیا اور زہدین کو علم سے صورت قرار دیا اور یہ انتہائی درجہ کی تعریف ہے۔
ارشاد خداوندی ہے۔

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرْتَبَتَيْنِ دِيمَا
صَبَرُوا

(۱۲)

اور یہ اہمیت دنیا میں زندگی کے تفسیر کے بارے میں آئی ہے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا
يَبْلُغُونَ أَجْلَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا عَمَلًا

(۱۳)

جسے شک ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں زمین کی
زینت بنایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا
عمل کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کون زیادہ تر با اختیار کرے تاکہ تو زہ کو اچھے اعمال میں سے قرار دیا۔
نیز ارشاد خداوندی ہے۔

رَمَىٰ كَذِبًا يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَكَ
فِي حَرْثِهِ وَفَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ
تُؤْتِيهِ مِنْهَا دِمَاكَ فِي الْأَخِرَةِ وَمَنْ يُضَيِّبْ

(۱۴)

(۱۱) قرآن مجید، سورۃ قصص، آیت ۲۹، ۳۰

(۱۲) قرآن مجید، سورۃ قصص، آیت ۲۸

(۱۳) قرآن مجید، سورۃ کہف، آیت ۷

(۱۴) قرآن مجید، سورۃ شوریٰ، آیت ۲۰

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ عَيْنُكَ اَنْهَا مَتَّعْتَا بِهٖ اَزْدًا جَا
مِنْهُمْ زَعَمَ اَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَا هُمْ
فِيْهِ وَزِنْدُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقَا۔

(۱)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحْيُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَسٰى
اَلْآخِرَةُ۔

(۲)

وہ لوگ جو دنیوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند
کرتے ہیں۔

تو یہ کافروں کا وصف بیان کیا پس اس کا مفہم یہ ہے کہ مومن اس کی نفی کے ساتھ معصوم ہوتا ہے اور وہ دنیوی
زندگی کے مقابلے میں آخرت کو پسند کرتا ہے
احادیث مبارکہ،

دنیا کی ذمت میں بے شمار احادیث آتی ہیں جن میں سے کچھ ہم نے مہلکات کے ضمن میں دنیا کی ذمت کے بیان میں
ذکر کیا ہیں۔ کیوں کہ دنیا کی محبت مہلکات میں سے ہے۔

اب ہم صرف دنیا سے نفی کی فضیلت ذکر کریں گے کیوں کہ اس کا تعلق نجات دینے والے امور سے ہے۔ اور یہی ہر دم
نہی اگر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ اَصْبَحَ وَهَمَّهُ الدُّنْيَا شَتَّ اللهُ عَلَيْهِ
اَمْرُهُ وَفُرِقَ عَلَيْهِ صَبِغَتُهُ وَجَعَلَ قَسْرُهُ
بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَكُمَيَاتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا
مَا كَتَبَ لَكَ مِنْ اَصْبَحَ وَهَمَّهُ الْآخِرَةُ
جَمَعَ اللهُ لَهُ هَمَّهُ وَحَفِظَ عَلَيْهِ وَصِيَّتَهُ
وَجَعَلَ ذِيَاؤَهُ فِيْ قَلْبِهِ وَاتَتْهُ الدُّنْيَا
وَحَمْدُهَا وَنَحْمَةُ۔

(۳)

جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ
اس کے کاموں کو بکھر دیتا ہے اور اس کا سامان مشرق
ہوتا ہے اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا
ہے اور دنیا تو اسی قدر آگے لگتی ہے کہ اس کے لیے کھودی گئی ہے
اور جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کی آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ
اس کی ہمت و فکر کو جمع کر دیتا ہے اس کے سامان کی حفاظت
کرتا ہے اور اس کے دل میں ملامت پیدا کر دیتا ہے نیز اس کے
پاس دنیا ڈالیں ہرگز آتی ہے۔

(۲) قرآن مجید سورۃ الاحزاب آیت ۲

(۱) قرآن مجید سورۃ الاحزاب آیت ۱۲۱

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۱۲۲ الباب الرابع

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 إِذَا أَرَأَيْتُمْ الْبَيْتَ وَقَدْ أَطْلَقَ صَنَمًا وَنَهْدًا فِي
 الدُّنْيَا خَافَتْ جَوَارِثُهُ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ۔

(۱)

جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور دنیا سے بے رغبتی
 دیکھتی ہے تو اس کے قریب جانا کیوں کہ اس کے دل
 میں حکمت ڈالی جاتی ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَنْ بَوَّاتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَصْبَحَ خَيْرًا
 كَثِيرًا۔

(۲)

اور جس شخص کو حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ بھلائی
 دی گئی۔

اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص چالیس دن دنیا سے بے رغبتی رکھتا رہتا ہے اس کا دل اس کی حکمت کے
 چشمے مبارک کو دیتا ہے اور اس کی زبان پر بھی حکمت جاری ہوتی ہے۔

ایک صحابی کے بارے میں مروی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں سے کون شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا۔
 كُلُّ مُؤْمِنٍ مَّعْتَمُومٌ الْقَلْبِ مَذْقِقُ الدَّاءِ۔
 ہر وہ مومن جس کا دل صاف اور زبان کھلی ہو۔
 ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! محمد القلب (صاف دل) کون ہوتا ہے؟
 آپ نے فرمایا۔

الَّتِي تَنْفَعُ النَّفْسَ الَّتِي تَوَدُّ رِزْقَهُ وَلَا تَعِشُّ
 وَلَا تَبْقَى وَلَا تَحْشَدُ۔
 وہ نفی پر پرہیزگار جس کے دل میں خیانت کھوٹ، بخل
 اور حسد نہ ہو۔

ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے بعد کون بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا۔

الَّذِي يَشْفَعُ الدُّنْيَا وَيُخَيِّتُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ (۳)
 وہ شخص جو دنیا کو برا بھلا نہ سمجھتا اور آخرت سے محبت کرتا
 اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں سے جسے لوگ وہ ہیں جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ الدُّنْيَا أَتَانَا يُجِيبُكَ اللَّهُ فَإِنَّ هَذِهِ
 الدُّنْيَا۔ (۴)

اگر تم چاہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو دنیا
 میں شہ اختیار کرو۔ یعنی دنیا سے بے رغبتی ہو جاؤ۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۳۱۱، أبواب الزہد

(۲) ترمذی، معجم ص ۳۶۶، أبواب الزہد

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۳۲۱، أبواب الزہد

(۴) سنن ابن ماجہ ص ۳۱۱، أبواب الزہد

خونجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب قرار دیا پس جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرے وہ اعلیٰ درجات والا ہے لہذا دنیا سے بے رغبتی سب سے افضل مقام ہونا چاہیے اور اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بغض و عناد کی طرف جاتا ہے۔

ایک حدیث میں جمال بیت سے مروی ہے یوں ارشاد فرمایا گیا۔

الرَّحْمَةُ وَالْوَرَعُ يَجْعَلَانِ فِي الْقُلُوبِ كَلِيلًا
وہ ایسے دل سے شفق ہو جائیں جس میں ایمان اور حیا دو
تو وہاں ٹھہر جاتے ہیں درخ گرج کر جاتے ہیں۔
أَقَامَا فِيهِ وَلَا أَرْتَحِلَا۔ (۱)

حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سچا مومن ہوں تو آپ نے پوچھا تمہارا ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اپنے دل کو دنیا سے الگ کر دیا ہے پس میرے نزدیک دنیا کے پتھر اور سونا برابر ہیں گویا میں جنت اور دوزخ میں ہوں اور گویا میں اپنے رب کے عرش کے پاس ہوں آپ نے فرمایا تم نے پہچان لیا پس اسے امتیاز کرنے رکھنا (بجھ فرمایا) یہ ایک بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ایمان سے منور کر دیا۔

تو دیکھو کس طرح انہوں نے حقیقت ایمان کے اظہار کا آغاز دنیا سے علیحدگی کے ساتھ کیا اور اسے یقین کے ساتھ دیا اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ منور کیا۔ (۲)

اور حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کی تفسیر کو بھی سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
قَعْنُ مَوْلَايَ أَن تَقْدِيحَ يَشُوْخَرَمَدًا
اللہ تعالیٰ جس شخص کو ولایت دنیا چاہتا ہے اس کے
سینے کو اسام کے لیے کھول دیتا ہے۔
بَلَدٍ سَلَمًا۔ (۳)

تو آپ نے فرمایا۔
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَادَ حَكْلَ فِي الْقَلْبِ اسْتَرْحَ
لَهُ النَّفْسُ وَانْفَسَحَ۔
بے شک شیطاں جب دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے
سینہ کھل جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے۔

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ علیہ السلام ۴۴ ص ۱۳۷

(۲) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۱۲۵

عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا اس کی کوئی نجات بھی ہے؟ آپ نے فرمایا:

تَعْمَدُ الْكُفَّانِي عَنْ دَارِ الْعَرْشِ وَالْوَيْلُ لِمَنْ
 رَأَى دَارَ الْخُلُوعِ وَالْوَيْلُ لِمَنْ مَاتَ قَبْلَ
 فُرُوقِهِ۔ (۱)

ہاں، ادھوکے والے گھر (دنیا) سے دُور رہنا اور ہمیشہ
 کے گھر کی طرف رجوع کرنا نیز موت کے آنے سے پہلے
 اس کے لیے تیار رہنا۔

تو دیکھئے کس طرح زندہ کو اسلام کی شرط قرار دیا اور زندہ ہو کے دھڑے دھڑے گھر سے علیحدگی کا نام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِسْتَجِیْبُوا عَنِ اللّٰهِ حَقَّ الْحَیٰۃِ۔
 اللہ تعالیٰ سے جیاً کرو جسے اس کا حق ہے۔

انہوں نے عرض کیا ہے شک ہم اللہ تعالیٰ سے دیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

کیسے کہ لا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مَا كَانَتْ لِهَيْبَتِكَ وَجْهٌ مَجْمُوعٌ
 مَا كَانَتْ لَكُلُّوْنَ۔ (۱۷)

بات یہ نہیں بلکہ تم شکایت بناتے ہو جن میں یہ لاش
 اختیار نہیں کرتے اور جسے کرتے جو مانگ کھاتے ہیں۔

تو آپ نے بتایا کہ یہ کام (یعنی دنیا سے محبت اور اسے چھوڑنا) اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ غلام ہے۔ ایک شخص نے اگر محل اشد علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ کہنے لگے بے شک ہم سب میں آپ نے پوچھا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے ؟

انہوں نے اکائش کے وقت ہر خوشی کے وقت شکر اور قضا کے مقامات پر رضا کا ذکر کیا نیز جب دشمن پر نصرت آئے تو خوش نہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الگرم قاضی اس طرح بہتہ و بحر کو نہیں سمجھتا ہے اسے جس نہ کو جن مکانات میں رہائش نہیں رکھتے ان کی تعمیر نہ کرو اور جس چیز کو چھوڑنا ہے اس میں رشتہ نہ کرو۔ (۱۷)

تو آپ نے مذہب کو ایمان کی تکمیل قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قطعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

جو شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس میں کچھ اور نہ لائے اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

مَنْ جَاءَ بِذِكْرِ اللَّهِ فُتِيَ بِهِ
فِيهَا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ -

(۱) المتبذک للیوم جلد ۳ ص ۱۱۱ کتاب الرقاق

(17) الترغيب والترهيب جلد ۲ من ۴ کتاب التوفیق

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر بیعت کر رہے ہیں اور میں دوسرے چیز ماننے کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے اس کی وضاحت فرمائیں آپ نے فرمایا۔

و کہ میں عادت دنیا کو طلب کرنا اور اس کی اتباع کے لیے اسے دوست رکھنا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسولوں کی باتوں میں بیعت نہیں کرتے ہیں لیکن عمل میں ظالموں کی طرح ہوتے ہیں پس جو شخص اس طرح کھڑے ہو گا میں اس (ظالموں کے عمل) میں سے کچھ نہ ہوں تو اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ (۱)

ایک حدیث شریف میں ہے۔

السَّامِعُ مِنَ الْيَقِينِ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مُؤَمِّقًا
وَالْبَاحِلُ مِنَ الشُّكِّ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَقْبِلًا
سَمَاعَتِ يَقِينِ یس سے ہے اور کوئی یقین والا دوزخ میں نہیں جائے گا اور محمل شک میں سے ہے اور شک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ (۲)

اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

سنی اللہ تعالیٰ کے محب قریب ہوتا ہے انسانوں کے محب اور جنت کے محب قریب ہوتا ہے (۳) اور بخیل (خجوس) اللہ تعالیٰ اور بندوں سے دُور ہوتا ہے جب کہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔

مخل دینا سے رغبت کا نتیجہ ہے جب کہ سماعت زہد کا ثمرہ ہے اور کسی چیز کے نتیجے پر تعریف یقیناً اس عمل پر ترغیب ہوتی ہے جس کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔

حضرت ابن مسیب، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما سے اور وہابی اکرم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔
مَنْ كَعَدَنِي الدُّنْيَا ادَّخَلَ اللَّهُ الْهَيْكَلَةَ
قَبِيكَةً فَاُطْلِقَ بِهَا لِسَانَهُ وَعَرَفَهُ وَادَّارَ الدُّنْيَا
وَوَدَّاعَهَا وَاعْمَرَ حَيْكَلَهُ مِنْهَا لِمَا لَهَا الْخَطِ
كَارِ السَّلَاةِ حَبِيبِ (۴)

ایک روایت میں ہے رسول اکرم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایمان و یقین کے پاس سے

(۱) نوادر المصول من ۱۲۳۵، الامم النافی عشر والامامان

(۲) الفردوس بائورد المصنوب جلد ۱ ص ۳۴۱ حدیث ۲۵۴۵

(۳) جامع ترمذی ص ۱۲۹، الویل المصلح

(۴) الکمال لابن ابی حنیفہ جلد ۵ ص ۱۸۴ من مسند عبد الملک بن مہران

گزرے جو برس ماہ سے حاضر تھیں اور ان کے تھنوں میں بہت دودھ تھا اور وہ ان کے پسندیدہ ترین اور نہایت نفیس مالوں میں سے تھیں کیوں کہ وہ ان کے لیے بار بار دیری زینر سٹری (گوشٹ، دودھ اور اون کے لیے مفید تھیں۔ اور ان کے دلی میں ان کی عظمت تھی۔ بارش اور فدا وندی ہے۔

وَإِنَّا الْغَنَاءُ مُطِلِّدَتٌ - (۱)

حبیب دس ماہ کی حاضر اور نیکیں چھوٹی ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوشنیوں سے منہ پھیرا اور انھیں بند کر دیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ! یہ تو ہمارے علمہ ہوں میں سے ہیں آپ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے آپ نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے مجھ ان سے منع کیا ہے۔ بجز یہ آیت تلاوت فرمائی (۲)

وَلَا تَقْرَبُوا عَيْتِيَ إِلَى مَا يُتَنَبَّأُ بِهِ

آؤا جہا ومنہم کفرۃ الفیور الدنیسا

لِنَقْبِضَنَّ مِنْهُ فِتْنًا - (۳)

آپ ان چیزوں کی طرف نظر نہ رکھیں جو تم نے منع

لوگوں کو دینیوی زندگی کی رونق کے سالان کے طور پر دی

ہیں تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔

حضرت مسروق، حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے روایت کرتے ہیں ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اللہ تعالیٰ سے کھانا نہیں لگتے کہ وہ آپ کو عطا کرے؟ آپ فرماتی ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوک کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا۔

يَا عَائِشَةُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَبِمَا كُنْتُ رَفِي

أَنْ يُعْجِرَنِي مَعَهُ جِدَالُ الدُّنْيَا فَهَبَا لِي خُمَا هَا

تَحِيَّتَ شَيْئَةٍ مِنْ الدُّنْيَا وَكَفَيْتَا غَنَةً وَمِنْ

الدُّنْيَا عَلَى شَيْعِهَا وَقَفَّ الدُّنْيَا عَلَى فِتْنَا هَا

صَحْنُ الدُّنْيَا عَلَى فَرْحِهَا يَا عَائِشَةُ لَأَنْتِ

الدُّنْيَا لَأَنْتِ تَتَّبِعِينَ مَحْمَدًا وَلَا تَدْرِي لِي مَحْمَدٌ يَا

عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لِيُجِيبَ الْعَزِيمَ مِنْ

الرُّسُلِ إِذَا الْعَبْدُ عَلَى مَكْرُوهٍ الدُّنْيَا وَالصَّبْرُ

اسے عائشہ! اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں

میری جان ہے اگر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں کہ وہ پہاڑ

کو مونے کا بنا کر میرے ساتھ چلا دے تو میں زمین میں

جہاں جاؤں میرے ساتھ چلا دے لیکن میں نے دنیا کی

جھوک کو اس کے سیر پر روک دینا کے خوف کو اس کی عداوت

پر اصرار اس کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے اے

عائشہ! دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آن

کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے عائشہ! اللہ تعالیٰ اظہار العزم

(۱) قرآن مجید سورہ الطہر آیت ۴

(۲) اللہ تعالیٰ جلہ من ۱۰ تحت آیت وَإِنَّا الْغَنَاءُ مُطِلِّدَتٌ اور اللہ تعالیٰ جلہ من ۱۱ تحت آیت وَلَا تَقْرَبُوا عَيْتِيَ إِلَى مَا يُتَنَبَّأُ بِهِ

(۳) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۳۱

پیغمبروں سے صرف دنیا کی تکلیفوں پر ممبر کو پسند کرتا ہے
نیز دنیا کی پسندیدہ چیزوں سے بھی ممبر کی پھر بہت
بے بسی پسند کیا کہ جن باتوں کا ان (رسول عظام) کو مسکھت
بنایا اسی کا مجھے بھی مسکھت بنایا۔

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا بَدَأَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَلِمَةً فَقَالَ (فَأَمَّا يَوْمَ كَمَا تَصَدَّقُوا بِالْعَدَمِ
مِنَ الشَّيْءِ وَاللَّهُ مَا لِي بَدَنِي عَاطِيَةً وَإِنِّي وَاللَّهِ لَكَا مَصْرُفًا
كَمَا تَصَدَّقُ بِجَهْدِي وَلَقَدْ تَوَقَّعْتُ رَحِمَهُ) - (۱)

پس شاد فرمایا۔

فَأَمَّا يَوْمَ كَمَا تَصَدَّقُوا بِالْعَدَمِ مِنَ الشَّيْءِ (۲)

اللہ کی قسم میرے لیے اس کی فراہم دہاری کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں اور اللہ کی قسم ابے شک میں ختمی المقدور ضرور ممبر کروں گا
جیسے انہوں نے ممبر کیا اور قوت تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔

ایک روایت میں ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر فتوحات کا دہوارہ کھد تو آپ کی صاحبزادی حضرت صفیہ
رضی اللہ عنہا نے عرض کیا جب دہوارے آپ کے پاس دفن کرتے ہیں اس وقت آپ باریک (عمو) باس پہن کریں اور
کچھ کھانے کا حکم دیا کریں جس سے آپ بھی تناول فرمائیں اور وہ لوگ بھی کھائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے صفیہ
کی تمہیں معلوم نہیں کہ برو کا حال اس کی بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا میں تمہیں قسم دے کر
پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال نبوت کے منصب پر فائز رہے اور آپ نے اللہ آپ
کے گھر والوں سے اگر صبح کو سیر ہو کر کھایا تو رات کو بھوکے رہے اور رات کو سیر ہو گئے تو دن بھوکے سے گزارا۔ اور میں تمہیں
اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال منصب نبوت پر گزارے جو
آپ اور آپ کے گھر والے صرف بھوکہ پر گزار دے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے غیر فتح فرمایا اور میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا
تم جانتی ہو کہ ایک روز قہر لوگوں سے آپ کے سامنے اونچے دسترخوان پر کھانا رکھا تو آپ کو یہ بات ناگواری لگی حتیٰ کہ چہرہ اور
کارنگ بدل گیا پھر اس دسترخوان کو اٹھانے کا حکم دیا اور کھانا اس سے کچھ نیچے دسترخوان پر رکھا یا زمین پر رکھ دیا اور میں تمہیں قسم
دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھل کو دو تہہ کر کے اس پر کلام فرماتے تھے ایک دفعہ اس
کو چار تہہ کیا گیا تو آپ اس پر کلام فرما کرے جب بیدار ہوئے تو فرمایا تم نے اس کھل کے تہہ سے مجھے قیام لیل سے روک دیا
اس کو دو تہہ کر دو جیسے پہلے تم اسے دو تہہ کر کے تھے اور میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتی ہو کہ رسول اکرم

(۱) انفسوس بائوہ الخطاب جلد ۶ ص ۲۶۶ حدیث ۸۶۲۸

(۲) قرآن مجید سورہ احزاب آیت ۴۴

دہونے کے لیے بڑا آئینہ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگرمناز کی اطلاع کرتے تو آپ کے پاس درود سرا، انگریز ہوتا جو منہ کرناز کے لیے جاتے جب تک وہ خشک نہ ہو جائے تو آپ سے ہی پین کر تشریف لے جاتے اور میں تھیں غم دے کر رو رہا ہوں کہ تم جانتی ہو کہ بنو مغیرہ کی ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو چادر بنائیں ایک بطور تمسک باندھنے والی اور دوسری اوپر لینے کے لیے، اس نے ایک چادر آپ کے پاس بھیج دی اور دوسری اچھی نمک میں پھینچتی تھی تو آپ اسی کو پیٹ کر نماز کے لیے تشریف لے گئے آپ پر کوئی دوسرا کڑا نہ تھا آپ نے اس کے دونوں کناروں سے اچھی گردن مبارک کے ساتھ گلو باندھی اور اسی طرح نماز پڑھی، حضرت عمار رقی رضی اللہ عنہ مسلسل بیان کرتے رہتے تھے کہ انہوں نے حضرت مسند رضی اللہ عنہ کو ٹھار دیا اور آپ خود بھی روئے اور ایسی چیخ ماری کہ ہم نے گمان کیا کہ مغیرہ آپ کی رُوح پر ملا کر چائے گی۔ (۱)

بعض روایات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول میں اضافہ ہے آپ نے فرمایا میرے دو ساتھی تھے جو ایک رات پرہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملا ہیں اگر میں ان کے راتے کے علاوہ راتے پر چلوں گا تو میرے ساتھ ایسا سلوک ہوگا جو ان کے ساتھ نہیں ہوگا اور اشرک قسم! میں ان کی سخت زندگی پر مبرکوں کا شلید میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح عیش پاؤں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔
مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کو قبر میں مبتلا کیا جانا اور وہ صرف ایک کوٹ پہنتے بعض کو حوٹوں کے ذریعے آندیا گیا حتیٰ کہ حوٹوں نے ان کو شہید کر دیا اور ان کو یہ بات اس سے زیادہ پسند تھی جن قدر نہیں عطیات پسند ہیں (۱)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے چٹے پر پہنچے تو کہہ دی کہ وجہ ساگ کی سبزی آپ کے پیٹ مبارک میں نظر آتی تھی۔
تو اشرقتالی کے نبیوں اور رسولوں نے اس بات کو اختیار کیا اور وہ اشرقتالی کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اور آخرت میں کامیاب کا راستہ بھی ان کو زیادہ معلوم تھا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
وَكَانَ مِنْ تِلْكَ الْفِتَنِ الَّتِي هَبَّتْ وَافْتَضَتْ
وَلَا يَنْفَعُكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے
اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں درد
ناک عذاب کی خبر دیتے۔ (۲)

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۴۴۰، ترمذی ص ۱۲۰، ابویاب الزہری ابواب اشمالی ص ۱۳۲، دیلمی

(۲) قرآن مجید سورہ قمر آیت ۲۲

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۴۴۰، ابویاب الزہری

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَبَا لِلَّذِي نَبَا بِنَارِ وَالِدَيْهِ هُوَ۔

دنیا کے لیے ہلاکت ہو، دنیا دار اور دھرم کے ہلاکت ہو۔
ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے میں کو سونے اور چاندی کو خزانہ بنانے سے روکا ہے تو ہم کیا چیز چاہیں
آپ نے ارشاد فرمایا۔

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ مِثْلًا فَرَأَوْا قَلْبًا مِثْلًا كَرًا
وَرَفُوعَةً بَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ
آخِرَتِهِ۔ (۱)

تم سے ایک کو دینی سب کو چاہیے کہ وہ ذکر کرنے والی
زبان، شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی اختیار کرے
جو اس کے آخری کاموں میں اس کی مدد کرے۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں۔ آپ نے فرمایا۔
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ عَلَى الْآخِرَةِ تَزَكَّى اللَّهُ
مِثْلَ ذَلِكَ هَمَّا أَنْ يُفَارِقَ قَلْبُهُ أَبَةً أَوْ فَتْرًا
يَسْتَعِينُ أَبَدًا وَحَرَمًا أَوْ يَتَّبِعُ أَبَدًا۔ (۲)

جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے اللہ تعالیٰ اسے تین
باتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس پر پشانی جو اس کے دل سے
بکھ جائیں ہوتی فقر جو اسے کبھی بے نیاز نہیں ہونے
دیتا اور حرم جو اسے کبھی سیر نہیں ہونے دیتی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
وَلَيْتَ كَمُلُ اللَّيْلِ الْوَيْفَانِ حَتَّى يَكُونُ
أَنَّ الْوَيْفَانِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَفْرُقَ وَحَتَّى
يَكُونَ قَوْلُهُ الشَّيْءَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَفَرِهِ۔ (۳)

بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اسے
شہور ہونے کی بجائے معروف نہ ہو یا زیادہ پسند نہ ہو نیز
اس کے نزدیک کسی چیز کی قلت اس چیز کی کثرت سے
بیاں پسند نہ ہو۔

حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا۔

”دنیا ایک مٹی ہے اس کو بوجھ کر اس کی بارگاہِ نبوی سے عرض کیا گیا اسے اللہ کے نبی اگر حسین اہانت دیں تو ہم ایک
گھر نامیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں آپ نے فرمایا جاؤ پانی پر عمارت بناؤ اپنی ہی نے عرض کیا پانی پر عمارت کیسے بنائیں
سکتی ہے؟ فرمایا تو دنیا کی محبت کی وجہ سے اس میں عبادت کس طرح درست ہو سکتی ہے۔“

(۱) جامع ترمذی ص ۴۴۱ باب التفسیر

(۲) کنز العمال جلد ۳ ص ۲۶۶، ۲۶۷ حدیث ۶۳۶۶

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشکش فرمائی کہ وہ میرے لیے داوی کم کو سونے کا بنا دے میں نے عرض کیا اسے میرے رب نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کھاؤں جس دن مجھ کو اس دن تیری بارگاہ میں عاجزی کروں گا اور تجھے پکاروں گا اور جس دن میرے ساتھ ہو کر کھاؤں گا اس دن تیرا شکرا ادا کروں گا اللہ تیری تعریف کروں گا۔ (۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ چل رہے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے آپ کو صفار تشریف لے گئے آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا۔

يَا جِبْرِيلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتَنِي
بِذَلِكَ مَعْتَدٍ لَكَ سَرِيحٌ وَلَكَ سَفْهُ وَفُجِي -

اے جبریل! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے
رہا آج شام آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس ایک

مٹھی ستویا آتا نہیں تھی۔

(۲)

آپ کی گفتگو مکمل ہوئی تھی کہ اس سے پہلے آسمان سے ایک کرک کی گئی جس نے آپ کو پریشان کر دیا آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قائم کرنے کا حکم دے دیا ہے! حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا نہیں بلکہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو آپ کا کام سن کر حاضر ہوئے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام سن لیا ہے اور اس نے مجھے زمین کی چابیاں دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اگر آپ چاہیں کہ میں تمہارے پیاروں کو زبرد، یا قوت سزا اور چاندی بنا کر آپ کے ساتھ چلا دوں تو میں ایسا کرتا ہوں اور اگر نبی بادشاہ بنا جائے ہیں تو وہ ہیں جائیں اور اگر نبی بندو ہونا چاہیں تو وہ بن جائیں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کریں تو آپ نے فرمایا میں محض بندو ہونے کی حیثیت سے ہی رہتا چاہتا ہوں زمین مرتبہ فرمائی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ يُعَبِّدُ خَلْقًا دَعَاهُ فِي الثُّنْيَا
وَدَعَاهُ فِي الْأَجْرَةِ وَتَعَسُّوْهُ يُعْتَوِّبُ
نَفْسِيْهِ -

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو
اسے دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے اور آخرت کی رغبت
پیدا کر دیتا ہے اور اسے اس کے ذاتی عیب دکھا دیتا ہے

(۳)

۱۱ مستدرک احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۴۲ روایات البراہم

۱۲ الترمذی و الترمذی جلد ۱ ص ۱۶۹ کتاب التوبہ

۱۳ الترمذی و الترمذی جلد ۱ ص ۱۶۹ حدیث ۹۳۵

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا بَيْعٌ لِّلَّهِ وَآزْهَقْنَا
فِي آيَةِ النَّاسِ يُبْعِيكَ النَّاسُ -

(۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوتِبَهُ اللَّهُ وَلَهُمَا بَيْعٌ قَسِيمٌ
وَعُدَّتْ بَيْعُهَا أَيْ قَلِيلٌ هَذِهِ الدُّنْيَا -

(۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ أَشْكَاهُ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْعَيْدِ
وَمَنْ حَافَاهُ مِنَ النَّارِ كَجِيءٍ مِنَ السَّمَوَاتِ
وَمَنْ تَرَبَّعَ الْمَوْتَ تَرَكَ الدَّلَائِلَ وَمَنْ
تَجَدَّ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُمِيبَاتُ -

(۳)

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام (دونوں) سے مری ہے فرماتے ہیں۔

اَرْبَعٌ لَا تُجِزُكَ عَنْ الْجَنَّةِ اِلَّا بِتَبِيعِ الصَّغْتِ وَهَوْنِ

اَوَّلِ الْبَاحِثِ وَالنَّاسِ اَضْمُ وَكَثْرَةُ الدُّلُوكِ

قَبْلَ الدُّنْيَا -

(۴)

وہ تمام روایات جو دنیا سے بغیر کن تعریف اور محبت دنیا کی فرست میں وارد ہوئی ہیں ان کا ذکر ممکن نہیں انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف پھیرنا تھا اور مخلوق کے ساتھ ان کا اکثر کلام اسی بات کو متضمن تھا اور جو کچھ ہم نے ذکر

۱) سنن ابن ماجہ ص ۱۱۱ الباب الرابع

۲) اسرار القدر ص ۲۶ حدیث ۵۹ / السنن المجمعہ ص ۲۶۶ حدیث ۴۵

۳) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۶۶ حدیث ۴۴۳

۴) المعجم الکبیر طبری جلد ۱ ص ۲۵۶ حدیث ۴۱

کیا ہے، کافی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔

آئندہ

ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، بندوں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنا ہے جب تک وہ چیز نہ لگیں جو ان کی دنیا سے کم ہوگئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے جب تک وہ دنیوی معاملے کو دینی معاملے پر ترجیح نہ دیں جب وہ ایسا کریں اور لا الہ الا اللہ، بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے جھوٹ بولنا تم پہ نہیں ہو۔
کئی صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا ہم نے سب اعمال کئے لیکن آخرت کے معاملے میں ضیاع نہ ہو سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں پایا۔

اور ایک صحابی نے ایک نابینا سے فرمایا تمہارے اعمال اور اجتہاد صحابہ کرام کی نسبت زیادہ ہے لیکن وہ تم سے بہتر تھے انہوں نے پہچاننا دیکھوں! فرمایا وہ تم سے بڑھ کر زیادہ تھے۔

حضرت عمار فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا سے قطع تعلق دل و مادیات کا کام ہے اور حضرت بلال بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ہمارا یہ گناہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے بے ربطی کا حکم دیتا ہے اور ہم اس میں رقت نہ رکھتے ہیں۔

ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کہا کہ میں کس زاد و عالم کو دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کبخت، یہ تو گنہگار دولت ہے جو نہیں ملتی۔

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا امت کے آٹھ دروازے ہیں جب اہل جنت ان کی طرف جائیں گے تو وہ بیان کہیں گے ہیں اپنے رب کی عزت کی قسم! ان لوگوں سے پہلے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جو دنیا سے بے ربطیت اور جنت کے عاشق تھے حضرت ابو سعید بن اسلم رحمہ اللہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے تین باتوں کی خواہش رکھتا ہوں یہ کہ جب میں مرد تو میری لک میں ایک درہم ملے نہ ہو بھوک کوئی قرض نہ ہو اور میری بیوی پر گشت نہ ہو چنانچہ ان کو سب کچھ دیا گیا۔

منقول ہے کہ کسی بادشاہ نے فقہاء کی طرف کچھ عطیات بھیجے تو انہوں نے قبول کر لیے اور حضرت فضیل رحمہ اللہ کی طرف بھیجے تو انہوں نے قبول نہ کیے ان کے بیٹوں نے کہا فقہاء نے عطیات قبول کر لیے اور آپ باوجود اپنی اس حالت (یعنی افلاس) کے واپس کر رہے ہیں! حضرت فضیل رحمہ اللہ بڑے اور فرمایا تمہاری اور میری مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس ایک گائے تھی جس سے کھیتی باری کرتے تھے جب وہ بڑھ چلی ہوگی تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا تاکہ اس کے چمڑے سے نفع حاصل کریں اسی طرح تم بھی مجھے بڑھاپے میں ذبح کرنا چاہتے ہو اس لیے میرے گھر والے فضیل کو ذبح کرنے کی بجائے فقہاء کو مر جانا بہتر ہے۔

حضرت عبید بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام علیہ السلام، اولیٰ نبیاس ہیں، وہ مخلوق کے پتے کھانے اور ان کی اولاد نہ تھی جو مر جائے نہ گھر خراب ہو یا بدلتا اور نہ وہ آئندہ ان کے لیے جگہ کرے جہاں شام ہو یا صبح ہو۔

حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کی بیوی نے ان سے کہا کہ سرورین کا موسم آگیا ہے اور میں کھانے، کپڑوں اور دیکڑیوں کی حاجت ہے حضرت ابو حازم نے اس سے فرمایا ان سب چیزوں کے بغیر گزارو ہو سکتا ہے لیکن موت، اس کے بعد اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہونے اور پھر جنت یا جہنم میں جانے کے بغیر چاہو نہیں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کپڑے کیوں نہیں دھوئے؟ فرمایا معاملہ اس سے بھی جلدی ہے زمین موت جلائے خالی ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارے دلوں پر تین پرچے ہیں اور جب تک یہ پرے نہ ہٹیں بندے کے لیے یقین ظاہر نہیں ہوتا ایک پرہ موجود چیز پر خوش ہونا، دوسرا پرہ اس چیز کا غم جو موجود نہیں اور تیسرا پرہ تعریف پر خوش ہونا پس جب تم موجود چیز پر خوش ہو گے تو تم حریص ہو گے، غیر موجود پر غم کرو گے تو غصہ آئے گا اور غصے والا غلاب میں مبتلا ہوتا ہے اور جب تم تعریف کرنے پر خوش ہو گے تو خود پسند (شیخ) بن جاؤ گے اور خود پسندی عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص کا دل زائد ہو اس کی روزِ کتبیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی کوشش سے عبادت کرنے والے (غیر نیک) کی عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہیں۔

کسی بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم سے پھیر دیا اس میں اس کی نعمت اس سے زیادہ ہے جو اس نے جلدی طرف متوجہ کیا۔ گویا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گلابی کے مفہوم کی طرف اشارہ کیا۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَعَبَّكَ اللَّهُ مَوْتِ الْمَدَنِيَا
وَهُوَ يُعَذِّبُهُ كَمَا تَحْمَقُ مَرِيضُكُمْ أَنْ تَهْلِكَ
وَالشَّرَّاءُ تَعَاثُرُونَ عَلَيْكَ (۱)

جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس ممانعت جو صحت کا باعث بنے اس غلطی سے زیادہ عظیم ہے جو بیماری تک پہنچاتا ہے۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے دنیا دار فانی ہے باقی رہنے والی نہیں دیکھو کی جگہ ہے غرضی کی جگہ نہیں جو اس کو پہچان لیتا ہے وہ اس کی دوست پر خوش اور غمی پر غمگین نہیں ہوتا۔
حضرت سہل رحمہ اللہ نے فرمایا بندے کے کامل اس وقت تک خالص نہیں ہوتا جب تک وہ چار چیزوں سے غافل نہ ہو جائے، بھوک، بھگن، دنگا ہونا، فقر اور ذلت۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کئی ایسی جہتوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ رہا جو دنیا کی کسی چیز کے آنے پر خوش نہیں ہوتے تھے اور اس کے جانے پر افسوس نہ کرتے اور ان کے نزدیک کئی سے بھی زیادہ حقیر ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک بچا اس باںٹھ سال زندہ رہتا لیکن نہ اس کے لیے کپڑا تیار کیا جاتا، نہ اس کے لیے ہنڈیا چڑھتی، نہ زمین پر کوئی بچھڑا بچھا یا جاتا اور نہ اس کے گھر کوئی کھانا پکانے کا حکم دیا جاتا جب بھرت ہوتی تو وہ کھڑے ہو جاتے اور عبادت کرتے، اپنے چہروں کو بچھاتے ان کے خنسا روں پر آغوش داری ہوتے وہ اپنی آگاہی کے لیے اپنے رب سے مناجات کرتے جب وہ کوئی اچھا کام کرتے تو شکر کی راہ اختیار کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے اور جب کسی برائی کا ارتکاب ہوتا تو غصہ نہیں ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ ان کو بخش دے وہ ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کرتے مگر اللہ کی قسم! وہ لوگ ہوں سے محفوظ نہ رہے اور ان کی نجات مغفرت کے ذریعے ہی ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور صفیٰ ان کو حاصل ہو۔ آمین۔

فصل ۱۰:

زہد کے درجات

زہد کے درجات اور اقسام زہد کی نسبت سے، جس چیز سے اصراف کیا اس کی نسبت سے اور جن میں رذلت ہے اس کی نسبت سے تقسیم۔

جان لو کہ زہد اپنی قوت کے تفاوت کے اعتبار سے تین درجوں پر ہے

زہد کا پہلا درجہ: یہ سب سے کم درجہ ہے یہی دنیا سے بے رغبت رہے حالانکہ وہ اس کا غرض رکھتا ہے اس کا دل دنیا کی طرف مائل اور نفس اس کی طرف متوجہ ہے لیکن وہ مجاہدہ کرتا اور اسے اپنے آپ سے دھڑکاتا ہے اس شخص کو متزعج کیا جاتا ہے اور یہ اس شخص کے حق میں زہد کا آغاز ہے جو کسب و اجتہاد کے ذریعے زہد کے درجے تک پہنچتا ہے متزعج شخص پہلے اپنے نفس کو گھمٹاتا ہے پھر عقل کو اور زاد پہلے اپنی عقل کو اور پھر اپنے نفس کو عبادت میں لگاتا ہے یہ نہیں کہ جو چیز جدا ہو گئی اس پر صبر میں نفس کو گھمٹا دے متزعج خطرے میں ہوتا ہے کیوں کہ بعض اوقات اس پر نفس غالب آجاتا ہے اور غرض اس سے کھینچتی ہے پس وہ دنیا اور راحت و آرام کی طرف لوٹ جاتا ہے کم ہوا زہید۔

دوسرا درجہ: اپنی خوشی سے دنیا کو چھوڑے یعنی جس چیز کی کم کر رہا ہے اس کی نسبت سے دنیا کو حقیر جانتا ہے جیسے کوئی شخص روز دھوئے کے لیے ایک درم کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ بات اسے گران نہیں گزرتی اگر وہ اسے کچھ انتظار کرنا پڑے لیکن یہ زاد اپنے زہد کو سمجھتا ہے اور اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو قریب ہے کہ وہ خود پسند و استکبار ہوا اور اپنے زہد پر تعجب کرنے لگے اور یہ خیال کرے کہ جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کے نزدیک اس چیز کی قدر ہے لیکن اس

نے اسے زیادہ قدر والی چیز کے لیے ترک کیا ہے یہ بھی نقصان ہے۔

تیسری درجہ:

یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے یعنی خوشی سے زیادہ اختیار کرے اور اپنے نہیں میں بھی نہیں اختیار کرے اور اپنے نہیں کی طرف متوجہ نہ ہو کہوں کہ اس نے اپنے خیال میں کوئی چیز نہیں چھوڑی اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کوئی چیز نہیں اس کی مثال اس شخص جیسا ہے ہر ایک جو سرینے کے لیے ٹھیکری کو چھوڑ دیتا ہے پس وہ اس جوہر کو اس کا معاوضہ نہیں جانتا اور اپنے آپ کو کسی چیز کا چھوڑنے والا نہیں سمجھتا۔ اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس قدر ٹھیکری، موتی کے مقابلے میں حقیر ہے اور نہ کال ہے اور اس کا سبب معرفت کا کمال ہوتا ہے۔ اس قسم کا زیادہ دنیا کی طرف توجہ کے خطرے سے محفوظ رہنا ہے جیسے جوہر کے ٹھیکری دینے والے سردے کی دھاسی سے بے خوف ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رحمہ اللہ نے حضرت ابوموسیٰ عبدالرحیم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کس چیز میں گفتگو کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بارے میں، انہوں نے پوچھا کس چیز میں نہ؟ فرمایا دنیا میں، یہ سن کر انہوں نے ہاتھ جھاڑے اور فرمایا میں جانتا تھا کہ آپ کس چیز میں گفتگو کریں گے دنیا تو لامتناہی ہے (کچھ بھی نہیں) آپ کس میں نہ؟ کرتے ہیں۔

جو شخص دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑتا ہے اہل معرفت اور بابِ قلوب میں کے دل شادیت اور مشکلات سے مبرا ہیں، اس کے نزدیک وہ اس شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کے دربار میں جانا چاہتا ہے تو دروازے پر موجود گناہ اسے روک دیتا ہے وہ اس کے سامنے روک کا ایک قمر ڈالتا ہے اور اسے اپنے کام میں مشغول کر کے خود دروازے سے اندر داخل ہو جاتا ہے اور بادشاہ کا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کا حکم تمام مملکت میں نافذ ہونے لگتا ہے تو تیار کیا خیال ہے کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے مقابلے میں وہ بادشاہ کے ہاں اپنے لیے اس قسم کی کوئی حیثیت جانتا ہے جو اس نے اس کے کتے کے سامنے ڈالا ہے۔

تو شیطان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ایک گٹن ہے جو لوگوں کو داخل ہونے سے روکتا ہے حالانکہ دروازہ کھلا ہے اور پردہ میں اٹھا ہوا ہے اور دنیا روک کے ایک قسم کی طرح ہے اگر تم اسے کھاؤ تو اس کی لذت صرف چبانے کی حد تک ہے پھر ننگے ہی لذت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کا پیوگ سرد سے ہیں باقی رہتا ہے پھر وہ بدبو اور گندگی کی شکل اختیار کرتا ہے پھر اس کے بعد اسے پیوگ کو نکلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو جو شخص اسے اس لیے ترک کرتا ہے کہ بادشاہ کے اہل عزت حاصل کرے وہ اس کی طرف کیے توجہ کرے گا۔

اور دنیا جو کسی شخص کو مسیح سالم حاصل ہوتی ہے اگرچہ اس کی عمر سو سال ہو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی نہ نسبت بھی نہیں ہر ایک قسم کے دینی ملک کے مقابلے میں حاصل ہے۔ کیوں کہ جس کی کوئی اتہا ہوا ہے غیر شاہی چیز سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ اور دنیا مغرب ختم ہونے والی ہے اگرچہ وہ ایک دھک سال تک چلی جائے اور بالکل صاف ہو اس میں کوئی میل اور

گنہ گنہ ہوا اس کی ابدی نعمتوں سے کوئی مناسبت نہیں اور جب عمر ہی کم ہوا اور دینی لذات بھی گدلی اور میلی کپلی ہوں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا۔ اسے آخرت کی ابدی نعمتوں سے کیا نسبت ہوگی۔

تو معلوم ہوا کہ زاد واپس نہ لکھ کر اسی وقت توہر کرتا ہے جب وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہو جس میں زیادہ اختیار کیا ہے اور اس چیز کی طرف توہر اس وقت کرے گا جب اسے قابل اعتبار چیز سمجھے گا اور اسے اسی صورت میں مقبرہ مانے گا جب معرفت میں کوئی چیز ہوگی پس معلوم ہوا کہ زندگی کا نقصان درحقیقت معرفت کی کمی اور کوتاہی ہے۔

تو یہ زندگی کے درجات میں تفاوت ہے اور ان میں سے ہر درجے کے لیے کئی درجات ہیں کیونکہ مشرکہ کا صبر کرنا صبر میں مشقت کے تفاوت کے حساب سے مختلف اور تفاوت ہوتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے زندگی پر تنگ کرنا ہے اور غرور پسندی کا شکار ہوتا ہے وہ جس قدر زندگی کی طرف متوجہ ہوگا اسی حساب سے اس کا درجہ ہوگا۔

مغرب فیہ کے اعتبار سے زندگی کے درجات

جن چیز میں رغبت ہو اس کی طرف اضافت و مست کے حوالے سے بھی زندگی تقسیم تین درجات میں ہوتی ہے۔

سب سے نچلا درجہ :

جس چیز میں رغبت ہے اس میں جہنم کی آگ اور دجی تمام تکالیف سے نجات ہو جیسے مذہب قبر و حجاب کا پیش کرنا، پل عراط کا شطرو اور اس کے علاوہ جتنے خطرناک مراحل بندے کے سامنے ہیں جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔

کیوں کہ روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص کو حجاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا حتیٰ کہ اگر ایک سو بیسے اونٹ اس کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ سیراب ہو جائیگا (۱)

یہ ڈرنے والوں کا ٹہر ہے گویا وہ (دنیا کے) نہ ہونے پر راضی ہوئے اگر ان کے پاس نہ ہو کیوں کہ تکلیف سے نجات تڑپونے سے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔

دوسرا درجہ :

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ثواب اور اس کی نعمتوں میں رغبت کے تحت زیادہ اختیار کرے اور ان لذات کی رغبت پر حرج کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جنت میں ہیں گی جیسے، ٹھہر اور محلات وغیرہ اور امید رکھنے والوں کا زندگی ہے ان لوگوں نے دنیا سے بے رغبتی نہ تھی اس لیے اختیار نہیں کی اور اس کے نہ ہونے پر قناعت اس لیے نہیں کی کہ وہ تکلیف سے نجات پائیں بلکہ انہوں نے دائمی وجود اور پیش کی نعمتوں کی امید کی ہے جن کی کوئی انتہا نہیں۔

تیسرا درجہ :

(۱) سند نام احمد بن حنبل جلد اول ص ۳۳۳ روایت ابن عباس

ہر سب سے بلند درجہ ہے وہ کہ اس کی رغبت اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں ہو اس کا دل نہ تو تنگایف کی طرف متوجہ ہو کہ ان سے چٹکارا پائے اور نہ لذتوں کی طرف کہ ان کو حاصل کرے اور ان کے ذریعے کا نیاب ہو بلکہ اس کی تمام تر خواہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور یہی وہ شخص ہے جس کا ایک ہی غم اور ایک ہی مگن ہوتی ہے اور یہی وہ حقیقی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طلب نہیں رکھتا کیوں کہ جو شخص غیر خدا کی طلب کرتا ہے وہ اس کی پوجا کرتا ہے کیوں کہ ہر مطلوب محبوب اور ہر طالب اپنے مطلوب کے حوالے سے اس کی پوجا کرنے والا ہے اور غیر خدا کی طلب شکر کا غنی سے ہے اور یہ محبت کرنے والوں کا زہد ہے اور یہ عارفین ہیں کیوں کہ خاص اللہ تعالیٰ سے وہی محبت کرتا ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہے اور جس طرح ایک شخص دیندار اور درجہ دونوں کی پہچان رکھتا ہو اور اسے معلوم ہو کہ وہ دونوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ صرف دیندار کو چاہتا ہے اسی طرح جو آدمی اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہو اور اس کی ذات پاک کے دیار کی لذت کا عرفان اسے حاصل ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ یہ لذت اور خودوں سے لطف اندوز ہونا جیسے ہر سکین اور مملکت کے نقش و نگار اور درختوں کی سبزی دونوں کو (ایک وقت) دیکھنا ممکن نہیں ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی لذت کو چاہتا ہے اس کے غیر کو ترجیح نہیں دیتا۔

اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جتنی جیب اللہ تعالیٰ کا دیار کریں گے توان کے دلوں میں خورد و قصور کی لذت بھی باقی رہے گی بلکہ یہ لذت اہل جنت کی نعمتوں کی لذت کے حوالے سے اس طرح ہوگی جس طرح چربا پر خلد پانے اور اس سے کھینچنے کی نسبت سے دنیا کی بارشاہی اور اطراف عالم پر حکومت اور لوگوں کی گردنوں کا مالک ہونے کی لذت ہے لیکن کہ جو شخص اس پسند سے کھینچتا ہے تو اس کی یہ وجہ یہی کہ اس کی لذت معنوی پر حکومت کرنے کی لذت سے زیادہ ہے بلکہ اس لیے کھینچتا ہے کہ اسے حکومت کرنے اور اس راستے سے لوگوں پر غالب آنے کی لذت کا ادراک نہیں ہے۔

اور جس چیز سے رغبت کو پیدا کرتا ہے اس کی نسبت سے تقسیم کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں اور شاید اس سلسلے میں مذکور اقوال ایک سو سے زیادہ ہیں لہذا ہم ان اقوال کو نقل کرنے میں مشغول نہیں ہونے بلکہ ہم ایک ایسے کلام کی طرف اشارہ کرنے میں جو تمام تفصیلات کو محیط ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا اکثر حصہ کل کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے پس ہم کہتے ہیں کہ لہذا کے اعتبار سے جس چیز کو چھوڑا جاتا ہے اور اس سے رغبت کو پھیر دیتا ہے اس کا اجمال میں ہے اور تفصیل میں، اور اس کی تفصیل کے کئی مراتب ہیں ان میں سے بعض ایک ایک قسم کی خوب تشریح کرتے ہیں اور ان میں سے بعض مقام درجات کا نہایت اجمال خاکہ پیش کرتے ہیں۔

پہلے درجہ میں اجمال یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا ہے اس سے بے رغبتی اختیار کی جائے حتیٰ کہ خود اپنے آپ سے بھی بے رغبت ہو جائے دوسرے درجہ میں اجمال یہ ہے کہ اپنی ان تمام صفات سے تو بہ ہٹا دے جن میں نفع ہو اور یہ طبیعت کے تمام نقصان سے بھی شہوت، غم، غم، اختیار، مال اور جہاد، ترہ و غیرہ۔

اور تیسرے درجے میں مال و جہاد اور ان کے اسباب سے رُہم اختیار کر کے تمام نفسانی غلامان دونوں کی طرف

لوحتے ہیں۔

جو حقے درجے میں علم، طاقت، دینار، درہم اور جہاد و ستر کے حوالے سے نزدیک اختیار کرے کیوں کہ مال کی اقسام اگرچہ زیادہ ہیں لیکن وہ درہم اور دینار میں جمع ہو جاتی ہیں اور جہاد و ستر کے اسباب اگرچہ زیادہ ہیں لیکن مال کا رجوع علم و قدرت کی طرف ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ علم و قدرت ہے جس سے دلوں کا مالک بننا مقصود ہو کیوں کہ جہاد و ستر کا معنی دلوں کا مالک بننا اور ان پر قابض ہونا ہے جس طرح مال کا مفہوم اشیاء کا مالک بننا اور ان پر قابض ہونا ہے۔

اگر یہ تفصیل اس سے زیادہ بیٹے شرح و تفصیل کی طرف تباد کر جائے تو قریب ہے کہ میں نہیں ہے وہ حد سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سات چیزوں کا ذکر کیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

رُحْنٌ يُلْقَىٰ فِي الصُّورِ مِنَ الشَّجَرِ الْأَيْمَنِ
وَالْأُخْطَارِ الْمُتَعَلِّقَةِ مِنَ الْعُصْبِ وَالْفَيْضَةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالَّذِي فِي الْأَنْحَاثِ
مَوْتٌ مِّنَ الْبَيْتِ الْأَيْمَنِ (۱)

پھر دوسری آیت میں پانچ کا ذکر فرمایا۔
اعْلَمُوا أَنَّمَا الدُّنْيَا لُغَبٌ وَنَعْمُ دَرِينَةٌ
وَلَا خَيْرٌ لَّكُمْ فِيهَا ثَوَابٌ وَلَا أَلَمٌ لَّكُمْ فِيهَا (۲)

پھر ان سب کو روایات کی طرف لٹایا۔ ارشاد خداوندی ہے۔
أَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّمَا الدُّنْيَا لُغَبٌ وَنَعْمُ دَرِينَةٌ (۳)

پھر ان سب کو ایک بات میں جمع کر دیا۔ فرمایا۔
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْعَهْدِ إِذْ كَانُوا الْعَهْدَ
عِنْدَ الْمُتَاوَلِينَ۔
اور اس نے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک
جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔
تو لفظ حوی (خواہش) ایک ایسا لفظ ہے جو نفس کی تمام دیوی لذات کو جمع کرتا ہے لہذا اس سے نزدیک ہونا چاہیے۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ آل عمران، آیت ۱۳

(۲) قرآن مجید، سورۃ المائدہ، آیت ۲۰

(۳) قرآن مجید، سورۃ المائدہ، آیت ۳۶

(۴) قرآن مجید، سورۃ النسا، آیت ۳۴

جب تم نے اجمال اور تفصیل کا طریقہ معلوم کر لیا تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ ان میں سے بعض، دوسرے بعض کے مخالف نہیں ان کے درمیان تو فرتنی کبھی تشریح کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی اجمال کے حوالے سے۔
 حاصل یہ ہوا کہ مرد کا مطلب تمام دینیوں لذتوں سے بے رغبت ہو جانا ہے اور عجب آدمی نفس کی خواہشات سے بے رغبت ہو جائے تو اسے دنیا میں باقی رہنے کی رغبت بھی نہیں رہتی تو وہ عالم اس کی امید کم ہو جاتی ہے کیوں کہ بقا تو اس لیے چاہتا ہے کہ نفع حاصل کرے اور بقا کے ذریعے دائمی نفع کا ارادہ کرتا ہے کیوں کہ جو شخص کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کے دوام کا ارادہ کرتا ہے اور دینیوں زندگی سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ اس میں موجود ہے یا جس کا امکان ہے وہ ہمیشہ رہے اور جب اس سے بے رغبت ہو جائے گا تو دوام کا ارادہ نہیں کرے گا۔
 یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں پر جہاد فرض کیا گیا تو انہوں نے کہا۔

وَبَقِيَ لَكُمْ مَكْتُبٌ عَلَيْكُمُ الْإِقْبَالُ تَوَكَّلُوا خِرَتَنَا
 اِنَّا اَجَلٌ قَرِيبٌ - (۱)

ارشاد خداوندی ہے۔

فَلَمْ يَتَّخِ اللَّهُ نَبِيًّا قَوْلِيكَ - (۲)

یعنی تم دنیا کے سارے سامان کے لیے باقی رہنا چاہتے ہو اس کے بعد تم لوگوں اور منافقوں دونوں کا حال واضح ہو گیا۔
 نامہ محمد اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسے طرح کے گویا وہ سب بھائی ہوئی دیوار ہیں اور انہوں نے دوسروں سے ایک جہاد کیا انہیں جب جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ جنت کی خوشبو سونگھتے تھے اور اس کی طرف وہ اس طرح دوڑتے ہیں طرح پیادے ٹھنڈے پانی کی طرف دوڑتے ہیں کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے یا مرتبہ شہادت حاصل کرنے کی حرص رکھتے تھے اور ان میں سے جو اپنے مقررہ انتقال کرتا تھا اسے شہادت کا مقام حاصل نہ ہونے پر انہوں نے توجہ کیا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بستر مرگ پر تھے تو فرماتے تھے میں نے کس قدر اپنی جان بچائی اور شہادت کی تم میں مضمون میں گستاخا لیکن اب میں بوڑھی عورتوں کی طرح جان دے رہا ہوں اور سب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے جسم پر زخموں کے آٹھ سودا رہ گئے ایمان میں بے لوگوں کا ہیں حال تھا رضی اللہ عنہم اجمعین۔
 لیکن منافق لوگ موت کے خوف سے جماعت سے بھاگتے تھے ان سے کہا گیا۔

اِنَّ الْمَوْتَ الْاَوْفَى لَفَوْدٌ وَمِنْهُ حَيَاتٌ
 بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو تم نے اس سے

(۱) قرآن مجید سورۃ النساء آیت ۷۷

(۲) قرآن مجید سورۃ النساء آیت ۷۸

مُكَدَّرٌ يَنْكُذُ - (۱) ملاقات کرنا ہے۔

ان لوگوں نے جو دنیا میں باقی رہنے کو شہادت پر ترجیح دی تو سب اعلیٰ کے بدلے میں ادنیٰ چیز لینا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی پس ان کو تجارت میں نفع نہ ہوا کیوں کہ انہوں نے اس کی راہ نہ پائی یہی مخلص لوگوں سے الگ تھالیٰ تھے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کیا اور ان کو جنت حطا فرمائی پس جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مثلاً بیس یا تیس سال کا نفع ابدی نفع کے بدلے میں چھوڑ دیا تو وہ اپنے سودے پر جانوں نے کیا، خوش ہونے تو جس چیز میں نہ کیا جاتا ہے یہ اس کا بیان ہے۔

جب ہم اس بات کو سمجھ گئے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تنگیوں نے نہد کی تعریف میں جو کچھ ذکر کیا ہے تو وہ صرف اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے پس ہر ایک نے وہ بات کہی جو اس کے نفس پر قابغ تھی یا اس مخاطب پر۔
حضرت بشر رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا میں نہد لوگوں سے بے رشتی اختیار کرتا ہے اور یہ خاص طور پر جاہ و مرتبہ کے اعتبار سے نہد ہے اور حضرت قاسم الجعفی رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا سے نہد پیٹ کے اعتبار سے نہد ہے جس قدر آدمی کو اپنے پیٹ پر کمزور ہوگا اسی قدر وہ نہد ہوگا، تو یہ ایک خواہش میں نہد کی طرف اشارہ ہے اور حقیقتاً یہ ایک خواہش اکثر خواہشات پر غالب ہے اور ان کو ابھارتا ہے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں نہد قناعت کے اعتبار سے نہد ہے اور یہ خاص مال کی طرف اشارہ ہے۔
حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا امیدیں کم رکھنا نہد ہے اور یہ تمام خواہشات کو جانتے ہیں کیوں کہ جو شخص خواہشات کی طرف میدان رکھے گا اس کا دل بھاپا ہے گا اور یوں اس کی امید طویل ہوگی اور جس کی امید کم ہوگی اس نے تمام خواہشات سے رغبت کو ختم کر دیا۔

حضرت اوسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب نہد طلب معاش کے لیے نکلتا ہے تو اس سے بچا جاتا ہے اس سے انہوں نے نہد کی تعریف کو سننے کا قصد نہیں کیا بلکہ نہد میں توکل کو شہد قرار دیا انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ نہد اس رفق کی طلب کو ترک کرنا ہے جس کی ضمان دی گئی ہے۔ اور یہ رفق کی طرف اشارہ ہے۔

اربابِ معرفت فرماتے ہیں رائے اور عقل کے مطابق عمل دنیا ہے اور نہد علم کی اتباع اور سنت کو قدم نہ رکھنے کا نام ہے۔ اگر اس رائے اور عقل سے قائل نہ ملے مراد ہے جس کے ذریعے دنیا میں جاہ و مرتبہ طلب کیا جاتا ہے تو یہ بات صحیح ہے لیکن یہ جاہ کے بعض اسباب کی طرف خاص طور پر اشارہ ہو گیا کیونکہ بعض اسباب کی طرف اشارہ ہے جو فضول خواہشات ہیں۔ کیوں کہ بعض علوم کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور لوگوں نے ان کو اتنا طویل دیکھا ہے کہ انسان ان کو ہر ایک ہی علم میں

موت ہو جائے۔

پس زیادہ کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے فضول کاموں سے بے رغبت ہو۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں زیادہ وہ ہے جو کسی کو دیکھ کر کچھ کہہ کر مجھ سے افضل ہے تو وہ اس طرف گئے ہیں کہ زہد، تواضع کا نام ہے اور یہ جاہ اور غریب بندی کی نفی کی طرف اشارہ ہے اور یہ نظم کی ایک قسم ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا زہد، طلب حلال کا نام ہے تو اس صورت اس بات کا کیا مطلب رہ جاتا جو حضرت اولیٰ نے فرمائی کہ زہد، طلب معاش کو چھوڑنے کا نام ہے اور اس میں شک نہیں کہ انہوں نے طلب حلال کے ترک کا ہی ارادہ کیا ہے۔

حضرت یونس بن اسباط رحمہ اللہ فرماتے تھے جو شخص اذیت پر مجبور کرے اور خواہشات کو چھوڑ دے نیز حلال کھا نکھائے اس نے زہد کے اصل کو اختیار کر لیا۔

زہد کے بارے میں ان مذکورہ بالا اقوال کے علاوہ بھی کہا گیا ہے لیکن ان کو نقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ جو شخص حقائق امور کو لوگوں کے اقوال سے کھوٹا چاہتا ہے وہ ان کو مختلف پاتا ہے اب سوائے بصیرت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور جس کے لئے حق واضح ہو جاتے اور وہ غلبی شاہد ہے اسے اور رک کرنے تو اسے سخی ہوئی بات سے فائدہ نہ ہوگا کیوں کہ وہ حق بات پر اختیار کر چکا ہے اور جس شخص کی بصیرت میں کمی ہے اس کی کمی پر بھی مطلع ہو چکا ہے اور جنہوں نے کمال معرفت کے باوجود اختصار کی راہ اختیار کی کیونکہ حاجت کم تھی تو وہ اس اختصار پر بھی مطلع ہو جائے گا ان تمام بزرگوں نے اختصار سے کام لیا تو اس کی وجہ ان کی بصیرت میں کمی نہ تھی بلکہ انہوں نے ضرورت کے مطابق ذکر کیا ہے اور چونکہ حاجات مختلف ہیں اس لیے کلمات بھی مختلف ہیں۔

اور بعض اوقات اختصار سے کام لینے کی وجہ بندے کی مستقل حالت کی خبر دینا ہوتی ہے جو بندے کا ایک مقام ہے اور احوال مختلف ہوتے ہیں پس جو اقوال ان احوال کی خبر دیتے ہیں وہ بھی مختلف ہوں گے۔

لیکن فی نفسہ حق ایک ہی ہوتا ہے اس میں اختلاف کا تصور نہیں ہو سکتا تو ان اقوال میں سے جامع قول وہ ہوگا جو اپنی ذات میں کمال ہو اگرچہ اس میں تفصیل نہ ہو حضرت سلیمان داری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ہم نے زہد کے بارے میں بہت زیادہ کلام سنا اور ہمارے نزدیک زہد ہر اس چیز کو چھوڑنے کا نام ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے ایک مرتبہ انہوں نے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا جن نے نکاح کی باطلہ معیشت کے لیے سڑکی یا حدیث کھن دو دنیا کی طرف جھک گیا تو انہوں نے ان تمام باتوں کو زہد کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔

وَلَا تَتَّبِعِ الْآفَاقَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعَقِّبُ سَلِيمًا (۱)

مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح سالم دل کے ساتھ آئے۔

(۱) قرآن مجید سورۃ الشعراء آیت ۲۸

پھر فرمایا قلب سلیم وہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا غیر نہ ہو اور فرمایا اگر اس بات سے نہ اس لیے اختیار کیا کہ ان کے دل دنیا کے غموں سے چھوٹ کر آخرت کے لیے فارغ ہو جائیں تو جس چیز میں نہ اختیار کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے نہ اس کی اقسام کا بیان مکمل ہوا۔

زہد کے احکام:

زہد کے احکام فرض، نفل اور سنی میں تقسیم ہوئے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا۔ پس فرض زہد حرام سے بچنے میں ہوتا ہے اور نفل زہد، حلال چیز میں ہوتا ہے اور سنی شہادت کی صورت میں ہوتا ہے اور صدقہ و تقویٰ کے درجات کی تفصیل میں ہے حلال و حرام کے ذکر میں بیان کیا ہے اور یہ زہد ہے کیوں کہ حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ زہد کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ۔ اور ضعیف امور کو چھوڑنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی انتہا نہیں مہلان میں زہد کی بھی کوئی حد نہیں کیوں کہ نفس جن خطرات اور تمام ملامت سے نفع اندوز ہوتا ہے ان کی کوئی انتہا نہیں بالخصوص دنیا کا دہریہ کے خفیہ امور تو بے شمار ہیں اور ان پر سوائے بڑے بڑے عباد کے کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔

بلکہ ظاہری امور میں بھی زہد کے درجات فرشتہ ہیں اور ان میں سے نہایت اعلیٰ درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے جب آپ نے آرام فرما ہونے کے لیے پتھر کو تکیہ بنایا تو شیطان نے کہا کیا آپ نے دنیا کو چھوڑ نہیں دیا تھا اب کیا ہوا؟ آپ نے پوچھا کیا نئی چیز پیدا ہو گئی؟ اس نے کہا آپ نے پتھر کو تکیہ بنایا ہوا ہے مگر آپ نے آرام کرتے ہوئے اپنے سر کو زمین سے بلند کر کے آسمانیں اختیار کر دیں کہ آپ نے پتھر نکال کر پھینک دیا اور فرمایا اسے اور دنیا دونوں کو بے جاؤ۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا حق کہ آپ کے جسم میں حور باخ پڑ گئے اھا آپ نے نرم لباس اس لیے نہ پہنا کہ یہ عیاشی ہے۔ اور حضورؐ کی جن کو اکرام پہنایا ہے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اس ٹاٹ کی بجائے آپ آؤنی لباس پہن لیں تو انہوں نے وہ پہن لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی اور فرمایا اسے بھی آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی اس پر آپ روئے اور آؤنی لباس اتار کر دوبارہ پہنے والدہ اس میں لیا۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر رحمہ اللہ کا تھا کہ جب کسی کو بیت میان تک پہنچ کر بالاس سے بنے ہوئے ایک بتن میں بیٹھے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کی دیوار کے مائے میں تشریف فرما ہوئے تو دیوار کے بالکٹ نے آپ کو اٹھا دیا آپ نے فرمایا مجھے تم نے نہیں اٹھایا بلکہ اس نے اٹھایا جو میرے لیے دیوار کے مائے کی آکاشی پسند نہیں کرتا (یعنی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے)۔

تو ظاہری اور باطنی طور پر زہد کے درجات بے شمار ہیں اور سب سے کم درجہ ہر مشتبہ اور ممنوع چیز میں زہد اختیار کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ زہد تو صرف حلال چیز سے بے ربطی کا نام ہے شہید دہلوی اور ممنوع چیز سے بے ربطی زہد نہیں اور یہ زہد کے درجات میں بالکل نہیں آتی چہر انہوں نے دیکھا کہ دنیاوی اعمال میں حلال نہیں رہا لہذا زہد کا تصور ختم ہو گیا۔

سوال :

جب میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب کو ترک کرنے کا نام زہد ہے تو کھانے پینے لباس پہننے، لوگوں سے میل جول اور گفتگو وغیرہ کی صورت میں نہ کس طرح تصور ہو سکتا ہے کیوں کر یہ سب کچھ ایسی الٹی ہی ہیں۔

جواب :

دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کی طرف متوجہ ہو اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی دنیا میں باقی رہے اور دنیا کے لیے ضروریات نفس کا ہونا ضروری ہے اور جب تم دنیا سے صرف اسی قدر حاصل کرو کہ بدن سے طاقت خیر اور کو ذکر و اذکار تباری غرض بدن سے عبادت پر مدد دینا جو تو تم غیر خدا کی مشغولی قرار نہیں دیتے بھلاؤ گے کیوں کہ جو چیز کسی چیز تک پہنچنے کا وسیلہ ہو وہ اسی ہے جتنی ہے جو شخص حج کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اونٹنی کو پیار دیتا اور پانی پلاتا ہے وہ حج سے منہ پھرنے والا نہیں ہوتا لیکن تم تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اونٹنی حج کے راستے میں ہوتی ہے کیونکہ تم تبارک و تعالیٰ کو عیش کرانا نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنی غرض ہوتی ہے کہ اسے طاقت میں ڈالنے والی باتوں سے بچایا جائے تاکہ وہ تمہیں تباہی سے مقصد تک پہنچائے اسی طرح تم اپنے بدن کو کھانا پینا اس لیے دتا کہ جو حکم اور پیاس سے وہ ہلاک نہ ہو جائے لباس اور رہائش اس لیے مہیا کرو جو کہ طاقت خیر نگہی اور سردی سے بچا رہے پس تم ضرورت کی مقدار پر کفایت کرو اور اسے لذت پہنچانے کا قصد نہ کرو بلکہ ملے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قوت پہنچاؤ۔ ترمذیہ اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ کے سنائی نہیں بلکہ یہ تو زہد کی شرط ہے۔

سوال :

جب آدمی جو کہ کی حالت میں کھانا کھاتا ہے تو لازماً اسے لذت معلوم ہوتا ہے۔

جواب :

جہاں تک اس سے نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا جب کہ تم تبارک و تعالیٰ کی مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو کیوں کہ ٹھنڈا پانی پینے والے کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے لیکن اس کا مقصد گرمی یا اس کی تکلیف کو زائل کرنا ہوتا ہے اور جو شخص اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے اسے اس سے لذت پہنچتی ہے لیکن اس کے نزدیک یہ اس کا مقصد اور قصداً مطلوب نہیں ہوتا لہذا دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا انسان بعض اوقات لذت کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے صحیح کی خوشگوار ہوا اور پرہیزگار کی آواز سے لذت پہنچتی ہے لیکن جب اس قسم کی راحت کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش نہ کرے تو کسی قصد کے بغیر جو کچھ اس تک پہنچے گا وہ اسے شرعی طور پر نقصان نہیں پہنچاتا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو ایسی جگہ تلاش کرتے جہاں باد نہیں پہنچے کیوں کہ وہ اس کے نصیب پہنچنے والی راحت سے ڈرتے تھے اور اس کے ساتھ دل کے انوس ہونے کا خطر ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح دنیا سے اس پر ہوا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں کمی کی بجائے گی جس قدر

اس کے غیر سے اُنس ہو گا یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک کتوں تھا جس کا پانی ننگا رہتا تھا وہ اسے دھوپ سے نہ بچاتے اور گرم پانی پیتے تھے اور فراتے جو شخص ٹھنڈے پانی کی لذت حاصل کرتا ہے اس کے لیے دنیا کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔

نو احتیاد کرنے والے لوگ اس طرح ڈرتے تھے اور ان سب صورتوں میں احتیاد ہی مناسب ہے کیوں کہ اگرچہ یہ شکل کام ہے لیکن ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے تعمیری مدت تک پر سہ کرنا اہل معرفت پر بھاری نہیں ہوتا ہے و شرعی سیاست کے ساتھ اپنے نفس کو مغلوب کرتے ہیں اور دین و دنیا کے درمیان اختلاف کی پہچان حاصل کرنے کے لیے یقین کی وہی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔

فصل نمبر ۱

ضروریات زندگی میں زندگی تفصیل

جانتا چاہیے کہ لوگ جو چیزوں کے حصول میں مصروف ہیں ان میں بعض ضرورت سے نامد میں اور کچھ اہم ہیں زندگی شال نشان زدہ (مذہب) گھوڑے ہیں کیوں کہ عام لوگ ایسے گھوڑے اس لیے رکھتے ہیں کہ ان پر سوار کے لیے کام پاتے ہیں حالانکہ وہ پیدل چلنے پر قادر ہوتے ہیں اور ضروری چیزیں جیسے کھانا اور مینا ہے ہم نامد چیزوں کی اقسام کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ بے شمار ہیں ہاں ضروری اہم چیزیں بیان میں آتی ہیں۔

لیکن ضروری اشیاء میں متعلقہ جنس اور اوقات کے اعتبار سے فضل و افضل ہے میں ان میں زندگی و جبر بیان کرنا ضروری ہے اہم (اور ضروری) چیزیں چھ ہیں کھانا، لباس، رہائش، بھروسہ مان، نکاح، مال اور عیال جو اچھی (افراط) کے لیے ہوا اور یہ چیزیں ان افراط میں سے ہیں۔

ہم نے عیال و عیال کا معنی اور متعلق اسے کیوں چاہی دونوں باتیں بیان کی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ سب باتیں سہولت کے بیان میں رہا کاری کے عنوان کے تحت ذکر کی ہیں اب ہم صرف ان چھ اہم امور سے متعلق بیان کرتے ہیں۔

(۱) کھانا - انسان کے لیے غذائی ضروری کا ہونا ضروری ہے جس سے قوت حاصل کر سکے لیکن اس کا سامان بھی بلیا چڑھا ہے اس لیے اس کے طول و عرض کو کنٹرول کرنا ہو گا یہاں تک کہ زندگی میں طویل تو پوری زندگی کی طرف نسبت کے حوالے سے ہے کیوں کہ جس شخص کو ایک دن کا رفق حاصل ہو وہ اس پر قناعت نہیں کرتا اور اس کا عرض (چوڑائی) کھانے کی مقدار جنس اور جنس وقت کھانا ہے اس کے حوالے سے ہے۔

اس کی غلات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کم کر دے اور اس سے ملنے میں زندگی کا کم نہ کر دے یہ ہے کہ صرف اتنی

مقلد پر اتنا فکر نہ کرے جو بھوک کو ختم کر دے یعنی جب بھوک لگی ہوئی ہو اور بیماری کا ڈر ہو اور جس شخص کی یہ حالت ہوگی وہ جب کوئی چیز پائے گا تو وہ صبح کے کھانے سے شام کے لیے جمع نہیں کرے گا اور یہ سب سے بلند درجہ ہے۔
دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مہینے یا چالیس دن کے لیے جمع کرے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہفت ایک سال کے لیے جمع کرے اور یہ کمزور افرادوں کا مرتبہ ہے اور جو شخص اس سے زیادہ مدت کے لیے جمع کرے اسے زیادہ کہاں محال ہے کیوں کہ جو شخص ایک سال کے زیادہ تندرست رہنے کی امید رکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ امید رکھتا ہے تو اس کا اندر مکمل نہ ہوگا ان اس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو اور اپنے لیے لوگوں سے کچھ لینے پر بھی مدد دینی نہ ہو تو الگ بات ہے جیسے حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ کو دروشت میں مین دینار ملے تو انہوں نے ان کو روک رکھا اور میں سالوں میں خرچ کیا تو یہ اصل زہ کے خلاف نہیں البتہ ان لوگوں کے نزدیک زہ کے خلاف ہے جو زندہ ہیں تو کھل کر کو شرط قرار دیتے ہیں۔

اسے جب مقلد کی طرف نسبت کریں تو جو طائی کی صورت میں سب سے کم درجہ یہ ہوگا کہ ایک دن رات میں ایک پاؤ خوراک ہو ورنہ درجہ یہ ہے کہ آدھ کیر ہو اور اصلی درجہ ایک کور ہے اور یہ وہ مقلد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کفار سے کے سلسلے میں ایک مہینے کا کھانا مقرر کیا ہے اس سے زیادہ پیٹ کو صحت دینا اور اس میں شغول ہونا ہے اور جو شخص ایک کلو پرائیڈ نہ کر کے اسے پیٹ کے حوالے سے زہ میں سے حصہ نہیں لے گا۔

چونکہ کی طرف اضافت کریں تو کم از کم یہ ہے کہ وہ غذا بن سکے اگرچہ چھان خوردہ کی روٹی ہو۔ اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ بھادہ جوار کی روٹی ہو اور اصلی درجہ گندم کی روٹی ہے اور وہ بھی آٹا چھنا ہوا نہ ہو۔ اگر اسے چھان کر کھلا الگ کر دیا جائے اور میوہ بن جائے تو یہ پیشانی میں داخل ہے اور اس طرح زہ کے آخری دروازے سے بھی نکل جائے گا ابتدائی درجات کی قربات ہی الگ ہے۔

چنانچہ سالن کا تعلق ہے تو وہ نمک یا ساگ یا سرکہ ہو کہ ہلکے درجہ ہے ورنہ درجے میں ریتوں کا تیل یا کوئی دھوکہ چکنائی شامل ہے اور اصلی درجہ برگوشت ہے وہ کسی بھی (صل) جانور کا ہو اور یہ ہفتے میں ایک بار و مرتبہ ہو اگر ہمیشہ گوشت کھائے یا ہفتے میں دو مرتبہ سے زیادہ ہو تو زہ کے آخری دروازے سے بھی نکل جائے گا اور ایسا شخص پیٹ کے حوالے سے بالکل زہ نہیں کہتا تاوقت کہ طرف اضافت کے حوالے سے کم از کم یہ ہے کہ دن رات میں ایک مرتبہ کھائے یعنی دن کو روزہ رکھے ورنہ درجہ یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو پانی پیے اور کھانا کھائے یا کھانا کھائے اور پانی نہ پیے۔ اور اصلی مقام یہ ہے کہ تین دن یا ایک ہفتے یا اس سے زیادہ کا روزہ رکھنے کے قابل ہو۔ کھانے کو کم کرنے اور خواہش کو زہ کرنے کا طریقہ ہم نے پہلکات کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھے کہ کھانے کے سلسلے میں ان کے نہ ہونے کی کیفیت تھی۔

اور انہوں نے سامن کو چھوڑ دیا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں چالیس دن اس طرح گزر جاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں نہ چراغ جلتا اور نہ ہی آگ جلتی پوچھا گیا تو پھر آپ لوگ کس طرح گزارا کرتے؟ ام المومنین نے فرمایا دو سیاہ چمیزوں میں کھجور اور بالائی پر گزارا کرتے (۱)

یہ گوشت، شوربے اور سامن کو چھوڑنا ہے۔

حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ گوش پر سوار ہوتے اونی لباس پہنتے اور بیہوش ہوتی نعلین شریف پہنتے۔ (نگلیاں چاہتے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے (۲)

اور آپ فرماتے:

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ كُلُّ كَمَا تَأْكُلُ الْعَبِيدُ وَ
أَجْبِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبِيدُ۔
میں ایک بندہ ہوں اس طرح کھانا ہوں جس طرح بندے
کھاتے ہیں اور اس طرح بیٹھا ہوں جس طرح بندے
بیٹھتے ہیں۔ (۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو شخص جنت الفردوس طلب کرتا ہے اس کے لیے بجلی روٹی اور کوڑے کرکٹ پر تونوں کے ساتھ چڑھ رہنا ہی زیادہ ہے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ طیبہ تشریف لائے آپ نے ہی دن بھی گندم سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ (۴)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے اے بنی اسرائیل! تمہیں خالص پانی، جنگلی بڑی اور چمکی روٹی کافی ہے اور گندم کی روٹی سے بچو تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکو گے۔

ہم نے مہکات کے بیان میں کھانے پینے سے متعلق انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت ذکر کی ہے اب دوبارہ بیان نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تباہی و تاراجوں کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے دودھ میں شہد مل کر آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے پیالہ اپنے ہاتھ سے رکھ دیا اور فرمایا میں اس کو حرام تو نہیں کہتا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتے

(۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۸۲ روایات عائشہ

(۲) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۰ کتاب طاعات الثبوت

(۳) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۰ کتاب طاعات الثبوت

(۴) جامع ترمذی ص ۲۴۴ أبواب الزهد

ہوتے چھوڑنا ہوں۔

گرمین کے موسم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھنڈا پانی لایا گیا جس میں شہدہ لایا گیا تھا تو آپ نے فرمایا اس کے حساب کو مجھ سے متھرو گھو۔

حضرت یحییٰ بن عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے زیادہ کا رزق وہ ہے جو مل جائے لباس وہ ہے جو ستر کا کام دے اور رہائش گاہ وہ ہے جہاں جگر مل جائے دنیا قید خانہ ہے قبر خواجہ ہے غلوت اس کی مجلس ہے اور عزت پکڑنا اس کا غرور و فکر ہے قرآن اس کی گنگھو ہے اللہ تعالیٰ اس کا امین (مجلس سابقہ) ہے ذکر اس کا رفیق اور نہکاس کا ساتھی ہے غم اس کا حال اور خیال اس کا شمار (شانی) ہے جو کہ اس کا سالن ہے حکمت اس کا کلام، ہنسی اس کا بھونکا تقویٰ اس کا سامان سفر، غامضی اس کی کیفیت، صبر اس کا تکیہ توکل اس کی کفایت، عقل اس کی راہنما، عبادت اس کا پیشوا اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ درحقیقہ ضرورت لباس ہے اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ جو گرمی اور سردی کو قدر کرے اور ستر عورت کے کام آئے اور وہ ایک پتھر ہے جس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپ لے اس کا اوسط ایک تیس، ٹوٹی اور خونوں کا ایک جوڑا ہے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دیوال اور سلوار بھی ہو۔ اس سے زیادہ کپڑے نہ ہوں حد سے تجاوز ہے اور زیادہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جب کوہ اپنے کپڑے دھوئے تو پیٹنے کے لیے مزید کپڑے درجوں بگڑاے گھر میں بیٹھا پڑے اور جب اس کے پاس روحانیات، بدوشلاری اور دیروال ہوں تو وہ مقدار کے اعتبار سے شہد سے عمارت ہو گیا۔

جہاں تک کپڑوں کی جنس کا تعلق ہے تو کم درجہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹا ٹوٹا ہو درجہ زیادہ ہے کہ اون کا کھردرا کپڑا ہو اور اعلیٰ درجہ کا نہ یہ ہے کہ کپڑے کا سخت جوتا کپڑا ہو۔

وقت کے اعتبار سے آخری درجہ یہ ہے کہ ایک سال کے لیے ستر کا کام دے اور کم از کم یہ کہ ایک دن باقی رہے حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے اپنے کپڑوں میں پتوں کے پویدہ لگائے اگر مردہ بہت جلد خشک ہو جائے ہیں اور اس اعتبار سے درمیانہ درجہ کا درجہ یہ ہے کہ ایک مہینہ یا اس کے لگ بھگ وہ لباس ٹھہرا رہے۔

پس ایک سال سے زیادہ رہنے والا طلب کرنا لہجہ امید کی طرف نکلتا ہے اور یہ نہ کہ خلاف ہے البتہ جب موٹے کپڑے کی تلاش ہو تو کوئی حرج نہیں رکھیں کوہ دریا ہوتا ہے اور جلاس سے زیادہ پائے تو اسے حد نہ کر دینا چاہیے اگر اسے لوہک کر رکھنا ہے تو زیادہ نہیں بلکہ دنیا سے محبت کرنے والا ہے۔

اسی مسئلے میں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے لباس کو محدود کیا تھا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک نمہ سے کی چادر اور ایک موٹی الزار دکھائی اور فرمایا کہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مال ان کپڑوں میں ہوا (۱)
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
رَأَى اللَّهُ تَعَالَى يُجِيبُ الْمُتَكَبِّرَ لَا تَذُوقُ
كَرَمِيَّاتِي مَا لَيْسَ - (۲)

بے شک اللہ تعالیٰ کام کاج کے پھرے پہننے والے کو پسند
کرتا ہے جو اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ اس نے کیا پہنا ہے
حضرت عمر بن اسود غنوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی شہرت کا پٹا نہیں پہنوں گا اور کبھی عیالات کے وقت پھوسنے
پر نہ سوؤں گا نہ کبھی عمدہ سواری پر نہ سوار ہوں گا اور نہ ہی کبھی کھانے سے پیٹ بھروں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنا اچھا لگتا ہو وہ حضرت عمر بن اسود
رضی اللہ عنہ کو دیکھیے۔ (۳)
حدیث شریف میں ہے۔

مَا وَفَّ عَمْرٍو كَيْسَ قَوِّبَ شُعْرَةً إِلَّا آمَنَ بِهِ
اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَهُ وَرَثَ كَنَانِ عُنْدَهُ
حَقِيقًا۔ (۴)
جو شخص شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رُخ
پھیر لیتا ہے حتیٰ کہ اسے آثار دے اگرچہ وہ اس کا محبوب
ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پٹا پردہ دم کے بدلے خریدارہ (۱۲) اور آپ کے دونوں کپڑوں کی قیمت دس
درہم تھی۔ (۵)

آپ کی اللہ مبارک ساڑھے چار گز تھی (۱۰) اور آپ نے تین درہم میں سوار خریدی۔ (۱۱)
آپ دو سفید اونی شلے پہنتے تھے اور ان کو تھکے کھا جاتا تھا کیوں کہ یہ ایک ہی مجلس کے دو کپڑے تھے بعض اوقات آپ
دو بیٹی چادریں پہنتے تھے دو معمولی موٹی معمولی (مغولی) چادریں ہوتیں۔ (۱۲)

- (۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۱۲ کتاب اللباس
- (۲) الترتیب والترغیب جلد ۲ ص ۱۱۸ کتاب اللباس (۳)
- (۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۹۲ مرویات ابن عمر
- (۴) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۱۲۱ کتاب اللباس (۵)
- (۵) طبقات لابن سعد جلد اول ص ۵۵ ذکر اصناف لباس
- (۶) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۱۲۱ کتاب اللباس
- (۷) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۱۲ کتاب اللباس

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص یوں معلوم ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ تیل لگا ہوا ہے۔ (۱۷)
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سندس کا دہاری دار کھڑا ہونا جس کی قیمت دو سو درہم تھی عجاہ کرام تعجب
کرتے ہوئے اسے ہاتھوں سے چھوئے اور عرض کرتے: یا رسول اللہ! کیا یہ کپڑا آپ کے پاس ہفت سے آیا ہے؟ (۱۸)

اگر یہ کپڑا آپ کی خدمت میں یا سکندریہ کے بادشاہ متوقس نے بطور ہدیہ بھیجا تھا آپ نے اسے پہن کر اس کے اعزاز
کا ادا فرمایا اور پھر آثار کر ایک مشرک کے پاس بھیج دیا جس سے صلہ رحمی کرنا مقصود تھا پھر آپ نے عرب اور رواج ریشمی
لباس نمودار کیا اور ہر ایک کو ایک کپڑا آپ نے پہنے اس لیے پہنا کہ اس کی حرمت کی تاکید ہو جیسا کہ آپ نے ایک دن سونے
کی انگوٹھی پہنی پھر تادی اور اس کا پٹنا سودا پر حرام قرار دیا۔ (۱۹)

اگر عبا کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت یزید رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا اس کے گھر والوں پر
ولایت شرط رکھو رہی، جب انہوں نے شرط رکھی تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس (ولایت) کو حرام قرار دیا یہ
اور جس طرح آپ نے نین دن کے لیے متوجہ جاث قرار دیا پھر امر نکاح کی تاکید کے طور پر اس کو حرام قرار دیا۔ (۲۰)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاری دار چادر میں نماز پڑھی جب تمام پھر اٹھ کر نماز کی طرف دیکھنے نے نماز سے
میری توجہ پڑی اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے جاؤ اور ان کی چادر بکھے لا دو۔ (۲۱)
تو آپ نے عہدہ پڑھنے کی نسبت اور ان کی چادر پر ہدف لگائی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقیلین مبارک کا قسم پڑانا ہوا تو آپ نے نیا قسم لگا کر اس میں نماز پڑھی جب سلام پھیرا تو
فرمایا پھر ان قسم والوں سے کہو، اور اس نے قسم کو اتار دو نماز میں میری نظر اس پر پڑی ہے (۲۲)
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی اور آپ نے منبر پر بیٹھ ہوئے اس پر ایک نفر لائی پھر اسے
چٹیک دیا اور فرمایا اس نے تمہاری طرف سے میری توجہ کو پھیر دیا میں ایک نظر تمہاری طرف کرتا اور ایک نظر اس کی طرف ہوتی۔ (۲۳)

(۱۷) شرح السنۃ للبغوی جلد ۲ ص ۱۲۸ حدیث ۳۱۶۴

(۱۸) صحیح بخاری جلد اول ص ۶۷ کتاب العتبات

(۱۹) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۷۱ کتاب اللباس

(۲۰) صحیح بخاری جلد اول ص ۷۰ کتاب العتبات

(۲۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۰۸ کتاب النکاح

(۲۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۷۰ کتاب الصلوۃ (۲۳)

(۲۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۲۲ روایت ابن عباس

ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درختے جوتوں کو آپس میں برابر کر رہے تھے تو آپ کی خوبصورتی اچھی معلوم ہوئی آپ فوراً مسجد سے میں گر پڑے اور فرمایا مجھے ان جوتوں کی خوبصورتی اچھی معلوم ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کر رہا ہوں اس خوف سے کہ کہیں وہ مجھ پر ناراض نہ ہو جائے پھر ان جوتوں کو باہر لائے اور جس مکین کو پہلے دیکھا اسے عنایت فرما دیئے (۱)

حضرت سان بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان کا اداری طار ایک مجرب بنایا اور اس کے کنارے سیاہ رنگے کھٹے جب آپ نے اسے پہنا تو فرمایا دیکھو یہ کس طرح عمدہ اور کس طرح نرم ہے لڑی فرماتے ہیں ایک اعزلی کھڑا ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ مجھے عنایت کر دیجئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ سے کس چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ عقل سے کام نہ لیتے (فرماتے ہیں) چنانچہ آپ نے اسے دے دیا اور حکم دیا کہ آپ کے لیے ایک اور مجبر بنا جائے اور جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ مجبر بھی بنایا گیا تھا (۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقیق بنت فاطمہ الاطمہہ اور رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے اور آپ پہلی میں بری تھیں اور آپ پانویٹ کے بالوں کی ایک چادر تھی آپ نے ان کو دیکھا اور پورے آپ نے فرمایا۔

تَجَرَّتْ مَكَرًا اَللّٰهُمَّ لِيَنْعِمِ الْكَبِدُ (۳)

اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
وَلَوْ يَشَاءُ رَبُّكَ فَيَكْنُحُ۔
عقوبت آپ کا رب آپ کو اس قدر دے گا کہ آپ لاجبی ہو جائیں گے۔ (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّ مِنْ خِيَارِ امَّتِي فِيمَا اَنْبَاَيْتُ الْعَلَمَةَ عَلٰى قَوْمٍ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ مِنْ رِسْقَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَيَتَّقُوْنَ رِسْقًا مِنْ حَتَّى يَخْرُجَ رِبْعًا مِّنْهُمْ۔
مجھے اور وہابی ازشتوں نے جو قربی ہے اس کے مطابق میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وصیت کی وجہ سے ادنیٰ اکوار سے بچتے ہیں۔

عَلَى النَّاسِ خَفِيفَةً وَعَلَى أَنْفُسِهِمْ ثِقَلًا
يَكْمُنُونَ الْخُلُقَانِ وَيَسْعَوْنَ الرَّهْبَانِ
أَجْمَاعًا مَعَهُ فِي الدَّرَجِ وَأَقْبَلَتْهُمْ عَشَّةُ
الْعُرُشِ -

انہاں کے عذاب کے خوف سے چھپ چھپ کر رہتے ہیں
ان کی شقت اور رنج و ملال پر ہلکا اور خود ان پر بھاری ہے
وہ پرانے کپڑے پہنتے اور راسخوں (تارک دنیا) کی اتباع
کرتے ہیں ان کے جسم زمین پر ادا ان کے دل عرش کے
پاس ہیں۔

(۶۱)

تو اس کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اس طرح تھی اور آپ نے تمام امت کو اپنی اتباع کا حکم
دیا آپ نے فرمایا۔

مَنْ أَحْبَبَ قَلْبُهُ لِيَسْتَبِشَّ - (۶۲)

جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت پر چلے۔

اور ارشاد فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَظَرٍ عَلَيْهَا بَالُ الْمَوَاجِزِ - (۶۳)

تم پر میری اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت اختیار
کرنا لازم ہے اسے مضبوطی سے پکڑو۔

ارشاد رب تعالیٰ ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ - (۶۴)

آپ فرمادیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے
ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خاص طور پر یہ وصیت فرمائی
آپ نے فرمائی۔

إِنْ آذَنَتِ الْمُتَوَقِّفِي قِيَاكَ وَمَجَالَسَةَ
أَكْثَابِيَاءِ وَلَا تَتَّبِعِي نَوْبِيَّ حَتَّى تَوَقِّفِي - (۶۵)

اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو مالداروں کی مجلس سے بچو اور
جب تک کپڑوں پر مینہ لگاؤ ان نہ آنا اور رومی جب
تک پرانے نہ ہو جائیں ان کو نہ بدلنا

(۶۵)

(۱) حلیۃ الاولیاء، جلد اول ص ۱۶ مقدمۃ کتاب

(۲) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب النکاح

(۳) سنن ابن ماجہ جلد ۲ ص ۱۱۱ کتاب السنۃ

(۴) ترمذی، معجم، سنن، آل عمران آیت ۳۱

(۵) جامع ترمذی ص ۶۹، درباب اللباس

حضرت عرفان حق رضی اللہ عنہ کی قمیض پر بارہ پونڈ شام رکھ گئے جن میں سے بعض چڑے کے تھے۔
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے عین دھرم میں ایک کپڑا خریدا اسے پہنا اور ہر آپ کے در خلافت کا واقعہ ہے
آپ نے اس میں کچھ یوں سے کاٹیں اور فرمایا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ هَذِهِ اُمَّتِيْ رِیَاسَتِہٖ۔ تمام تر قبیلے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے پر لباس
اپنے عہد پر لباس میں سے پہنایا۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں وہ لباس پہن جو قبیلہ ہمدان کے نزدیک مشہور نہ کرے اور مالوں
کے ہاں ذلیل نہ کرے۔

وہ فرماتے تھے اگر کوئی فقیر میرے پاس سے گزرے اور میں غافل پڑ جتے ہوئے اسے جانے دوں تو نہ جائز ہے اور
کوئی دیندار میرے پاس سے گزرے اور اس پر یہ عہد لباس پہن تو میں اس سے ناواضع ہوتا ہوں اور میں ایسے نہ کھنے دوں تو
یہ جائز ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت سفیان رحمہ اللہ کے دو کپڑوں اور جوڑے کی قیمت ایک درہم اور عایداتی ایک مائیں
درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، لگائی گئی اور حضرت ابن شہیر رحمہ اللہ نے فرمایا میرے بہترین کپڑے وہ ہیں جو میری خدمت کریں اور
بدترین لباس وہ ہے جن کی خدمت میں کروں۔

بعض بزرگوں نے فرمایا ایسا لباس پہن جو جس سے تم بالادرواؤں کے ساتھ گلن لی جاؤ اور ایسا لباس نہ پہن جو قبیلہ مشہور کر
دے اور تمہاری ملک نظر میں آجھیں۔

حضرت ابویسحاق دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا لباس تین قسم کا ہوتا ہے ایک وہ لباس ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے
اور یہ وہ لباس ہے جو سرور کو دکھانے کے لیے ہے اور لباس جس کے لئے ہے اور یہ نرم و گلاز لباس ہے اور تیسرا لباس لوگوں
کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور یہ وہ لباس ہے جس سے میرے جوہر اور حسن کو نکالنا شروع کیا جائے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا جس کا لباس پسینہ ہوگا اس کا دین بھی پسینہ ہوگا اور تابعین میں سے مجاہد علاقہ کے لباس کی قیمت
جس سے تیس درہم کم ہوتی تھی حضرت خواص رحمہ اللہ کا لباس دو حصوں پر مشتمل ہوتا تھا ایک قمیض دوسرا تہ بند اور بعض اوقات
وہ قمیض کے دامن کو سرسٹاٹ دیتے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا پہلے نہ لباس میں ہوتا ہے اور حدیث شریف میں ہے شکستہ حال رہنا ایمان کی علامت ہے
اور ایک رعایت میں ہے کہ جس نے طاقت کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے خود بصورت لباس کو
ترک کیا اور اس کا قصد اللہ تعالیٰ کی رضا تھا اس کو نسا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم پروا جب ہے کہ وہ اس کے لیے نعت کا
لباس یا قوت کے با مہر دانوں میں نہ رکھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی طرف بھی فرمایا کہ میرے دوستوں سے فرما دیں کہ وہ میرے دشمنوں کا لباس پہنیں اور نہ ان راستوں سے گزریں جہاں سے میرے دشمن گزرتے ہیں اس طرح وہ بھی میرے دشمن ہوں گے جس طرح وہ لوگ میرے دشمن ہیں۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بشر بن مراح کو کوثر میں منبر پر بیٹھے اور عطا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اپنے امیر کو دیکھو وہ لوگوں کو وعظ کر رہا ہے اور خود فاسقوں والا لباس پہنے ہوا ہے اور اس نے باریک لباس پہنا ہوا تھا۔
عبداللہ بن عامر عروہ لباس پہن کر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور نہ دیکھ کے بارے میں گفتگو کرنے لگا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اس کے منہ پر پتیلی رکھی اور اس کی ہوا خارج کروں ابن عامر کو خفا کیا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی انہوں نے فرمایا تم نے خود غلطی کی ہے تم اس لباس میں ان کے سامنے نہ دیکھ کے بارے میں گفتگو کرتے ہو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والے اللہ سے عہد لیا کہ وہ لوگوں کے اندلی حال کو اختیار کریں تاکہ ان حالات کی اقتدا کریں اور فقیر کے فقر کی وجہ سے اس کو تحقیر نہ سمجھا جائے اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ مٹا کھڑا لباس کیوں پہنتے ہیں تو انہوں نے فرمایا یہ تواضع کے نزدیک قریب ہے اور اس بات کے نافع ہے کہ مسلمان اس کی اقتدا کریں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش پسندی اور آرام طلبی سے منع فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا:
إِنَّكَ لِلَّهِ عِبَادٌ كَيْسُ مَا بَالُكُمْ تَتَّبِعُونَ۔
بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو عیش پسند نہیں ہیں۔

حضرت فضل بن عبید رضی اللہ عنہ مصر کے والی تھے انہیں دیکھا گیا کہ بال بچرے ہوئے ہیں اور پاؤں سے ننگے ہیں کہا گیا آپ حکمران ہیں اور اس طرح کرتے ہیں انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاشی سے منع فرمایا اور میں حکم دیا کہ کچھ ننگے پاؤں بھیں پہن کر میں۔ (۲)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر آپ اپنے دونوں ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مناجات ہے تو قمیص پر چوڑی لٹائیں انار کو جھکا کر کھیں جوتی پہن دیں بوٹی پہنیں اور کبیر ہو کر نہ کھائیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مٹا کھڑا لباس پہنو اور مٹیوں یعنی کسٹی اور قیسر کے لباس سے بچو۔

۱۱) الترغیب والترہیب جلد ۱ ص ۴۲ کتاب الطعام

۱۲) سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۴ کتاب الرطب

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص کسی قوم کا لباس پہنتا ہے وہ ان ہی میں سے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میری امت کے ہر بے لوگ وہ ہی جو دولت میں پتے ہیں
 طرح طرح کے کھانے اور لباس تلاش کرتے ہیں اور
 گفتگو میں تکلف کرتے ہیں۔
 إِنَّ مِنْ شَرِّ رِجَالِ الدِّينِ عَذُوَ وَإِلَى النَّعِيمِ
 يَلْبَسُونَ الْوَلَانِ الطَّعَامَ وَالْوَلَانَ الثِّيَابَ
 وَيَتَسَدَّ قَوْلُهُ فِي الْبُكَامِ۔ (۱)

مومن کے انذار (تنبہ) پنڈلی کے نفع تک ہوتا ہے
 اور اس کے اندر بخون کے درمیان ہونے میں بھی کوئی
 عرج نہیں جو اس سے نیچے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔
 اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر
 رحمت نہیں فرمائے گا جو تبرک کے طور پر اپنی چادر یا سلوار
 کھینچتا ہے۔
 وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْنَةُ الْمُؤْمِنِ
 إِلَى الصَّادِقِ سَاقِيَةٌ وَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ فِيهَا
 بَيْتُهُ ذِيئِينَ الْكُفْيَةِ وَمَا أَسْأَلُ مِنْ
 ذَلِكَ نَفْعِي الشَّارِكُ يَنْقُطُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِلَى مَنْ جَزَأَ زَادَهُ بَطْلًا۔ (۲)

حضرت ابوسلمیان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 میری امت میں سے وہی شخص نابوں (روائے) لباس کو
 پہنے گا جو دنیا کا ہو گا یا بیوقوف۔
 لَا يَكْبِتُ الشَّعْرَ مِنْ أَتَمِّهِ إِلَّا مَرَامُ الْوَأَمِيِّ۔ (۳)

حضرت امام احمدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولیٰ لباس سفر میں سنت میں ہے اور غیر سفر میں بدعت ہے۔
 حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ، حضرت قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان پر اولیٰ لباس تھا حضرت قتیبہ
 نے کہا آپ کو اولیٰ نہیں کیا ضرورت پڑی؟ وہ خاکوش ہو گئے انہوں نے کہا میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں اور آپ مجھے
 جواب نہیں دیتے حضرت محمد بن قاسم نے فرمایا مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں کہوں میں نے فقہ کے طور پر لباس پہنا ہے
 اس طرح اپنی پاکیزگی بیان کرتے والا ہوں گا اور اگر کہوں کہ فقر کے طور پر ایسا کیا ہے تو اپنے رب سے شکایت ہوگی۔
 حضرت ابوسلمیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر قالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو ان کی طرف وحی بھیجی کہ

(۱) المعجم الکبیر فی طبرانی جلد ۸ ص ۱۲۶ حدیث ۵۵۳

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۳۳ باب الثیاب

(۳) مشکوٰۃ الموضعات مفتاح ص ۱۰۰ باب الثیاب و تطیيع

اپنی شرمگاہ کو زمیں سے چھانا اور آپ کی عادت تھی کہ تمام چیزیں ایک ایک رکھتے جب کہ آپ کے سواراویں درتھیں جب ایک سوار کو دھوئے تو دوسری کو پہن لیتے حتیٰ کہ آپ پر اسی حالت نہائی کہ آپ کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہو۔

حضرت سلیمان فارسی رحمانہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ہے کپ اچھا لباس نہیں پہنتے فرمایا غلام کو عودہ پڑے سے کیا ملتی اور جب وہ آزاد ہو جائے گا تو قسم بخدا اسے ایسا لباس ملے گا جو کبھی پرانا نہیں ہوگا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمانہ سے مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی جبہ اور ایک بُدنی چادر تھی ان دونوں کو آپ رات کے وقت پہنتے جب غبار کے لیے کھڑے ہوتے۔

حضرت حسن فرقہ سنی رحمانہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دھڑی کی دھڑ سے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، مجھے تو یہ بات پسنی ہے کہ اکثر اصحاب جہنم وہ ہوں گے جو منافقت کی دھڑ سے گھٹی ہوئی ہوں گے۔

حضرت یحییٰ بن معین رحمانہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو معاویہ امود رحمانہ کو دیکھا وہ کورسے کرکٹ کے ڈھیروں سے چیتھرے کپڑے کران کو دھوئے ادری کو پہن لیتے میں نے پوچھا آپ اس سے اچھا لباس بھی تو پہن کتے ہیں انہوں نے فرمایا جو مصیبت دنیا میں ان (فقرا) کو پہننی ہے اس میں کیا نقصان ہے جب کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا تدارک فرمائے گا۔ حضرت یحییٰ بن معین یہ بات ذکر کرتے ہوئے روتے تھے۔

تیسری ضرورت، رہائش ہے اور اس میں بھی تہذیب کے تین درجات ہیں۔

سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی خاص جگہ طلب نہ کرے اور اصحابِ نبویؐ کی طرح مسجد کے کونوں پر قیامت کرے۔ درمیان درجہ یہ ہے کہ اپنے لیے خاص جگہ طلب کرے جیسے ایک چھپر جو گھاس چھوٹوں سے بنا ہو یا اس قسم کا کوئی ٹھکانہ۔ اور سب سے کم درجہ کا تہذیب یہ ہے کہ کوئی کمزور یا محتاج کو اپنے پاس سے چاہے غریبے یا کراٹے پر لے کر رہائش ضرورت کے مطابق ہو اس سے زیادہ بھی نہ بھادو اس میں زینت بھی نہ ہو تو یہ مقدار اسے تہذیب کے آخری درجہ سے نہیں نکالے گی اور اگر وہ پختہ مکان بھادو ہے تو نا بھی کیا گی ہو کتا نہ ہو اور چھت چھوڑی اگر سے بلند ہو تو وہ رہائش کے جوابے سے تہذیب کی حد سے تجاوز کرے گی۔

تو مکان کی جنس کا اختلاف اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چوڑھے کا درجہ سینٹم کا ہو یا گھاس وغیرہ کا اور استعمال ہو یا اینٹیں، اور مقدار کا اختلاف اس کی وسعت اور تنگی کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کی طرائق کا اختلاف اوقات کے اعتبار سے ہوتا ہے مثلاً اس کی ذاتی ملکیت ہے یا کرایہ پر ہے یا ادھار یا ہے ان تمام صورتوں میں تہذیب کا دخل ہوتا ہے۔

تو خلاصہ یہ ہو کہ ہر درجہ جو ضرورت کے تحت حاصل کی جائے وہ تہذیب کی حد سے تجاوز نہ کرے اور دنیا کا حسبِ ضرورت حاصل کرنا دین کا آکر اور وسیلہ ہے اور جو اس سے تجاوز کر جائے وہ دین کے خلاف ہے رہائش کا مقصد رہائش اور سہولت ہے نہ لوگوں کی نظروں اور ازیت سے، چنانچہ اس کا کم از کم درجہ تو معلوم ہے اور جو اس سے زیادہ ہے وہ فضول ہے اور فضول

سب کا سبب دنیا ہے اور جو شخص فضول کا طالب ہو اس کو اس کے لیے کوکبش کرے وہ نہ دے بہت دور ہے۔

کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی امیر کے سلسلے میں سب سے پہلے جو بات ظاہر ہوئی وہ تہذیب اور تشیید تھی تہذیب کہ پھر ملے کی عہد اور باریک سلائی کرنا ہے (۱) کپڑوں کی ہلکی سلائی ہونے لگی اور تشیید سے مراد چوڑے اور اونٹوں کی عمارت بنانا ہے (۲) پہلے لوگ کھجور کی شاخوں سے عمارت بناتے تھے حدیث شریف میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اپنے کپڑوں کو مینہ پیلوں کی طرح متقن کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انہوں نے جو عمارت بنائی ہے اسے اس کے گرا دیں۔ (۳)

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عند تہ سے پاس سے گزرے تو پوچھا ہے کس کا ہے؟ صحابہ کو ام نے عرض کیا فلاں کا ہے جب وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے منہ پھیر لیا اور پہلے کی طرح اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس شخص نے صحابہ کو ام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تبدیلی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا اس نے اسی وقت اس کو گرا دیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس جگہ سے گزرے تو وہ عمارت نظر نہ آئی آپ کو بتایا گیا اس نے اس کو گرا دیا ہے تو آپ نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ (۴)

حضرت من رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک زمین زندگی میں اینٹ پر اینٹ اور بانس پر بانس نہ رکھا۔ (۵)

آپ نے ارشاد فرمایا۔

وَأَكْثَرُ مَا أَتَى بَعْدِي مَكْرًا أَعْدَدْتُ مَأْكَلًا فِي الْمَوْتِ وَالْمَقْبَرَةِ۔ (۶)

اللہ تعالیٰ جب کس بندے کی برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مال کو بانی اور گارے میں زعمیرت میں ادا کر دیتا ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو ہم ایک بھیر کی ہوت کر رہے تھے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا یہ بھیر ٹوٹ گیا ہے آپ نے فرمایا میں اس سے بھی بھیر کا سا نہ دیکھتا ہوں (۷)

(۱) المستندک علیکم جلد ۲ ص ۹۵ کتاب القیاس

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۳۰ کتاب الصوم کتاب الصلوٰۃ ص ۱۱

(۳) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۷۰ کتاب البیوت

(۴) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۵۵ کتاب البیوت

(۵) الترمذی و الترمذی جلد ۲ ص ۱۸۶ کتاب البیوت

(۶) المعجم الکبیر للطبری جلد ۲ ص ۱۸۶ حدیث ۱۵۵

(۷) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۵۵ کتاب البیوت

(نوت کی طرف اشارہ ہے)

حضرت نوح علیہ السلام نے بانسوں (کانوں) کا گھرنایا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ پختہ مکان بنالیتے، آپ نے فرمایا جس نے مرنا ہے اس کے لیے اتنا بھی نیا ہے۔

حضرت حسن و محمد ابراہیم فرماتے ہیں ہم جھوٹوں بن حیر کے پاس گئے تو وہ درخت (بانس) (ذیفہ) سے بنے ہوئے مکان میں تھے جو جھکا ہوا تھا۔ عرض کیا گیا اگر آپ اسے ٹھیک کر لیں تو اچھا ہے، فرمایا کہ میں لوگ مر گئے اور یہ اپنی حالت پر قائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ بَنَى فَوْقَ مَا يَكُونُ لَهُ كُفٌّ أَنْ يَحْمِلَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۱)

جو شخص ضرورت سے زیادہ تعمیر کے قیامت کے دن اسے
اس کو اٹھانے کی تکلیف دی جائے گی۔

ابوہنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔
كُلُّ نَفَقَةٍ يُلْقَى يُوجِبُ عَلَيْهَا إِذَا مَسَا
الْفَقْدُ فِي الْمَاءِ وَالْخَبِيَةِ۔ (۲)

بندے کو تمام خرچ کئے گئے مال پر اجر ملے گا سوائے
(غیر ضروری) تعمیر کے۔

اور ارشاد فرمایا ہے۔
يُنْفَخُ الدُّمُورُ إِذَا خَرُفَ نَجْعُهُمَا يَلْدُنِ يَت
الْمَرْيُوتِ وَنَا عَلُو فِي الْأَسْفَلِ وَكَفَادُ۔ (۳)

یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں
جو دنیا کی تعمیر کر رہے ہیں اور وہ ہی فساد کا۔
اس سے مراد ریاست اور آپ کے مکانوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
كُلُّ بَيْتٍ وَبَيْتٍ عَلَى مَسَاحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا مَا أَكُنْ مِنْ حَيْثُ قَبُرَ۔ (۴)

ہر عمارت اپنے مالک کے لیے قیامت کے دن وہاں ہوگئی
سوائے اس عمارت کے جو گری اور سردی سے محفوظ رکھے۔
ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکان کی تنگی کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا۔
آسمان میں دینے مکان تلاش کرو۔

(۱) المعجم الکبیر طبرانی جلد: ۱ ص ۱۸۷ حدیث ۱۰۲۸۷

(۲) المعجم الکبیر طبرانی جلد: ۱ ص ۱۸۷ حدیث ۱۰۲۸۷

(۳) قرآن مجید سورہ قصص آیت ۱۳

(۴) مشکوٰۃ جلد اول ص ۱۶۷ مشتمل بروای عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۵) کتاب المراسل لابن ماجہ ص ۱۵۵ بابا فی النیاد

مقصود یہ ہے کہ جنت کے وسیع مکان کے لیے کوٹیشن کرو۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام کے راستے میں ایک محل دیکھا جو چوٹے اور ایٹھوں سے بنا ہوا تھا آپ نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ماہان کی طرح فرعون کے لیے عمارت بنائیں گے۔ آپ نے اس آیت کی طرت اشارہ فرمایا۔

فَادْعُوا آلَهُ يٰۤاَيُّهَا مَآءُ عَلَى الْاَيْمَنِ يَجِئُ
 (یعنی ایٹھیں بناؤ)

(۱)

کہا گیا ہے کہ فرعون پہاڑ شخص ہے جس کے لیے چوٹے اور ایٹھوں سے عمارت بنائی گئی اور سب سے پہلے اسی عمارت بنانے والا ماہان تھا پھر بڑے بڑے سرکش لوگوں نے ان دونوں کی پیروی کی اور یہ زینت ہے۔ کسی بزرگ نے ایک شہر میں جامع مسجد دیکھی تو فرمایا میں نے اس مسجد کو گھجور کی شاخوں سے بنا ہوا دیکھا پھر کچے روٹے لگے پرے اب میں نے اس کو ایٹھوں سے بنا ہوا دیکھا ہے گھجور کی شاخوں سے بنانے والے، کچے روٹوں کے ساتھ نانے والوں سے اچھے تھے اور کچے روٹوں والے ایٹھوں والوں سے اچھے تھے۔

بعض بزرگ ایسے تھے کہ وہ زندگی میں اپنا مکان کئی بار بناتے کیوں کہ وہ اسے کمزور بناتے تھے جن کی وجہ یہ بھی کہ وہ زندہ رہنے کی امید رکھتے تھے اور مکان کے سلسلے میں وہ زیادہ تھے۔

ادھان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو حج یا عباد کے لیے جاتے تو اپنا گرا دیتے یا ٹھوکی کو دے جاتے جب واپس لوٹتے تو دوبارہ بناتے ادھان کے مکانات گھاس اور چمڑے کے پر اکرتے تھے مین کے علاقے میں عربوں کی آج بھی یہی عادت ہے۔ اور ایلان کے مکان کی بنی انسان کے قد سے تقریباً ایک بانٹ نہاد ہوتی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں داخل ہوتا تو اپنا ہاتھ چھت سے ٹکالتا۔

حضرت عمرو بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے مکان کی دیواریں چھ ہاتھ سے بلند بناتا ہے تو فرشتہ آواز دیتا ہے اے بہت بڑے فاسق کہاں جا رہے ہو!

حضرت سفیان رحمہ اللہ نے مضبوط عمارت کو دیکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا اگر لوگ ان عمارتوں کو نہ دیکھتے تو نیزہ اس طرح کی مضبوط و مزین نہ بنائی جاتیں لہذا ان کو دیکھنا اس میں پرہیز کرنا ہے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے اس شخص پر تعجب نہیں ہے جو عمارت بنا کر چھوڑ جاتا ہے بلکہ اس پر تعجب ہے جو

اس عمارت کو دیکھ کر حضرت حاصل نہیں کرتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا ایک ایسی قوم آئے گی جو گارے کو بلند کرے گی اور دین کو سیت کر دے گی اور وہ عمارتوں کو کام میں لائیں گے وہ تمہارے قبلہ تک پہنچیں گے اور تمہارے دین کے علاوہ پر مریں گے۔
چوتھی ضرورت گھر کی سامان ہے اور اس میں بھی تڑپ کے کئی درجات ہیں۔

سب سے اعلیٰ درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے آپ کے پاس حضرت ایک گھنٹا اور ٹوٹا ہوا تھا آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کو ہاتھ سے جھیک کر رہا ہے تو گھنٹا چھینک دی اور دوسرے کو دھیرے ہاتھ کے ساتھ پانی پیتے ہوئے دیکھا تو ٹوٹا پھینک دیا اور یہ تمام مسلمان کا حکم ہے کیوں کر یہ مقصود کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اور سب آدمی اس سے بے نیاز ہو کر مسلمان دنیا اور آخرت میں وہاں رہے اور جس مسلمان کی ضرورت ہو اس میں کم از کم درجے پر کفایت کرے اور وہ ٹی کا برتن ہے جہاں وہ کام کرے مکتا ہو اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کا کوئی لگاؤ ٹوٹا ہوا ہے کیوں کہ اس سے مقصود حاصل ہو رہا ہے۔

اس مسئلے میں تڑپ کا درجہ تدریج ہے کہ اس کے پاس حاجت کے مطابق سامان ہو اور وہ ٹوٹا ہوا بھی نہ ہو لیکن ایک برتن کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے جیسے پیارے اس میں کھا کھائے، پانی پیئے اور اپنی چیزیں بھی رکھے پتے بزرگ تحیف کی غرض سے ایک برتن کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اچھا سمجھتے تھے۔

اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر مقصد کے لیے ایک ادنیٰ چیز رکھتا ہو اگر تعداد میں زیادہ ہو یا جس کے اعتبار سے اچھا ہو تو زہد کے تمام درجوں سے نکل جائے گا اور فضول کی طلب کی طرف جھک جائے گا۔

چلے کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو دیکھئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹے پر اکرام فرماتے تھے وہ ہمیشہ کا ایک گدا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ (۱)

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھڑا ایک کھل تھا جسے وہ ہر ایک جاتا تھا اور چڑے کا ایک گدا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ (۲)

ایک حدیث میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ایک چادر پائی پر اکرام فرماتے جس کو کھجور کے پتھوں سے بنا لیا تھا انہوں نے آپ کے پتھوں میں پتھوں کے نشانات دیکھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن خطاب! آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

(۱) جامع ترمذی ص ۲۶۸ کتاب البیاس

(۲) جامع ترمذی ص ۲۶۷ کتاب البیاس

میں کسٹری اور قصر ایران کے حکومت کا خیال کرتا ہوں اور ادھر آپ کو دیکھتا ہوں حالہ نگاہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ اور
 رسول مکیں مجھ کے چٹوں سے نبی ہوئی چار پائی پر اکرام فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عمر کیا تم اس بات پر اجماعی
 نہیں ہو کر ان لوگوں کے لیے دنیا ہمارے ہمارے لیے اکھڑت ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ فرمایا تو بات یہ ہے وہ
 جب محض کے امیر حضرت عمر بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا
 تمہارے پاس دنیا میں کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ایک دھما ہے جس کا سہارا میں ہوں اور اگر مانپ ساٹے کہاٹے
 تو اسے لاتا ہوں اور ایک قلیل ہے جس میں کھانا اٹھائے رکھتا ہوں ایک پیالہ ہے جس میں کھانا ہوں اور سرد ہوتا ہوں
 اور میرے پاس ایک ٹوٹا ہے جس میں پیسے اور فلاں کے دھوکے لیے پانی رکھتا ہوں اسی لیے کہ جو کچھ دنیا سے ہے وہ میرے
 اس سامان کے تابع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے کچھ کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے پاس
 تشریف لے گئے آپ نے ان کے دروازے پر پردہ اور باتھوں میں چاندی کے دو لنگن دیکھے تو آپ واپس تشریف لے گئے
 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت خاتون جنت کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس
 لوٹنے کے بارے میں بتایا حضرت ابوہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے پردے
 اور لنگن کا ذکر فرمایا آپ نے سن کر حضرت خاتون جنت نے دونوں لنگن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس بھیجے اور عرض کیا کہ میں نے ان کو صدقہ کر دیا آپ جہاں چاہیں خرچ کریں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے
 فرمایا جہاں ان کو بیچ کر غم ابراہیم کو دے دو انہوں نے دونوں لنگن اڑھائی درہم میں بیچے اور وہ رقم اپنی صفہ پر صدقہ کر
 دی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میرے باپ آپ پر قربان ہوں تم نے
 اچھا کیا۔ (۱۷)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پردہ دیکھا تو اسے اندر دیا اور فرمایا میں جب
 بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے دنیا یاد آجاتی ہے اور فرمایا اسے فلاں کے گھر بھیج (دور۔ ۱۸)

ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا بستر بچھایا اور آپ ایک کپڑے پر اکرام
 فرمایا کرتے تھے جس کو وہ سہرا کیا جاتا تھا اب آپ تمام رات کو وہیں بستر کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرانا

(۱۷) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۸۰ روایات ابن

(۱۸) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۵۱ کتاب الاطعمہ

(۱۹) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۸۶ روایات عائشہ

بل واپس لا ڈاڑا اس بستر کو مجھ سے دور کر دو اس نے رات بھر مجھے سوئے نہیں دیا۔ (۱۱)
 اس طرح ایک رات آپ کے پاس بانجی یا چھو دینا رکے وہ رات کو گھر میں ہی رہے تو آپ کو رات بھر نیند نہ آئی
 حتیٰ کہ رات کے آخری حصے میں ان کو نکال دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس وقت آپ کو نیند آئی حتیٰ کہ میں نے آپ
 کے خرافوں کی آواز سنی پھر فرمایا اگر اسی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا کہ یہ درجہ آپ کے پاس ہوتے تو آپ
 کا اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہوتا۔ (۱۲)

حضرت حسن و عمرہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ستر نیک بندے ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس صرف ایک کپڑا تھا اور انہوں
 نے اپنے اور زمین کے درمیان کچھ کپڑا نہیں دکھا (یعنی کھجونا نہیں کھچایا) اور جب وہ سونا پاتے تو زمین پر لیٹ کر اور کپڑا پٹیتے
 پاندچوں میں ضرورت نکاح ہے بعض حضرات نے فرمایا اصل نکاح اور اس کی کثرت میں شہد نہیں ہے حضرت سہل بن
 عبد اللہ رحمہ اللہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں اور زہادوں کے سردار کے نزدیک عورتیں پسندیدہ قرار دی گئیں حضور علیہ
 السلام کی طرف اشارہ ہے ان سے شہد کیسے اختیار کریں حضرت ابن عباس نے بھی اس قول کی موافقت کی ہے اور انہوں نے
 فرمایا صحابہ کرام میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ زیادہ زبرد رکھتے تھے اور آپ کی چار بیویاں اور دس سے زائد لونڈیاں
 تھیں لیکن صحابہ بات وہ ہے جو حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل
 کر دے وہ اولاد ہو یا مال یا گھرواے وہ تمہارے لیے باعثِ خسرت ہے اور عورت بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے غافل
 کر دیتی ہے۔

اس میں جن بات کی وضاحت اس طرح ہے کہ بعض حالات میں مجبور رہنا افضل ہے جیسا کہ کتاب النکاح میں گذر
 چکا ہے پس نکاح کو چھوڑنا زہد ہو گا اور جہاں ناکاہ بہت کو دور کرنے کے لیے نکاح افضل ہو وہاں نکاح واجب ہو گا پس
 نکاح کو چھوڑنا کیسے زہد ہو سکتا ہے اور اگر اس کے چھوڑنے اور اختیار کرنے دونوں صورتوں میں آفت نہ ہو لیکن اس لیے نکاح
 کو چھوڑ دے کہ عورتوں کی طرف میلان اور ان سے انس پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے تو اس صورت میں نکاح
 کو چھوڑنا زہد ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ عورت اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گی لیکن وہ لذتِ نظر ہم بستی اور
 مباحثت سے بچنے کے لیے نکاح کو چھوڑتا ہے تو یہ بالکل زہد نہیں ہے کیونکہ نسل کو باقی رکھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی امت کو طرحاً ثواب کا موجب اور طہارت ہے اور وہ لذت جو ضروری امور کے پائے جانے سے حاصل ہو نقصان وہ
 نہیں ہے کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہے یہ اسی طرح ہے کہ ایک شخص کھائے پینے کی لذت سے بچنے کے لیے روٹی کھانا یا

(۱۱) جامع ترمذی ص ۶۶۷، ابواب القیاس

(۱۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۹ ص ۳۱۳ روایت عائشہ

پانی پینا چھوڑ دیتا ہے اس کا بھی نہ ہر سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ اس کو چھوڑنے سے بدن کی ختم ہو جاتا ہے اسی طرح نکاح کو چھوڑنا نسل کا انقطاع ہے۔

لہذا نکاح کی لذت کے خوف سے اسے چھوڑنا جائز نہیں جب تک کسی مرد پر ہی کثرت کا خوف نہ ہو حضرت پہل در محمد اللہ کا مقصد بھی لامحالہ یہ ہو گا اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی تو میں شخص کی حالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جیسی ہو کہ عورتوں کی کثرت نے آپ کو ذکر خداوندی سے نہ روکا اور نہ ہی آپ کا دل ان کی اصناف اور ان پر خرق کرنے کی طرف مائل ہوا تو ایسے شخص کے لیے محض جماع کرنے اور عورت کو دیکھنے کی لذت سے بچنے خاطر زہد اختیار کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ بات انبیاء اکرام اور اولیاء نظام سے کیسے تصور ہو سکتی ہے اکثر لوگوں کو عورتوں کی کثرت اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے پس مناسب یہ ہے کہ اگر نکاح اس کو غافل کرتا ہے تو اسے چھوڑ دے اور اگر غافل نہیں کرتا لیکن اسے ڈر ہے کہ عورت کی کثرت یا عورت کا مشن اسے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے گا تو صرف ایک عورت سے نکاح کرے اور وہ بھی خوبصورت نہ ہو اور اس سلسلے میں اپنے دل کا خیال رکھے۔

حضرت ابوسلمہ بن عبداللہ فرماتے ہیں عورتوں کے سلسلے میں زہد ہے کہ کمالی اور حیم عورت کو خواہر عورت غائبانی عورت پر ترجیح دے۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے مبتلا سرید کے لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ تین کاموں میں دل نہ لگائے درہ اس کا حال بدل جائے گا ایک تو مال کا نامہ اور مطلب حدیث اور تیسرا کام نکاح۔

اھل قرآن نے ہیں میں صرفی کے لیے پسند کرتا ہوں کہ نہ کھے نہ پئے اس لیے کہ اس کی توجہ ایک طرف ہندول رہے گی۔ پس جب ظاہر ہو کہ لذت نکاح اکھٹے کی لذت جیسی ہے تو جو عمل اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ ان دونوں کاموں میں منحرف ہے۔

چھٹھی ضرورت وہ ہے جو ان یا عورت کی طرف وسیلہ ہو اور وہ مال و ماہ سے جاہ کا مطلب دلوں کا مالک ہونا ہے یہی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی جائے تاکہ اس طرح اپنے مقابدا پر کام نکلوانے جائیں اور ہر وہ شخص جو اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتا اھل فساد کا محتاج ہوتا ہے وہ ضرور اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ خادم کے دل میں جگہ بنائے کیوں کہ اگر اس کے دل میں جگہ نہ ہوگی تو وہ کام نہیں کرے گا اور اسی قدر دل میں جگہ بنانا ماحول بنا ہے اس کا آغاز تو قریب ہے لیکن باکفربہ ایسے گڑھے کی طرف لے جاتا ہے جس کی کوئی گہرائی نہیں اور جو شخص منوعہ چراگاہ کے قریب چھوٹا ہے تو بہرہ و اس کے اندر پہلے جائے۔ دلوں میں جگہ بنانے کا مطلب بالکل حاصل کر لینا یا نقصان کو دھک کرنا یا ظلم سے بچنا۔ جہاں تک نفع کا تعلق ہے تو مال کی موجودگی میں اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ جو شخص اجرت پر کام کرتا ہے وہ کام

کرتے گا اگرچہ اس کے دل میں کام لینے والے کی قدر و منزلت نہ ہو خدمت کرنے والے کے دل میں مقام بنانے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اجرت کے بغیر کام لینا ہو۔

جہاں تک تکلیف کو دور کرنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عباد کی ضرورت ایسے شہر میں پڑتی ہے جس میں عدل کی نیکیاں نہ ہوتی ہو یا وہ ایسے پڑوسیوں کے درمیان ہو جو اس پر ظلم کرتے ہیں اور جب تک وہ ان کے دلوں میں اپنی جگہ نہ بنائے ان کی زیادتی و ظلم کو دور نہیں کر سکتا یا بادشاہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کرے اس سلسلے میں عبادت کی مقدار کو تحریر میں نہیں دیا جاسکتا تا خاص طور پر جب اس کے ساتھ انجام کا خوف اور بدگمانی بھی ملے ہو اور جو شخص طلب جاہ میں رہتا ہے وہ پاک کے رستے پر چلتا ہے بلکہ زائد کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے بالکل کوشش نہ کرے کیونکہ دین اور عبادت میں اس کی مشغولیت خود بخود دلوں میں اس کے لیے جگہ بنا دے گی جس کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے سچے دلی اذیت نہ کر سکے گا اگر کافروں کے درمیان ہو تو بھی ایسا تو ہے مسلمانوں کے درمیان ہو تو کیسے بجا نہیں ہوگا۔

اور اگر کسی کسب کے بغیر ماہ مامل ہو تو اس کے امانے کے لیے توہمات اور مفروضے معنی جھوٹ میں کیوں کر جو شخص مزید ماہ و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بعض حالات میں اذیت سے خالی نہیں ہوتا پس بروری اور جبر کے اندیشے ان کا علاج قلب جاہ کے ذریعے علاج کرنے کی نسبت بہتر ہے پس دلوں میں جگہ بنانے کے باوجود اجازت نہیں ہے اور اس سلسلے میں ضروری مقدار کثرت کی طرف سے جاتی اور اس کا شوق شراب کے شوق سے زیادہ سخت ہے لہذا اس کے تعلق کو گہر سے بچنا چاہیے۔

جہاں تک مال کا تعلق ہے تو وہ میشت کے لیے ضروری ہے لیکن اس سے قبل مال مراد ہے اگر وہ کمائی کرنے والا ہے تو جب ایک دن کی ضرورت کے لیے کمالے تو اس کا کھانا چھوڑ دیا جائے بعض بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب وہ دروازے اور دیکر کا اٹھواں حصہ ادا لیتے تو اپنی گزری اٹھاتے اور پھرنے سے روکتے۔

نہیکل شرط ہے اگر اس سے تجاوز کر کے ایک سال کی کفایت تک جا لے تو وہ ضیعت اور قوی دلوں قسم کے یہ ناپید کی تعریف سے نکل جائے گا اگر اس کے پاس زمین ہو لیکن اسے توکل میں قوت یقین حاصل نہ ہو اسے اس زمین آمدنی سے اس قدر کچھ بھرنے چاہیے جو سال بھر کے لیے کافی ہو اس مقدار سے وہ کہہ دے نہیں سکتے گا بشرطیکہ سال بھر کی کفایت سے نادمہ کو مصدقہ کر دے لیکن یہ کم روزانہ دین میں سے ہوگا۔

اور اگر زمین توکل شرط پر ہی ہے حضرت امیر قریظ رضی اللہ عنہ نے یہ شرط رکھی ہے تو ایسا شخص زیادہ میں سے نہیں۔ ہنگامہ ہمارے قول کہ وہ زیادہ میں کی تعریف سے نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ میں سے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو آخرت کے گھر میں مقامات محمودہ حاصل ہوں گے یہ شخص ان سے محروم رہے گا ورنہ اسے زیادہ کہا جاسکتا کیوں کہ

فصول اور کثرت کے اعتبار سے قویہ زہد اختیار کر رہا ہے۔

اس مقام تفصیل میں لکھنے آئی کا معاملہ عیال دار شخص کے مقابلے میں آسان ہے حضرت ابوسلمان طرائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو زہد پر مجبور نہ کرے کیلئے ان کو اس بات کی دعوت دے اگر ان عاجز تو تھیک ہے ورنہ ان کو چھوڑ دے اور خود جو چاہے کرے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ زہاد کے لیے تنگی اختیار کرنے کی شرط خود اس کے ساتھ خاص ہے اور اس کے عیال پر لازم نہیں ہے بلکہ ان کی ایسی باتیں ماننا اس پر لازم نہیں جو اسے حد اعتدال سے نکال دیں اور اسے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی چاہیے کہ آپ حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کے مکان سے پردے اور لگن کی وجہ سے واپس تشریف لے گئے کیوں کہ اس کا تعلق زینت سے ہے حاجت سے نہیں۔

تو انسان جس جاہ و مال کی حاجت محسوس کرتا ہو وہ ممنوع نہیں بلکہ حاجت سے زہد نہر قائل ہے اور ضرورت پر اتنا نفی بخش دوا ہے ان دونوں کے درمیان مشتبہ درجات ہیں پس جو زہاد کے قریب ہو اگر وہ مائع دھاپیں لیکن اس کا نقصان تو خیر ہے اور زہد کا پینا ممنوع ہے جب کہ دوائی کا استعمال فرض ہے اور دونوں کے درمیان مشتبہ بات ہے لیکن جو احتیاط کرتا ہے اسی کا بھلا ہے اور جو بستی کرتا ہے سستی کا نقصان اسے ہی پہنچتا ہے اور جو شخص اپنے دین کو پکائے اور شک واپنی چیز کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو ضرورت کی تلخی کی طرف پھیر دے وہ احتیاط کا دامن پکڑنے والا ہے اور لازماً یہ نجات پانے والے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔

جو شخص ضرورت پر اتنا کرتا ہو اس کو دنیا دار کہنا جائز نہیں بلکہ دنیا میں سے اس قدر حاصل کرنا تو میں دین ہے کیونکہ یہ دین کی شرط ہے اور شرط کو مشروط میں سے ہی سمجھا جاتا ہے اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ واثق کرتا ہے آپ کو ایک ضرورت پڑی تو آپ ایک درخت کے پاس فرض لینے تشریف لے گئے اس نے فرض نہ دیا اور پریشان ہو کر واپس تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اگر آپ اپنے دوست (اللہ تعالیٰ) سے سوال کرے تو وہ آپ کو دے دیتا آپ نے عرض کیا اے میرے رب مجھے معلوم تھا کہ مجھے دنیا تاپ نہ دے اس لیے مجھے ڈر لگا کہ دنیا کی کوئی چیز تجھ سے مانگوں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اے ابراہیم! حاجت دینا سے نہیں (بلکہ دین سے ہے)۔

لہذا حاجت کے مطابق جو کچھ ہے وہ دین سے ہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ آخرت میں دیاں ہوگا اور وہ بھی دنیا میں سے ہے جو شخص مالدار لوگوں کے حالات، کسب مال میں ان کی محبت، استغنیاء کر کے محفوظ کرنے اور اس مسئلے میں زلت اٹھانے سے واقف ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ مال دنیا و مال ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سعادت یہ ہے کہ یہ مال اس کے وارثوں تک پہنچے اور وہ اسے کھائیں لیکن بعض اوقات وہ اس کے دشمن ہی جانتے ہیں اور بعض اوقات وہ اس مال کو لگانے کے کام پر خرچ کرتے ہیں تو اگر ایسے شخص گناہ پران کا مذکور ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا کو بیچ کرنے والے اور خواہشات کے پیچھے چلنے والے کو ریشم کے کپڑے سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اسے اپنے اوپر بیٹھا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے پھر وہ نکلنا چاہتا ہے لیکن ہر کسے نہیں پاتا اور مر جاتا ہے تو وہ خود اپنے عمل کے باعث ہلاک ہوتا ہے اس طرح جو شخص دنیوی خواہشات کی اتباع کرتا ہے وہ اپنے دل کو خواہشات کی زنجیروں سے جکڑ لیتا ہے یہاں تک کہ جب اس پر یہ زنجیریں غالب آجاتی ہیں تو مال جاہ و اقتدار و اہل و عیال و دشمنوں کی برائی دوستوں سے کامیابی کرنا اور تمام دنیوی فوائد کی قید میں آجاتا ہے اب اگر اسے محسوس ہو کہ اس نے اس سلسلے میں غلطی کی ہے تو وہ دنیا سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس بات پر قادر نہیں ہوتا اور اپنے دل کو زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہے لیکن ان کو کاٹنے پر قادر نہیں ہوتا اور اگر وہ اپنی کسی پسندیدہ چیز کاٹنے اختیار سے چھوڑتا ہے تو قریب ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا اور اس شخص میں کوشش کرنے والا ہوجائے۔ یہاں تک کہ موت یکدم اس کے اندر ان تمام چیزوں کے درمیان جدائی ڈال دے اب وہ بیڑیاں اس کے دل میں باقی رہتی ہیں جو دنیا سے متعلق ہوتی ہیں جو دنیا اس سے ٹوٹ چکا اور وہ اس کو پیچھے چھوڑ گیا۔ وہ اسے دنیا کی طرف بھیجتی ہیں اور ملک الموت کے بچے اس کے دل کی رگوں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں جو اس کو آخرت کی طرف کھینچتے ہیں پس موت کے وقت اس کی سب سے ہلکی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس کو کار سے سے بھاڑا جائے اور دونوں طرف سے اس کو پکڑ کر اس طرح کھینچا جائے گا کہ ایک پہلو دوسرے سے الگ ہو جائے اور اس شخص کو کار سے سے ہیرا جاتا ہے اس کی تکلیف محض اس کے بدن تک پہنچتی ہے اور دل کو تکلیف اس کے اثر کے سرایت کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس تکلیف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو پہلے ہی دل کے اندر جاگزیں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے دوسری طرف سے سرایت کر کے وہاں نہیں جاتی۔

یہ پہلا عذاب ہے جو اس کو پہنچتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اعلیٰ علیین اور رب العالمین کے قرب سے اترنے کے محسوس میں مبتلا ہو کہوں کہ دنیا کی طرف میلان اور تعلق سے ملاقات کے رستے میں رکاوٹ ہے اور رکاوٹ کے وقت اس پر جہنم کی آگ مسلط ہوتی ہے کیونکہ آگ اسی پر مسلط ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہو۔

ارشاد خداوندی ہے۔

تَحْذَرُوا النَّارَ بِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْفَارُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
 تَحْذَرُوا النَّارَ بِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْفَارُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
 ہاں ہاں وہ بے شک اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔

۵۷

تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو حجاب کی اذیت پر مرتب فرمایا اور حجاب کی تکلیف ہی کافی ہے دوسرے عذاب کو ایک دن

رکھ دیں اور حبیب اس کے علاوہ بھی مذہب پر تو کیا صورت ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بات ڈالی گئی کہ آپ صبح چائے چاہیں محبت کریں یا اگر آپ کو اس سے الگ ہونا ہوگا (۱) اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں میں بھی اس بات کو بکپا کر دے اور جو مثال ہم نے بیان کی تھی اسی کا مفہوم شاعر کے اس قول میں ہے۔

گَدُوْدُ الْقَدِيْزِ يَنْتَجِعُ مَا فِى الْوَدَّاعِ وَيُؤَلِّمُكَ نَعْمًا
راشبی کو طے کی طرح کہ وہ بتا رہا ہے اور جو کچھ بتا رہا ہے
اس کے درمیان میں تم سے ہلک ہو رہا ہے۔

اور حبیب اولیا اکرام پر یہ بات نکاشٹ ہو گئی کہ ہذا اپنے اعمال اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلک کرتا ہے جس طرح ریشم کا کیڑا اپنے آپ کو ہلک کرتا ہے، تو اولیا اکرام نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ستر ہندوی صحابہ کرام کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہے تھے اس قدر اجتناب کرتے تھے جن قدر ہم حرام اشیاء سے پرہیز نہیں کرتے۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جن قدر تم فراخی کی حالت پر غور ہو رہے ہو اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر غور کر رہے تھے تاکہ تم ان کو دیکھ لیتے تو کہتے یہ جہنم ہیں اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں اور اگر وہ تم میں سے بُرے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں۔ ان میں سے ایسا کے سامنے مدلل مال پیش کیا جاتا تو وہ ذہین اور کھٹا کہتے اپنے دل کے خراب ہونے کا ثبوت ہے۔ یہی جس شخص کا دل ہوا ہے اس کے خراب ہونے کا ثبوت ہے اور جن لوگوں کے دلوں کو دنیا کی محبت نے مروہ کر دیا ہو ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔

وَرَبُّوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَآئِنُّوْا
اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہوئے اور اس پر مطمئن بھی اور وہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔

احقر شاہ رضا رحمہ اللہ ہے۔

فَاَعْرِضْ عَنْ نَفْسِكَ وَذِكْرُنَا وَكُفِّ عَيْنُكَ
اور اسی حیاتِ الدُّنْيَا ذَرِكْ مَبْلَغُكُمْ مِّنْ
الْوَعْدِ (۲)

اور اس کی بات نہ کرو جس کے دل کو تم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا۔

(۱) مجلۃ انوار مبدیہ ص ۴۰، کتاب البیروت

(۲) قرآن مجید، سورہ یونس آیت ۷

(۳) قرآن مجید، سورہ یونس آیت ۲۹

اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَاَعِزَّنَا عَنْ ذِكْرِكَ وَكَسْرٍ يَزِدُّ
اِلَّا الْحَيَاةَ ذَٰلِكَ مُبْلَغُ مَقْصُودِ الْبَلَدِ

اور اس شخص سے منہ پھیر لیں جس نے ہمارے ذکر سے
اعراض کیا اور صرف دنیا کا ارادہ کیا ان کے علم کی پہنچ اسی
مقام تک ہے۔

(۱)

تو اللہ تعالیٰ نے اس تمام عمل کو نفعت اور عام علم کا نتیجہ قرار دیا اسی لیے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت
میں عرض کیا کہ آپ سیاحت کے لیے جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جائیں آپ نے فرمایا اپنا مال کسی کو دے دو اور میرے
ساتھ چل پڑو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں داخل ہو تو پیغمبر کی بات ہے یا فرمایا
شکل ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا نہیں کوئی دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے مگر چار فرشتے آفاق میں چلداوازوں سے ندا کرتے
ہیں دو فرشتے مشرق میں اور دو مغرب میں ان میں سے ایک مشرق میں کہتا ہے اے خیر کے شہنشاہ! آگے بڑھو، ادا اے شر
کے شہنشاہ! ٹھک جا، اور دوسرا کہتا ہے اے اٹل! فرج کرنے والے کو نعم البدل عطا کر اور روکنے والے کے مال کو تلف کر
دے اور مغرب طاہرین سے ایک کہتا ہے موت کے لیے بڑے ہمارا برابر ہونے کے ثمرات بناؤ اور دوسرا کہتا ہے
طوبیٰ حساب کے لیے کھاؤ اور نفع اٹھاؤ۔

فصل مکہ

زہد کی علامات

بعض اوقات گمان کیا جاتا ہے کہ مال کا تارک نہاد ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے کیوں کہ مال کو چھوڑنا اور شدت و
تکلیف کا اظہار اس آدمی کے لیے آسان ہے جو زہد کے ساتھ اپنی تعریف چاہتا ہے کتنے ہی طرہب (تارک دنیا) ہیں
جنہوں نے اپنے نفس کو معمولی کھانے کی طرف موٹایا اور ایسے عبارت خانے کو اختیار کیا جس کا دروازہ نہیں مگر وہ اس بات
پر خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی حالت کا علم ہو وہ ان کو دلچسپی اور ان کی تعریف کریں۔

تو زہد دنیا نہاد ہونے پر قطعی دلیل نہیں ہے بلکہ مال اور جہاد دونوں سے بے ریشی زہد ہے تاکہ دنیا کی تمام لذات
سے زہد بھل ہو جائے بلکہ بعض اوقات کچھ لوگ اولیٰ عمدہ باس اور اس کے علاوہ تمہنی باس پہننے کے باوجود زہد کا دعویٰ
کرتے ہیں جیسے حضرت خواص رحمہ اللہ نے ان دو دیکر لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک قوم نے زہد کا دعویٰ کیا لیکن

انہوں نے عموماً باسی پہناتے اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح کا لباس پہننے میں کس تا کر ان کی طسرت
اس نظر سے نہ دیکھا جائے جس نظر سے خنزیر کو دیکھا جاتا ہے کیوں کہ اس طرح ان کو خنزیر سمجھا جائے گا اور اس اعزاز میں
دیا جائے گا جس طرح مسکین کو دیا جاتا ہے اور وہ اپنے نفسوں کے لیے یوں استعمال کرتے ہیں کہ وہ علم کی اہلیاں مٹاتے
ہیں اور سنت کے مطابق چلتے ہیں۔

نیز دنیا کی اشیاء ان کی طرف اُکرتی ہیں ملائکہ وہ ان سے دور بھاگتے ہیں اور یہ دوسروں کی بیاری اپنے سر لیتے
ہیں یہ اس وقت ہے جب ان سے حقائق کا مطالبہ کیا جائے اور ان کو تنگ راستوں کی طرف مجبور کیا جائے یہ سب دین کے
کے بدلے دنیا کھاتے ہیں اپنے باطن کی صفائی اور نفسوں کی عادت کی تہذیب ان کا مقصد یہ نہیں ہیں ان پر ان کی صفات
ظاہر ہو کر غالب ہو گئیں تو ان کو اپنا حال بتا دیا یہ لوگ دنیا کی طرف مائل ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں —
یہ حضرت خواص رحمہ اللہ کا کام تھا۔

نورِ مذہب کی صرف شکل بات ہے بلکہ زہد پر بھی زہد کا حال مشتبہ رہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے باطن میں تین
بظنوں پر اعتماد کرے۔

پہلی علامت

موجود چیز پر خوش نہ ہو اور نہ ہی غیر موجود پر غمگین ہو جیسے۔ ارشاد خداوندی ہے۔
يَكْنُكُنَا سَوَاءً عَلٰی مَا كُنَّا نَعْمُوْا وَكَفَرْنَا سَوَاءً
بِئْسَ مَا تَكْنُكُنَا (۱)
تا کہ تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تمہیں نہیں ملی اور نہ
اس پر خوش ہو جو اس نے تمہیں عطا کی۔

بلکہ اس کے برعکس ہر مہینے موجود مال پر دکھ ہو اور جو نہیں ملا اس پر خوش ہو۔

دوسری علامت

اس کے نزدیک ہر کچھ والا اور فقر لغت کر کے والا دونوں برابر ہیں پہلی علامت مال میں زندگی علامت ہے اور دوسری جاہ
میں علامت زندگی ہے۔

تیسری علامت

اگر خدائی سے انوس ہو اور اس کے دل پر اطمینان خداوندی کی مشائخ غالب ہو تو یہ دل محبت کی علامت سے خالی
نہیں ہوتا یا تو وہ دنیا کی محبت ہو یا اللہ تعالیٰ کی محبت علامت دونوں دل میں اس کی طرف ترقی ہیں جس طرح پہلے میں
پانی اور ہوا ہوتی ہے جب پانی داخل ہوتا ہے تو ہوا خارج ہوتی ہے اور دونوں جگہ نہیں رہتی اور ہوا و پانی اللہ تعالیٰ سے

اُس لکھا ہے وہ اسی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اسی کے غم سے مشغول نہیں ہوتا۔
 اسی لیے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ زہد بننے زادوں کو کہاں تک پہنچا دیا انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ سے اُس تک
 کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے اُس کا دنیا سے اُس دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا اور اہل معرفت نے کہا ہے کہ جب ایمان ظاہر دل
 سے متعلق رہتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں سے محبت کرتا ہے اور دونوں کے لیے عمل بھی کرتا ہے اور جب ایمان دل کے
 سیاہ نقطے پر چلے جاتا ہے اور اس میں جاگزیں ہوتا ہے تو وہ دنیا سے نفرت کرتا ہے اور اس کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی اس
 کے لیے عمل کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں یوں آئی ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اَیْمًا یُّبَکِّشُ
 یا اللہ! میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے
 ہاتھ رہے۔

حضرت ابوسلیمان دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے دل کے ساتھ مشغول ہوتا ہے وہ مجاہد کی اپنے رب کے ساتھ
 مشغول ہوتا ہے وہ اپنے نفس سے بے خبر ہوتا ہے اور یہ غرض کا مقام ہے اور زاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں
 میں سے کسی ایک مقام میں ہو پہلا مقام یہ ہے کہ اپنے نفس میں ہی مشغول ہو اور اس وقت اس کے نزدیک تعریف اللہ عزت
 شیز وجود عدم برابر ہوتے ہیں اور حضور امان مال رکھنے سے اس کے زہد کے پتلے جانے پر استتلال نہیں کیا جائے گا۔
 حضرت ابن ابوالخوار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ سے پوچھا کیا حضرت داؤد علیہ السلام رحمہ اللہ زہاد
 تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں تھے میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بطور وراثت دینار حاصل کئے
 اور ان کو بہن سائلہ میں خرچ کیا تو زہاد کیسے ہوئے جب کہ انہوں نے اپنے پاس دینار روک رکھے تھے حضرت ابوسلیمان نے
 فرمایا تمہاری مراد یہ ہے کہ وہ حقیقت زہد کو بیچ جاتے اور حقیقت سے ان کی مراد غایت زہد تھی کیوں کہ صفات ان کی کثرت
 کی وجہ سے زہد کی کوئی انتہا نہیں ہے اور زہد کی تنہا اسی وقت ہو سکتی ہے جب ان تمام صفات میں زہد ہوا اور جو شخص دنیا پر
 قادر ہوئے کے باوجود دنیا میں سے کچھ چھوڑتا ہے کیوں کہ اسے اپنے نفس اور دین پر غور ہوتا ہے تو جس قدر اس نے ترک
 کیا اسی مقدار میں وہ زہد میں داخل ہوا اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ ہے سب کو چھوڑ دے حتیٰ کہ چھوڑ کر
 بچ نہ رہتا ہے جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ میں زہد کے اول سے ہی کچھ حصہ نہایت فوہ دے اگر تم تجھڑی ہو کیوں کہ ہمارے
 بچے لوگوں کو اس کی انتہا کی طرح کرنے کی ہدایت نہیں ہو سکتی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا امید ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
 اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے محابب کو دیکھیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں ہے پس اگر اس کے ثواب کو سنا ہو ہر کہاں سے آگے بڑھتے والا ہے ہر اللہ کرتے ہوئے بہت بڑا
 سال میں کیا جائے تو کوئی بے نیابت نہیں۔

توڑ دیکر علامت، فقر اور ناداری، عزت و ذلت اور درج و ذم کا ایک جیسا پرتا ہے اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اُن کا تعلق ہے اور ان علامات سے لاعلم کچھ دوسری علامات بھی خلق ہیں مثلاً دنیا کو ترک کیا اور پروردگار پر ہو کر کس کے پاس
لگی ہے۔

اور کیا گیا کہ ترک دیکر علامت یہ ہے کہ دنیا سبھی ہے اسی طرح چھوڑ دی جائے یہ نہ کہے کہ میں سرائے بناؤں گا یا مسجد
تعمیر کروں گا۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترک دیکر علامت یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے اس کے ساتھ سعادت کی جائے۔
حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس کی علامت ملک سے نکلنے پر خوش ہونا اور کام پانا ہے انہوں نے ہی فرمایا ترک
یہ ہے کہ دنیا سے بلا تکلف الگ ہو جائے حضرت ابو سلیمان داناوی رحمہ اللہ نے فرمایا۔

اُٹنی لباس ترک دیکر نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پس تین درجہ کا اُٹنی لباس جس میں مناسب نہیں جب کہ اس کے
دل میں پاریخ درجہ کی رغبت ہو۔

حضرت امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری رحمہما اللہ نے فرمایا ترک دیکر علامت اس کا کم ہونا ہے۔
حضرت سمری سقنی رحمہ اللہ نے فرمایا جب زاد اپنے نفس سے بے خبر ہو تو اس کی کپاشی اچھی نہیں اور عادت جب اپنے
نفس میں مشغول ہو تو اس کا پیش و عشرت اختیار کرنا بھی اچھا نہیں۔

حضرت نصر گزالی رحمہ اللہ نے فرمایا لازم دنیا میں مسافر ہے اور عادت آخرت میں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا ترک
کی تہی علامات ہیں کہ تعلق کے بغیر عمل کرنا، طبع کے بغیر بات کرنا اور ریاست و اقتدار کے بغیر عزت کا حصول۔ انہوں نے ہی
فرمایا اسے نماز اللہ تعالیٰ کی دینا اس کے لیے تمہیں سرگرداں اور لائی سونگنا ہے (معمول غور لاک کی طرف اشارہ ہے) اور اسے عادت
تم نے کستری اور غیر کو سونگنا ہے۔

ان سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں تو کل کی دوکان میں کب جا کر ترک کی چادر اٹھوں گا اور زاد میں کس ساتھ
بیٹوں گا؟ آپ نے فرمایا جب باطن میں تمہارے نفس کی ریاضت اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہیں دین تک
مذق روک رکھے تو تمرا اعتماد کمزور ہو جائیگی جب تک اس حد پر نہیں پہنچو گے تو تمہارا زاد و دیوں کی نشست پر بیٹھنا عیال
ہے جبرئیل کے پاس بات کا ڈر بھی ہے کہ میں تم کو روانہ ہو جاؤ۔

انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں رہنے کی طرح ہے جو اس کو طلب کرتا ہے وہ اس کی گنجی کرتا ہے اور زاد اس کا منہ کالا
کرتا اور اس کے بال اکھیرتا ہے نیز اس کے کپڑے مٹا ہے اور عادت اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہوتا ہے اور اس
کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

حضرت سمری رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے ترک میں سے جو بات چاہی وہ حاصل کر لی لیکن میں انہوں میں ترک نہ پہنچا اور نہ

ہی مجھے اس کی طاقت ہے۔

حضرت فضل رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام برائی ایک گھر میں رکھی ہے اور اس کی چابی دنیا کی محبت کو بنایا اور تمام بھلائی ایک گھر میں رکھ کر دنیا سے بے رشتہ کر اس کی چابی بنایا۔ ہم زہاد اس کے احکام سے متعلق یہ باتیں بیان کرنا چاہتے تھے اور حبیبؐ کی تکمیل کے لیے توکل ضروری ہے تو ہم اس کا بیان مشروع کریں گے ان شاء اللہ۔

۵۔ توحید اور توکل کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ملک و ملکوت کا مدبر ہے عزت و جبروت کے ساتھ منفرد و یکتا ہے آسمان کو ستاروں کے بغیر اٹھانے والا اور اس میں بندوں کے رزق کو مقرر کرنے والا ہے وہ اللہ جس نے اربابِ قلوب و عقول کی آنکھوں کو وسائل و اسباب کو دیکھنے سے سببِ اسباب کی طرف پھیر دیا اور ان کی عینوں اور اذانوں کو اپنے غیر کی طرف متوجہ کرنے اور کسی دوسرے پر اعتماد سے ہٹا دیا۔ پس وہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہی ایک ہے جو بے نیاز ہے اور معبود ہے اور ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ ہر قسم کی مخلوق اس کے بندے ہیں ان کے پاس رزق تلاش کرنا مناسب نہیں اور ہر ذرے کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جو بھی چیز زمین پر پڑی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا رازق ہے اور جب ان کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے رزق کا مصلوب ہے اور کفیل بھی انہوں نے اسی پر توکل کیا اور کہا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

اور رحمت کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ماحول کا قطع قیام کرنے والے اور سیدھے راستے کی طرف راہنما کرنے والے ہیں اور آپ کی آل پر بھی رحمت ہر اور بہت زیادہ سلام جو۔

محدود مخلوق کے بعد مخلوق دین کی منازل میں سے ایک منزل اور یقین رکھنے والوں کے مقامات میں سے ایک مقام ہے بلکہ یہ مغربین کے بلند درجات میں سے ایک درجہ ہے اور توکل ذاتی طور پر علم کی روش سے نہایت دقیق اور عمل کے اعتبار سے مشکل ہے سمجھنے کے اعتبار سے اس کی باریکی کی وجہ سے اسے اسباب پر نگاہ رکھنا اور اعتماد کرنا تو حیرت میں شراکت ہے اور اسباب کو بالکل ہی چھوڑ دینا منتِ بطن اور شریعت پر اعتراض ہے اور اسباب پر اس طرح اعتماد کرنا کہ ان کو اسباب خیال نہ کرنا قیاس کو بھٹانا اور نہایت کی گہرائی میں غور و خوض ہرگز ہے۔

توکل کا معنی اس انداز پر ثابت کرنا کہ وہ توحید کے تقاضوں کے مواقع اور شریعت کے مطابق ہے نہایت مشکل بات ہے اور جو نہایت نہایت مخفی ہے لہذا اس سے پرہیز اٹھانے پر ایسے حیدرِ ملائکہ ہو سکتے ہیں جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عقائد کا نور موجود ہے انہوں نے دیکھا اور تحقیق کی پھر جو کہ دیکھا اسے اس طرح بیان کیا جس طرح ان سے بیان کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔

اب ہم مقصد کے طور پر توکل کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر پہلا حصہ توحید پر اور دوسرا حصہ توکل اور اس پر عمل کے بیان

توکل کی فضیلت

آیات کریمہ :

ارشاد خداوندی ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنَّكُمْ مَعِيَنِينَ۔ (۱)

اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ خَلِيقَتُوكُلِّ الْمَشْكُوتِ۔ (۲)

اور توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ (۳)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَجِيبُ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ (۴)

بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

تو وہ مقام تک عظیم ہے جس پر فائز شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عزت سے کفایت کی ضمان بھی حاصل ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے، اس سے محبت کرے اور اس کی رعایت فرمائے اس سبب بڑی کامیابی حاصل کی گئی کہ جو محبوب ہوتا ہے اسے نہ تو عذاب پہنچتا ہے، نہ دوزخ پہنچتی ہے اور نہ ہی وہ پردے میں ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ (۵)

کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے

تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیض سے کفایت طلب کرے وہ توکل کو چھوڑنے والا ہے اور وہ اس بات کی تکذیب کرتا ہے کہ یہ سوال حق بات کے اقرار کے طور پر ہے۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

۱۱) قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت ۱۳

۱۲) قرآن مجید سورۃ ابراہیم آیت ۱۲

۱۳) قرآن مجید سورۃ طہ آیت ۳

۱۴) قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۱۵۹

۱۵) قرآن مجید سورۃ الزمر آیت ۳۶

هَكَذَا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حِينَ مَوْتِهِمُ الْمَدْحُورِ
لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَدْحُورًا۔ (۱)

بے شک انسان پر ایک رقت گزرا کہ کہیں اس کا نام
بھی نہ تھا۔

رہنی ایسا وقت آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ
غالب حکمت والا ہے۔ (۲)

یہی ایسا غالب اور عزت والا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آجائے وہ دین و دنیا میں سزا جاس کی بدرگاہ بے گناہ
پناہ میں پناہ لینا اور اس کی حمایت میں آجاتا ہے وہ پستی کا شکار نہیں ہوتا وہ ایسا حکیم ہے کہ جو کوئی اس کی تدبیر پر
بھروسہ کرنا ہے اس کی تدبیر میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔
ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ تَصَدَّقَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ
أَمْسَا لَكُمْ۔ (۳)

بے شک وہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی تم پر دعا کرتے ہو
وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کے مسخر بندے ہیں وہ بھی تمہاری طرح عاجز ہیں ان
پر کس طرح توکل کیا جاسکتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا تَبْلُغُونَ
لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّبِعُوا عِندَ اللَّهِ السِّرْطَانَ
وَأَعْبُدُوهُ۔ (۴)

تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم نے سجدہ کیا ہے یہ رزق
کے مالک نہیں ہیں میں اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کا شے
کرو اور اسی کی عبادت کرو۔

اللہ ارشاد فرمایا۔

وَاللَّهُ خَرَّائِفٌ لِّلشُّرَاطِ وَالَّذِينَ
الْمَنَافِعِينَ لَا يَفْقَهُوهُ۔ (۵)

اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آسمانوں اور زمین کے غرائف ہیں
لیکن منافقین سمجھتے نہیں۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ المدھر آیت ۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ الفال آیت ۱۴

(۳) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۱۹

(۴) قرآن مجید، سورۃ فاطر آیت ۱۷

(۵) قرآن مجید، سورۃ منافقین آیت ۷

اللہ عزوجل اور ان سے۔

يَذْكُرُ اِلٰهًا مَرْمُومًا مِّنْ شَيْفِظٍ اَلْوَمِيِّ كَعْبِدَا اِذْنِهٖ۔
وہ اللہ تعالیٰ (اللہ کی تدبیر فرماتا ہے اور کوئی بھی ساختش کرنے والا اس کے حکم کے بغیر ساختش نہیں کر سکتا۔)

(۱۱)

تو عید کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ مذکور ہے وہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ غرضت سے توقعات ختم کر کے ایک تہوار ذات پر بھر دوسرے کیا جائے۔

احادیث :

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مجھے موسم حج میں تمام امتین دکھائی گئیں میں نے ان میں اپنی امت کو دیکھا تو انہوں نے میدان اور پاڑ سب جگہ گھیر رکھا تھا مجھے ان کی کثرت اور انبار نے تعجب میں ڈالا اور خوش کیا مجھ سے پوچھا گیا کیا آپ اس بات پر راضی ہیں! میں نے کہا ہاں میں راضی ہوں لہذا ان کے ساتھ تشریف لے کر مدینہ میں جو کس جناب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں! فرمایا وہ لوگ جو بلا ضرورت جسم نہیں داغنے نہ خال دیتے ہیں اور نہ ہی شرک و کلمات کے ساتھ) دم چھڑا کرتے ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ ان (حضرت عکاشہ) کو بھی ان میں سے کر دے! ایک دروس صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے آپ نے فرمایا۔
حضرت عکاشہ تم سے بہت اگے تھے میں (۱۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَاَنْتُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ حَتّٰی تَكُوْنُوْا
لَدَرِّقِكُمْ كَمَا يَدْرِزُقُ الطَّيْرَ تَقْعُدُوْا
فَمَا يَخِفُّا حَتّٰی تَدْرُسَ بِطَانَا۔

(۱۳)

اگر تم اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں توکل کر دو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے جیسے پرندے کو رزق عطا فرماتا ہے وہ صحیح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کے وقت سیر ہو کر لوٹتا ہے۔

(۱۱) قرآن مجید، سورہ یونس آیت ۳

(۱۲) مسند بخاری جلد ۲ ص ۷۷ کتاب الطیب

(۱۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۳۰ مرویات محمد بن خطاب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ شَقَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَخَاءُ اللَّهِ تَعَالَى
كُلَّ مُؤْمِنَةٍ وَرَقَّةٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ أَلْفَطَحَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّمَ اللَّهُ إِلَيْهَا۔

(۱۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ سَرَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ كَيْفَ كَانَ
بِمَا عِنْدَ اللَّهِ أَوْ كُنْ مِنْهُ يَمَانًا فِي
يَدَيْهِ۔

(۱۲)

جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے
زیادہ مالدار ہو جائے تو اسے اپنے پاس موجود مال کے
مٹانے میں اس چیز پر زیادہ اہتمام دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ
کے پاس ہے۔

ایک روایت میں ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالوں کو عموماً کسی شے پہنچ کر آپ فرماتے تھے کہ یہ کھٹ
ہو یا تو اور ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے (۱۳)

ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالنَّصْلَةِ فَاصْطَبِرْ
عَلَيْهَا۔

(۱۴)

آپ اپنے گھروالوں کو ناز کا حکم دیں اور اس پر صبر اختیار
کریں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كَلِمَاتُكَ مِمَّا اسْتَرْقَى وَأَتَمَّوْا۔

(۱۵)

اس شخص نے تو کئی نہیں کیا جس نے دم چھڑا طلب کیا اور
طرح لگوایا۔

(۱) شعب الایمان جلد ۳ ص ۲۸۱ حدیث ۱۰۶۹

(۲) کنز العمال جلد ۳ ص ۱۰۲ حدیث ۵۶۸۶

(۳) مجمع الزوائد جلد ۷ ص ۶۷ کتاب التفسیر

(۴) قرآن مجید سورۃ طہ آیت ۱۳۲

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۵۱ روایات متفقہ

یعنی ضرورت کے بغیر کام کیا یا یہ ان چیزوں پر ہی اعتماد کیا ان کو سب مانے کی بجائی سبب نامادہ دم کرنا تعویذ بانڈھا یا علاج کے لیے داغ و دھیر وصول صحت کے اسباب میں ۱۲ ہزار روپی

ایک روایت میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحقیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے (حاضر ہو کر) عرض کیا کیا آپ کو کوئی عاصبت ہے؟ آپ نے فرمایا (وہ تو ہنس بیگن) آپ ملک نہیں۔ آپ نے "جی اللہ نعم الکونین" کہجے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ میری کار ساز ہے) پر عمل کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی آپ نے یہ کلمات اس وقت کہے تھے جب آپ کو پھینکنے کے لیے پکڑا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَإِذْ نَادَاهُ يٰمُ الْيٰدِي وَخَفَا - اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ میں چیزوں نے اپنی بات کو پورا کیا۔ (۱)

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی ارشاد فرمایا اسے داؤد علیہ السلام میرے واسطے داس سے واپس رہنا ہے اور مخلوق پر جبر و ستم نہیں کرنا پھر اگر آسمان و زمین اس سے کوئی ٹکڑی تو میں اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں آثار۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتھو نے دس یا میری ماں نے مجھے قسم دی کہ تم ضرور دم کراؤ گے تو میں نے دم کرنے والے کو وہ سراپا قہر پکڑ دیا۔ حضرت غواص رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔

وَوَكَّلْنَا عَلٰی اٰلِهٰی الْيٰدِي لَا تَمُوتُ - (۲) اور اس زندہ (ذات) پر جو دس کرو جس کے لیے موت نہیں یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا اس آیت کے بعد کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پناہ لے۔ یعنی علما کو خواب میں کہا گیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا اس نے اپنی روزی جمع کر لی۔

یعنی علما نے فرمایا جو حق تمہارے لیے مقدر ہے اس کے لیے فرض عمل سے منہ پھیرو اس طرح آخرت کے امر کو ضائع کرو گے اور دنیا سے وہی لے گا جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے حضرت یحییٰ بن جواد رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بندے کو طلب کے بغیر ملتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ رزق کو حکم دیا گیا کہ وہ بندے کو تلاش کرے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک تارک دنیا سے پوچھا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ اس نے کہا اس بات کا مجھے علم نہیں البتہ میرے رب سے پوچھو کہ وہ مجھے کہاں سے کھاتا ہے۔

حضرت ہرم بن جیان رحمہ اللہ نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں رہنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے شام کی طرف اشارہ کیا حضرت ہرم نے پوچھا معیشت کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت اویس رحمہ اللہ نے فرمایا ان دلوں پر انہوں نے ان میں تو شک نہ تھا ہوا ہے ان کو وعظ کی نفع دے گا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے کار ساز ہونے پر مطمئن ہو جائے تو وہ ہر جہائی کی طرف راستہ پالتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ادب کا روالہ کرتے ہیں۔

فصل ۱۱

حقیقت توحید جو توکل کی اصل ہے

جان لو! توکل ایمان کا ایک باب ہے اور ایمان کے تمام ابواب علم، اعمال اور عمل سے بنتے ہیں اسی طرح توکل بھی ایمان کی بنیادوں میں سے ہے۔

توکل اصل معنی علم کے بیان سے آغاز کرتے ہیں جس کو شیاری طور پر ایمان کہا جاتا ہے کیوں کہ ایمان تصدیق ہے اور توفیق تصدیق علم ہے اور جب یہ مضبوط ہو جائے تو اسے یقین کہتے ہیں لیکن یقین کے درجہ سے بہت زیادہ ہیں اور ہم ان میں سے اس یقین کے محتاج ہیں جس کو توکل کی بنیاد بناسکیں اور وہ توحید ہے جس کی ترجمانی "لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ" سے ہوتی ہے اور قدرت پر ایمان کی ترجمانی "لہ الملک" کے الفاظ سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو دعوت پر ایمان کی ترجمانی "ولہ الحمد" کہنے سے ہوتی ہے پس جو شخص پڑھے۔

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا

لہ الملک ولہ الحمد وقو علی کل کوئی شریک نہیں اس کی باریت ہی ہے وہ تعریف کے لائق

شی قدیر ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے جو توکل کی اصل ہے میں اس قول کا معنی ایک وصف بن جاتا ہے جو اس کے دل کے لیے لازم اور اس پر غالب ہو جاتا ہے۔

توحید اصل ہے اور اس میں شک و طویل ہے اور یہ علم مکشوف سے ہے لیکن علم کا شفا احوال کے واسطے سے اعمال سے متعلق ہوتے ہیں اور علم کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس لیے ہم صرف اسی قدر بیان کریں گے جس کا تعلق علم ساطر سے ہے درجہ توحید تو ایک ذریعہ ہے جس کا کوئی کاروبار نہیں پس ہم کہتے ہیں۔

توحید کے مراتب:

توہم کے چار مراتب ہیں: مفروضہ، مفروضہ، مفروضہ، مفروضہ۔ ہم اس کو مثال سے بیان کریں گے کہ

کو وہ ذہن سمجھ سکیں شفا اخروٹ کے اور وہ چمکے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے اور اس میں تیل ہوتا ہے جو مغز کا مغز ہے۔

پس یہاں متنبہ توحید یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا دل اس سے غافل ہو اور مگر بھی جیسے نفاقوں کی توجہ ہے۔

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا دل ان الفاظ کی تصدیق کرے جیسے عام مسلمان تصدیق کرتے ہیں یہ علوم کا اعتقاد ہے تمیز و تہیہ ہے کہ کشف کے ذریعے نور حق کے واسطے سے مشاہدہ کرے اور یہ مغربین کا مقام ہے یعنی وہ اشیا کو کثرت کے ساتھ زیادہ دیکھتا ہے لیکن ان سب کو ایک قیارات کی طرف سے سمجھتا ہے۔

چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ صحت ایک وجود کو دیکھتا ہے اور یہ حدیثیں گشت ہدہ ہے اور توفیق کرام کی اصطلاح میں اس کو فانی فی التوحید کہتے ہیں کیوں وہ عرف ایک کو دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا اور جب وہ توحید میں ڈوب جائے گی وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا تو توحید میں اپنے نفس سے فانی ہوگا یعنی وہ اپنے نفس اور مخلوق کو دیکھنے کے حوالے سے فانی ہے۔ تو یہاں شخص جس زبان موجد ہے وہ دنیا میں (توحید کی وجہ سے) تلواری اور تیزوں کی یو جی ٹی رفل سے بچ جاتا ہے ورنہ ان موجد سے بدل سے الفاظ کے مفہوم کا اعتقاد رکھتا ہے اور دل سے اعتقاد کو جھٹلاتا نہیں اور بدل پر ایک عزم ہے جو کھلتی نہیں لیکن اگر ایسا شخص اسی عقیدے پر رہ جائے اور گناہوں کی وجہ سے اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے تو وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے مگر اس گروہ کے کچھ بچے ایسے ہیں جن کا مقصد اس کو توحید کرنا اور کھونا ہوتا ہے اسے بدلتا کہتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کا مقصد اس کو کھونے اور کمزور کرنے والے بچے کو دور کرنا ہے نیز ان کا مقصد اس گروہ کو دل پر مضبوط کرنا اور باندھنا ہے اس کو کلام کہتے ہیں اور اس بات کو جاننے والا تسلیم کہتا ہے گویا تسلیم بدعتی کے مقابلے میں ہوتا ہے اور اس کا مقصد بدعتی کو عوام کے دلوں سے اس گروہ کو کھونے سے روکنا ہے اور بعض اوقات تسلیم کو موجد بھی کہتے ہیں کیوں کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے لفظ توحید کے مفہوم کو عوام کے دلوں میں محفوظ کرتا ہے حتیٰ کہ یہ گروہ نہیں کھلتی۔ نیز وہ موجد ہے جو حق ایک فاعل کو دیکھتا ہے جب اس کے لیے حق یقیناً منکشف ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ ایک ہی فاعل کو دیکھتا ہے اور حقیقت بھی اس کے سامنے شکست ہو چکی ہے وہ اپنے دل کو لفظ حقیقت کے مفہوم پر گرا باندھنے کا حکمت نہیں بناتا کیوں کہ یہ تو عوام اور مشکین کا دھڑ ہے اس لیے کہ اعتقاد کے اعتبار سے عالم اور تسلیم میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ فرق صرف اس بات میں ہے کہ تسلیم ایسا کلام بنانے پر قادر ہے جس کے ذریعے بدعتی کے ان جملوں کو دور کر سکے جو اس گروہ کو کھولتے ہیں۔

پھر وہ موجد ہے جس کے سامنے ایک ہی ذات ہے وہ سب چیزوں کو شیر ہونے کے حوالے سے نہیں دیکھتا بلکہ وحدت کے اعتبار سے دیکھتا ہے اور توحید کی طرف روایت بھی یہ ہے تو یہاں شخص اخروٹ کے اوپر دالے چمکے کی طرح ہے ورنہ

بچے چھکے کی شکل ہے تیرا شمنس اخروٹ کے مغز کی طرح ہے اور چوتھا اس تیل کی طرح ہے جو اس مغز سے نکلا جاتا ہے۔

اور جس طرح اخروٹ کے اوپر والے چھلکے میں کوئی جھلی نہیں بلکہ اگر اسے کھایا جائے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو اچھا دکھائی نہیں دیتا اگر اس سے مکڑی کا کام لیا جائے تو آگ کو بجھا دیتا ہے اور دھواں زیادہ کرتا ہے اگر گھر میں رکھیں تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے پس اس کا کام یہی ہے کہ کچھ عرصہ تک اسے اخروٹ کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر ہی چھوڑا جائے پھر اس سے آگ کو کچھ چھینک دیا جائے اسی طرح محض عربانی توحید جس میں قلبی تصدیق شامل نہ ہو، کا کوئی فائدہ نہیں البتہ نقصان زیادہ ہوتا ہے اس کا ظاہر باطن مذہب ہے لیکن اندر والے چھلکے کی حفاظت کے لیے سرگرم ہو کر اس سے لطف اٹھایا جاتا ہے اور اندر والا چھلکا دل اور بدن سے اور منافق کی توحید اس کے بدن کو بھاری بنی کی تلوار سے بچاتی ہے کیوں کہ ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ دلوں کو بھار کر رکھیں۔ اور تلوار بدن کے جسم تک پہنچی ہے اور وہ چھلکا ہے اور موت کی وجہ سے یہ توحید ان کے بدن سے آگ ہو جاتی ہے اس لیے اس کے بعد توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جس طرح اوپر والے چھلکے کی نسبت اندر والے چھلکے کا لطف ظاہر ہے کیوں کہ وہ مغز کی حفاظت کرتا ہے اور جب اخروٹ جگ کر کے رکھے جائیں تو یہ ان کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور جب آگ کی بجائے تو مکڑی کا فائدہ دیتا ہے لیکن مغز کے مقابلے میں اس کی قدر کم ہوتی ہے اسی طرح حسن دل کا اعتقاد جس میں کثرت شامل نہ ہو محض عربانی توحید کے مقابلے میں زیادہ لطف دیتی ہے لیکن کثرت و مشاہدہ جو شرح صدر اور اس میں نور حق کے چلنے سے حاصل ہوتا ہے کہ مقابلے میں اس توحید کی قدر کم ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و گائی سے یہی شرح صدر مراد ہے ارشاد خداوندی ہے

فَقَدْ نَزَّلَ اللَّهُ آتٍ يَهْدِيكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَلَا سُلْكَ بِهِ۔ (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اَفَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ لَكَ يَهْدِيكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
عَلَىٰ قَوْلَيْنِ تَرْتِيلاً۔ (۲)

تو میں نے اس کے مقابلے میں منہ نہیں ہوتا ہے اور یہی مقصود بالذات ہوتا ہے لیکن ہر جہی تیل نکالنے کی صورت میں گدے پن سے محفوظ نہیں ہوتا اسی طرح توحید فی الواقع کو ایک جہاننا مساکین کے لیے ایک بلند مقصد ہے لیکن یہ غیر کے

(۱) قرآن مجید سورۃ الانعام آیت ۱۲۵

(۲) قرآن مجید سورۃ الزمر آیت ۲۲

لاطیفی اور عورت سے خالی نہیں ہے اور جو شخص صرف ایک ذات ہی کو ہی دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی توہم و نیرت کی طرف ہے۔

سوال :-

یہ کیسے ہر سکتا ہے کہ وہ ایک ہی کو دیکھے حالانکہ وہ آسمان، زمین اور تمام مسموں جنہوں کو دیکھتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہی تو کثیر کسی طرح ایک ہر جائیں گے۔

جواب :-

علوم و کمال شری غایت ہی تو ہے اور اس علم کے اسرار کا بے بی نہیں کھے جاسکتے عارفین نے فرمایا کہ ربوبیت کے لازوں کو فاش کرنا کفر ہے چہرہ پر یہ بات علم سادہ سے متعلق بھی نہیں ہے ہاں یہ بات بتانا ممکن ہے کہ کثرت کو ایک دیکھنا عقل سے بعید ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی چیز بعض اوقات مشابہت اور اعتبار کی افراط کے اختلاف سے زیادہ ہوتی ہے اور کسی دوسری وجہ سے وہ ایک نظر آتی ہے جیسے انسان کی روح جسم، اعضا و رگوں، ہڈیوں اور آنتوں کا اعتبار کیا جائے تو اس میں کثرت ہے لیکن ایک دوسرے اعتبار اور مشابہت کے مطابق وہ ایک ہے کیوں کہ ہم کہتے ہیں یہ ایک انسان ہے تو انسان ہونے کے اعتبار سے وہ ایک ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک آدمی کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل میں اس کی آنتوں، گھڑ، اعضا و روح جسم اور اعضا کی تفصیل نہیں آتی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ شخص حالت استغراق میں ہے اور استغراق ایک میں ہوتا ہے جس میں توہم و نیرت نہیں ہوتی گویا وہ جس کو دیکھتا ہے اور جو کثرت کو دیکھتا ہے اس کے سامنے تفریق ہوتی ہے۔

اسی طرح خالق اور مخلوق جو بھی موجود ہے اس کے کئی اعتبار اور مشابہت ہیں جو مختلف ہیں وہ ایک اعتبار سے ایک ہے اور دوسرے تیسرے اعتبار میں سے بعض دوسرے بعض کی نسبت زیادہ سخت ہیں اس کی مثال انسان ہے اگر یہ یہ فرق کے مطابق تو نہیں لیکن اس سے اس بات سے آگاہی ہوتی ہے کہ کثرت، مشابہت میں ایک کیسے ہوتا ہے۔

اس کلام سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی سمجھ میں مقام تک نہ پہنچ سکے اس کا انکار نہ کرے بلکہ اس پر تصدیق کئے ساتھ ایمان لائے اس طرح توحید پر ایمان لائے کہ اعتبار سے حصہ لے گا اگرچہ جن بات پر ایمان لایا ہے وہ اس کی صفت نہیں ہے جیسے آدمی نبوت پر ایمان لاتا ہے حالانکہ وہ بھی نہیں ہے لیکن جن قدر ایمان ہوگا اس قدر حصہ لے گا۔

اور یہ مشابہت جن میں صرف واحد حق قادر ہوتا ہے کچھ داخلی ہوتا ہے اور بھی بجلی کی چمک کی طرح اچانک آتا ہے اور عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے اور بہت نامور ہے حسین بن منصور رندج نے کسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جب انہوں نے حضرت خواص رند را کو دیکھا کہ وہ عام طور پر سفر میں رہتے ہیں تو پوچھا آپ کیا کرتے پھرتے ہیں انہوں نے فرمایا سفوں میں رہتا ہوں مگر توکل میں اپنی حالت کو متنبہ کر سکوں اور وہ متحرک لوگوں میں سے تھے تو حسین بن منصور نے فرمایا تم نے اپنے باطن کی

فَإِذَا رُكِبَتْ فِي الْفَلَاحِ وَفُتِلَ اللَّهُ مَخْلُوعًا مِنْ لَدُنْهِ
الْبَرِّ فَمَلَأَ مَجْعَاتَهُمْ مِنَ الْبَرِّ فَتَلَا فَتَلَا فَتَلَا
يُسْرًا كَوْنًا (۱)

اور جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں
اس کے لیے دیکھ کر فلاح میں کرتے ہوئے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان
کو بچار کھلی پر سے جاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں

مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر ہمارا رب نہ ہوتی تو ہم نجات نہ پاتے اور میں شخص پر اس جہاں کا معاملہ حقیقتاً مشکف ہو جائے وہ
جان لیتا ہے کہ ریح تو ہوا ہے اور ہوا خود بخود حرکت نہیں کرتی جب تک کوئی محرک اسے حرکت نہ دے اسی طرح اس کا محرک کس
دوسرے نوک کا خارج ہے یہ سلسلہ جتنا رہتا ہے حتیٰ کہ اس پہلے محرک تک پہنچتا ہے جس کو کوئی حرکت دینے والا نہیں اور نہ
یہی خود ذاتی طور پر حرکت کرتا ہے (وہ اللہ تعالیٰ ہے)

تو بندے کا ہوا کی طرف متوجہ ہونا اسی طرح ہے کہ ایک شخص کو اس لیے پلا جائے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے لیکن
بادشاہ اس کی صفائی کا پروانہ کھو دے اب وہ شخص روزِ شانی کا جہادِ قلم جس کے ساتھ تحریر بھی گئی، کی طرف متوجہ ہو جائے اور یوں
لے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو مجھے نجات نہ ملتی

وہ قلم کو نجات دہندہ خیال کرے اور قلم کو حرکت دینے والے کو نظر انداز کر دے اور یہ ایشیائی جہالت ہے اور
جو شخص اس بات کو جانتا ہے کہ قلم ذاتی طور پر کچھ نہیں کر سکتا وہ تو کھنے والے کے ہاتھ میں قابو ہے تو وہ شخص قلم کی طرف متوجہ
نہیں ہوتا، وہ صرف کھنے والے کا شکر ادا کرتا ہے بلکہ بعض اوقات نجات کی خوشی سے اس قدر مدہوش ہو جاتا ہے کہ وہ بادشاہ
اور کھنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کے دل میں قلم روزِ شانی اور روایات کا خیال تک نہیں آتا ہے۔

سورج و چاند ستارے، بارش، بادل، زمین اور تمام حیوانات و جمادات تعینہ قدرت میں ہیں جس طرح قلم کا تب کے
کنٹرول میں ہے بلکہ یہ ترانہ ان کے لیے شال ہے جن کا خیال ہے کہ بادشاہ ہی کا تب پروانہ ہے اور حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کاتب ہے وہ ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا كُنْهِتُ إِذْ رُكِبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ دَعَانِي (۱)

اور جب آپ نے لنگر اٹھائیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکیں
بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکیں۔

جب تمہارے لیے یہ بات مشکف ہو جائے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس طریقے پر سب سے خوش بیان
تم سے ملاؤ۔ بنا امید ہو کر طے ہو جائے گا کہ اب وہ تمہارے عقیدے توحید میں شرک کی آمیزش نہیں کر سکتا تو اب وہ تمہیں
دوسری طرح ہلک کر کے گوشہ نشین کرتا ہے اور وہ اختیار کی صورت میں بیروانات کے اختیار کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ کہتا ہے تم

(۱) قرآن مجید، سورہ عبقرت، آیت ۲۵

(۲) قرآن مجید، سورہ انفال، آیت ۱۷

ان سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے دیکھتے ہو حالانکہ یہ شخص تمہیں اپنے اختیار سے رزق دیتا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں دے اور چاہے تو روک دے اور یہی کئی اپنی عمارت سے تمہاری گردن کاٹتا ہے اور وہ اس پر قادر بھی ہے اور اگر چاہے تو تمہیں صاف کر دے تو کس طرح اس سے نہیں ڈرتا اور کس طرح تو اس سے امید نہیں رکھتا حالانکہ تمہارا معاملہ اس کے کمر لڑی میں ہے اور تو اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے تجھے اس میں شک نہیں وہ یہ بھی کہتا ہے ہاں اگر تمہاری نظر میں ظلم ہے یہ کام نہیں کیا تو کاتب کو کیوں مانتا ہے وہ بھی تو اس کام سے بچے ضرور ہے۔

اس وقت اکثر لوگوں کے قدم چھپتے ہیں البتہ اللہ تعالیٰ کے مجلس بندے محفوظ رہتے ہیں شیطان لعین کو ان پر کوئی قدرت اور تسلط حاصل نہیں ہوتا وہ بعیرت کے نور سے دیکھتے ہیں کہ کاتب مسخر اور مجبور ہے جس طرح تمام کمزور لوگ فریختے ہیں کہ ظلم مسخر ہے اور ان کو معلوم ہے کہ اس مسئلے میں کمزور لوگوں کو اسی طرح معاملہ لگتا ہے جیسے کوئی پیڑی کاغذ پر پلے اور اسے ظلم کا سراپا نظر آئے جو کاغذ کو سیاہ کر رہا ہے اور اس کی نگاہ ہاتھوں اور انگلیوں تک نہ جائے کھنڈے والے تک جانتا تو دور کی بات ہے تو اس چیز کی کو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ خیال کرتی ہے کہ ظلم یہ سفید جگر کو سیاہ کر رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیڑی کی بینائی میں کوتاہی ہے اور اس کی آنکھ کی پتلی تنگ ہونے کی وجہ سے اس کی نظر ظلم کے سرے سے تجاوز نہیں کرتی پس اسی طرح جن شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اسلام کے لیے دکھل رہا ہو اس کی بعیرت بھی آسمانوں اور زمین کے مبارک دیکھنے سے کوتاہ ہوتی ہے اور اس بات کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ سب پر قادر و غالب ہے پس اس کی نگاہ ولستے میں ہی کاتب پر مرکب جاتی ہے اور یہ معنی جہالت ہے۔

بلکہ ارباب قلوب و مشاہدات کے حقیقی میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر ذرے کی زبان کو ماری کر دیتا ہے اور اس میں وہی قدرت کا راز برقی ہے جس کے ساتھ ہر چیز بولتی ہے حتیٰ کہ یہ لوگ ان تمام ذرات سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل سنتے ہیں نیز وہ تمام اشیاء اپنی عاجزی کی شہادت ایسی زبان کے ساتھ دیتی ہیں جو تیرے نہ وہ حروف اور آواز کے بغیر گھنوا کرتے ہیں اور اس گھنوا کو وہ لوگ نہیں سن سکتے جو جھٹنے سے کناہ کش ہیں اور اس سے ہماری مراقبہ ہری سماعت نہیں جو آوازوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس میں تو گدھا بھی شریک ہے اور جن کام میں جانور بھی شریک ہوں وہ قابلِ قدر نہیں ہوتا ہماری مراد وہ سماعت ہے جس کے ذریعے اس کام کا ادراک ہو جاتا ہے جو حروف اور آواز کے بغیر ہے اور وہ عقلی اور عقلی نہیں ہے۔

سوال :

یہ تو ایک عجیب بات ہے جسے عقل قبول نہیں کرتی ہیں ان کے ہونے کا طریقہ بتائیں وہ کس طرح بولتی ہیں اور کیا کہتی ہیں قیامت تقدیر کس طرح کرتی ہیں۔ اور اپنے نفس کی عاجزی پر گواہی کس طرح دیتی ہیں۔

جواب :

جان لو کہ آسمانوں اور زمین کے ہر ذرے کے لیے اربابِ علم کے ساتھ پریشید و گھنوا برقی ہے اور اس کی کوئی حد و

انتہا دشمن یوں کر یہ کلمات کلامِ الہی کے سحر لیے کہ اسے مدح حاصل کرتا ہیں ارشادِ خداوندی ہے۔

مَثَلُ كَوْنِكَانِ الْبَعْدِ مُدَّةً اَدَامَ يَكَلِمَاتٍ كَرِيْمَةٍ
كَسَلِيَةِ سَيِّئَةٍ اَيُّ هُوَ تَوَسُّدُ سَيِّئَةٍ اَيُّ هُوَ جَلَسَةٍ
وَكُوْنِكَانِ يُوْثِقُ لَهُ مَدَدًا۔
(۱)

پھر سب ذرات ملک و ملکوت کے اسرار بیان کرتے ہیں اور ملازموں کا افشاوری بات ہے بلکہ آزاد لوگوں کے سینے اسرارِ کبریا میں اترتے ہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص بادشاہ کے ملازموں کا اس میں ہوا اور اس سے غصہ باتیں کہی جائیں تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے اگر وہ اسے لیے ملازموں کو تلامذہ کرنا جائز تو نہیں اگر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ فرماتے۔

تَوَعَّلُوْنَ مَا اَعْلَمُوْا لَفَعَلَكُمْ فِعْلِهِمْ وَبِئْسَ مَا كَانُوهُمْ
اَكْرَمُ اَنْ يَّاتُوْا كُوْنُوهُمْ اَعْلَمُوْا مَا كَانُوهُمْ
کَم اور دوسرے زیادہ۔ (۲)

بلکہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بیان کرتے تاکہ وہ روئیں اور ہنسنے سے باز رہیں اور آپ تقدیر کا ملا فاش کرنے سے منع فرماتے (۳)

اِذَا دُكِرَ النُّجُوْمُ فَاصْبِرُوْا وَاِذَا دُكِرَ الْقَدَرُ
فَاَصْبِرُوْا وَاِذَا دُكِرَ اَحْصَا اَفْ
فَاَصْبِرُوْا۔ (۴)

جب ستاروں کا ذکر ہو تو خاموش رہو اور جب تقدیر کا ذکر ہو تو خاموش رہو اور جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو خاموش رہو۔

اور آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بعض ماسر کے ساتھ خاص نہ فرماتے (۵)

تو ملک و ملکوت کے ذرات جو کچھ اربابِ مشاہدات کے دلوں سے مناجات کرتے ہیں ان کو بیان کرنے سے دو باتیں مانگے ہیں۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ کہف آیت ۱۵۹

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۶۵، کتاب التفسیر

(۳) حلیۃ الاولیاء جلد ۶ ص ۱۸۲ ترجمہ ۳۵۸

(۴) التہذیب لابن حجر العسقلانی جلد ۶ ص ۶۵

ایک یہ کہ طرز فاش کرنا محال ہے اور دوسری بات یہ کہ ان فطرت کے کلمات گنتی اور شمار سے باہر ہیں لیکن جو مثال ہم نے پہلے ذکر کی ہے اور وہ قلم کی حرکت ہے اس کی گنتی کا کچھ تذکرہ کر دیتے ہیں تاکہ اس سے اجمال طور پر معلوم ہو جائے کہ کس طرح یہ نوکل کی بنیاد بنتی ہے اور یہ کلمات اگرچہ حروف و آواز سے متعلق نہیں لیکن ہم سمجھانے کی ضرورت کے تحت ان کو حروف اور آواز کی طرف لوٹا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں۔

ایک شخص جو نور الہی کی شعل سے کاغذ کو دیکھتا تھا اس نے دیکھا کہ سیاہی سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تو پوچھا تیرے چہرے کو کیا ہوا یہ تو سفید چمک دار تھا اور اب اس پر سیاہی ظاہر ہو گئی ہے تو نے اپنے چہرے کو سیاہ کیوں کر دیا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ کاغذ نے کہا تو نے اس گنتی میں مجھ سے انصاف نہیں کیا میں نے خود اپنے چہرے کو سیاہ نہیں کیا سیاہی سے پوچھو وہ دوات میں جمع تھی جو اس کا ٹھکانہ اور وطن ہے پس اس نے وطن سے سفر اختیار کیا اور ظلم کرنے ہوئے میرے صحن میں اترائی اس نے کہا تو نے سچ کہا۔

پھر اس نے سیاہی سے پوچھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا میں تو دوات میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور میں نے سختہ اور دیکھا کہ اس سے نہیں نکلوں گی تو ظلم نے اپنے فاسد طبع کے ساتھ مجھ پر بیوقوفی کر کے مجھے بے وطن کر دیا مجھے ترہیز کر کے سفید کاغذ پر چھلکا دیا تو سوال ظلم سے کرنا چاہیے مجھے کہوں کہ سوال کرتے ہو اس نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے۔

پھر ظلم سے اس کے ظلم اور زیادہ دل کے بار سے پوچھا اور یہ کہ تم نے سیاہی کو کیوں بے وطن کر دیا اس نے کہا ہاتھ اور انگلیوں سے پوچھو میں تو دنیا کے کمرے ایک کانے ڈرائی صورت میں کھڑی تھی اور سر سبز درختوں کے درمیان خوش و غرم تھی پھر ہاتھ پھری سے کرایا اور میرا چمکا اُتارنے لگا اس نے میرا لباس چھڑا دیا اور مجھے جڑ سے کاٹ کر میرے اوپر سے جدا کئے پھر تر شا اور کاٹ لگا کر درخت شاکی سیاہی اور کڑواہٹ میں غوطہ دیا وہی (ہاتھ) مجھے سخت دینا اور میرے بن چھانا جہنم نے سوال کر کے میرے زخموں پر رنگ چھڑکا اور مجھ پر قاب کیا تم مجھے بھڑکاؤ اور اس سے پوچھو جس نے مجھ پر ظلم کیا اس نے کہا تم نے سچ کہا۔

پھر ہاتھ سے پوچھا کہ تم نے قلم پر قلم ڈھانسی کیوں کیا اور اس سے سختی کیوں لی؟ اس نے کہا میں گوشت، ہڈی اور خون کا مجموعہ ہوں کیا تم نے گوشت کو ظلم کرنے پر نہ دیکھا ہے یا کوئی جسم اپنے آپ حرکت کرتے دیکھا ہے میں تو ایک سواری ہوں جسے ستر کیا گیا مجھ پر ایک سوار ہے جسے قدرت اور غلبہ کہا جاتا ہے وہی مجھے تمام بندے زمین میں دوڑانا پھرتا ہے لیکن تم نے دیکھا ہے کہ کڑھیلے، پتھر اور دھات اپنی جگہ سے غرور خود حرکت نہیں کرتے کیوں کر ان پر اس قسم کا سنبھلاؤ اور غلبہ سوار، سواری نہیں کرنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے ہاتھ گوشت، ہڈی اور خون کی صورت میں زخموں کے واقعوں کے برابر ہیں لیکن ان کے انھوں اور ظلم کے درمیان کوئی معاملہ نہیں تو میرے اور ظلم کے درمیان بھی کوئی معاملہ نہیں پس تم اس معاملے میں قدرت سے سوال کرو۔

میں تو ساری ہوں میرا سوار مجھے حرکت دیتا ہے۔ اس نے کہا تو نے ٹھیک کہا ہے۔

پھر اس نے قدرت سے پوچھا کہ وہ ہاتھ کو کیوں استعمال کرتی ہے اور اس سے کیوں زیادہ خدمت بنتی ہے اس نے کہا مجھے طاقت نہ کو بہت سے طاقت کرنے والوں پر غرور طاقت ہوئی ہے اور کئی ایسے ہیں جن کو طاقت کیا جاتا ہے لیکن وہ بے گناہ ہوتے ہیں اور تم پر میرا معاملہ کس طرح پوشیدہ رہ گیا اور تم نے کیسے گمان کر لیا کہ میں نے ہاتھ پر سوار ہو کر اس پر ظلم کیا ہے میں تو اس کو حرکت دینے سے پہلے ہی اس پر سوار تھی میں تو اس کو حرکت نہیں دیتی تھی اور نہ ہی اسے متحرک کرتی تھی بلکہ میں سوئی ہوئی اور خاموش تھی حتیٰ کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں مردہ ہوں یا بالکل ملامت ہوں کیوں کہ میں نہ تو حرکت کرتی تھی اور نہ کسی کو حرکت دیتی تھی حتیٰ کہ ایک موکل آیا اور اس نے مجھے حرکت دی اور جھنجھوڑا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اب میں اس کی موافقت کر سکتی تھی لیکن اس کی مخالفت میرے بس میں نہ تھی۔ اس موکل کو ارادہ کہتے ہیں میں تو اس کا نام ہی جانتی ہوں یا مجھے اس قدر معلوم ہے کہ اسٹیج کی لہر پر چھائی کر کے مجھے گہری نیند سے بجا رہا اور مجھ سے بزدلہ کام لیا کہ اگر میری رائے کو لے کر پوچھا تو مجھے گنجائش تھی کہ میں اسے ذکر کرتی۔ اس نے کہا تو نے ٹھیک کہا تو نے ٹھیک کہا ہے۔

پھر اس نے ارادے سے پوچھا کہ یہ قدرت جو خاموش مطلق مٹی تھی اس پر تجھے کیسے حرکت ہوئی کہ تو نے اس کو حرکت دینے میں لگا دیا اور اس قدر زبردستی کی کہ وہ مخالفت نہ کر سکی تو ارادے سے جواب دیا مجھ پر جلدی نہ کرو و شاید میں بھی مسند پر تھا اور تم مجھے طاقت کر رہے ہو میں خود نہیں اٹھا مجھے اٹھایا گیا اور سخت حکم کے تحت مجھے بچایا گیا اس سے پہلے تو میں خاموش تھا لیکن حضرت دل کی بارگاہ سے حکم کا قادم مقل کی ربانی میرے پاس آیا اور یہ پیغام لایا کہ قدرت کا اٹھا دو تو میں نے مجبوراً اسے اٹھایا میں تو میکین ہوں اور علم و عقل کی قدرت کے تحت مسخر ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے کونسا جرم کروایا جائے گا اور کس کے لیے مجھے مسخر کیا گیا۔ اور اس کا حکم ماننا مجھ پر لازم ہوا اتنی بات مفروضہ جانتا ہوں کہ میں ہاں کہہ کر سکون تھا جب تک یہ زبردستی کرنے والا نہیں آیا تھا میں میرا حکم ہے وہ حامل ہے یا ظالم میں اس کے سامنے دستہ بستہ کھڑا ہوں اور اس کی اطاعت کو لازم سمجھتا ہوں بلکہ جب یہ قطعی حکم دے دیتا ہے تو مجھے مخالفت کی تاب نہیں رہتی مجھے اپنی جان کی قسم تب تک وہ خود اپنے دل میں تردد اور حکم میں حیران رہتا ہے تو میں خاموش رہتا ہوں لیکن اس کے حکم کا منتظر رہتا ہوں اور چونکہ میں پھر جب اس کا حکم قطعی اور یقینی ہوتا ہے تو میں اپنی طبیعت کے مطابق اور اس کی اطاعت کے طور کے تحت مجبور ہو جاتا ہوں اور قدرت کو اٹھاتا ہوں کہ وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرے تو میرے معاملے میں حکم سے پوچھو مجھے زبردستی نہیں تو کس شاعر کے اس قول کا مصداق ہوں۔

جب میں ایک قوم سے کوئی کر جاتا ہوں اور انہوں نے فرض کیا تھا کہ جہاں میں سے جدا نہیں ہوں گے تو جدا ہونے والے وہ ہیں۔

مَنْ كَرِهَ خَلْقَ عَدُوِّهِ فَقَدْ خَلَعَ بِلَا آتٍ
وَقَدْ خَلَعَ خَلْقًا لَا يَاجِلُونَ هُمْ۔

اس نے کہا تم نے سچ کہا ہے۔

پھر علم، عقل اور دل کی طرف، منوج ہوا اور ان کی اس بات پر جو کلمہ انہوں نے ارادے کو کونوں بزرگیت کیا اور قدرت کو حرکت دینے پر کیوں مجبور کیا۔ تو عقل نے جواب دیا میں تو ایک چرلٹ ہوں میں خود بخود نہیں جلتی مجھے روشن کیا جاتا ہے۔ دل نے کہا میں تو ایک تختی ہوں میں خود بخود نہیں پھیلتا بلکہ مجھے پھیلا یا جاتا ہے، علم نے جواب دیا میں تو ایک نقش ہوں جو دل کی سفید تختی پر اس وقت نقش کیا جاتا ہے جب عقل کا چراغ روشن ہوتا ہے میں خود بخود مشتعل نہیں ہوتا دل کی یہ تختی کتنے عرصہ بعد سے خالی رہی پس جس قلم نے مجھے نقش کیا اس سے پوچھ کیوں نہ کھائی تو قلم سے ہی ہوتی ہے۔

اس وقت سائل عاجز ہو جاتا ہے اور جواب پر قناعت نہ کرتے ہوئے کہتا ہے اس راستے میں میری تفکرات بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میں نے بہت مشغولیت کی ہے اور مجھے جس سے توجہ ہوتی کہ وہ بتائے گا اس نے مجھے دوسروں کے حوالے کر دیا لیکن کثرت سے پھرنے کی صورت میں بھی میں خوش ہوا کیونکہ ہر ایک سے ایسا کلام سنا جائے میرے دل نے قبول کیا اور سوال کو رد کر کے میں اس نے واضح حذر پیش کیا اب اسے علم، تمہارا یہ کہنا کہ میں ایک نقش اور خط ہوں اور مجھے قلم نے کھا ہے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے تو ایک ہی قلم کا علم ہے جو کائنات سے منجھ ہے اور حقیقی جو ہے یا لکری کی ہوتی ہے اور خط روشنائی سے ہوتا ہے اور چراغ آگ سے روشن کیا جاتا ہے اور میں نے اس منزل میں تجھ، چراغ، خط اور قلم کی بات سنی لیکن میں نے ان میں سے کسی کو دیکھی نہیں تعجب کی بات ہے کہ میں لکری کی آواز نہ سنا ہوں لیکن قلم اور خط نہیں آتی تو قلم نے اسے جواب دیا اگر تم اپنی بات میں سے ہے تو تمہارے پاس سرمایہ کم ہے اور تمہاری سودی کمزور ہے اور جان لو کہ تم جس راستے پر جا رہے ہو اس میں چاکیں زیادہ ہیں پس تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ خیال چھوڑو اور اس جاؤ تم اس میدان کے مرد نہیں ہو سکتا یہاں سے ہٹ جاؤ جس کو میں مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا گیا۔

اگر تم مقصد کی طرف راستے کی تعمیل میں رفت رکھتے ہو تو کوکان دھرو اس حال میں کہ تم گواہ ہو اور جان لو کہ تمہارے راستے میں یہ تین عالم ہیں۔

پہلا عالم، عالم الکلیات والاشاہادہ ہے اور کاغذ، سیاہی، قلم اور ہاتھ کا وہی عالم سے تعلق ہے اور ان مسائل کو سہولت سے طے کیا جاسکتا ہے دوسرا عالم ملکوت ہے اور وہ میرے بعد ہے جب تم مجھ سے جدا ہو کر لوگے تو اس کی منزل ایک سوچے جانے والے کے ہاتھ میں ہے چلے چورسے جنگل، دہلیز، میدان، بلند پہاڑ اور فرق کرنے والے سمندر ہیں اور مجھے معلوم نہیں تم کس طرح اس میں سہولت رہو گے۔

اور تیسرا عالم، عالم جبروت ہے اور وہ عالم ملک اور عالم ملکوت کے درمیان ہے تم نے اس کی تین منزلوں پہلے طے کر لی ہیں یعنی قدرت، ارادے اور ملک مسائل۔ اور یہ ملک و شہادت اور ملکوت کے درمیان واسطہ ہے کیوں کہ عالم ملک کا راستہ آسان ہے اور عالم ملکوت کا راستہ دشوار گزار ہے۔

جب کہ عالم جبروت جو عالم ملک اور عالم ملکوت کے درمیان ہے وہ اس کشتی کی طرح ہے جو پانی اور زمین کے درمیان

مرکب کرتی ہے اب نہ تو وہ پانی کے اضطراب کی حدیں ہے اور نہ ہی زمین کے سکون اور ٹھہراؤ کی حدیں، اور جو شخص زمین پر چلتا ہے وہ ملک و شہادت کے عالم میں چلتا ہے اگر اس کی قوت تجاوز کرے اور شتی پر سوار ہو گئے تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے عالم جبروت میں چلتا ہے اگر شتی کے بغیر پانی پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تو واپس ہو جائے زمین سے آگے بڑھ گئے لیکن شتی سے پیچھے ہو گئے اضطراب تمہارے سامنے مان پانی باقی رہ گیا اور عالم ملکوت کا پید شاہد وہ قلم ہے جس کے ساتھ دل کی تحقیق پر علم نقش کیا جاتا ہے اور اس یقین کا حاصل ہونا ہے جس کے ذریعے وہ پانی پر چلتا ہے کیا تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گراہی نہیں سنا۔

آپ نے فرمایا۔

لَوْ أَنَّ يَتِيمًا لَمْ يَسْتِمْحَ إِلَىٰ الْخَلْقِ - (۱)

اگر وہ یقین میں بڑھ جاتے تو ہوا پر چلتے۔

آپ نے یہ بات اس وقت فرمائی جب آپ سے عرض کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے۔

سوال کرنے والے ملک نے کہا میں اپنے منہ میں حیران ہوں اور میرے دل میں اس بات سے خون پہلا ہوا جو تم نے راستے کا فطر و میان کیا ہے اور مجھے معلوم نہیں جو کچھ تم نے خوفناک راستے کا ذکر کیا ہے میں اس کو طے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں یا نہیں تو کیا اس کی کوئی علامت ہے؟

علم نے کہا ہاں اپنی آنکھیں کھولو دونوں آنکھوں کی روشنی کو جمع کر کے میری طرف دیکھو اگر تمہارے سامنے وہ قلم آجائے جس کے ساتھ مجھے دل کی تحقیق پر رکھا جاتا ہے تو تم اس راستے کے اہل ہو گے کہ لائق ہے کیوں کہ جو آدمی عالم جبروت سے آگے بڑھ جائے اور ملکوت کے دروازوں کو کھٹکھٹائے اس پر قلم منکشف ہو جاتا ہے کیونکہ تمہیں دیکھنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے مرتبہ ہی قلم واضح کر دیا گیا جب آپ پر آیت نازل ہوئی۔

إِنَّمَا نُزِّلْنَاكَ الْكَوْثَرُ الَّذِي عَلَّمَ بِأَقْلَامِهِ

عَلَّمَ أَفْئِدَتَكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ -

پڑھیے اور آپ کا رب نہایت عزت والا ہے وہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

سنا کہ نے کہا تم نے تو میری آنکھ کھول دی اور تمہاری قلم میں بانس اور کوئی کوئین دیکھا اور نہ قلم کو جانا ہوں مگر اس طرح (میں طرح تم نے بیان کیا)

علم نے کہا تم اپنے مقصود سے گھر ہو گئے کیا تم نے نہیں سنا کہ گھر کا سامان صاحب خانہ جیسا ہوتا ہے کیوں کہ تم نہیں

جانتے کہ کوئی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے مشابہ نہیں ہے اسی طرح اس کا ہاتھ و دست قدرت اللہ کے ہاتھوں، اس کا قلم دوسرے قلموں، اس کا کلام دوسرے کلاموں، اس کا خط دوسری تحریریں کی طرح نہیں ہے یہ امور الہیہ ہیں جن کا متعلق عالم ملکوت سے ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں جم نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی مکان میں ہے جب کہ دوسروں (مخلوقات) کا معاملہ یہ نہیں ہے اس کا ہاتھ گوشت، ہڈی اور خون کا نہیں ہے جب کہ دوسرے ہاتھ ان چیزوں سے بنے ہوئے ہیں اس کا قلم، اس (کاغذ) کا نہیں، اس کی تختی لکڑی کی ہے اس کا کلام انکار اور حروف سے مرکب نہیں اس کی تحریر نقوش نہیں اس کی روشنائی چمکری اور نازدہرے راز و ایک رنگ سے جو روشنائی میں ڈالا جاتا ہے، اگر تم ان تمام چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے تو میں تمہیں عجیباً سمجھتا ہوں جو پاکیزگی کی سزا لگی اور شبہ کی تائید کے درمیان ہے دونوں کے درمیان ڈالنا تو اس ڈول سے نادر و کنا اذہر کا۔ پس تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جنوں اور ان کی صفات سے پاک قرار دے اور اس کے کلام کو حروف، اس کا لفظ اس سے پاک ہو گئے تم نے اس کے ہاتھ، قلم، تختی اور خط میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا اگر تم یہی کہہ سکتے ہو کہ علیٰ اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گواہی۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی رزا

اِنَّ اَدَاةَ خَلْقِ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ۔

ان کی صورت پر پیدا فرمایا۔

(۱)

اس حدیث سے ظاہر صورت بھی ہو جس کا ادراک آنکھ سے ہوتا ہے تو مطلقاً شبہ والوں میں ہو گئے ہیں کیا جانا "مصلیٰ یهودی بن جابرہ ثورث کے ساتھ مکمل" اور اگر اس سے اپنی صورت بھی پر تصویروں کے ساتھ جس کا ادراک ہوتا ہے انھوں نے ساتھ نہیں تو مصلیٰ اس کی پاکیزگی بیان کرنے والے بن جابرہ اور راستے کو لپیٹ دیکھ کر تم مقدس وادی تک پہنچنے کے بعد اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات کو نہ جو جوئی کی جاتی ہے شاید تمہیں لگے کہ طرہ پہاڑی مل جائے اور شاید تمہیں عرش کے پردوں کے پیچھے سے آواز دی جائے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی۔

بے شک میں تمہارا رب ہوں۔

اِنَّكَ رَبِّكَ - (۲)

جب ملک نے علم سے یہ بات سنی تو اسے اپنے نفس کی کوتاہی کا شعور حاصل ہوا اور یہ کہ وہ شبہ اور تہذیب کے درمیان جبر سے کہ صورت میں ہے تو اسے اپنے نفس پر اس قدر غصہ آیا کہ اس کی گری سے اس کے دل میں آگ شعلہ زن ہوئی جب اس نے اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے دیکھا اور اس کے دل کے چراغ میں حیرتیں تقاریر تھا کہ وہ آگ کے پتے غیر روشن ہو جائے اور جب اس کی گری کی جبر سے اس میں علم جو شگائی تو اس میں نے غصہ پکڑا اور اس کی روشنی جو جگہ اب علم نے اس سے کہا کہ اس نعمت کو شہیت جانا اور اس میں آگ کو کھو کر شاید تم آگ پر اپنا جانی حاصل کرو چنانچہ اس نے

آٹھ کھولی تو اس کے لیے قلم اپنی منکشف ہو گئی اس نے دیکھا کہ تنزیہ کے حلقے میں وہ اسی طرح ہے جسے علم نے بیان کیا تھا وہ دیکھ کر ہی سے جی ہے اور نہ کانے (دشمن سے) اس کا سر ہے اور نہ دم، وہ ہمیشہ انسانوں کے دلوں پر مختلف علوم کھتی ہے اور ہر دلوں میں اس کا ایک سر ہے حالانکہ اس کا اپنا کوئی سر نہیں ہے تو اس سے میرا تعجب مکمل ہوا اور اس نے کہا بہترین مانتی علم ہے اللہ تعالیٰ اسے یہی طرف سے اچھی جزو عطا فرمائے کیوں کہ اب میرے لیے واضح ہو کہ اس نے قلم کے بارے میں جو کچھ بیان کیا تھا وہ سچ ہے اب میں اس قلم کو دوسری قلموں کی طرح نہیں دیکھتا۔

اس وقت اس ملک نے علم کو رخصت کیا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں نے تمہارا بہت وقت لیا اور بہت بحث کی اب میں روانہ کرتا ہوں کہ قلم کے پاس حاضری کے لیے سفر کروں اور اس کا معاملہ پوچھوں چنانچہ اس نے اس کی طرف سفر کیا اور اس سے پوچھا اسے قلم اٹھے کیا ہوا کہ تو ہمیشہ دلوں پر وہ علوم کھتی رہتی ہے جن کے خدے اڑا دے تقدیر کی طرف اٹھتے ہیں اور پھر مقدرت کی طرف جاتے ہیں اس نے کہا کیا تو وہ سب کچھ بھول گیا تو نے ملک و شہادت میں دیکھا اور ظلم سے تم نے سوال کیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے تمہیں اتھک طرف پھر دیا اس نے کہا میں نہیں بھولا اس نے کہا میرا جی وہی جواب ہے اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو اس کی طرح تو نہیں ہے قلم نے کہا کیا تو نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اس نے کہا ہاں سنا ہے اس نے کہا میرے بارے میں اس سے پوچھو جن کو یہی الملک کہا جاتا ہے میں اس کے قبضہ میں ہوں اور وہی مجھے چھیتا رہے میں تو اس کے حکم کے تابع اور اس کے لیے ستر چوں۔ پس تنزیہ اور تقابول میں ہونے کے اعتبار سے قلم اپنی اور انسانی قلم میں کوئی فرق نہیں فرق تو صرف ظاہری صورت کا ہے اس نے پوچھا میں الملک کون ہے؟ قلم نے جواب دیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا۔

وَاسْمَاءُ مَعْلُومَاتٍ بِحَقِّهِ - اور تمام اسمان اس کے دائیں ہاتھ اور اس کی قدرت کے

ساتھ بیٹھے گئے ہیں۔

اس نے کہا یہ آیت سنا ہے قلم نے کہا قلیں میں تو اس کے قبضہ میں ہیں ہیں اور وہی ان کو ادھر ادھر پھیرتا ہے۔ اب اس ملک نے میں کی طرف سفر شروع کر دیا میں نے اسے دیکھا اور اس کے عجائب میں دیکھے جو قلم کے عجائب سے زیادہ تھے اصل میں سے کہ کچھ کا وصف بیان نہیں کیا جاسکتا اور وہی اس کی رضا و خلت کی جاسکتی ہے بلکہ یہی جلدوں میں اس کا سوال صبر میں نہیں آسکتا۔ خدا صبر ہے کہ وہ میں (دایاں ہاتھ) ہے لیکن دوسرے دائیں ہاتھوں کی طرح نہیں اٹھتا ہے لیکن دوسری انگلیوں جیسی نہیں۔

اس نے دیکھا کہ قلم اس میں کے قبضہ میں حرکت کر رہی ہے تو اس کے سامنے قلم کا مدد نظر ہو گیا اس نے میں سے

اس کے معاملے اور قتل کو حرکت دینے کے بارے میں سوال کیا تو اسی نے جواب دیا اس نے کہا میرا وہی جواب ہے جو تو نے عالم شہادت کے دائیں ہاتھ سے سنا یعنی اس نے کہا تھا قدرت و طاقت سے پوچھو کیوں کہ ہاتھ لاقی طور پر کچھ نہیں کر سکتا اسے قدرت حرکت دیتی ہے۔

پھر اس نے عالم قدرت کی طرف سفر کیا اور اس میں ایسے عجائب دیکھے جن کے سامنے پہلے کے عجائب مولیٰ معلوم ہوئے اور اس سے یہ بین کو حرکت دینے کے بارے میں پوچھا اس نے جواب دیا کہ میں ایک ہفت ہوں تو قادر ہے پوچھ کیوں کہ امتداد و صوف پر ہوتا ہے صفت پر نہیں۔

اس وقت قریب تھا کہ سالک لغزش کھا جاتا اور زبان سوال کربرات کر جاتی لیکن اسے قول ثابت کے ساتھ استقلال نصیب ہوا اور اسے دربار خداوندی کے پردوں کے پیچھے سے آواز دی گئی۔ ارشاد ہوا۔

لَا تَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْشِئُونَ۔ اس سے اس کے فعل کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا

البتہ ان سے (مخلوق سے) پوچھا جائے گا۔

(۱)

یہ سن کر اس پر سمیت طاری ہو گئی اور وہ بیوشش ہو کر گر گڑا اور اپنی بیوشی میں تڑپتا رہا جب آفتاب ہو تو کہا یا اے خدا تو پاک ہے تیری شان کی قدر عظیم ہے میں نے تیری بارگاہ میں توہم کی، بھڑ بھڑ کر کیا اور اس بات پر ایمان لایا کہ تو ہی بادشاہ جبار ہے واحد و قہار ہے میں تیرے غیر سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی تیرے سوا کسی سے امید رکھتا ہوں تیرے عذاب سے تیرے ہی معفو و درگزر میں پناہ لیتا ہوں تیری ناراضگی سے تیری رضا میں پناہ تلاش کرتا ہوں مجھے اس کے سوا کوئی کام نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں گر گڑاؤں اور تیرے سامنے التجا کر دوں کہ تو میرا سیتہ کھول دے تاکہ میں مجھے چھان سکوں اور میری زبان کی گرو کھول دے تاکہ میں تیری حمد و ثناء کر سکوں۔

تو جواب کے پیچھے سے آواز دی خبر ارشاد کی طبع نہ کرنا اور یہ الہیہ اور علیٰ علیہ السلام سے کہے پڑھنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ ان ہی کی طرف رجوع کر دہ جن بات کا حکم دی اس پر عمل کرنا اور جن کام سے روکیں اس سے روک جانا انہوں نے جو کلمات کہے وہ پاکہ و ہوں نے اس دربار میں صحت آنا کہا۔

سُبْحَانَكَ لَا تُشْعِي شَأْنًا وَحَمْدُكَ أَجْتِ اِیٰلَیْکَ اَشْهَدُ عَلٰی نَفْسِیْ۔ (۲)

یا اللہ تو پاک ہے میں تیری شان بیان نہیں کر سکتا تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی شان بیان فرمائی۔

اس نے عرض کیا اہل! اگر زبان تیری شان نہیں کر سکتی تو کیا دل کو بھی تیری معرفت کی طبع ہو سکتی ہے یا نہیں تو آواز دی گئی

مصدقین کی گردنیں پھانگنے سے پھر اور صدیق اکبر کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کی اقتدا کرو کیوں کہ سیدنا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ان کی مثل ہی جس کی اقتدا کرو گے، ملکیت پاؤ گے کیا تم نے نہیں سنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

اَلْحُجْرَتْنَ ذٰلِكَ اَلَّذِذَا لَکَ اِذَا لَکَ - (۱۱) اس کو ہانے سے عاجز ہونا ہی اسے پانا ہے۔

تو اسے سالک، چارہ باری بارگاہ سے تیرا صدی قدر ہے کہ تو اس بات کو جان لے کہ تو ہماری بارگاہ سے محروم ہے اور ہمارے جلال و جمال کے لحاظ سے عاجز ہے۔

تو اس وقت سالک نے رجوع کیا اور اپنے سوال اور شک سے معذرت کی اور میں، قلم، علم، ارادے، قدرت اور بعد کی چیزوں سے کما ہر اہل قبول کر دیں اجنبی تھا اور اس شہر میں نیا نیا آیا تھا اور ہر آنے والے کے لیے دشت ہوتی ہے میرا تمہارے اور اعتراض کوتاہی اور جہالت کی وجہ سے تھا اب تمہارا ہندو میرے نزدیک صیغ ہو گیا اور میرے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ملک و ملکوت کا واحد بادشاہ اور عزت و وجہ و تالا واحد قرار ہے اور تم سب اس کے بقعہ قدرت میں سحر ہو رہی ہو، اولی و آخر ہے اور وہی ظاہر و باطن ہے۔

پس جب سالک نے یہ بات عالم ظاہر میں بیان کی تو اس پر اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس طرح اول اور آخر ہو سکتا ہے جب کہ یہ دونوں حقیقتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور کس طرح وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی! کیوں کہ جو اول ہے وہ آخر نہیں اور جو ظاہر ہے وہ باطن نہیں تو اس نے کہا وہ تمام موجودات کے اعتبار سے اول ہے کیوں کہ تمام موجودات ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے اسی سے صادر ہوئے ہیں اور جو اس کی طرف چلتے والے ہیں ان کی نسبت سے وہی آخر ہے کیوں کہ وہ ہمیشہ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی بارگاہ بے کس پناہ پر پہنچا ہوتی ہے تو سفر کا اختتام وہیں ہوتا ہے پس وہ مشاہد میں سب سے آخر اور وجود میں سب سے پہلے ہے۔

اور جو لوگ حواس خمسہ کے ذریعے اس کا ادراک کرنا چاہتے ہیں اور عالم شہادت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نسبت سے وہ باطن ہے اور جو لوگ باطنی بصیرت جو عالم ملکوت میں ہے کی وجہ سے دلی روشن چرخ میں اس کو تلاش کرتے ہیں ان کی نسبت سے وہ ظاہر ہے جو لوگ فنی تو حید کے راستے پر چلتے ہیں ان کی توحید اس طرح ہے یعنی ان پر شکف ہو جاتا ہے کہ فاعل ایک ہے۔

سوال :

اس عقیدہ توحید کی انتہا یہ ہے کہ یہ عالم ملکوت پر ایمان نہ لے رہے ہیں ہے تو جو شخص اس بات کو سمجھے یا اس کا انکار کرے اس کا کیا طریقہ ہے؟

جواب :

منکر کا کوئی علاج نہیں ہاں اس سے یہ کہا جائے کہ تمہارا عالم ملکوت سے انکار اسی طرح ہے جس طرح فرقہ سمینہ

عالم جبروت کا انکار کرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک علم حواس خمسہ میں منحصر ہے انہوں نے قدرت، ارادے اور علم کا انکار کیا کیوں کہ ان چیزوں کا تعلق حواس خمسہ سے نہیں ہے پس انہوں نے عالم شہادت کی ہستی ہی کو اختیار کر لیا۔ اگر وہ (مسلک) کہے کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں سے ہوں میں تو صرف حواس خمسہ کے ذریعے عالم شہادت تک ہی ہدایت پاسکتا ہوں اور اس کے سوا میں کسی بات کو نہیں جانتا تو کہا جائے گا کہ تمہارا ان چیزوں کا انکار کرنا جن کا ہم نے مشاہدہ کیا اور ان کا حواس خمسہ سے تعلق نہیں ہے اسی طرح ہے جیسے موصوفائے فرقہ حواس خمسہ کا انکار کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم کو کچھ دیکھتے ہیں اس پر یقین نہیں کر سکتے کیوں کہ ہو سکتا ہے ہم نے اسے خواب میں دیکھا ہو۔

اور اگر وہ کہے کہ میں ان سب میں سے ہوں کیوں کہ میں تو محسوسات میں بھی شک کرتا ہوں تو کہا جائے گا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور اس کا علاج نہیں ہو سکتا اسے کچھ نہ چھوڑ دیا جائے کیوں کہ طیب ہر مرض کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو یہ منکر کا حکم ہے۔

اور جو شخص انکار میں پڑا لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی تو سائلین کو چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ طریق اختیار کریں کہ اس کی اس آٹھ کو دیکھیں جس کے ساتھ عالم ملکوت کو دیکھا جاتا ہے اگر وہ اہل مکے کے اعتبار سے صبح ہے لیکن اس میں سیاہ پانی اتر آیا ہے جسے دُور کر کے آٹھ کو صاف کیا جاسکتا ہے تو اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں جس طرح شمس کے ذریعے ظاہری آٹھ کو صاف کیا جاتا ہے چرچہ بینائی میں ہو جائے تو اس کو راستہ بتایا جائے جیسے حضور علیہ السلام نے خاص خاص صحابہ کرام کے ساتھ یہ طریق اختیار فرمایا۔

اور اگر وہ علاج کے قابل ہی نہ ہو تو جو طریقہ ہم نے توحید کے بارے میں لکھا ہے اس کے لیے وہ ممکن نہیں اور اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ ملک و ملکوت کے ذرات کی شہادت توحید کو پیش کرے ایسے شخص کے ساتھ حروف و اواز کے ذریعے ہی کلام کیا جائے اور توحید کے مسئلے میں گفتگو اس کے کمزور ذہن کے مطابق کی جائے کیوں کہ عالم شہادت میں بھی توحید ہے کیوں کہ ہر اکھ جانتا ہے کہ ایک گھر دو آدمیوں کی وجہ سے اور ایک شہر دو حاکموں کی وجہ سے غراب ہو جاتا ہے لہذا اس شخص کی عقل کے مطابق کہا جائے کہ تمام جہاں کا سمیرا اور پیر ایک ہے کیوں کہ دو سمیرا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام غراب ہو جاتا تو یہ تقریر اس کے اس ذوق کے مطابق ہوگی جو کہ عہدہ ظاہری عالم میں رکھتا ہے تو اس طرح اس کی عقل کے مطابق اس کے دل میں توحید کا پروانگ جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مکلف بنایا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی زبان میں اہل عرب کی باہمی گفتگو کے طریقے پر نازل فرمایا (یعنی حسین انداز کی عربی و عام لغت) مرو زندگی میں بولتے ہیں اسی انداز کی عربی میں قرآن پاک نازل کیا گیا

سوال :

هَذَا اَلْعَمَلُ وَكَانَ مُعْتَمَدًا - (۱۱) یہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسودہ ہے۔

اور وہ اس بات کو قبول کئے کہ پھر اللہ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی ان کے لیے نفع اور نقصان مالک ہے ہیں جو شخص سانپ کے ظاہر کو دیکھ کر امین لایا وہ لازماً آشکارا لگے گا جب اس نے پھر شے کو دیکھا کیوں کہ دونوں کا تعلق ظاہر سے تھا اور ظاہری عالم میں اختلاف اور تضاد بہت زیادہ ہے۔
لیکن عالم ملکوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے تم اس میں اختلاف اور تضاد بالکل نہیں پاتے۔

سوال :

آپ نے توحید کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ ظاہر بات ہے جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ سائل اور واسطے سفر میں یہ سب باتیں ظاہر میں لیکن انسان کا معاملہ الگ ہے وہ چاہے تو حرکت کرتا ہے اور چاہے تو ٹھہر رہتا ہے پس وہ کس طرح سفر ہوگا۔

جواب :

جان لو کہ اگر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہو کہ انسان جب کسی بات کو چاہتا چاہتا ہے تو چاہتا ہے اور جب اس کی مشیت نہیں ہوتی تو نہیں چاہتا تو یہاں قدم پھٹتا ہے اور غلطی گئی ہے۔ لیکن جان لو کہ جب وہ چاہتا ہے تو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرنا چاہے یا نہ تو چاہتا اس کے اختیار میں نہیں ہے کیوں کہ اگر مشیت اس کے اختیار میں ہوتی تو وہ درجی مشیت کا منہج ہوتا تو نہ تنہا ہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ پس جب مشیت پائی جائے تو قدرت کو مقصد کی طرف پھیرنے ہے تو قدرت لازماً پھر جاتی ہے اور اس کے مخالفت کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ قدرت کے لیے حرکت لازمی اور ضروری ہے۔

اور جب مشیت پکی ہو جائے تو قدرت ضرور حرکت کرتی ہے اور مشیت دل میں ایک ضرورت پیدا کرتی ہے اور یہ ضرورتیں ایک دوسری پر مرتب ہوتی ہیں۔ اور بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ مشیت کے وجود کو دھکے مارے اور نہ ہی مشیت کے بعد قدرت کو متروک کر جائے۔ روک سکتا ہے اور جب مشیت قدرت کو اٹھاتی ہے تو اب حرکت کے وجود کو بھی نہیں روک سکتا وہ ان تمام باتوں میں مجبور ہے۔

جب ضرورت اختیار :

سوال :

یہ تو محض جبر ہے اور جبر اختیار کے خلاف ہے اور آپ اختیار کا انکار بھی نہیں کرتے تو مجبور آدمی اختیار کیسے ہوگا۔

اگر پردہ اٹھ جائے تو معلوم ہو جائے کہ وہ عین اختیار میں مجبور ہے پس وہ اختیار پر مجبور ہے تو جس کو اختیار کی سمجھ نہ ہو وہ اس بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے اس لیے ہم اہل کلام کی زبان میں اختیار کی مختصر تشریح کرتے ہیں جو ہمارے جیسے تابع شخص کے لائق ہے کیوں کہ اس کتاب میں ہم نے صرف علم معاملہ کا قصہ کیا ہے لیکن ہم کہتے ہیں۔

انسان میں فعل کا اطلاق تین طریقوں پر ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ انسان انگلیوں سے کھتا ہے اور پھیپھڑے اور سانس کی نالی سے سانس لیتا ہے اور جب پانی پکھڑا ہوا تو اپنے جسم سے اس کو پھڑاتا ہے تو پانی کو پھڑانا، سانس لینا اور کتبت اس کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ یہ تین امور واضع اور جبر کی حقیقت میں ایک ہی ہیں اس کے بعد کچھ امور میں مختلف ہیں پس ہم اس مسئلے میں تمہارے تینے تینے عبارتیں واضح کرتے ہیں جب آدمی پانی کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور پانی کو پھڑا دیتا ہے تو اس کو طبعی فعل کہتے ہیں سانس لینے کو ارادی فعل کہا جاتا ہے اور کتبت کو ہم اختیار کی فعل کہتے ہیں طبعی فعل میں جبر و مجبور ہونا اظہار ہے کیوں کہ جب وہ پانی کے اندر کھڑا ہوتا ہے پھت سے فضا میں گرتا ہے تو مردہ کا حال بھٹ جاتی ہے اور اس کے بعد اس چٹن کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔

سانس لینا بھی اسی معنی میں ہے کیوں کہ گلے کی حرکت کی سانس لینے کی طرف نسبت اسی طرح ہے جیسے پانی کے پھٹنے کی نسبت بل کے بوجھ کی طرف ہوتی ہے تو جب بوجھ موجود ہوگا تو اس کے بعد پھٹنا ضروری ہوگا اور بوجھ اس کے اختیار میں نہیں اسی طرح ارادہ بھی اس کے اختیار میں نہیں اسی لیے اگر کسی انسان کی انگلی کی طرف سرٹ کے ساتھ اشارہ دیا جائے تو پھڑاؤ انگلی بند ہو جاتی ہیں اور وہ ان کو کھٹا کھٹے کا ارادہ کرے تو اس بات پر قادر نہیں ہوتا حالانکہ مجبوراً انگلیوں کو بند کر دیتا ہے اور لانا ارادی فعل ہے لیکن جب سرٹ کی صورت اس کے مشاہدہ میں ادراک کے ساتھ آتی ہے تو انھیں بند کرنے کا ارادہ لازماً پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ حرکت بھی پیدا ہوتی ہے اور اگر وہ اس کی اس حالت میں چھوڑنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا۔

مکان کہ یہ فعل قدرت اور ارادے کے ساتھ ہے اور ضروری ہونے کی وجہ سے فعل طبع کے ساتھ مل چکا ہے۔ اور فعل کی تیسری صورت یعنی اختیار فعل میں التباس ہوتا ہے جیسے کتبت اور گفتگو اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے اور سمجھ جاتا ہے اور سمجھ نہیں جاتا تو اس وجہ سے لگان ہوتا ہے کہ یہ سانس کے اختیار میں ہے اور یہ قول اختیار کے معنی سے عدم واقفیت کی وجہ سے کیا جاتا ہے لہذا ہم اختیار کا مفہوم واضح کرتے ہیں۔

اختیار کا مفہوم :

اس کا بیان یہ ہے کہ ارادہ اس علم کے تابع ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے موافق ہے اور اشیاء کی دو قسمیں ہیں ایک قسم میں وہ اشیاء روشن ہیں کہ انسان کا نظریہ یا باطنی مشاہدہ کی حیرانگی اور حقد کے بغیر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ چیز تمہارے موافق ہے اور دوسری قسم ان اشیاء پر مشتمل ہے جہاں عقل ٹوٹا ہوا ڈول ہوتی ہے تو

جس میں قطعی فیصلہ ہوتا ہے کوئی تردد نہیں ہوتا اس کی مثال جیسے کوئی سوئی تھامی یا کھکھکایا تلوار تھامی سے جلتا کارادہ کرتی ہے تو تھامی سے علم میں تردد نہیں ہوتا کہ اس کو ڈھک کر تھامی سے بے ہتیرا نہ ملتا ہے تو علم کے ساتھ کارادہ اور ارادے کے ساتھ قدرت حرکت میں آتی ہے اور یکلپ کی حرکت سوئی کو ڈھک کرنے اور ہاتھ کی حرکت تلوار کو ڈھک کرنے کے لیے سامنے آتی ہے لیکن اس میں کئی قسم کی سوچ اور فکر کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ کام صرف ارادے کے تحت ہوتا ہے۔

اور بعض کام وہ ہیں جن میں تمیز اور عقل کا دخل ہوتا ہے اور آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کام اس کے موافق ہے یا نہیں! لہذا وہ دیکھنے اور غور و فکر کا محتاج ہوتا ہے تاکہ اس بات میں اختیار کر سکے کہ اس کام کے کرنے میں بھلائی ہے یا بھڑائی ہے۔ اور جب دیکھنے اور سوچنے کے ذریعے اس بات کا علم ہو جائے کہ ان میں سے ایک میں بھلائی ہے رکنے یا چھوڑنے میں تو جس کے بارے میں قطعی علم حاصل ہو اس کی غور و فکر کے بغیر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو یہاں ارادہ اسی طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح وہ تلوار اور تیر کو ڈھک کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا پس جب اس فعل کے لیے ارادہ پیدا ہو جس کے بارے میں عقل کے لیے واضح ہوا ہو کہ یہ فعل بہتر ہے تو اس ارادے کا نام اختیار ہے جو غیر بھلائی سے مشتق ہے یعنی اس کام کی لذت اٹھا جس کے بارے میں عقل کہتی ہے کہ یہ بہتر ہے اور یہ بعینہ ارادہ ہے اس کے حرکت میں آنے کے لیے اس چیز کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے جس کے لیے پہلے ارادے نے انتظار کیا اور وہ اس آدمی کے حق میں فعل کا اچھا ہونا ہے لیکن تلوار کو ڈھک کرنے کا بہتر ہونا کسی سوچ و چارے کے بغیر معلوم ہوا بلکہ یہی طور پر معلوم ہے اور یہ دوسرا ارادہ غور و فکر اور سوچ و بچار کا محتاج ہے۔ تو اختیار ایک خاص ارادے کا نام ہے اور یہ ارادہ عقل کے اشارے سے اٹھتا ہے اور ایسے فعل میں ہوتا ہے جس کے ادراک میں توقف ہوتا ہے اس لیے کہا گیا کہ عقل کی ضرورت دو اچھی باتوں کے درمیان اور دو بری باتوں کے درمیان اختیار پیدا کرنے کے لیے پڑتی ہے اور اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا کہ ارادہ محسوس کرنے اور خیال کرنے کے بغیر یا عقل کے قطعی فیصلے کے بغیر جو وہیں آئے ہیں وہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی گردن کاٹنا چاہے تو اس بات پر قادر نہیں ہوتا اس لیے نہیں کہ اسے اپنے ہاتھ یا چھری پر قدرت حاصل نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ارادہ جو قدرت کو دعوت دیتا ہے، مفقود ہے اور ارادہ اس لیے مفقود ہوتا ہے کہ وہ عقل یا جس کے ذریعے حرکت میں آتا ہے جب فعل موافق ہو جب کہ اپنے آپ کو قتل کرنا اس کے موافق نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنے پر اعضا کی قوت حاصل ہونے کے باوجود وہ ایسا نہیں کر سکتا البتہ کہ اسے آغوش سخت تکلیف ہو جس کی طاقت نہ کہتا جو اس صورت میں عقل فیصلہ کرنے میں تردد کرتی ہے اور فوراً فیصلہ نہیں کرتی کیوں کہ یہ دو خیالوں کے درمیان ترقی ہے اگر غور و فکر کے بعد اس بات کو ترجیح حاصل ہو جائے کہ قتل کو چھوڑنے میں شرم ہے تو اس صورت میں اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکے گا اور عقل یہ فیصلہ کرے کہ قتل کی صورت میں شرم ہے اور اس کا فیصلہ یہاں اس میں کوئی مہمان یا بھرنے والی بات نہ ہو تو اب ارادہ اور قدرت دونوں مجتہد ہیں آگے میں اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کے پیچھے تلوار لے کر دوڑے کہ اسے قتل کر دے تو وہ اپنے آپ کو حرکت سے گرا

دیتا ہے اگرچہ یہ باعث ہلاکت ہے لیکن وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو گرانے سے بچانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا اور اگر ایسا کا چھپا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسے ہلکی مار ماری جائے پس جب وہ جھپٹ کے کنارے پر پہنچتا ہے تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ گرانے کی نسبت مار کھانا آسان ہے تو اس کے اعضاء ٹھہر جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نیچے پھینک نہیں سکتا۔ اور اس کام کا ارادہ بھی نہیں کرتا کیوں کہ جو چیز ارادے کو دعوت دیتی ہے وہ عقل اور حسن کے حکم کے تابع ہے اور قدرت اس راہ میں ارادے کو دعوت دینے والی بات کے تابع ہے حرکت قدرت کے سامنے مسخر ہے اور یہ سب باتیں انسان میں لازماً پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کو علم نہیں ہوتا وہ ان امور کا عمل اور برائی ہونے کا جگر ہے یہ مطلب نہیں کہ یہ اس سے صادر ہوتے ہیں۔

تو اس وقت مجبور ہونے کا معنی یہ ہوا کہ یہ سب باتیں اس میں غیر کی طرف سے شامل ہوتی ہے اس سے نہیں اور مختار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ارادے کا عمل ہے جو اس میں مجبور کر دیا گیا ہے اور اس نے فیصلہ کیا کہ فعل محض بھلائی پر مبنی اور موافق ہے اور حکم بھی حیرانہ اور قہر اختیار پر مجبور ہے مثلاً آگ کا جلانے والا عمل محض جبر ہے اور اللہ تعالیٰ کا فعل اختیار محض ہے اور انسان کا عمل دونوں منزلوں کے درمیان ہے کیوں کہ یہ اختیار پر جبر ہے پس اہل حق نے اس کے لیے ایک تیسری جہات تلاش کی کیوں کہ یہ تیسری جہات ہے تو انہوں نے قرآن پاک کی اقتداء میں اسے کسب کہا اور یہ جبر یا اختیار نہیں ہے بلکہ سمجھنے والوں کے نزدیک یہ دونوں کا جامع ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے فعل کو اختیار کہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اختیار سے وہ ارادہ صادر کیا جائے جو حیرانگی اور نزو د کے بعد ہوتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ بات محال ہے اور نہات میں تھے الفاظ مذکور ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حق میں استعمال کرنا محال ہے البتہ مبادی استعمال ہو سکتا ہے اور اس بات کا ذکر اس علم کے لائق بھی نہیں اور طالت کا باعث بھی ہے۔

سوال ۱

کیا آپ یہ بات کہتے ہیں کہ علم نے ارادہ پیدا کیا اور ارادے سے قدرت ظہور میں آئی اور قدرت نے حرکت کو جنم دیا اور یہ درجہ بڑی بات پہلی سے پیدا ہوئی اگر تم اس بات کو مانتے ہو تو گویا تم یوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر چیزیں ایک دوسرے سے پیدا ہوئیں اور اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو ان میں سے بعض کے بعض پر ترجیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جواب ۱

یہ بات کہنا کہ یہ باتیں ایک دوسرے سے پیدا ہوئی ہیں محض جہات ہے اسے پیدا ہونا کہیں یا کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں بلکہ ان سب کا حوالہ اس معنی پر ہے جس قدرت ازلیہ کہتے ہیں اور یہ وہی اصل ہے جس سے عام لوگ واقف نہیں سمجھتے ان لوگوں کے جو علم میں نہ سمجھتے ہیں وہ اس کی ماہیت کو مانتے ہیں اور علوم تو محض اس لفظ کو مانتے ہیں اور اس

میں انسانی قدرت کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت سمجھتے ہیں اور یہ بات حق سے دور ہے اور اس کا بیان بھی غلط ہے۔
 البتہ بعض مقدورات دوسرے بعض پر پیدا ہونے کے حوالے سے مرتب ہونے میں جس طرح مشروط و شرط پر ترتیب
 ہے اس قدر ازلیہ سے ارادہ علم کے بعد میں صادر ہوتا ہے اور طریقات کے بعد ہوتا ہے اور حیات کے لیے ملاحظہ
 کا ہونا ضروری ہے اور جس طرح یہ کہنا صحیح نہیں کہ حیات اس جسم سے حاصل ہوتی ہے جو حیات کے لیے شرط ہے اس طرح
 ترتیب کے دوسرے درجات کا معاملہ ہے لیکن بعض شرطیں عام لوگوں کے لئے ظاہر ہوتی ہیں اور بعض صرف خاص لوگوں
 کے لئے متعلقہ واقع ہوتی ہیں جن کو نور حق کے ذریعے کشف ہوتا ہے ورنہ آگے بڑھنے والا اور پیچھے رہنے والا دونوں لازم
 اور حق کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کا یہی معاملہ ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو تقدم و تاخير فضول اور بیکار ہوتی
 اور ہاگوں کے فعل کے مشابہ ہوتی اللہ تعالیٰ جاہلوں کی باتوں سے بہت بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اسی بات
 کی طرف اشارہ ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت (اللہ
 معرفت) کے لیے پیدا کیا ہے۔ (۱)

اور ارشادِ باری ہے:-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا لِيُعْبَدَنِي وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ - (۲)

اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ واجب ترتیب اور حق لازم کے ساتھ ہیں وہ جس طرح پیدا ہوئی ہیں اس
 کے موافق بات کا تصور نہیں ہو سکتا وہ اسی ترتیب پر ہیں جو چیز بعد میں ہوتی ہے وہ اپنی شرک و منتظر ہوتی ہے اور مشروط کا
 شرط سے پہلے ہونا محال ہے اور محال چیز، مقدم و نہیں ہو سکتی پس علم کا لفظ کے بعد ہونا اسی لیے ہے کہ اس میں حیات نہیں
 جو علم کے لیے شرط ہے اور علم کے بعد اللہ کے کائنات سے پہلے ہونا بھی شرط علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے اور یہ سب
 کچھ واجب کا منہاج اور حق کی ترتیب ہے ان میں سے کوئی بھی بات کھینچا یا اتقا نہیں ہے بلکہ ہر ایک میں حکمت اور حیرت
 کا راز ہے۔

اس بات کو سمجھنا مشکل ہے لیکن ہم ایسی مثال بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ مقدور و قدرت کے جانے
 کے باوجود مشروط و مقوق ہوتا ہے یہ ایسی مثال ہے جس سے صناعتِ سیدہ والوں کو بھی حق کی ابتدائی باتیں سمجھ آجائی ہیں۔

(۱) قرآن مجید، سورہ نازیات آیت ۶۶

(۲) قرآن مجید، سورہ ذلک آیت ۳۱ - ۳۸

مثلاً ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک بے دوش شخص ہے وہ پانی میں گر دینا ہم غوطہ کھائیں گے تو اس کے اعضاء سے حدیث دور نہیں ہوتا اگرچہ حدیث کو پانی سے ہی دور کیا جاتا ہے اور وہ اس وقت پانی کے اندر ہے اسی طرح قدرت ازلیہ بھی تمام مقدورات سے مبرا ہوئی ہے اور اس کا ان مقدورات کے ساتھ اسی طرح تعلق ہے جس طرح پانی کا اعضاء کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود مقدور حاصل نہیں ہوتا جس طرح پانی کے ذریعے حدیث دور نہیں ہو رہا ہے کیوں کہ شرط نہیں پانی لگی اور وہ چہرے کا دھوا ہے۔ اور جب پانی میں کھڑا شخص اپنا چہرہ پانی پر رکھ دے تو پانی اس کے تمام اعضاء میں عمل کرے گا اور حدیث دور ہو جائے گا اور بعض اوقات جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ منہ سے حدیث دور ہونے کی وجہ سے ہاتھوں سے بھی دور ہوگی یعنی منہ سے حدیث کا دور ہونا ہاتھوں سے اس کی دوری کی علت ہے کیوں کہ وہ پانی کو حدیث کے دور ہونے کا سبب نہیں جانتے وہ کہتے ہیں ہاتھ پانی سے ملے لیکن حدیث دور نہیں ہوا اور پانی نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو جو چیز (چہرے) کے دور ہونے سے اپنے پانی سے حاصل نہیں ہوئی اب کیسے حاصل ہوگی لہذا چہرے کا دھونا ہی ہاتھوں سے حدیث کو ختم کرتا ہے اور یہ جہالت ہے جو اس شخص کے گمان کے مشابہ ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ حرکت، قدرت سے حاصل ہوتی ہے قدرت ازلیہ سے اور ارادہ علم سے حاصل ہوتا ہے اور یہ سب باتیں غلط ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چہرے سے حدیث دور ہوتے ہی ہاتھوں سے بھی دور ہوتا ہے لیکن حدیث کی دوری اسی پانی کی وجہ سے ہے جو ہاتھوں سے ہاتھ چہرے کے دور ہونے سے نہیں نہ تو پانی میں کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہاتھوں میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی اور ان دونوں میں کوئی نئی بات پید نہیں ہوئی البتہ شرط پانی لگی حرکت کا اثر ظاہر ہوا۔

تو مقدورات کے قدرت ازلیہ سے محدود کر اسی طرح سمجھنا چاہیے حالانکہ قدرت قدیم ہے اور مقدورات حادث ہیں یا ضرع مکاشفات کے جانوں میں سے ایک اور جہاں کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے پس ہم ان سب باتوں کو چھوڑ دے ہیں کیوں کہ ہمارا مقصد تو حیدر فعلی کے طریقے سے آگاہ کرنا ہے کیوں کہ حقیقت میں فاعل ایک ہے وہی خوف اور امید کا مرکز ہے اور اسی پر توکل اور اعتقاد ہے اور ہم تو توحید کے منہروں میں سے ایک طور مقامات توحید میں سے تیسرے مقام کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اور اس کو یاد کرنے کے لیے اگر عمر فروغ بھی مل جائے تو بھی اس کی تعمیل محال ہے جس طرح سمندر کے تمام پانی کو لینے کے لیے کوئی شخص قطعو قطعو لینا شروع کر دے اور سب باتیں "لا الہ الا اللہ" کے تحت داخل ہیں تو یہ کلمہ زبان پر نہ آسکاں ہے اور اس کے مفہوم کا اعتقاد دل میں کس قدر سہل ہے اور جو علامہ اعظم میں سراج میں ان کے نزدیک اس کی حقیقت اور منفرد کنی ثبوت بات ہے وہ وحی کے نزدیک کیا کیفیت ہوگی۔

سوال:

توحید اور شریعت کو کیسے سمجھ کر کیا جاسکتا ہے توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فاعل نہیں اور شریعت کا مفہوم بندوں کے لیے افعال کو ثابت کرنا ہے اگرچہ فاعل ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح فاعل ہو سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ فاعل ہے

تورہہ کیسے فاعل ہو سکتا ہے اور دونوں فاعلوں کے درمیان ایک مفعول کی سمجھ بھی نہیں آتی۔

جواب :

ہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب فاعل کا ایک ہی معنی ہو اگر اس کے دو معنی ہوں اور یہ لفظ جمل ہونے کی صورت میں دونوں میں پایا جاتا ہو تو کوئی تناقض و اختلاف نہیں جیسے کہا جاتا ہے اس نے فلان کو قتل کیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے جلا دینے قتل کیا تو امیر اور معنی کے اعتبار سے قائل ہے جب کہ جلا دوسرے مفہوم کے اعتبار سے قائل ہے پس اللہ تعالیٰ کے فاعل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود باہر اختیار کرنے والا ہے اور ہر شے کے فاعل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عمل ہے جس میں قدرت پیدا کی گئی اور اس سے پہلے اس میں مادہ اور ارادہ سے پہلے علم پیدا کیا گیا تو قدرت، ارادہ سے مرعوط ہوتی ہے حرکت کا قدرت کے ساتھ رابطہ ہے جس طرح شرط اور شرط ایک دوسرے سے مرعوط ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اس کا رابطہ اس طرح ہے جیسے معلول کا علت سے اور موجد کا ایجاد سے ربط ہوتا ہے اور جس چیز کو قدرت کے ساتھ رابطہ حاصل ہو تو عمل قدرت اس کے لیے فاعل کہلاتا ہے ارتباط کن انداز کا بھی جس طرح جلا دینے قائل کہا جاتا ہے اور امیر کو بھی کیوں کہ قتل ان دونوں کی طاقت سے ظاہر ہے لیکن دو مختلف طریقوں پر، اسی لیے اسے دونوں کا فعل کہا جاتا ہے مقدرات کا دو وظائف کے ساتھ رابطہ بھی اسی طریقے پر ہے۔

اسی موافقت اور ارتباط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں افعال کو کہیں فرشتوں سے منسوب کیا کبھی بندوں کی طرف لے کر کسی جگہ اپنی ذات سے منسوب فرمایا موت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔

قُلْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ مَلِكٍ أَلْمُوتِ - (۱)

آپ فرما دیجئے ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے۔

پھر ارشاد فرمایا۔

اللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ نَفْسٍ حَيَّةٍ مَّوْتًا۔

اللہ تعالیٰ نفسوں کو موت سے جھکا کر رہتا ہے جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے۔

(۲)

اور ارشاد فرمایا۔

أَمْرًا يُخْرِجُ مَا تَحْرُمُونَ۔ (۳)

کیا تم دیکھتے ہو جو تم کہیں باہر کرتے ہو۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ سجدہ آیت ۸

(۲) قرآن مجید، سورۃ زمر آیت ۴۳

(۳) قرآن مجید، سورۃ واقعہ آیت ۱۲

میں کچھ بڑی کوساری طرت منورہ! ہجر ارشاد فرمایا۔
 اَنَا مَسْبُتٌ الْمَاءُ صَبَا لَمْ يَشْفَعْكَ الْوَدُنَّ
 شَقًّا قَاتِلْتَنِي مَهَابًا وَعَيْنًا۔ (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے۔۔
 فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا دُورَةً فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا
 سَوِيًّا۔ (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے۔
 فَتَخَنَّنَ فَخَضَّيْنِ لَوْحًا۔ (۳)
 اور وہ پھر نکالنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔

اور میرے ارشاد خداوندی ہے۔
 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَصْفًا
 سَوِيًّا۔ (۴)

اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ جب اسے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے پڑھیں۔
 اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَصْفًا
 سَوِيًّا۔ (۵)

اس سے ظور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا
 تو اس میں قتل کی نسبت صحابہ کرام کی طرف سے اور عذاب دینے کی نسبت اپنی طرف سے فرمائی اور عذاب دینا ہی قتل ہے بلکہ
 ارشاد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔
 فَلَمَّا تَقَاتَلُوا وَقُتِلْتُمْ لِيَعْلَمِ اللَّهُ مَن كَانَ
 قَاتِلًا۔ (۶)

پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
 قتل کیا۔

- (۱) قرآن مجید، سورہ صافات آیت ۲۸ تا ۳۰
 (۲) قرآن مجید، سورہ صافات آیت ۱۷
 (۳) قرآن مجید، سورہ صافات آیت ۹۱
 (۴) قرآن مجید، سورہ صافات آیت ۱۸
 (۵) قرآن مجید، سورہ صافات آیت ۱۹

(۶) قرآن مجید، سورہ انفال آیت ۱۷

اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا مَرِّمَتْ اِذْ مَرِّمَتْ وَلَيْسَ كَيْدُ اللَّهِ رَاجِحًا

اور آپ نے کٹریاں نہیں پھینکیں جب آپ نے پھینکیں

بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔

(۱۱)

تو ظاہر میں یہ نفی اور اثبات کو جمع کرنا ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جس معنی میں اللہ تعالیٰ کٹریاں پھینکنے والا ہے اس

معنی میں آپ پھینکنے والے نہیں ہیں کیوں کہ آپ نے اس معنی کے اعتبار سے پھینکی ہیں جس کے اعتبار سے بندہ پھینکتا ہے۔ اور یہ دونوں معنی مختلف ہیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ

وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اس نے انسان کو کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔

(۱۲)

یَعْلَمُ۔

پھر ارشاد فرمایا۔

اَلَّذِي عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ۔

رحمن نے قرآن سکھایا۔

اور فرمایا۔

وَعَلَّمَ الْبَيَانَ۔

اور اس نے اس (انسان) کو بیان سکھایا۔

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْاِيَاتِ۔

بے شک ہم پر ہی اس کا بیان ہے۔

اور ارشاد فرمایا۔

اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَعْبُدُوْنَ اَلَا تَنْتُمُ تَخْلُقُوْنَ اَمْ

تمہارا کیا خیال ہے جو راہ منور تم تھے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے خالق ہیں۔

(۱۶)

نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ انفال آیت ۱۰

(۲) قرآن مجید، سورۃ طہ آیت ۵۰

(۳) قرآن مجید، سورۃ رحمن آیت ۱

(۴) قرآن مجید، سورۃ رحمن آیت ۲

(۵) قرآن مجید، سورۃ قیامہ آیت ۱۹

(۶) قرآن مجید، سورۃ فاطر آیت ۵۹، ۶۰

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرام سے متعلق فرشتے کا وصف یوں بیان فرمایا کہ وہ رحم میں داخل ہوتا ہے اور مارہ منور اپنے ہاتھ میں لے کر اسے جسم کی صورت میں بدل دیتا ہے اور عرض کرتا ہے اسے میرے رب! مگر ٹائڈن یا منوش میرے اور ٹھیک ٹھاک اعشار کھوں یا ٹیڑھا بنائوں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حکم دیتا ہے اور فرشتہ اس کی شکل بناتا ہے۔ (۱)

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

فرشتہ شکل بنا کر اس میں نیک نجن یا بد نجنی کے ساتھ روح چھوکتا ہے (۲)

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جس فرشتے کو روح کہا جاتا ہے وہی فرشتہ روحوں کو جسموں میں ڈالتا ہے وہ اپنے خاص طریقے پر سانس دیتا ہے۔

قرآن کا ہر سانس روح جن کر جسم میں چلا جاتا ہے اسی لیے اسے روح کہتے ہیں۔

انہوں نے اس فرشتہ اور اس کے وصف کے بارے میں جو کچھ بیان کیا وہ حق ہے اور عقل واسے لوگ اپنی بصیرت سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن اس کو روح کہنے کے لیے عقلی دلیل کی ضرورت ہے اس کے بغیر صحیح نہیں اور یہ محض افلازہ ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے دلائل ذکر کئے جو زمین اور آسمانوں میں پاس کے جاتے ہیں پھر فرمایا۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتُكَ أَنْتُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَٰشِدِينَ (۳)

کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

سُبْحَنَ اللَّهِ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ (۴)

اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ خود ہی اپنے اور پروردگار کے واسطے میں کوئی تقاض نہیں بلکہ استدلال کا طریقہ مختلف ہے کتنے ہی طالب ہیں جنہوں نے موجودات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور کہتے ہیں طالب ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خدایے تمام موجودات کی معرفت حاصل کی جس طرح بعض حضرات نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنے رب کے خدایے پہچان لیا اور اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نہ پہچان سکتا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو گرامی کا یہی مطلب ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتُكَ أَنْتُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَٰشِدِينَ

کیا تمہارے رب اس بات کہنے کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ (۵)

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۴۴ کتاب القدر

(۲) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۵۲

(۳) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۸

(۴) قرآن مجید سورہ فصلت آیت ۵۲

اللہ تعالیٰ نے اپنا وصت بیان فرمایا کہ وہ زندہ رکھے والا اور موت دینے والا ہے پھر موت اور زندگی کو دو فرشتوں کے سپرد کیا حدیث شریف میں ہے کہ موت اور زندگی کے دونوں فرشتوں کے درمیان مناظرہ ہوا تو موت کے فرشتے نے کہا میں زندوں کو مارتا ہوں اور زندگی کے فرشتے نے کہا میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنا اپنا کام کرو میں نے تمہارے ذمے جو کام لگایا ہے اس کو بجا لاؤ میں موت دینے والا اور زندہ کرنے والا ہوں میرے سوانہ کوئی موت دیتا ہے اور نہ زندہ کرتا ہے (۱)

موتیہ یہ ہوا کہ فن مختلف طریقوں پر استعمال ہوتا ہے اگر تم سمجھو تو ان معانی میں کوئی تناقض نہیں ہے اسی لیے جب ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور عنایت فرمائی تو ارشاد فرمایا۔

خُذْهَا تَوَكُّعًا تَأْكُلُهَا كَتَشْتَلِكٍ۔

اسے لے لو اگر تم اس کے پاس نہ آتے تو یہ خود تمہارے

پاس آتی۔

(۱)

تو ان کے نسبت اس شخص اور کھجور دونوں کی طرف فرمائی اور یہ بات معلوم ہے کہ جن طریقے سے انسان کھجور کے پاس جاتا ہے، اس طریقے پر کھجور اس کے پاس نہیں آتی اور اسی طرح جب ایک شخص نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں توہم کرتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توہم نہیں کرتا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس نے تمہارے لیے حق کو جان لیا۔ (۲) پس جو شخص تمام امور کی امانت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے وہ محقق ہے جس نے حق اور حقیقت کو پہچان لیا اور جو اس کے برعکس طرف امانت کرتا ہے اور اپنے کلام میں جھڑا استعمال کرتا ہے اور مجاز کے لیے بھی ایک وجہ ہے جس طرح حقیقت کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے اور قائل کا لفظ واضح نے موجب کے لیے وجہ کیا ہے لیکن چونکہ اس نے خیال کیا کہ انسانی بھی اپنی طاقت سے اختراع اور ایجاد کرتا ہے تو اس کی حرکت کی وجہ سے اس کو قائل کہا اور اسے حقیقت خیال کیا اور اسے وہم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فعل کی نسبت مجازی ہے جیسے قتل کی نسبت امیر کی طرف کرنا مجاز ہے اور جہد کی طرف نسبت حقیقی ہے۔

لیکن جب اہل حق کے لیے حق مشکوک ہو گیا تو انہیں معلوم ہوا کہ معاملہ اس کے یکساں ہے اور انہوں نے کہا کہ اسے لغت والے آتو نے قائل کا لفظ اختراع کرنے والے کے لیے وضع کیا ہے اور قائل تو صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا اس

(۱) حاشیہ الموضعات ص ۲۱۲ باب النعت فضل ذکر

(۲) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۱ کتاب البیوت

(۳) سخا نام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۵ روایات احمد بن حنبل

کے لیے اس لفظ کا استعمال حقیقت ہے اور دوسروں کے لیے یہ لفظ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مین واقعہ نعت نے اسے جس کے لیے وضع کیا وہ اس کے غیر میں استعمال کیا جا رہا ہے اور جب سنی کی حقیقت بعض عرب کی زبان پر قصداً یا اتفاقیہ جاری ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی آپ نے فرمایا سب سے سچا شعر جو کسی شاعر نے کہا وہ بلید کا یہ قول ہے

الذکر کل شئ مّا خلّد اللہ باطلہ (۱)

سوائے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے

یعنی ہر وہ چیز جو خود بخود قائم نہیں ہو سکتی بلکہ وہ کسی دوسرے کے سہارے قائم ہے وہ ذات کے اعتبار سے باطل ہے اس کی حقیقت اور حقیقت غیر کے ساتھ ہے اپنے طور پر نہیں۔

تو حقیقت میں حق تو صرف وہی ذات ہے جو حی و قیوم ہے جس کی مثل کوئی چیز نہیں وہ ذاتی طور پر قائم ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کی قدرت سے قائم ہے پس وہی حق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے اسی لیے حضرت اہل بیت صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین! وہ اللہ تعالیٰ وجود تھا اور تم نہیں تھے اور وہ ہو گا لیکن تم نہیں ہو گے آج جو ہو گیا تو کون کیا ہے میں، میں تو اسی طرح ہوا جیسے تو تھا ہی نہیں کیوں کہ آج کا دن بھی اسی طرح ہے۔

سوال

اب ظاہر ہو گیا کہ سب کچھ جبر سے (یعنی وہی ہے) تو پھر ثواب، عذاب، ناراضگی اور رضا کا کیا مطلب ہوا اور اس کا اپنے ہی فعل پر تاواضع ہونا کیسا ہے۔

جواب

ہم نے اس بات کے مفہوم کی طرف مشرک کے بیان میں اشارہ کیا ہے اس کو دوبارہ ذکر کر کے ہم بات کو طویل دنیا میں چاہتے تو حیدر توکل کی حالت پیدا کرتی ہے، کی طرف اس قدر اشارہ کرنا ہم نے مناسب سمجھا۔ اور یہ بات اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب رحمت و حکمت پر ایمان ہو کیوں کہ حیدر کے وجہ سے سبب الاسباب کی طرف نظر پڑتی ہے اور رحمت نیز اس کی وسعت پر ایمان ہی سبب الاسباب پر اعتماد کو پیدا کرتا ہے اور جیسا کہ آگے آگے گا جب تک وکیل پر یقین نہ ہو اس وقت تک حالت توکل کی تکمیل نہیں ہوتی نیز کفیل کی شفقت پر دل مطمئن ہونا چاہیے۔

اور یہ ایمان بھی ایمان کے بالوں میں سے ایک عظیم باب ہے۔ اور اس سلسلے میں اہل کشف کے طریقے کا ذکر خوب ہے پس ہم اس کا حاصل بیان کرتے ہیں تاکہ مقام توکل کے سلسلے میں طالب اس پر قطعی اعتقاد رکھے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ یعنی اس کی یقینی تصدیق کرے جو نہ تو کمزور نہ مواہنہ ہی اس میں شک ہو۔

اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو سب سے زیادہ عقل والے شخص جس عقل اور سب سے زیادہ علم والے کی طرح علم عطا کرتا اور ان کو اس علم دیتا جس قدر وہ برپا کرتے۔ اور ان کو ایسی حکمت عطا کرتا جس کے وسعت کی کوئی انتہا نہیں پھر ان کی تعداد کے مطابق مزید علم حکمت اور عقل عطا کرتا اس کے بعد ان کے لیے تمام امور کا انجام منکشف کو دیتا اور اسرار ملکوت پر ان کو مطلع کرتا ان کو اپنے کرم کی باریکیاں اور سزاؤں کی خفیاں بتا دیتا حتیٰ کہ وہ اس کے ذریعے فیوض اور نفع و نقصان پر مطلع ہو جاتے پھر ان کو حکم دیتا کہ تمہیں جو علوم اور حکمتیں عطا کی گئی ہیں ان کے ذریعے ملک ملکوت کی تدبیر کرو تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ دنیا اور آخرت میں جو تدبیر فرمائی ہے وہ باہمی تعاون کے باوجود اس میں پھر کے پر کے برابر ہیں اضافہ نہ کر سکتے اور نہ ہی اس قدر کم کر سکتے۔ نہ اس سے ایک ذرہ اور نیچے کر سکتے اور کسی آزمائش میں مبتلا شخص سے بیاری، عیب ناقص، فخر اور غرور کو بھی دور نہ کر سکتے اور نہ ہی کسی سے صحت، کمال، الداری اور نفع کو دور کر سکتے ہوا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ہر کھان میں پیدا فرمایا اگر اس کی طرف نظر دوڑائیں اور غور سے دیکھیں تو ہمیں اس میں کوئی فرق اور تصور نظر نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے ہندوں کے درمیان جو بدعت، موت، خوش اور غم، عاجزی اور طاقت، ایمان اور کفر، عبادت اور گناہ کی تقسیم فرمائی ہے وہ محض عدل ہے اس میں کوئی ظلم نہیں ہے اور یہ محض حق ہے جس میں زیادتی نہیں بلکہ یہ طاعت حق کی ترتیب پر ہے جیسے چاہیے اور جس قدر چاہیے اور اس سے زیادہ اچھا اور زیادہ کامل ممکن ہی نہیں اور باغرض اس سے زیادہ بہتر ترتیب ممکن تھی اور قدرت کے باوجود اس نے اسے رد کے رکھا اور اسے علم میں ڈکھلایا کہ رعایت نہیں کی تو یہ ممکن ہے جو خود کائنات کے خدات ہے اور ظلم ہے جو عدل کے خلاف ہے اور اگر وہ اس سے بہتر پر قادر نہیں تھا تو یہ عجیب و غریب اس کے عبود ہونے کے خلاف ہے بلکہ جو فخر اور غرور ہے وہ دنیوی اعتبار سے نقصان اور آخرت کے اعتبار سے زیادتی ہے۔ اور جو بات کسی شخص کے حوالے سے آخرت میں نقصان ہے وہ دوسرے کی نسبت سے نعمت ہے کیوں کہ رات نہ ہوتی تو دن کی قدر معلوم نہ ہوتی اور اگر بیماری نہ ہوتی تو تندرست لوگ صحت سے کیسے لطف اندوز ہوتے اور اگر جہنم نہ ہوتا تو اہل جنت کو نعمت کی قدر کیسے معلوم ہوتی۔

اور میں طرح انسانوں کے رویوں کے لیے جانوروں کی ارواح کو قربان کرتا اور انسانوں کو ان کے ذبح کرنے پر کشتروں دینا ظلم نہیں بلکہ کامل کو ناقص پر ترجیح دینا اور مقدم کرنا عین عدل کی طرح سبق گوئی کو زیادہ نعمت دینے کی خاطر جہنمیوں کو زیادہ سزا دینا اور اہل ایمان پر کفار کو قربان کر دینا بھی عین عدل ہے اور جب تک ناقص کو میدان کی بجائے کامل کی پہچان نہیں ہوتی اور اگر جانور پیدا نہ کئے جاتے تو انسان کا شرف ظاہر نہ ہوتا۔ کیوں کہ کمال اور نقص اضافت سے ظاہر ہوتا ہے پس خود وہ حکمت کا تقاضا تھا کہ کامل اور ناقص دونوں کو پیدا کی جائے۔

اور جس طرح روح کی بقا کے لیے گل مٹا جانے والے پتھر کا شفا عدل ہے کیونکہ یہ ناقص کو کامل پر قربان کرنا ہے

اسی طرح دنیا اور آخرت کے سلسلے میں انسانوں کی تقسیم میں فرق کا معاملہ بھی ہے یہ سب کچھ انصاف ہے ظلم و زیادتی نہیں اور حق ہے کھین کو دینا۔

اور یہ بیان بھی ایک بہت گہرا سمندر ہے جس کے کنارے بہت وسیع ہیں اس کی موجیں اضطراب میں ہیں اور دوستوں کو جوہد کے سمندر کے قریب ہے اس میں کئی کم عقل ڈوب گئے اور ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ ایک گہرا معاملہ ہے اور اسے صرف علماء ہی جان سکتے ہیں۔ اور اس بحرے کنارے کے بعد تقدیر کا وارث ہے جس میں اکثر لوگ حیران ہیں اور اہل کشف کو اس راز کے افشاء سے منع کیا گیا ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ خیر اور شر کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جس چیز کا فیصلہ ہو گیا وہ مثبت کے بعد واجب ہو جاتا ہے پس اس کے علم کو کوئی دوسرے نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کی تضاد اور امر کو ٹال سکتا ہے بلکہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کبھی ہوئی ہے اور معلوم مقدار کے ساتھ اس کے حصول کا انتظار ہے اور جس چیز نے تم تک پہنچا ہے وہ تم سے خطا نہیں کر سکتی اور جس نے تم تک نہیں پہنچا وہ پہنچ نہیں سکتی علوم مکاشفہ جو مقام توکل کے اصول ہیں ان کے بارے میں اسی قدر بیان پر کافیا کرتے ہیں اور اب ان شاد اللہ علم عامہ کی طرف لوٹیں گے اللہ تعالیٰ میں کافی ہے اور وہی کار ساز ہے۔

دوسرا حصہ :

توکل اور انس کے اعمال

اس حصے میں درج ذیل امور بیان ہوں گے۔

(۱) حال توکل۔

(۲) توکل کی تعریفیں بزرگوں کے اقوال

(۳) مجبور اور عیالدار کے لیے کب میں توکل

(۴) جمع ذکر کے توکل کرنا۔

(۵) ضروریات امور کو دہر کر کے میں توکل

(۶) دعا و خیرہ کے ذریعے ضرور کو دہر کر کے میں توکل

(۷) اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت کے ساتھ توفیق دینے والا ہے۔

فصل ثانی :

توکل کا حال

ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ توکل علم حال اور عمل سے بنتا ہے اور علم کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔

جہاں تک حال کا تعلق ہے تو حقیقت میں توکل حال ہی کا نام ہے جب کہ علم اس کی بنیاد ہے اور عمل اس کا نتیجہ ہے غور و غوض کرنے والوں نے توکل کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے امدان کی عبارت میں اختلاف ہے اور ہر ایک نے اپنے ذاتی مقام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے توکل کی تعریف بیان کی ہے جس طرح اہل تصوف کی عادت ہے لیکن زیادہ باتیں نقل کرنے کا کیا فائدہ۔ ہم اصل حقیقت واضح کرتے اور اس سے پرہیز اٹھاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ توکل کلمات سے مشتق ہے کہا جاتا ہے خدا نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا اس کے لیے ”توکل“ کا لفظ ہوتا ہے گویا اس نے اس معاملے میں اس پر اعتماد کر لیا اور معاملہ جس کے سپرد کیا جائے وہ ”دیکھ“ دیکھنا ہے اور جو کام اس کے سپرد ہوتا ہے اس کی شکل علیہ ”یا“ متوکل علیہ کہا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنے پر نفس مطمئن ہو اور اس پر یقین کرے نہ تو اس پر کوئی ناہی کی قیمت لگائے اور نہ ہی اس کے بارے میں مجبور تصور کا اعتقاد رکھے۔

تو گویا توکل صرف دیکھنے پر غلبی اعتماد کا نام ہے اب ہم مقدمات کے دیکھنے کو فرض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب کسی نے کسی شخص پر غریب سے جھوٹا دعویٰ کیا اور اس نے مقدمے کے لیے دیکھنے پر تیار ہو کر غریب کا پردہ چاک کر کے اس وقت یہ اس پر مجبور ہو کر دلائل اور یقین کرنے والا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کو دیکھنے سے مطمئن ہو سکتا ہے جب تک اس کے بارے میں چار امور کا خیال نہ کرے نہایت درجے کی ہدایت، انتہائی درجے کی قوت بہت زیادہ فصیح اور نہایت چاشیق ہونا۔

ہدایت کی شرط اس لیے ہے کہ وہ (دیکھنے) غریب کی جگہ کو پہچان سکے تاکہ اس پر باریک قلم کے چلنے پہانے میں غلطی نہ ہو اور قدرت و قوت کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ حق بات کو کسی منافقت کے بغیر واضح طور پر بیان کرنے کی جرأت کر سکے نہ ڈرے نہ شرمائے اور نہ بزدل بن جائے کیوں کہ بعض اوقات وہ دشمن کے قریب کی وجہ جان لیتا ہے لیکن خون اور زہریلی اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے یا پھنسا کر آگے آتا ہے یا کوئی دوسری رکاوٹ جودل کو گمراہ کر دیتی ہے وضاحت نہیں کرنے دیتی۔

فصاحت میں ایک قسم کی طاقت ہی ہے لیکن اس قدرت کا تعلق زبان سے ہے کہ جس بات کی دل جرات کرتا ہے اسے زبان مجری آسانی سے بیان کر سکے غریب کے مقامات سے آگاہ ہر شخص اپنی زبان کے پھسلنے کی وجہ سے غریب کا عقروں میں کھول سکتا۔

دیکھیں میں حدود و شفقت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح وہ ہر قسم کی ممکنہ کوشش کر سکتا ہے کیوں کہ جب تک وہ جہاں نہ ہو تو اس کی طاقت کوئی نااموہ نہیں دے سکتی جب وہ اس دیکھنے کے معاملے کو ایم نہ سمجھتا ہو گویا فائدہ؟ وہ اس بات کی پرہیز نہ کرتا کہ دشمن اس پر غائب آتا ہے یا نہیں اس کا حق مارا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر دیکھیں میں ان چار صفات کے بارے میں شک ہو یا ایک میں شک ہو یا یہ خیال ہو کہ مخالفت ان چار صفات میں زیادہ کا

قواسمورت میں دیکھیں پرفنس مطمئن نہیں ہوتا بلکہ دل میں کھٹکارتا ہے اور وہ ایسے جیلے اور تدبیر کی تلاش میں رہتا ہے جس کے ذریعے اس بات کا دفاع کرے جس کے بارے میں دلیل کی کوتاہی کی وجہ سے اسے ڈرتا ہے اور دشمن کے غلبے کا بھی خوف رہتا ہے اور جس قدر دلیل میں ان صفات کے بارے میں عقیدے میں تفاوت ہوگا اسی اعتبار سے یقین و اطمینان کی شدت میں بھی اس کے احوال کا درجہ مختلف ہوگا اور عقیدے اور خیالات کی قوت میں اختلاف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ شہر میں نہیں آسکتا۔ اسی لیے اطمینان اور اعتماد کے سلسلے میں توکل کرنے والوں کے احوال کا تفاوت بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ یقین تک پہنچ جاتے جس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی جیسے دیکھیں، ہوکل کا والد ہوا اور وہ اس کے لیے عدل اور حرام میں کرنے کی کوشش کرتا ہوتا اس (ریشے) کو اس دیکھیں باب (کی انتہائی شفقت و رعایت کا یقین ہوگا اور چار خصلتوں میں سے ایک خصلت تو قطن ہوگی اس طرح دیگر خصلتوں کے بارے میں بھی یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ ان میں قطیعت حاصل ہو اور اس کی بنیاد طویل تر ہوئے نیز ایسی خبروں کا تواتر سے آنا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ فیض اللسان ہے اور بیان بہرہ دار ہے نیز حق کی مدد پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے بلکہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنانے پر قادر ہے۔

جب تمہیں اس مثال سے توکل کی پہچان ہوگئی تو اللہ تعالیٰ پر توکل کو بھی اس پر قیاس کر لو اگر کشف یا پختہ عقیدے کے ذریعے تمہارے دل میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غافل نہیں جس کے پہلے بیان ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا اعتقاد بھی ہو کہ وہ بندوں کی کفایت کے لیے عمل علم اور قدرت رکھتا ہے پھر اس کا لطف و رعایت اور رحمت تمام بندوں کو اجتماعی اور انفرادی طور پر شامل ہے اور اس کی قدرت سے بڑھ کوئی قدرت نہیں اور نہ ہی اس کے علم سے اور کوئی علم ہے اسی طرح اس کی عنایت اور رحمت سے بڑھ کوئی رحمت و رعایت بھی نہیں تو لامحالہ تمہارا دل صرف اسی ذات پر توکل کرے گا اور کسی دوسرے کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوگا بلکہ اپنی ذات اور قدرت کی طرف بھی توجہ نہیں کرے گا کیوں کہ ٹھیک کرنے اور برائی سے بچنے کی نوبت تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل ہوتی ہے جیسے توجہ کے ذکر پر حرکت اور قدرت کے بیان میں گزر گیا ہے کیوں کہ حلی حرکت کو کہتے ہیں اور قدرت و قدرت کا نام ہے۔

پس اگر تمہیں اپنے نفس سے یہ حالت حاصل نہ ہو تو اس کا سبب دو باتیں ہوں گی یا تو ان چار خصلتوں کے بارے میں تمہارا یقین کمزور ہے اور اس کی وجہ دل کی کمزوری اور اس پر نزول کی غلبہ کی وجہ سے اس کا بیدار ہونا ہے اور جو وہم اس پر غالب ہیں ان کی وجہ سے وہ بے قرار ہوتا ہے کیوں کہ بعض اوقات دل وہم کے تابع ہوتا ہے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے وہ بے چین ہوتا ہے حالانکہ یقین میں کوئی کمی نہیں ہوتی کیوں کہ جو شخص شہدائے تعالیٰ کر رہا ہے اگر اس کے سامنے گنگی کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو بعض اوقات اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے اور اس کے لیے شہد کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے اور اگر اس عقل مند کو کہا جائے کہ میت کے ساتھ قبر میں یا اس کے بستر پر لیٹ جاؤ یا گھر میں اس کے ساتھ رہو تو اس سے اس کی طبیعت متفرق ہوتی ہے اگر چہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے یا یہ کہ

اس وقت وہ حجاب (خیر شرک) ہے اور اللہ تعالیٰ کا جاری طریقہ یہی ہے کہ وہ اس وقت نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی اسے زندہ کرے گا اگرچہ وہ اس پر قادر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہی ہے کہ جو قلم اُڑی کے ہاتھ میں اسے وہ سب میں نہیں بدلتا اور نہ ہی کو شیعریہ میں بدلتا ہے حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے لیکن اس یقین کے باوجود اس کی طبیعت میت کے ساتھ بسر لینے یا اس کے ساتھ گھر میں ہونے سے نفرت کرتی ہے۔

حالانکہ دیگر جمادات سے وہ نفرت نہیں کرتا نہ ذل کی بزدلی سے اور نہ بھی ایک قسم کی کمزوری ہے کوئی بھی انسان اس سے خال نہیں ہوتا اگرچہ کم ہی ہو اور بعض اوقات تو یہ بڑی مضبوط ہو کر مرض بن جاتی ہے حتیٰ کہ اگر کسی گھر میں اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے حالانکہ وہ دروازے کو مضبوط تان لگا ہوتا ہے۔

لہذا تو کل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک دل کی قوت اور یقین کی قوت دونوں حاصل نہ ہوں کیوں کہ ان دونوں کے ذریعے دل کا سکون اور طماننت حاصل ہوتی ہے پس دل کا سکون الگ چیز ہے اور یقین الگ بات ہے کئی ہی مرتبہ یقین ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اطمینان قلبی نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا: **وَأَوَدُّ الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ بَكَرًا وَلَيْسَ يُطْمَئِنُّ** (سورۃ البقرہ آیت ۱۲۰) (یہ سوال کیا ہے) کہ اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خلد زندی میں عرض کیا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے مرنے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات میرے خیال میں چڑ جائے کیوں کہ نفس خیال کے تابع ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اطمینان حاصل ہوتا ہے اصابت قلبی سے میں یقین کے ساتھ اطمینان حاصل نہیں ہوتا حتیٰ کہ آخر میں نفسی مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جائے اور شروع میں یہ بات بالکل نہیں ہوتی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مطمئن ہوتے ہیں لیکن ان کو یقین حاصل نہیں ہوتا جس طرح دیگر مذاہب کے لوگ ہیں یہودیوں کو اپنی یہودیت پر اطمینان قلبی حاصل ہے اسی طرح نصرانی کا معاملہ ہے لیکن ان لوگوں کو یقین بالکل نہیں ہوتا وہ گمان اور نفس کی خواہش کے تابع ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی اور وہ یقین کا سبب ہے لیکن انہوں نے اس سے منہ پھیر دیا۔

غرضیکہ بزدلی اور حرکت دونوں انفرادی باتیں ہیں انسان کی موجودگی میں یقین مفید نہیں ہوتا اور یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو توکل کی خدمت میں جس طرح (مذکور بالا) چار ضمانتوں پر یقین کی کمزوری ایک سبب ہے۔ اور جب یہ اسباب جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد حاصل ہو جائے گا یا گنجے کہ قوت میں نکلا ہے۔ **مَلْعُونٌ مِّنْ نَّفْتَةٍ اِنَّكَ اَمْلَئِكٌ** (سورۃ النمل آیت ۸۰) جس شخص کا اپنے جیسے انسان پر توکل ہو وہ ملعون ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ اسْتَعَزَّ بِالْعَبِيدِ اَذَلَّ** جو شخص بندگان سے عزت طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے

ذیل کرتا ہے۔

اور جب تمہارے لیے توکل کا معنی واضح ہو گیا اور تمہیں وہ حالت معلوم ہو گئی جسے توکل کا نام دیا گیا ہے تو جان لو کہ قوت و ضعف کے اعتبار سے اس حالت کے تین درجے ہیں۔

توکل کے درجات :

پہلا درجہ وہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی کفالت و عنایت پر اعتماد کے سلسلے میں اس کا حال اسی طرح ہو جس طرح وکیل پر اعتماد کی حالت ہوتی ہے۔

دوسرا درجہ زیادہ مضبوط ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی حالت اس طرح ہو جس طرح بچے کا حال اس کی ماں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے سوا نہ تو کسی کو جانتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے سے فریاد کرتا ہے اور اعتماد بھی صرف ہی پر کرتا ہے جب وہ اسے دیکھتا ہے تو ہر حال میں اس کے پاس سے لپٹ جاتا ہے اور اسے نہیں چھوڑتا اور اگر ماں کی عدم موجودگی میں اسے کوئی بات پیش آتی ہے تو اس کی زبان پر سب سے پہلے یہ الفاظ آتے ہیں اے ماں آ اور اس کے دل میں سب سے پہلے ماں ہی کا خیال آتا ہے کیوں کہ وہی اس کا ٹھکانہ ہے اس نے اس کی کفالت و عنایت اور شفقت پر ایسا اعتماد کیا ہے جو ایک قسم کے اور اک سے خالی نہیں اور اس کی تمیز اور سمجھ کے مطابق ہے اور یوں لگتا ہے جاسکتا ہے کہ یہ طبی بات ہے کیوں کہ اگر بچے سے ان باتوں کی تحقیق معلوم کی جائے تو وہ الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی ذہن میں تفصیل کا حشر کر سکتا ہے لیکن یہ سب باتیں اور اک کے سوا ہیں جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو وہ اسی کی طرف دیکھنے لگے اور اسی پر اعتماد کرے تو وہ اس کا اسی طرح شوق رکھے گا جس طرح بچہ اپنی ماں کا اشتیاق رکھتا ہے تو وہی شخص حقیقت میں متوکل ہے کیوں کہ بچہ اپنی ماں پر ہی توکل کرتا ہے ان دونوں درجوں پر فائز لوگوں میں فرق یہ ہے کہ یہ شخص ایسا متوکل ہے کہ اپنے توکل میں خود توکل سے بے خبر ہے کیوں کہ اس کا دل توکل اور اس کی حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ میں پر توکل ہے اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس متوکل عید (جس پر توکل ہے) کے غیر کے لیے اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی جب کہ میں قسم کا آدھی تکلف اور کسب کے ساتھ توکل کرتا ہے اور وہ اپنے توکل سے خالی نہیں ہوتا کیوں کہ وہ اپنے توکل کی طرف متوجہ نہیں کرتا ہے اور اسے اس کا شور مچا رہتا ہے اور یہ ایسی شہوت ہے جو صرف متوکل غیر کے لحاظ سے ظاہر ہوتی ہے جب حضرت سید محمد امجد علیہ السلام نے پوچھا کہ توکل کا ادنیٰ مرتبہ کیا ہے تو انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا : آنفول کا ترک کرنا سائل نے پوچھا درمیانہ درجہ کیا ہے ؟

فرمایا اختیار کرنا اور یہ دوسرے درجہ کی طرف اشارہ ہے اور اعلیٰ درجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس

کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی پہچان اسی شخص کو کر سکتی ہے جو اس کے اوسط درجے تک پہنچ جائے۔

تیسرا درجہ سب سے اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہوجائے جس طرح غل دینے والے کے سامنے میت ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مردہ سمجھے کہ قدرت ازلیہ حرکت دے رہی ہے جیسے غل دینے والے کا ہاتھ میت کو حرکت دے رہا ہے یہی وہ شخص ہے جس کا یقین اس بات پر مضبوط ہے کہ حرکت دینے والا، قدرت، ارادے، علم اور دیگر تمام صفات کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ سب باتیں جبراً ہوئی ہیں ہیں وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس پر کیا حکم جاری ہوتا ہے اور پتے سے اس کا معاملہ جدا ہوتا ہے کیونکہ بچہ اپنی ماں کی طرف فریاد کرتا ہے، چیتا ہے اس کے دامن سے لپٹتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور یہ ایسا نہیں کرتا بلکہ یہ اس بچے کی طرح ہے جسے یہ معلوم ہے کہ اگر وہ اپنی ماں کے لیے نہ بھی ترپے تو بھی ماں اسے نکالیں گے اگر وہ اس کے دامن سے نہ بھی لپٹے پھر بھی وہ اسے اٹھائے گی اگر وہ ماں سے دور نہ بھی اٹھے تو بھی وہ اسے خود اپنے آپ دور دھپائے گی توکل ہی یہ وہ مقام ہے کہ آدمی دعا کرتا اور سوال کرتا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے کرم اور عنایت پر اتمک ہوتا ہے اور سوال کی بجائے جو کچھ وہ خود اپنی طرف سے لاتا ہے دیتا ہے وہ افضل ہے کتنی ہی نعمتیں سوال و دعا سے پہلے اور استغنا کے بغیر شوق ہیں۔ — دوسرا مقام دعا اور سوال کو چھوڑنے کا تقاضا نہیں کرتا دوسری غیر سوال کو چھوڑنے کا تقاضا کرتا ہے۔

سوال :

کیا ان احوال کے پائے جانے کا تصور کیا جاسکتا ہے ؟

جواب :

جان کو کریم بابت محال نہیں ہے البتہ بہت ہی نادر ہے جب کہ دوسرا اور تیسرا مقام تو بالکل ہی نادر ہے

البتہ پہلے مقام کا امکان ہے پھر جب دوسرا اور تیسرا مقام پایا جائے تو اس کا دوام بہت مشکل ہے بلکہ قریب ہے کہ تیسرا مقام مقام کے اعتبار سے غوث کی زندگی کی طرح ہو کیونکہ دل کا قدرت اور دیگر اسباب کو دیکھ کر خوش ہونا ایک ٹپس بات ہے جب کہ اس کا کرنا اور پریشانی عارضی ہے اور غوث کا مطلب یہ ہے کہ غوث ظاہری جبر سے نئے باطن کا غوث مٹ جاتا ہے حتیٰ کہ ظاہری جبر کے کی سخی جو طے کے ہائیک پر سے ہیں سے جھٹکتی تھی چلی جاتی ہے کیونکہ کہ جلد ایک ہائیک پر وہ ہے اس کے پیچھے سے غوث کی سخی نظر آتی ہے اور جب غوث مٹ جاتا ہے تو زبردی ظاہری مٹتی ہے لیکن یہ ظاہری نہیں ہوتی اسی طرح دل کا قدرت و قدرت اور دیگر ظاہری اسباب سے پھر جاتا اور مٹ جاتا بھی عارضی ہوتا ہے جہاں کہ دوسرے مقام کا تعلق ہے تو وہ بخدا دل کی زندگی کی طرح ہے کیونکہ یہ ایک دیون باقی رہتی ہے اور یہی زندگی اس بلکہ کی زندگی کی طرح ہے جس کا مرض یکساں ہو اس کا ہمیشہ رہتا بھی دھڑکتا نہیں ہوتا اور ناکل ہوتا بھی۔

سوال : کیا ان احوال میں بندے کے ساتھ تیسرا اور اسباب کا تعلق باقی رہتا ہے۔

تیسرا مقام توبہ دیر کی بالکل نفی کرتا ہے جب تک یہ حالت باقی ہو بلکہ ایسا کہی، حیران و پریشان شخص کی طرح ہوتا ہے دوسرے مقام میں ہر توبہ دیر کی نفی ہو جاتی ہے البتہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا اور سوال کرنا باقی رہتا ہے جیسے پچھرتا اپنی ماں سے تعلق رکھتا ہے اور پہلے مقام میں تدبیر اور اختیار کی بالکل نفی نہیں ہوتی البتہ بعض تدبیروں کی نفی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص اپنے مقدمات میں وکیل پر توکل کرتا ہے وہ وکیل کے غیر کے معاملے سے تدبیر کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جس تدبیر کی طرف وکیل اشارہ کرتا ہے اسے ترک نہیں کرتا یا اسے اپنے آپ قہر ہے سے معلوم کرتا ہے کہ یہ وکیل کی عادت اور طریقے سے ہے وکیل واضح اشارہ نہیں دیتا۔

جن بات کو وہ اس کے اشارے سے معلوم کرتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم موجود ہو گے اسی وقت میں گفتگو کروں گا تو وہ لازماً حاضری کی تدبیر میں مشغول ہوتا ہے اور یہ بات اس پر توکل کے مفادات نہیں ہے کیونکہ یہ بات محبت کے اظہار کے سلسلے میں اپنی قوت یا کسی دوسرے کی قوت کی طرف فریاد رسی نہیں ہے بلکہ یہ بات توکل کی تکمیل سے ہے کہ جو کچھ وکیل اس سے کہے وہ کام کرے کیونکہ اگر وہ اس پر بھروسہ نہ کرتا اور نہ اس کی بات پر اعتماد ہوتا تو اس کے کہنے پر حاضر نہ ہوتا اور دوسری بات جو وکیل کی عادت سے معلوم ہے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اس طرح ہے کہ وکیل جانتا ہے کہ اس کا وکیل مخالف سے دست اور پیر کے بغیر نہیں لڑتا تو اگر وہ اس پر توکل کرتا ہے تو اس کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس وکیل کے طریقے پر کار بند ہو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب مقدمہ لڑا جائے تو دست اور زیارات ساتھ لے کر جائے۔

تو دست و زیارات پیش کرنے اور خود حاضر ہونے کے سلسلے میں تدبیر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر ان میں سے کسی بات کو چھوڑے گا تو یہ توکل میں نقص ہو گا پس ان دونوں باتوں کی بجا آوری توکل میں نقصان کا باعث کیسے ہو سکتی ہے ان جب وکیل کے کہنے پر خود بھی حاضر ہو جائے اور دست و زیارات بھی لے آئے اور بیٹھ کر اس کی دلیل بھی دیکھے تو بعض اوقات یہ بات دوسرے اور تیسرے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ پریشان آدمی کی طرح ہو جاتا ہے جو منظر ہے اور وہ اپنی قوت و طاقت کی طرف رجوع نہیں کرتا کیونکہ اس کی اپنی طاقت اور حرکت باقی نہیں رہی کیونکہ اپنی قوت پر اعتماد اس وقت تک تھا جب تک حاضر نہ ہوا تھا اور دست و زیارات لایا تھا کیونکہ اس بات کی طرف وکیل کا اشارہ یا اس کا طریقہ تھا اور اب یہ بات اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب تو اطمینان قلبی اور وکیل پر اعتماد نیز کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ اس بات کا انکار باقی ہے۔

جب تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے تو توکل کے بارے میں تمام غم و شاکت دھڑکھڑ جائیں گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہر توبہ دیر اور وکیل کو چھوڑنا توکل کے لیے شرط نہیں ہے اور نہ یہ بات کہ توکل کی صورت میں کسی قسم کی تدبیر اور عمل جائز نہیں بلکہ اس میں تقسیم ہے جس کی تفصیل اعلان کے ذکر میں آئے گی۔

ہندو کو لیا نہ تو لیا، اگر اسی حاضری اور دستاویز حاضر کرنے میں اپنی قوت و حرکت پر اعتماد تو کل کے خدات نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہیں نہ پہنچا تو اس کا حاضر ہونا یا دستاویز کو لانا باطل اور ہندو کو تھکاوٹ کے بغیر کچھ نہ تھا۔ تو اس وقت فائدہ اس لحاظ سے نہیں کہ یہ اس کی اپنی قوت و طاقت ہے بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ کل نے منہ پر ہونے کے لیے اسے اس بات کا پابند کیا ہے اور اشارہ سے اس کو یہ بات سمجھائی ہے۔ ہندو اب تو دلیل کے بغیر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے لیکن دلیل کے حق میں ان کلمات کا معنی صحیح کیوں نہیں پہنچا کیوں کہ وہ اس کی قوت کا خالق نہیں ہے بلکہ وہیں نے اس کی ان قوتوں کو مفید بنادیا کیوں کہ اگر وہ کل کا فعل نہ ہوتا تو یہ فائدہ نہ دیتیں۔ اور یہ بات پسے ہوئے نبی اشرف الہ کے حق میں صادق آتی ہے کیوں کہ حرکت و قوت کا خالق تو وہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے توحید کے بیان میں گزر چکا ہے اسی نے ان دروہوں کو مفید بنایا کیوں کہ ان کو ان فائدہ و مقاصد کی شرط بنایا جن کو ان کے بعد پیدا کرتا ہے۔

”وہ حول ولاقوۃ الہ باللہ“ بالکل درست اور ٹھیک ہے اور جو شخص ان صواب امور کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ”حول ولاقوۃ الہ باللہ“ پڑھنے والے کے بارے میں آیا ہے اور بعض اوقات اس بات کو عقل کے بعد سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس قدر اجر ان کلمات پر کیسے لے گا حالانکہ ان کلمات کو زبان سے بہولت ادا کیا جاتا ہے اور ان الفاظ کے مفہوم کا قلبی اعتقاد بھی اس کے لیے یہ بات نہیں بلکہ یہ اس مشاہدے کی جزا ہے جس کا ذکر ہم نے توحید کے بیان میں کیا ہے اور اس کلمہ اور اس کے ثواب کی نسبت ”واللہ اعلم“ اور اس کے ثواب کی طرف اسی طرح ہے جیسے ایک کلمے کے معنی کو دوسرے کلمہ کے معنی کی طرف نسبت ہے کیوں کہ اس کلمہ میں صرف دو باتوں کی نسبت اشرف الہ کی طرف کی گئی ایک حول اور دوسری قوت، اور ”واللہ اعلم“ میں تمام باتوں کی نسبت اشرف الہ کی طرف ہے تو خود کیسے کئی اشیاء اور دو چیزوں کے درمیان کتنا فرق ہے تاکہ تم ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کے مقابلے میں ”واللہ اعلم“ کے ثواب کی پہچان حاصل کر سکو۔

جس طرح ہم نے اس پہلے ذکر کیا کہ توحید کے دو چھکے اور دوسری اسی طرح اس کلمے اور دیگر کلمات کا سلسلہ بھی ہے۔ اور بزرگ چھکوں میں بعض کلمے اور مغزوں کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اسی طرف اشارہ ہے آپ نے فرمایا۔

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادَقَ مِرَّةً
يَوْمَ تَخْشَى دِلَّاسُ دُلَّاسٍ
يَوْمَ تَخْشَى دِلَّاسُ دُلَّاسٍ
يَوْمَ تَخْشَى دِلَّاسُ دُلَّاسٍ

(۱) المستدک عنکم بحلیوں ص ۲۲۸ کتاب الدعا

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۵ ص ۱۶۷ حدیث ۴۰۰

اور جہاں آپ نے مطلق ذکر فرمایا صدق اور اخلاص کا ذکر نہیں کیا تو اس مطلق سے یہی مفید مراد ہے جس طرح بعض مضافات پر مغفرت کی اصناف اعلیٰ اور اعمال صالحہ کی طرف فرمائی اور جس جگہ صرف ایمان کا ذکر کیا تو اس سے مراد بھی وہی ایمان ہے جو اعمال عالمہ کے ساتھ مفید ہے اس لیے کہ آخری سلطنت محض نباتی بات سے نہیں بنتی اور زبان کی حرکت بات ہے اور دل کا عقد بھی بات ہی ہے البتہ اسے حدیث نفس کہتے ہیں صدق اور اخلاص ان دونوں باتوں کے علاوہ ہیں اور شاہی تخت صفت مغربین کے لیے پختہ ہے اور وہ مخلص لوگ ہیں ہاں ان میں سے جو لوگ اصحابِ یمن ہیں ان لوگوں کے رتبے کے قریب ہوں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے دامنِ رحمت ہیں اگرچہ وہ اس سلطنت تک نہیں پہنچ سکتے کیاتم نہیں دیکھتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں مغربین سابقین کا ذکر کیا تو ان کے لیے تخت کا ذکر بھی فرمایا۔

ارشاد خداوندی ہے:-

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ يَدْخُلُونَ عَلَيْهَا
مِنْ أَثَرٍ (۱) جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے ان پر تکیہ لگائے
متعابلاً یعنی۔

اور جب اصحابِ یمن شک ساتھ پہنچا تو پانی، سائے، پھلوں، درختوں اور خوردین کے ذکر سے زیادہ کوئی بات نہیں فرمائی اور یہ سب چیزیں جس کی طرف نظر کی جائے، جس چیز کو پایا جائے جس کو کھایا جائے اور جس سے نکل کر کیا جائے اس کے حوالے سے لذتیں ہیں اور یہ باتیں ہمیشہ جانوروں کے لیے متصور ہوتی ہیں اور جانوروں کی لذت کا آخری سلطنت، اعلیٰ علیین میں اتنے اہل بارگاہِ خداوندی کی عاقبت کی لذت سے کیا مقابلہ ہے اگر ان لذتوں کی کوئی قدر ہو تو جانوروں کے لیے ان کی فراوانی نہ ہوتی اور ان پر فرشتوں کا درجہ بلند نہ ہوتا۔

کیاتم دیکھتے ہو کہ جانور جو جانور ہیں کھلے پھرتے ہیں پانی، درختوں اور طرح طرح کے کھانوں سے نفع اندوز ہوتے ہیں جتنی کرتے کے ذریعے نفع حاصل کرتے ہیں زیادہ بلند و بڑیہ لذت اور شرف والے ہیں اور اس بات کے ثانی میں کہ اصحابِ کمال کے نزدیک فرشتوں کے ان احوال کے مقابلے میں قابلِ رشک ہیں جو فرشتوں کو رب العالمین کی بارگاہ کا قرب اعلیٰ علیین میں حاصل ہے!

ہرگز نہیں کسی شخص کو اختیار دیا جائے کہ وہ گدھا بن جائے یا حضرت جبریل علیہ السلام کے درجہ پر فائز ہو تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے درجہ پر گرجے کہ درجہ کو کیسے پسند کرے گا۔

اور یہ بات مخفی نہیں کہ کس چیز کی مشابہت اس کی طرف کشش کا سبب ہوتی ہے اور جس نفس کا جوتے بنانے کی طرف جھکاؤ ہو جس کی بات کی طرف جھکاؤ سے زیادہ ہو تو وہ اپنے جوہر میں کاتبوں کی نسبت جوتے بنانے والوں کے

زیادہ مشابہ ہے اسی طرح جانوروں کی لذات کے حصول کی طرف انفس کا جھکاؤ ملائم کی لذت پانے کی طرف جھکاؤ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فرشتوں کے مقابلے میں جانوروں کے زیادہ مشابہ ہے انہی کو ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

اِنَّكَ كَاذِبٌ سَاجِدٌ ۝۱۰۰ اِنَّكَ كَاذِبٌ سَاجِدٌ ۝۱۰۰۔ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ جھگے ہوئے۔

اور وہ زیادہ جھگے ہوئے اس لیے ہیں کہ جانوروں میں فرشتوں کا درجہ طلب کرنے کی قوت نہیں ہے لہذا ان کا اس مطلب کو چھوڑنا عاجزی کی وجہ سے ہے لیکن انسان کے بس میں یہ بات ہے اور جو شخص کمال حاصل کرنے پر قادر ہو جب وہ طلب کمال سے دستبردار ہو کر بیٹھ جائے تو اسے گمراہی کی طرف متوجہ کر کے اس کی لذت کو زیادہ مناسب ہے۔ یہ تو ایک جہد معترضہ تھا ہم اصل مقصود کی طرف لوڑتے ہیں ہم نے ”لا الہ الا اللہ“ کا معنی بیان کر دیا ہے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا معنی بھی ذکر کر دیا ہے اور جو شخص مشاہدہ کے ساتھ یہ دونوں کلمات نہیں کہتا اس سے توکل کے حال کا تصور نہیں ہو سکتا۔

سوال ۱۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دو باتوں کی نسبت ہے اگر کوئی شخص یوں کہے،
”اسما واللہ فی خلق اللہ“ (آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے) تو کیا اسے بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی طرح ثواب ملے گا؟

جواب ۱۔

نہیں، کیونکہ ثواب اس چیز کے درجہ کے مطابق ہوتا ہے جس پر ثواب ملتا ہے اور دونوں درجوں کے درمیان مساوات نہیں آسمان اور زمین کے بڑا ہونے اور حول و قوت کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھا جائے اگرچہ ان کو عجائبا چھوٹا جاسکتا ہے لیکن احکام اشخاص کے بڑا ہونے سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ ہر عام آدمی بھی جانتا ہے کہ زمین کا آسمان انسانوں کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں لیکن حول و قوۃ کا معاملہ معترضہ اور مذاقہ اور ان ہیبت میں جماعتوں پر مشتبہ ہو گیا اور اسے اور عقل میں بائیک میں کا دعویٰ کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ بالکل کمال سمجھنے کے درجے میں غلبہ و غلط اور ہیبت بڑی مغزش کا مقام ہے اس میں غافل لوگ ہلکے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک اثبات کرتے ہیں (یعنی خود فیصلہ دیتے ہیں) اور یہ تو حیدر میں شرک اور اللہ تعالیٰ کے سوا حق ثابت کرنا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس گمراہی کو عبور کرے اس کا

رتبہ بلند ہوتا ہے اور اسے عظیم درجہ ملتا ہے وہی شخص ماحول و قوت الہیہ سے کچھ نہیں سچا ہے۔

ہم نے ذکر کیا ہے کہ توحیدین و گھائیباں میں ان میں سے ایک آسمان زمین، سورج، چاند، ستاروں، بادلوں، بارش اور تمام جمادات کی طرف دیکھنا ہے اور دوسرا حیوانات زمین میں انسان بھی شامل ہیں ان کے اختیارات کو دیکھنا ہے اور سارا دور دنیا بات و دلوں گھائیروں میں سے بڑی اور زیادہ خطرناک گھاٹی ہے اور ان دونوں کو ملے کر لینا ہی سر توحید کا کمال ہے اسی لیے اس کے کا ثواب زیادہ ہے یعنی اس چیز کا مشاہدہ کرنا جس کی ترغیب یہ لکھ کر ملتا ہے۔

تو توکل کا حال اس بات کی طرف لوٹ گیا کہ انسان اپنے حول و قوت سے دستبردار ہو اور خدا تعالیٰ پر توکل کرے عنقریب جب ہم توکل کے احوال ذکر کریں گے تو اس بات کی وضاحت ہو جائے گی ان شاء اللہ۔

فصل ۱۰

احوال توکل سے متعلق بزرگوں کے اقوال

ان اقوال سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے کوئی بات خارج نہیں لیکن ہر ایک نے بعض احوال کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت ابو موسیٰ دہلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو زید رحمہ اللہ سے پوچھا کہ توکل کیا ہے ! انہوں نے فرمایا تم کیا کہتے ہو میں نے کہا حصار سے اصحاب فرماتے ہیں اگر حصار سے اور ساتپ تمہارے دائیں بائیں ہوں تو بھی تمہارے باطن میں کوئی حرکت نہ ہو، حضرت ابو زید رحمہ اللہ نے فرمایا اے یہ بات قریب ہے لیکن اگر اہل جنت، جنت میں نعمتوں سے متعلق ہوں اور جنہیں کو جہنم میں جلا دیا جائے اور توکل داہ ان کے درمیان تیز کرے تو توکل سے نکل جائے گا۔

تو کچھ حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا وہ توکل کے بزرگ ترین اقوال کی خبر ہے اور یہ مقام ثالث ہے اور جو کچھ حضرت ابو زید رحمہ اللہ نے بیان فرمایا وہ علم کی سب سے معزز نوع ہے جو توکل کی بنیادوں میں سے ہے اور وہ حکمت کا علم ہے اور جو کچھ اشارہ تھائی نے کیا وہی ہونا چاہیے اصل عمل اور حکمت کی طرف نسبت کے حوالے سے اہل جنت اور اہل جہنم میں کوئی فرق نہیں اور یہ نہایت ہی گہرا علم ہے اور اس کے بعد تقدیر کا راز ہے اور حضرت ابو زید عام طور پر اعلیٰ مقام اور بلند ترین درجہ کے حوالے سے ہی بات کرتے تھے۔

اور سانچوں سے بچنا توکل کے پہلے مقام میں شرط نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے بچاؤ اختیار کیا کہ اگر جنت کے موقع پر غارِ ثور میں سانچوں کے سوراخوں کو بند کیا۔ (۱)

ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کراپ نے پاؤں سے یہ کام کیا اور کراپ کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یا یہ کہا جائے کہ کراپ نے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈرتے ہوئے ایسا کیا اپنی ذات کا خوف نہ تھا اور توکل تب نازل ہوتا ہے جب باطن میں تبدیلی اور حرکت ایسے امر کی وجہ سے ہو جو اس کی ذات کی طرف نرتا ہے لیکن اس میں تاویل کی گنجائش ہے اور عقرب یہ بات بیان ہوگی کہ اس قسم کی شبائیں اور ان میں سے اکثر باتیں توکل کے غفلت نہیں ہیں کیوں کہ مسلمانوں کی وجہ سے باطن حرکت غرت ہے اور توکل کرنے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ اس سے ڈرے جس نے ساریوں کو مسلط کیا کیوں کہ ساریوں کو جفاقت حاصل ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے ہیں اگر وہ چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی تدبیر حرکت اور قوت پر اعتماد نہیں بلکہ حرکت، قوت اور تدبیر کے خالق پر اعتماد ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے توکل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ارباب سے علیحدگی اختیار کرنا اور اسباب سے انقطاع توکل ہے تو ارباب سے علیحدگی میں علم توحید کی طرف اشارہ ہے اور اسباب سے قطع تعلق اعمال کی طرف اشارہ ہے اور اس میں حال سے تعلق کوئی صریح بات نہیں کہیں گئی اگرچہ ضمیمہ اشارہ ہے ان سے عرض کیا گیا کہ اضافہ کیجئے فرمایا اپنے نفس کو بندگی میں ڈالنا اور ربوبیت سے نکلنا توکل ہے، تو یہ صرف حرکت اور قوت سے بیزارگی کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت محدثون انقطاع رحمہ اللہ سے توکل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے لیے ایک ہزار درم ہوں اور ایک فاق (درم کا چھٹا حصہ) قرض ہو تو تم اس بات سے بے خوف نہیں ہوئے کہ تم اس طرح مر جاؤ گے کہ تمہارا قرض تمہاری گردن میں ہوگا اور اگر تمہارے زمرہ دس ہزار درم ہوں اور تم ان کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے ناامید نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے انافراٹے گا اور یہ تقدیر کی وصفت پر مردانیاں کی طرف اشارہ ہے اور مقدرات میں ان غامبی اسباب کے علاوہ بغیر اسباب بھی ہیں۔

حضرت ابو عبد اللہ قرشی رحمہ اللہ سے توکل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنا سائل نے کہا مزید کچھ بتائیے فرمایا ہر اس سبب کو چھوڑ دینا جو کسی دوسرے سبب تک پہنچاتا ہے حتیٰ کہ حتیٰ ہی متنبی قرار پائے تو پہلی بات تینوں مقامات توکل کو نشان ہے اور دوسری میں خاص تیسرے مقام کی طرف اشارہ ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل کی طرح ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا حاجت تو ہے لیکن آپ سے نہیں کیوں کہ ان کا سوال ایک سبب تھا جو دوسرے سبب میں حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف لے جاتا تھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کام کے لیے مقرر کرے گا کیوں کہ وہ اس کام کا متول ہے یہ اس حیران شخص کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اپنے نفس سے غائب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھتا اور کوئین دیکھتا اور اس حال کا وجود بہت کم ہوتا ہے اور اگر پایا جائے تو اس کا دھام اور زیادہ شکل ہوتا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا سکون کے بغیر اضطراب اور اضطراب کے بغیر سکون توکل ہے شاید انہوں نے دوسرے مقام کی طرف اشارہ کیا ہے میں اضطراب کے بغیر سکون اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل کو دیکھنے کے ساتھ سکون حاصل ہے اور اس پر اس کا اعتماد ہے اور سکون کے بغیر اضطراب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کے سامنے فریاد کر رہا ہے جیسے بچہ اپنے ہاتھوں سے ماں کی طرف التجا کرتا ہے اور اس کے دل کا سکون ماں کی مکمل شفقت سے متعلق ہوتا ہے۔

حضرت ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا توکل کے تین درجات ہیں (۱) توکل (۲) تسلیم اور (۳) تفویض۔ متوکل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر سکون حاصل کر لیتا ہے اور مسلم (تسلیم والا) اس کے جاننے پر ہی کفایت کرتا ہے اور تفویض والا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ متوکل کا دیکھنا اس شخص کے اعتبار سے ہے دیکھتا ہے مختلف درجات رکھتا ہے علم ہی اصل ہے وہ وہ اس کے تابع ہے اور حکم وعدے کے تابع ہے اور بعد میں کہ متوکل کے دل پر ان میں سے کوئی چیز غائب ہو مشائخ نے توکل کے بارے میں مزید بھی کچھ فرمایا لیکن ہم بات کو طویل کرنا نہیں چاہتے کیونکہ روایت اور نقل کی نسبت کثرت زیادہ قوی ہوتا ہے یہ بیان حال متوکل سے متعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور لطف سے توفیق دینے والا ہے۔

فصل ۳۲

متوکلین کے اعمال

جان لو کہ علم سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال کا تئیم اعمال ہیں اور بعض اوقات گمان کیا جاتا ہے کہ بدن سے کوئی کام نہ کرنا اور دل کی تدبیر کو ترک کر دینا توکل ہے اور زمین پر یوں پڑا رہے جس طرح کپڑے کا کوئی ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا قصاب کے چھتے پر پڑا رہے جاہل لوگوں کا خیال ہے کون کر شریعت میں ایسا کرنا حرام ہے اور شریعت نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے تو دین کے منوع امور کے ذریعے کوئی دینی مقام کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے ہم بات خارج کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

توکل کی تاثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب بندہ اپنے مقاصد کا علم رکھتے ہوئے اس کی طرف حرکت اور کوشش کرے اور بندے کی کوشش اس کے اعتبار میں ہے اور یہ کوشش یا توان منافع کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے جو اجماع اس کے پاس نہیں ہیں جیسے محنت اور کسب وغیرہ یا اس نفع بخش چیز کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے جو اس کے پاس موجود ہے جیسے ذخیرہ کرنا یا کس ایسے ضرور رساں امر کے لیے ہوتی ہے جو اجماع تک نہیں آیا جیسے حملہ آور، چور اور دزدے سے دفاع کرنا یا ایسے نقصان دہ کام کو زائل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے جو حاکم ہر چکا ہے

جیسے بیماری کا علاج کرنا تو نمبر کے حرکت کا مقصود ان چار باتوں سے باہر نہیں ہے یعنی حصول نفع، حفاظت نفع، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا اور ضرر کو دور کرنا۔

پس ہم ان چاروں امور میں توکل کی شرط اور درجات ذکر کرتے ہیں جو شرعی دلائل کے ساتھ مزین ہیں۔
فن اذل، یعنی نفع حاصل کرنا تو اس مسئلے میں پہلے میں نفع بخش چیز کے اسباب تین درجات پر ہیں یا تو وہ قطع اور یقینی ہوں گے یا ظن غالب ہوگا جس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے یا مہم ہوں گے یعنی ان کا صرف دھم ہوگا جس پر نفس مکمل اعتماد نہیں کرتا اور نہ ہی مطمئن ہوتا ہے۔

پہلا درجہ جو قطع ہے ان اسباب کی مثل ہے جن کے ساتھ مصلیات اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت کے ساتھ اس طرح مربوط ہوتے ہیں کہ وہ رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور بدلتا نہیں جیسے تمہارے سامنے کھانا رکھا ہو یا جو اور تم بھر کے ہو تمہیں کھانے کی حاجت ہو لیکن تم اس کی طرف ہاتھ نہیں پڑھائے بلکہ بچتے ہو کہ میں متوکل ہوں اور توکل کی شرط کوشش کو چھوڑنا ہے جب کہ ہاتھ کو پڑھنا کوشش اور حرکت ہے اس طرح دانتوں کے ساتھ سے چبانا اور دواؤں جو مریض کو دیا جائے اس نکتہ کا بھی ایک کام ہے اور نہ توکل کے خلاف ہے، تو یہ محض باطن ہے توکل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

اگر تم اس بات کے متفکر ہو کہ اللہ تعالیٰ روٹی کے بغیر تمہیں سیر کر دے گا یا روٹی میں حرکت پیدا کرے گا کہ وہ تمہارے پاس پہنچے یا کسی فرشتے کو اور کرے گا کہ وہ اس روٹی کو تمہارے لیے چاکر تمہارے معدے تک پہنچا دے تو تم اللہ تعالیٰ کے طریقے سے ناواقف ہو۔

اسی طرح اگر تم زمین میں کھیتی باڑی نہ کرو اور اس بات کا طمع رکھو کہ اللہ تعالیٰ بیج کے بغیر سبزی اگائے گا یا چار کے بغیر بیماری ہوئی بھر جائے گی جیسے حضرت مریم علیہا السلام کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ سب باتیں باطن ہیں ہے اور اس قسم کی باتیں بے شمار ہیں جن کو شرما میں نہیں لایا جاسکتا اس مقام پر توکل عمل کے ساتھ نہیں بلکہ محال اور علم کے ذریعے ہوتا ہے۔

جہاں تک علم کا تعلق ہے تو وہ اس طرح کر آدمی اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا، ہاتھ، دانت اور قوت حرکت پیدا فرمائی ہے اور وہی تمہیں کھانا اور دانت ہے۔

اور حال کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کا سکون اور اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ کے فعل پر جو ہاتھ اور کھانے پر نہ ہو اور تم اپنے ہاتھ کی صحت پر کیسے اعتماد کر سکتے ہو جب کہ بعض اوقات وہ تھک ہو جاتا ہے اور غلغلہ کا شکار ہو جاتا ہے اور تم اپنی طاقت پر کیسے مجبور ہو کر سکتے ہو جب کہ بعض اوقات تم پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے جو تمہاری عقل کو زائل کر دیتی ہے اور تمہاری حرکت کی قوت بھی باطل ہو جاتی ہے یا تمہیں کھانے کی موجودگی پر کس طرح اعتماد ہو سکتا ہے

جب کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو تم پر غاب کرتا ہے یا کوئی سانپ آجاتا ہے اور آدمی کھانا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ پس جب اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں اور اس کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو اسی پر غور و فکر ہونا چاہیے اور اسی پر اعتقاد کرنا چاہیے جب آدمی کا حال اور علم اس طرح ہے تو اسے (کھانے کی طرف) ہاتھ بڑھانا چاہیے کیونکہ وہ متوکل ہے۔

دوسرا درجہ :

وہ اسباب جو یقینی نہیں ہیں لیکن غالب گمان نہیں ہے کہ مسببات ان کے بغیر حاصل نہیں ہوتے اور اسباب کے بغیر ان کا حصول بہت بعید ہے جیسے وہ شخص جو شہر دل اور قافلوں سے دور ہو جائے اور ایسے جنگلوں میں سفر کر رہا ہو جہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہو اور وہ ایسے سفر میں زاد راہ ساتھ نہ لے تو کل نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہی تھا کہ وہ اپنے ساتھ زاد راہ لے جاتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہر سامان سفر پر نہیں تو اب اس سامان کے ساتھ لے جانے کی وجہ سے توکل لڑائی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص زاد راہ ساتھ لے جائے تو یہ بھی جائز ہے اور یہ توکل کا اصلی مقام ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت خواص رحمہ اللہ اسی طرح کرتے تھے۔

سوال :

یتوہات کی کوشش ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔

جواب :

یہ صورت حرام ہونے سے دو درجہ سے خارج ہے ایک یہ کہ آدمی ایک ہفتہ یا اس کے قریب مدت اپنے نفس کو بیاخت، مجاہدہ اور کھانے کے بغیر صبر کی عادت ڈال دے اور یوں وہ صبر کرے کہ اس کے دل میں کوئی تعلق اور تشویش نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کوئی شکل پیش آئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ گھاس، پالے بھی معمول بنی ل جائے اسے بطور خوراک استعمال کر سکے ان دو شرطوں کے پائے جانے کے بعد غالب بات یہی ہے کہ ہر پختہ جنگل میں کوئی نہ کوئی آدمی مل جائے گا یا کسی گاؤں یا بستی میں گور مورگا، یا کوئی ساگ وغیرہ مل جائے گا جس سے وقتی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور وہ نفس سے مجاہدہ کرتے ہوئے اس چیز کے ساتھ زندہ رہے گا اور مجاہدہ، توکل کا ستون ہے اور حضرت خواص رحمہ اللہ اور ان جیسے دوسرے حضرات کا اسی پر اعتقاد تھا۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت خواص رحمہ اللہ کوئی، قہنی، رسی اور دھوپ اپنے ساتھ ضرور رکھتے تھے وہ فرماتے تھے اس سے توکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جنگلوں میں پانی نہیں ہے اور پر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی عادت کر یہ یہ نہیں ہے کہ پانی کو کنوئیں سے ڈول اور رسی کے بغیر اپنے آگے اور جنگلوں میں گھاس

تو عام مل جاتا ہے لیکن ری اور ڈول عام نہیں ملتا اور دن میں کئی مرتبہ وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح پینے کے لیے بھی ایک دو مرتبہ پانی کی حاجت ہوتی ہے کیوں کہ مسافر حرکت کی گری کی وجہ سے پانی سے صبر نہیں کر سکتا اگرچہ کھانے سے صبر کر لیتا ہے اسی طرح اس کے پاس جو کچھ رہتا ہے بعض اوقات وہ چھٹ جاتا ہے اور مرتبہ بنگا ہر جاتا ہے اور عام طور پر جنگلوں میں تپنی اور سوئی نہیں ہتی اور سینے اور کاٹنے کے لیے ان دونوں کے متبادل بھی کوئی چیز نہیں ملتی اور ہر وہ چیز جو ان چاروں کے معنی میں جود بھی دوسرے درجہ کے ساتھ ملتی ہے کیوں کہ یہ ظنی بات ہے یقینی نہیں یہ اس لیے کہ بھی احتمال ہے کہ کچھ لڑنے پچھے یا کوئی شخص اسے دوسرا کڑا دے دے یا کوئی کے پاس کوئی آدمی جو دوسرا جو اس کو پانی نکال کر دے دے لیکن اس بات کا احتمال نہیں کر جایا ہوا کھانا اس کے منہ میں چھ جا سکے پس دونوں درجوں کے درمیان فرق ہے لیکن دوسرا درجہ پہلے درجہ کے معنی میں ہے۔

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی گھاٹی میں جائے جہاں پانی اور کوئی سبز و نہ ہرنہ وہاں کوئی اترنے والا ہوا اور یہ توکل کر کے بیٹھ جائے تو گدگد اور اپنے آپ کو ملک کرنے والا ہوگا۔ جبکہ کہ مروی ہے کہ ایک زاہد سنی سے ایک ہجر کر ایک پہاڑ کے دامن میں سات دن ٹھہرا اس نے کہا میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے رزق عطا فرمائے وہ سات دن تک بیٹھا رہا حتیٰ کہ مرنے کے قریب ہو گیا لیکن اس کے پاس رزق نہ آیا اس نے کہا اے میرے رب! اگر تو مجھے محبت کرتا ہے تو تو نے جو رزق میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے عطا فرما ورنہ میری روح قبض کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایام ہوا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں تجھے اس وقت تک رزق نہیں دوں گا جب تک تو شہر میں داخل ہو کر لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ وہ شہر میں داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو کوئی کھانا لارہا ہے اور کوئی مشروب اس نے کھا نا کھایا اور پانی پیا تو اس کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے ایام فرمایا تو چاہتا ہے کہ اپنے دیوی نہی کی وجہ سے میری حکمت کو لے جائے کیا تجھے معلوم نہیں میں اپنے بندے کو اپنے دست قدرت سے رزق دینے کی بجائے لوگوں کے ہاتھوں سے دنیا زیا دہ پسند کرتا ہوں۔ تو تمام اسباب کو ترک کر دینا حکمت خداوندی کے خلاف اور سنت الہیہ سے جہالت ہے اور جب آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اسباب پر نہیں اور یوں وہ سنت خداوندی کے مطابق عمل کرے تو یہ بات توکل کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے مقدمات کے دلیل کے حوالے سے ذکر کیا ہے لیکن اسباب ظاہری بھی ہوتے ہیں اور پوشیدہ بھی اور توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب ظاہری سے اعراض کر کے خفیہ اسباب پر اتکا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نفس کو اسباب سے بچیں بلکہ سبب الاسباب سے حکومت حاصل ہوں۔

سوال :

کس کسب کے بغیر شہر میں بیٹھ جانے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا ایسا کرنا حرام ہے یا مباح یا مستحب؟

جواب :

جان لو! ایسا کرنا حرام نہیں ہے جب جنگلوں کی سیاحت کرنے والا اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا نہیں کہلاتا تو یہ شخص کس طرح نفس کو ہلاک کرنے والا شمار ہوگا کہ اس کے فعل کو حرام قرار دیا جائے بلکہ یہ بات عقل سے بعید نہیں ہے کہ اس کے پاس وہاں سے رزق آئے جس جگہ کے بارے میں اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہاں بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے اور اس کے لئے تک صبر بھی کیا جاسکتا ہے لیکن جب دروازے کو کھٹک لگا دے اور کوئی شخص اس تک پہنچ نہ سکے تو ایسا کرنا حرام ہے اور اگر وہ گھر کا دروازہ تو کھلا رکھے لیکن پیکار بیٹھا ہو عبادت میں مشغول نہ ہو تو مال کمانا اور اس کے لیے باہر نکلنا زیادہ بہتر ہے لیکن پھر اس کا نہ نکلنا حرام نہ ہوگا ہاں موت کا خطرہ ہو جائے تو (حرام ہوگا) اور اس وقت نکلنا اور کمانا ضروری ہو جائے گا۔

اور اگر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہو تو لوگوں کی طرف جھانکنے والا نہ ہو اور اس بات کی ناک میں نہ رہے کہ کون دروازے سے داخل ہوتا ہے اور رزق لے کر کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی اس کا شغف ہو تو یہ بات افضل ہے اور یہ توکل کے مقامات میں سے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا اور رزق کا اہتمام نہ کرنا تو ایسے شخص کے پاس ہر معاملہ رزق آتا ہے اس وقت بعض علماء کی یہ بات صحیح قرار پائی ہے کہ اگر بندہ اپنے رزق سے بھاگے تو رزق خود اسے تلاش کرتا ہے جس طرح موت سے بھاگے تو موت اسے ڈھونڈ کر نکالتی ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ وہ اسے رزق نہ دے تو اس کی دعا قبول نہ ہوگی اور وہ گناہ گار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ میں تجھے پیدا کروں اور رزق نہ دوں۔

اسی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لوگوں نے ہر چیز میں اعتدال کیا مگر رزق اور موت میں اختلاف نہیں کیا اس بات پر سب متفق ہیں کہ رزق اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَوْ تَوَقَّعْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوَدِدْتُمْ

كَمَا يَتَرَدَّى الطَّيْرُ فَعْدًا وَخِمَاحًا (۱)

وَتَرَوْحَ بِلَانًا وَلَزَالَتْ بِدَمَائِكُمْ

الْجِبَالُ - (۲)

اگر تم جیسے مومن ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں اسی

طرح رزق دے جس طرح پرندے کو دیتا ہے وہ صبح کے

وقت بھوکا ہوتا ہے لیکن شام کے وقت شکم پر ہوتا ہے

اور تمہاری دعا سے پہاڑ بھی بل جائیں۔

(۱) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۰۵ حدیث ۵۶۹

(۲) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۰۵ حدیث ۵۶۹

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پرندے کی طرف دیکھو وہ کبھی باہر کی کرتا ہے ذغلہ کا شہ ہے اور نہ جمع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہر دن رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اگر تم کو کہہ دو کہ ہمارے پیٹ بڑھے ہیں تو جانوروں کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کے لیے اس مخلوق کو کس طرح مقرر فرمایا۔

حضرت ابو یوسفؒ کہتے ہیں توکل کرنے والوں کا رزق بندوں کے ہاتھوں سے ان کو ملتا ہے اور ان (توکل کرنے والوں) کو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی جب کہ دوسرے لوگ مشغول رہتے اور رنج اٹھاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا رزق سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے لیکن بعض لوگ ذات و رسوائی سے تھکتے ہیں مثلاً وہ مانگتے ہیں، بعض تھکاوٹ اور انتظار سے کھاتے ہیں جیسے تاجر لوگ، بعض محنت سے کھاتے ہیں جیسے کاریگر اور بعض کسی محنت کے بغیر کھاتے ہیں جیسے موقوفہ کرام بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے رزق حاصل کرتے ہیں اور واسطے کا خیال نہیں کرتے۔

قسم اول وجہ :

ایسے اسباب اختیار کرنا جن کے بارے میں وہم ہو کہ یہ مسببات کی طرف سے جاتے ہیں ظاہر پر اعتماد نہیں ہوتا دیکھیں ہاں حاصل کرنے کے لیے ہر ایک تدبیر اختیار کرنا یہ بات توکل کے تمام درجات سے نکال دیتی ہے۔ اور عام لوگ اسی میں مبتلا ہیں یعنی وہ لوگ جو جائز مال جائز طریقے سے باریک جیوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔

جہاں تک شہ کے ساتھ لینے یا ایسے طریقے پر حاصل کرنے کا تعلق ہے جس میں شبہ ہو تو یہ دنیا کی انتہائی حرص اور اسباب پر توکل ہے اور اس بات میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ اس سے توکل باطل ہو جاتا ہے اور یہ ان اسباب کی طرح ہے جن کی نسبت نفع بخش چیز کی طرف اس طرح ہے جیسے دم چھارے، فال لینے اور دھننے کی نسبت نقصان وہ چیز کی طرف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ توکل کرنے والے یہ کام نہیں کرتے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ شہروں میں نہیں رہتے اور کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں بلکہ فرمایا کہ وہ ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور اس قسم کے اسباب کو مسببات کے سلسلے میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے بہت زیادہ ہیں ان کا شمار نہیں کیا جاتا۔

حضرت سہل رحمہ اللہ نے توکل کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ تدبیر کو چھوڑنے کا نام ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرما کر ان کو اپنی ذات سے پردے میں نہیں رکھا ان کا عجب ان کی تدبیر ہی ہوتی ہے۔

شیطان کی مراد فکر کے ذریعے اسباب بعید نکالنا ہے کیونکہ ان ہی اسباب میں فکر کی ضرورت ہوتی ہے واضح اسباب ہیں نہیں گویا اسباب دو قسم کے ہیں ایک وہ اسباب ہیں کہ ان سے تعلق توکل سے نکال دیتا ہے اور دوسری قسم ان اسباب پر مشتمل ہے جو توکل سے خارج نہیں کرتے پھر وہ اسباب جو توکل سے نکلتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو یقینی ہیں اور دوسرے غنی ہیں اور جو یقینی ہیں ان کو اپنانے سے آدمی توکل سے خارج نہیں ہوتا

جب توکل کا حال اور علم پایا جائے یعنی منبب الاسباب پر بعد دوسرے اس وقت توکل حال اور علم کے ساتھ ہوتا ہے عمل کے ساتھ نہیں۔

جہاں تک غنی اسباب کا تعلق ہے تو ان میں توکل حال علم اور عمل تینوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جو لوگ ان اسباب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے تین مقامات ہیں۔

متوکلین اور اسباب

پہلا مقام۔

یہ حضرت خواص اور ان جیسے بزرگوں درجہ ہشتم اور کا مقام ہے یعنی وہ لوگ جو زاد راہ کے بغیر جنگلوں میں پھرتے ہیں اور وہ مصلیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل پر بعد دوسرے کرتے ہیں کہ وہ ایک ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ صبر کی طاقت عطا فرمائے گا یا انہیں کوئی بھری و فیہ کھائے کوئل جائے گا یا کوئی چیز زمینی قوموت پر راضی ہو جائے گا کیوں کہ جو آدمی زاد راہ لے کر جاتا ہے اس کا یہ تو شر گم بھی ہو سکتا ہے یا وہ راستہ بھٹک کر بھوک کی حالت میں مر جاتا ہے تو یہ صورت زاد راہ ہونے کی صورت میں بھی ممکن ہے جس طرح نہ ہونے کی صورت میں اس کا امکان ہے۔

دوسرا مقام۔

آدمی اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھ جائے لیکن کسی گاؤں یا شہر میں ہو یہ مقام، اپنے مقام سے کمزور ہے لیکن ایسا شخص بھی متوکل ہے کیوں کہ وہ کمالی اور ظاہری اسباب کو چھوڑ دیتا ہے اور پریشیدہ اسباب کے اعتبار سے اپنے معاملے کی تدبیر میں اللہ تعالیٰ کے فضل پر بعد دوسرے کرتا ہے لیکن شہر میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ اسباب رزق سے تعلق رکھتا ہے کیوں کہ شہر میں رہنا بھی رزق حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے لیکن جب اس کی نظر اس ذات کی طرف ہو جس نے شہر والوں کو اس تک رزق پہنچانے کے لیے سوچا ہے، شہر لوگ کی طرف نہ ہو تو اس سے توکل باطل نہیں ہوتا لیکن اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ وہ سب اس سے غافل ہو جائیں اور اس کو ضائع کر دیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اس کے حال سے آگاہ نہ کرے اور ان کی خبر گیری کو حرکت میں نہ لائے۔

تیسرا مقام۔

جن طرح ہم نے آداب کسب کے تیسرے اور چوتھے باب میں ذکر کیا ہے اس طریقے پر وہ باہر جا کر کھائے اسی کوشش کی وجہ سے بھی وہ توکل سے نہیں بچنے لگتا جب کہ اس کا اطمینان قلبی اپنی کفایت و قوت اور جہاد و لڑائی پر نہ ہو کیوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ایک لمحہ میں ہٹا کر دے بلکہ اس کی نظر اس سے کہیں پر مائل ہو جائے جو ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب کو آسان فرماتا ہے۔ بلکہ اپنے کسب، پونہی اور کفایت کو اللہ تعالیٰ

کی قدرت کے مقابلے میں اس طرح جانے جیسے حکم صادر کرنے والے بادشاہ کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے پس اس کی نظر قلم نہیں ہوتی بلکہ بادشاہ کے دل پر ہوتی ہے کہ وہ کس بات کے ساتھ قلم کو حرکت دیتا ہے اور کس بات کی طرف مائل ہوتا ہے اور کیا حکم دیتا ہے۔

پھر اگر یہ دعویٰ کہانے والا اپنے اہل و عیال کے لیے کہتا ہے یا اس لیے کہ مسکین میں تقسیم کرے گا تو بدن کے ساتھ یہ کہانے والا شمار ہوتا ہے لیکن دل سے وہ الگ ہے اس شخص کی حالت اس کی حالت سے بتر ہے جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔

جب توکل بن اس کی شرائط کی رعایت کی جائے اور اس میں حال و معرفت کا لحاظ کیا جائے جیسا کہ پہلے گزر گیا تو یہ سب توکل کے خلاف نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غلیظ بنے اور آپ کی بہت کی گئی تو آنسو و صبح آپ نے کپڑوں کی ٹھٹھری بٹل کے نیچے رکھی اور ہاتھ میں گز لے کر بازار میں داخل ہوئے آپ آواز میں دیتے تھے حتیٰ کہ مسلمانوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور فرمایا آپ غداً نبوت کے قیام کے ساتھ ساتھ یہ کام کیجے کریں گے آپ نے فرمایا مجھے اپنے اہل و عیال سے دور نہ کرو اگر میں نے ان کو مٹانے کر دیا تو دوسروں کو بدیدہ اولیٰ مصالح کروں گا حتیٰ کہ منابر کرام نے بیت المال میں سے آپ کا وقفہ مقرر کیا جو کسی بھی مسلمان کے اہل خانہ کے خرچ کے مطابق تھا جب وہ اس بات پر راضی ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ تمناؤں کر رہے ہیں تو ان کے دل کی خوشی اور پورا وقت مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور یہ کہنا حال ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مقام توکل پر فائز نہ تھے ان سے بڑھ کر کون اس مقام کے لائق ہو سکتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ متوکل تھے لیکن سب دوسروں کو چھوڑ کر نہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ آپ کی توجہ اپنی کفایت و قوت کی طرف نہ تھی۔ اور آپ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب نعمات آسمان کرنے والا اور اس سبب کی تدبیر فرماتے والا ہے نیز آپ سب کے راستے میں شرائط کا بھی خیال رکھتے تھے یعنی حاجت کی مقدار پر انکشاف کرنا زیادہ مال جمع کرنے فکر کرنے اور ذخیرہ کرنے کی طرف مائل نہ تھے اور دوسروں کے روپے پیسے اپنے روپے پیسے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے جو شخص بازار میں جاتے اور اسے دوسروں کی دولت کے مقابلے میں اپنی دولت زیادہ پسند ہو تو وہ دنیا کی حرص رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور توکل اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے کہ نہ توکل کے منہ بھی صحیح ہوتا ہے کہ توکل کا مقام نہد کے بعد آتا ہے۔ حضرت ابو جعفر صادق و حضرت حمید (رحمہما اللہ) کے متعلق تھے اور متوکلین میں سے تھے فرماتے ہیں میں نے میں سال تک توکل کو چھپاتے رکھا اور میں بازار سے جلتا نہیں ہوا میں روزانہ ایک دینار کا تانکین برات کے لیے ایک و مڑی بھی نہ رکھتا اور نہ ہی اپنی راحت کے لیے کچھ خرچ کرتا کچھ دھڑیاں دے کر حمام میں داخل ہوا باؤں بلکہ دولت آگے سے پہلے پہلے سارا مال دے دیتا حضرت حمید رحمہ اللہ ان کی موجودگی میں توکل کے بارے میں گفتگو نہیں

کرتے تھے بلکہ فرماتے کہ مجھے جیسا آتی ہے کہ ان کی موجودگی میں مقامِ توکل کے بارے میں کچھ کہوں۔
جان لو اگر صوفیا کی خانقاہوں مقبروں کے ساتھ بیٹھنا توکل سے دور ہے اگر مقبرہ مال یا وقف نہ ہو اور وہ خادم کو باہر جا کر لے کے بیٹھیں تو اس صورت میں کمزور سا توکل ہوگا لیکن حال اور علم کے ذریعے یہ مضبوط ہو جاتا ہے جس طرح کمانے والے کا توکل ہے اور اگر وہ سوال نہ کریں بلکہ جو کچھ ان تک پہنچے اس پر قناعت کریں تو ان کے توکل میں یہ زیادہ مضبوط بات ہے لیکن وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں اور بازاری بن جاتے ہیں مگر یا وہ بازار میں داخل ہو کرے اور جو کاری بازار میں جاتا ہے وہ متوکل نہیں ہوتا جب تک بہت سی شرائط نہ پائی جائیں جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے۔

سوال ۱

آدی کا گھر میں بیٹھ جانا افضل ہے یا باہر نکل کر کمانا؟

جواب ۱

اگر وہ کسب معاش کو نکر و ذکر، اخلاص اور عبادت میں مصروفیت کے لیے چھوڑتا ہے اور کسب معاش ان امور میں مغل ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ شخص لوگوں کے انتظار میں نہیں رہتا کہ وہ اس کے پاس کچھ لائیں گے بلکہ صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کے سلسلے میں اس کا دل مضبوط ہوتا ہے تو ایسے شخص کے لیے گھر میں بیٹھنا بہتر ہے اور اگر گھر میں رہتے ہوئے اس کا دل پریشان ہوتا ہے اور لوگوں کے انتظار میں رہتا ہے تو کسب معاش افضل ہے کیوں کہ لوگوں کی تاک میں رہنا دل کے ساتھ سوال کرنا ہے اور اس (سوال) کو چھوڑنا کسب کو چھوڑنے کے مقابلے میں اہم ہے اور پہلے متوکلین کا طریقہ تھا کہ میں چیز کی طرف ان کے نفس متکثر رہیں وہ نہیں جانتے تھے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکر مرثی رحمہ اللہ کو حکم دیا کہ فلاں فقیر کو اجرت سے کچھ زیادہ دینا لیکن فقیر نے واپس کر دیا جب وہ واپس آئے تو حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا جاؤ اور اسے دے دو اب وہ قبول کرے گا وہ دوبارہ گئے اور دیا تو اس نے لے لیا حضرت امام احمد سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے فرمایا اس کا نفس اس زائد مال کی تاک میں تھا تو اس نے نہ دیا جب وہ یہاں سے گیا تو طمع ختم ہو گئی اور نا امید ہو گیا تو اب لے لیا۔ حضرت خواص رحمہ اللہ جب کسی شخص کے دینے کے طرف دیکھتے یا نفس کے عادی ہونے کا خوف ہوتا تو کوئی چیز قبول نہ کرتے۔

حضرت خواص رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے معززین کی حبیب بات دیکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور وہ میری صحبت پر بلائی ہوئے لیکن میں ان سے جدا ہو گیا کہ کہیں میرا نفس ان کے ذریعے سکون حاصل نہ کرے اور اس طرح میرے توکل میں نقصان پیدا ہوگا۔ پس جب کسب معاش کرنے والا کسب کے اکابر اور اس کی نیت کی شرطوں کی رعایت کرے جیسا کہ کسب کے

بیان میں ذکر کیا گیا یعنی زیادہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ کرے اور اس کا اعتماد اپنے سرمایہ اور کفایت پر نہ ہو تو وہ متوکل ہوگا

سوال :

اپنے سرمایہ اور کفایت پر بھروسہ نہ ہونے کی علامت کیا ہے؟

جواب :

اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کا مال چوری ہو جائے یا تجارت میں نقصان ہو جائے یا کوئی کام بند ہو جائے تو وہ اس پر باطنی رہے اور اس کا اطمینان ختم نہ ہو اور نہ ہی دل پریشان ہو بلکہ اس کے دل کا سکون اس چوری سے پٹے اور بعد میں ایک جیسے رہے کیوں کہ جو شخص جس چیز کے ذریعے سکون حاصل نہیں کرتا وہ اس کے چلنے جانے پر پریشان نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی کسی چیز کے چلنے جانے پر پریشان ہو وہ اسی کے ذریعے سکون حاصل کرتا ہے۔

حضرت بشر رحمہ اللہ حشرے بنا کر کہتے تھے پھر آپ نے یہ کام چھوڑ دیا کیوں کہ بھائی (کوئی بزرگ) نے ان کو کھاجے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اپنے رزق کے لیے چرخوں سے مدد لیتے ہیں بتائیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت و بصارت کو لے جائے تو آپ کے رزق کا کون کفیل ہوگا؟ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو انہوں نے چرخہ بنانے کے تمام اذکار دے دیئے اور یہ کام چھوڑ دیا۔

یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ چرخہ بنانے میں مشغول ہو گئے اور لوگوں نے ان کا تشدد شروع کر دیا تو انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا یہ بھی کہا گیا کہ جب ان کے اہل و عیال فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ کام ترک کر دیا جس طرح حضرت سفیان رحمہ اللہ کے پاس پچاس درہم تھے جن کے ساتھ وہ تجارت کرتے تھے جب ان کے گھر والوں کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ رقم تقسیم کر دی۔

سوال :

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس سرمایہ ہو اور وہ اس کے لیے باعث سکون نہ ہو اور وہ جانتا ہے کہ سرمائے کے بغیر کب ممکن نہیں۔

جواب :

اسے یہ بات جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو سرمائے کے بغیر رزق دیتا ہے وہ زیادہ ہیں اور جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے اور وہ چوری ہو جاتا ہے اور لوٹ ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے سرمائے کو ہلاک کر دیا تو یہ اس کے لیے بہتر تھا ہو سکتا ہے اس مال کے باقی رہنے سے اس کا کوئی دینی نقصان ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو کام کر جائے گا پس اسے یہ عقیدہ رکھنا

چاہیے کہ بھوک کی حالت میں مر جانا آخرت کے حوالے سے میرے حق میں بہتر ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری کسی تقصیر کے بغیر میرے حق میں یہ فیصلہ فرمایا ہے جب وہ ان سب باتوں کا معتقد ہوگا تو اس کے نزدیک مر جانے کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْأَلُهُ مِنَ اللَّهِ لَيْلًا بِأَمْرٍ مِنْ
أَمْرِ التَّجَارَةِ مِمَّا لَوْ مَلَكَ لَكَانَ فِيهِ
هَلَاكُهُ فَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَيْهِ مِنْ
قُوَّةِ عَرْشِهِ فَيُعْرِضُهُ عَنْهُ فَيُصِخِّرُ
كَيْفَ بَأْسَ حَزِينًا يَطْلِيكَ بِجَارَةٍ قَابِلٍ عَقِبَهُ
مَنْ سَبَقَهُ مَنْ دَخَلَ فِي ذِمَّتِهِ الدَّرَجَةُ
رَحْمَةً اللَّهُ يَهْدِي -

۱۱

ایک شخص رات کو کسی تجارتی معاملے کا فائدہ کرتا ہے اور وہ ایسا کام ہے کہ اگر اسے کرے تو اس میں اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے اس کی بندگی کی طرف اشارہ ہے اور اسے اس کام سے چھڑ دیتا ہے صبح کے وقت وہ پریشان غمگین ہوتا ہے اور اپنے ہمسائے اور چھانڈا بھائی کی بدشگونی دیتا ہے کہ کون میرے آگے آیا اس نے مجھ پر مصیبت ڈالی حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس پر فرمائی ہے۔

اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس بات کی پروا نہیں کہ میں مالدار کی حالت میں صبح کرتا ہوں یا فقر کی حالت میں، کیوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے ان میں سے کیا چیز بہتر ہے اور جس شخص کو ان امور کا کامل یقین نہ ہو اس سے توکل کا تصور نہیں ہو سکتا اسی لیے حضرت سلیمان دلائی رحمہ اللہ نے حضرت احمد بن ابی الحواری رحمہ اللہ سے فرمایا مجھے ہر مقام سے حصہ ملا ہے لیکن اس مبارک توکل سے نہیں ملتا مجھے اس کی خوشبو سونگھنے کا اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ تو آپ نے بلند مقام حاصل ہونے کے باوجود یہ گفتگو فرمائی۔ انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ وہ مقامات ممکنہ حاصل نہیں کر سکتے بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے یہ مقام نہیں پایا۔ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ انہوں نے بلند و انتہائی مقام توکل نہیں پایا۔

جب تک اس بات پر ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قائل اور کوئی رزاق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جو جوارفتا، موت اور حیات تقدیر فرمائی ہے وہ اس کے لیے اس چیز سے بہتر ہے جس کی وہ قننا کرتا ہے اس وقت تک اس کا حال توکل مکمل نہیں ہوتا پس توکل کی بنیاد ان امور پر ایمان کی قوت ہے جیسا کہ پہلے گزرا چکا ہے اس کی طرح تمام دینی مقامات وہ اقوال ہوں یا اعمال ان کی بنیاد بھی ایمان ہے جو ان سب کی اصل ہے۔

خدا صمد ہو کہ تو کوئی ایک مفہوم مقام ہے لیکن یہ دل کی قوت اور قوت یقین کو جانتا ہے اسی لیے حضرت سہیل رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے مال کمانے پر طعن کیا اس نے سنت پر طعن کیا اور جس نے ترک کسب پر طعن کیا اس نے توحید پر طعن کیا۔

سوال :

کیا کوئی ایسا دوا ہے جس سے دل کو اسباب ظاہرہ سے بچھڑے اور خفا اسباب کو آسان کرنے کے سبب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کا فائدہ حاصل ہو۔

جواب :

ہاں جب تم اس بات کو پہچان لو کہ برائے شیطان کی طرف سے بتایا جاتا ہے اور حسن ظن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھا دیتا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

الشَّيْطَانُ يَكْفُرُ بِالْفَقْرِ وَيَكْفُرُ بِكَ
يَا كَافِرًا وَلِلَّهِ يَكْفُرُ مَغْفِرًا مِّمَّا
وَقَفَّيْنَا عَنْكَ (۱)

شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا اور بے چارگی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔

انسان فطری طور پر شیطان کے ڈرانے پر کان دھرتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے بدگمانی کی وجہ سے اللہ نے دلاؤ بخش دلائے والا ہے اور جب اس کے ساتھ نزول، ضعف قلب اور تکلیف کا ظاہر ہی اسباب اور ان کو برا سمجھنے کرنے والے امور کو دیکھنا مل جائے تو برائے گمان غالب آجاتا ہے اور توحید کوئی طور پر باطل ہو جاتی ہے بلکہ رزق کا حصول پر شدید اسباب کی طرف سے دیکھنا بھی تو کوئی کو باطل کر دیتا ہے ایک عابد کے بارے میں منقول ہے کہ اس نے مسجد میں اسکان کیا اور اس کے پاس مال نہ تھا امام مسجد نے کہا اگر تم مال کمانے تو تمہارے لیے یہ بات افضل تھی اس نے جواب نہ دیا حتیٰ کہ اس نے تین بار یہ بات کہی اس نے چوتھی مرتبہ جواب دیا کہ مسجد کے پڑوسی میں ایک بودی ہے جس نے میرے لیے پرمیہ دھو دیوں کی ضمانت دی ہے اس نے کہا اگر وہ اپنی ضمانت میں سچا ہے تو تمہارا مسجد میں اسکان بیٹھا بیٹھ ہے اس عابد نے کہا اسے امام مسجد اہل حق و عقیقہ توحید میں کسی کے بلائٹ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کھڑے ہوئے بعد اگر تم امام نہ ہوئے تو اچھا تھا کہ تم نے بودی کے وعدے کو اللہ تعالیٰ کی رزق کے ساتھ ضمان پر ترجیح دی۔

ایک امام مسجد نے کسی نمازی سے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو اس نے کہا اسے شیخ امیر کرویں وہ نماز دو بار پڑھ لیا جو میں نے تمہارے پیچھے پڑھی میں پھر جواب دوں گا۔

اگر تبارہ حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل سے پوشیدہ اسباب کے واسطے سے رزق دیتا ہے تو تم وہ حکایات سنو جن میں اللہ تعالیٰ کے بندوں تک رزق پہنچنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی عجیب منفعت کا ذکر ہے اور نیز تاجیروں اور مالدار لوگوں کے مالوں کو ہلاک کرنے کے ان کو بھوکے مارنے کا تذکرہ ہے جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے ان سے کہا گیا آپ نے ان سے کیا عجیب بات دیکھی ہے انہوں نے فرمایا ہم کمرہ کے راستے میں کئی دن اس طرح رہے کہ ہمارے پاس کھانا نہ تھا پھر ہم کوفہ میں داخل ہوئے تو ایک ویران مسجد بن بنیہ کی حضرت ابراہیم بن ادھم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا اسے حذیفہ! میرا خیال ہے تم بھوکے ہو؟ میں نے کہا آپ مجھے فرماتے ہیں فرمایا دولت اور کاغذ لٹو میں نے کیا تو انہوں نے یوں لکھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہی ہر حالت میں مقصود ہے اور ہر معنی میں تیری ہی طرف اشارہ ہوتا ہے اور ایک شعر لکھا۔
 اَنَا حَامِدٌ اَنَا شَاكِرٌ اَنَا ذَاكِرٌ
 اَنَا خَائِفٌ اَنَا مُتَعَبٌ اَنَا عَادِيٌ
 مَعِي سِتَةٌ اَنَا الْعَمِيْنُ لِيَصْنَعُوا
 فَكُنِ الْعَمِيْنُ لِيَصْنَعُوا يَا بَارِي
 مَدَنِي لِيَعْمَلَ لَكَ لَهْبٌ سَاكِرٌ خُضْطَمَا
 فَاجِرٌ عَيْدَكَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ

میں تعریف کرنے والا شکر کرنے والا اور ذکر کرنے والا ہوں میں بھوکا ہوں پیاسا اور تنگ ہوں یہ چھ باتیں ہیں ان میں سے نصف (تین) کامیں خاص ہوں باقی نصف کا تو خاص بن جائیترے فکر کی تعریف جہنم کی آگ ہے مجھے اس میں داخل ہونے سے بچا۔

(فرماتے ہیں) پھر وہ رقم مجھے دیا اور فرمایا جاؤ اور اپنے دل کو غیر خدا سے معلق نہ کرنا اور جس شخص سے سب سے پہلے ملاقات ہو یہ رقم اسے دینا۔ (فرماتے ہیں) میں نکلا تو سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ فریر پر ہوا تھا میں نے وہ رقم اسے دیا اس نے لیا جب وہ اس کے غروں سے آگاہ ہوا تو فوراً پڑا اور کہنے لگا یہ رقم کھنے والا کہاں ہے میں نے کہا خدا کی قسم میں نے اسے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چھ سو دینار تھے پھر میں نے ایک اور شخص سے ملاقات کی اور اس سے رقم دے آؤں گے بارے میں پوچھا اس نے کہا یہ عیسائی ہے میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور وہ رقم عرض کیا انہوں نے فرمایا ان دیناروں کو ہاتھ نہ لگانا وہ شخص بھی آئے گا چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ نصرانی اندر آیا اور جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کو بوسہ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔

حضرت ابو یوسف اقطع بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حرم شریف میں دس دن بھوکا رہا اور مجھے کمزوری محسوس ہوئی میرے دل میں خیال آیا کہ باہر نکلوں چنانچہ میں وادی کی طرف چلا گیا کہ شاید کوئی چیز مل جائے جس سے میری کمزوری ختم ہو جائے میں نے زمین پر پڑا ہوا شلغم دیکھا میں نے اسے اٹھایا لیکن اس سے میرے دل میں وحشت محسوس ہوئی اور گویا کوئی شخص مجھے کہہ رہا ہے تم دس دن بھوکے رہے اور بالآخر تمہارے صے میں ایک شلغم آیا جو دل چکا ہے میں نے

اسے چھٹا اور مسجد میں داخل ہو کر بیٹھ گیا میں نے کیا دیکھا کہ ایک عجیب شخص آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا اس نے ایک تھیلے کے سامنے رکھا اور کہا یہ تمہارے لیے ہے میں نے کہا تم نے کیسے اس کو میرے لیے خاص کر دیا وہ اس نے کہا ہم پندرہ دن سے مسجد میں تھے کشتی ڈوبنے لگی تو میں نے مذہبی کر اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تو مجاہدین میں سے جو شخص مجھے سب سے پہلے نظر آیا یہ (تھیلا) میں اس پر مقدمہ کروں گا۔ اور سب سے پہلے میری شکایت تم سے ہوئی ہے میں نے کہا اس کو کھولو اس نے کھولا تو اس میں میرا کامیو، چھلے ہوئے بادام اور برقیان تھیں میں نے کہا ایک میں سے لیا اور کچھ دوسری میں سے اور باقی واپس کرتے ہوئے کہا اسے میری طرف سے اپنے دوستوں کو بطور ہدیہ دے دو میں نے اسے قبول کر لیا پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تمہارا رزق تو مجاہد ہی طرف سفر کر رہا تھا اور تم اسے وادی میں ڈھونڈ رہے تھے۔ حضرت مشا و بنوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھ پر فرض تھا میں کی وجہ سے میرا دل اس طرف متوجہ ہو گیا میں نے خواب میں دیکھا گو یا کوئی کہنے والا کہتا ہے اسے بخیل ائمہ کے ہارے حساب میں اتنا سا فرض مزید کو نینا تمہارا کام ہے اللہ لا ینگی ہمارا کام ہے اس کے بعد میں نے کبھی بھی بھڑی فروش، قصاب یا کسی دوسرے سے حساب نہیں کیا۔

حضرت بنان رحمان سے منقول ہے فرماتے ہیں میں کم کم روٹھنے لگتا تھا میں تھامیں صبر سے ابرہہ تھا اور میرے پاس زادراء تھا میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا اسے بنان ائمہ حال جو چاہی پیو یہ بوجھ اٹھاتے ہو اور تمہارا دم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق نہیں دے گا فرماتے ہیں میں نے اپنا فرض چھینک دیا پھر تین دن ایسے آگے کر میں نے کچھ دکھایا اس کے بعد میں نے رستے میں ایک پانزیب پائی تو دل میں کہا کہ اسے اٹھائیں چاہیے یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ دے اور میں اسے یہ واپس کر دوں اچانک دیکھا تو وہی عورت کھڑی تھی کہنے لگی تم تاجر ہو کہتے ہو ہو سکتا ہے اس کا مالک آجائے اور میں اس سے کچھ لے لوں پھر اس نے میری طرف کچھ دے دیا پھینکے اور کہا کہ اسے خرچ کرو تو وہ مجھے کم کم روٹھنے لگا۔

منقول ہے کہ حضرت بنان رحمانہ کو ایک لونڈی کی ضرورت پڑی کہ وہ آپ کی خدمت کرے انہوں نے اپنے بھائیوں سے بلا تکلف (واضح طور پر) کہہ دیا تو انہوں نے ان کے لیے لونڈی کی قیمت بھی کر دی انہوں نے کہا رقم یہ ہے خاندان کے گا تو ہم مناسب لونڈی خریدیں گے جب خاندان کو باتوں سب نے ایک لونڈی کے بدلے میں اتفاق کیا اور کہا کہ یہ لونڈی حضرت بنان کے لائق ہے انہوں نے اس کے مالک سے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہے اس نے کہا یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے کہا یہ حضرت بنان رحمان کے لئے ہے ہر ترک ایک خاتون نے آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجی ہے پناہ فرما سے حضرت بنان رحمانہ کے پاس لے جایا گیا اور واقعہ میں بتایا گیا۔

کہتے ہیں پہلے زمانے میں ایک شخص مومن تھا اور اس کے پاس ایک بھائی تھے اس نے کہا اگر میں اسے کھا گیا تو مر جاؤں گا پناہ فرما اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا اور فرمایا اگر وہ کھائے تو اسے اور دو اور اگر نہ کھائے

تو دوسری روٹی نہ دینا چنانچہ وہ روٹی مرتے دم تک اس نے نہ کھائی اور وہ اس کے پاس ہی رہی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک جنگل میں داخل ہوا اور میرے پاس نذرانہ نہ تھا چنانچہ میں نالتے کا سکر ہو گیا میں نے وہ سے ایک منزل کو دیکھا تو میں غرض ہوا کہ پہنچ گیا پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے تو غیر خدا پر بھروسہ کر لیا اور سکون حاصل کیا چنانچہ میں نے قم کھالی کہ میں اس منزل میں نہیں داخل ہوں گا ہاں مجھے اٹھا کر لے جایا جائے تو اب بات ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے لیے ریت میں ایک گڑھا کھودا اور اپنے جسم کو بیٹھنے تک اس میں چھپا دیا جب آدھی رات ہوئی تو میں نے بلند آواز سے سنا اے منزل واہو! اللہ تعالیٰ کے ایک دلے نے اپنے آپ کو ریت میں قید کر لیا ہے اس کے پاس جہاؤ چنانچہ ایک جاہل نے اگر مجھے نکالا اور مجھے اٹھا کر بستی میں لے گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کسی پہنچے والے سے سنا اے فلان! تمہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف ہجرت کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف؟ بہادر قرآن سیکھو وہ تمہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور غائب ہو گیا حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے تلاش کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ گوشہ نشین ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا پیرا دل تمہیں دیکھنے کا خواہشمند تھا تم ہم سے کیوں غائب ہو گئے اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا تو اس نے مجھے عمر اہل عمر (رضی اللہ عنہم) سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تم نے اس میں کیا پایا؟ اس نے عرض کیا میں نے اس میں یہ لکھا ہوا پایا۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْبُدُونَ۔ آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے (۱)

تو میں نے کہا میرا رزق آسمان میں ہے اور میں زمین میں تلاش کر رہا ہوں یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا تو نے کچھ چاہا؟ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس آکر بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو حمزہ غسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک سال حج کیا اس دوران کہ میں راستے میں چل رہا تھا میں کنویں میں گر گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سے مدد طلب کروں لیکن میں نے کہا نہیں! اللہ کی قسم میں مدد نہیں مانگوں گا۔ ابھی اسی خیال میں تھا کہ کنویں کے پاس سے دو آدمی گزرنے لگے ایک نے دوسرے سے کہا آؤ ہم اس کنویں کا منہ بند کر دیں تاکہ کوئی اس میں گرنے نہ چنچر نہ بانس اور چٹائی لائے اور اس کا منہ بند کر دیا میں نے چیخا ہا ہا میں دل میں سوچا اس

کے سامنے جلائی اللہ تعالیٰ تو ان دونوں سے زیادہ قریب ہے چنانچہ میں پر سکون ہوگی تھوڑی دیر بعد کوئی چیز آتی اور اس نے نونین کا سنکھول کر پاؤں اس میں لٹکایا اور گویا وہ چیز کہہ رہی ہے میرے پاؤں کے ساتھ لٹک جاؤ اس کی آواز میں گلنہٹ تھی میں نے کہا میں اس کو پہچانتا ہوں چنانچہ میں اس کے ساتھ لٹک گیا اور اس نے مجھے باہر نکال دیکھا تو وہ ایک درود تھا وہ چلا گیا اور یہ آواز دی اسے ابو حمزہ یار اچھی بات نہیں ہم نے تمہیں موت سے موت کے ذریعے بچا لیا چنانچہ میں وہاں سے چلا گیا اور میں یہ کہہ رہا تھا۔

تَهَانِي حَيَاتِي مِنْكَ اَنْ اُكْشِفَ الْغُيُ
وَاُخْبِتُنِي بِاَلْفِ مَعْرِفَتِكَ عَيْنِ الْكُشْفِ
تَلَطُّفَتِي فِي اَمْرِ قَابِدَتِ شَكْبِي
اِلَى عَائِي وَتَلَطُّفَتِي بِكَ بِاللَّطِيفِ
تَرَانِي بِالْغَيْبِ حَتَّى تَكُنَا
بَشِيرَتِي بِالْغَيْبِ اَنْكَ فِي الْكَلَمِ
اَرَاكَ وَفِي مَنْ هَبَبَتِي لَكَ وَحُكْمُ
قَسْرَتِي بِاللَّطِيفِ مِنْكَ وَبِالْمُطْمَئِنِّ
وَلَمْ حَيٍّ مُجْبَا اَنْتَ فِي الْوَحْدِ كَحُفْمَةٍ
وَكَا حَبِيبُ كَوْنِ الْحَيَاةِ مَعَ الْحَتَفِ

مجھے جانے اس بات سے منہ کیا کہ میں عشق کو داغ کروں
اور جب تو نے مجھے بھی دیا تو میں اس وضاحت سے
بے نیاز ہو گیا تو نے اپنی مہربانی سے میرے غالب گواہ
کو ظاہر کر دیا اور مہربانی، دوسری مہربانی سے حاصل ہوتی
ہے تو نے غیب میں مجھے دیکھ کر ادا کر لیا تو مجھے غیب
میں خوشخبری دے رہا ہے کہ تو تحصیل میں ہے رومی صاحب
ہے، میں مجھے دیکھتا ہوں تو تیری ہیبت سے وحشت
ہوئے گئے تھے پس تو مجھے اپنی مہربانی سے بالوں کر لیا
ہے تو مجھے محبت میں زندہ رکھتا ہے اور خوشامیاس مر
جاتی ہیں تو مجھ سے کہ موت و حیات ساتھ ساتھ ہیں۔

اس قسم کے واقعات کل بے شمار ہیں ہیں اور جب آدمی کا ایمان مضبوط ہو اور وہ تنگ دلی کے بغیر ایک ہفتہ تک
جھوک بھاشت کر سکتا ہو اور اس بات پر بھی ایمان مضبوط ہو کہ اگر ایک ہفتہ تک اسے رزق نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں
اس کا مزہ بہتر ہے ایسی جگہ اس نے رزق روک لیا ہے تو ان احوال و مشاہدات کے ساتھ توکل پانچوں کو پہنچا ہے ورنہ
بھلکی میں ہوگا۔

عیالدار کا توکل

جان کر میلدار کا حکم، اکیلے آدمی کے حکم سے الگ ہے کیونکہ تنہا آدمی کا توکل دو باتوں سے صحیح قرار پایا ہے ایک
یہ کہ وہ کسی تنگدل اور دیوگان کن ٹاک کے بغیر ایک ہفتہ تک جھوکا ہو سکتا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی وہ اشقام
پانچ باتیں ہیں کہ اگر ہر کچے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس رزق نہ ملے تو وہ موت کو دلی خوشی
سے قبول کرے اس اعتبار سے کہ وہ موت اور جھوک کو ہی اپنا رزق جانتا ہو یہ بات اگر محدود دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے
لیکن آخرت کے اعتبار سے (ثواب کے) اہل حق کا باعث ہے پس وہ یوں خیال کرتا ہے کہ وہ رزقوں میں اچھا

رزقِ راحت کا رزق، اس کی طرف چلا گیا ہے اور یہی مرض الموت ہے اور وہ اس پر راضی ہے اور یہی اسی طریقے پر ہے جس طرح تقدیر میں لکھا گیا ہے تو اس سے تنہا آدمی کا توکل مکمل ہوتا ہے۔

لیکن بال بچوں کو بھوک پر صبر کرنے کی تکلیف دینا جائز نہیں اور یہ بات بھی ممکن نہیں کہ ان کے سامنے توجید کی تقریر کی جائے اور یہ کہ بھوکا مرنا قابلِ رشک بات ہے اگرچہ شاذ و نادر ایسا ہو بھی جاتا ہے اسی طرح ایمان و اعتقاد کا مسئلہ ہے کہ وہ ان پر صبر کرے لہذا ان کے حق میں مال کمانے والے کا توکل ممکن ہے اور یہ تیسرا مقام ہے جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا توکل ہے جب آپ کسب معاش کے لیے بازار تشریف لے گئے۔

لیکن اولاد کے حق میں توکل اختیار کرتے ہوئے جنگلوں میں نکل جانا یا ان کے معاملات کا اہتمام نہ کرنا اور اسے ان کے حق میں توکل سمجھا حرام ہے اور بعض اوقات یہ بات ان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے اور اسی سے اس کا مواظفہ ہو گا۔

بلکہ تحقیق یہ ہے کہ خود اس کی ذات اور اہل و عیال میں کوئی فرق نہیں اگر وہ کچھ مدت بھوک پر صبر کریں اور بھوک سے مرنے کو آخر وہی رزق اور غنیمت بحسن تو ان کے حق میں توکل بھی جائز ہے اور اس کا نفس بھی تو عیال میں شامل ہے اور اسے ہلکا کرنا بھی جائز نہیں ہاں اگر وہ ایک خاص مدت تک بھوک برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا اور اس سے اس کے دل میں اضطراب اور عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے توکل جائز نہیں۔

اسی لیے منقول ہے کہ حضرت ابو تراب غنشی رحمہ اللہ نے ایک صوفی کو دیکھا کہ اس نے تر بوز کے چھلکے کی طرز میں تھوڑا بٹھا کر اسے کھائے اور فرمایا دن بھوک سے گزر چکے تھے تو انہوں نے فرمایا تمہارے لیے تصوف صحیح نہیں بازار جا کر دو۔ مطلب یہ کہ تصوف تو توکل کے ساتھ ہوتا ہے اور توکل اس آدمی کا صحیح ہوتا ہے جو تین دن سے زیادہ کھانے سے صبر کر سکے۔

حضرت ابو علی روزباری رحمہ اللہ نے فرمایا جب کوئی فقیر پانچ دن کے بعد کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اسے کو بازار جا کر دو مین کا کام کاج کیا کرو تو انہماں کا بدن بھی اس کا عیال ہے اور اس کا بدن کے اعتبار سے توکل اسی طرح ہے جس طرح اہل و عیال کے اعتبار سے توکل کرنا ان دونوں میں ایک اعتبار سے فرق ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے نفس کو بھوک پر صبر کا تکلیف بنا سکتا ہے لیکن عیال کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں۔

اس گفتگو سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسباب سے قطع تعلق کا نام توکل نہیں بلکہ ایک مدت تک بھوک برداشت کرنے اور کچھ رزق میں تاخیر ہو جانے کو صبر پر راضی ہونے، شہروں اور دیہات میں رہنے یا اسے جنگلوں میں رہنے کا نام توکل ہے جن میں کوئی سبزی وغیرہ مل جائے یہ تمام چیزیں باقی رہنے کے اسباب ہیں البتہ ان

میں کچھ نہ کچھ اذیت بھی ہے اس لیے کہ صبر کے بغیر ان پر قرار دینا مشکل ہے اور شہرہوں میں توکل اختیار کرنا جنگلوں میں توکل کی نسبت اسباب بقا کے حصول کے زیادہ قریب ہے اور یہ سب اسباب ہیں لیکن لوگ ان سے زیادہ ظاہر اسباب کی طرف جھک گئے اور انہوں نے ان کو اسباب میں شمار نہ کیا اور اس کی وجہ ان کے ایمان کی کمزوری اور حرم کا زیادہ ہونا ہے۔
 نیز وہ آخرت کی خاطر دنیا میں اذیتوں پر صبر نہیں کرتے اور سوتے تھن اور طویل امید کی وجہ سے ان کے دلوں پر بزدلی کا غلبہ ہے۔
 اور جو شخص آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی طرف نظر کرتا ہے اس کے لیے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک و ملکوت کی تدبیر فرمائی اور یہ ایسی تدبیر ہے کہ بتدریج کا رتق اس سے الگ نہیں ہو سکتا چاہے وہ تردد نہ کرے کیوں کہ جو شخص تردد و اضطراب سے عاجز ہے (یعنی کا نہیں سکتا) اسے بھی تو رتق قاسم ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے جب وہ حرکت کرنے سے عاجز ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح اس کی امان کو اس کی امان کے ساتھ ملا دیا حتیٰ کہ ان کی غمراہ کا زائد حصہ اس امان کے ذریعے دیکھے تک پہنچتا ہے اور اس میں بچے کی کوئی تدبیر شامل نہیں ہوتی۔
 پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اس کی محبت اور شفقت ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس کی پرورش کرے اس کا دل مٹنے یا نہ مٹنے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں محبت کی آگ شعلہ زن ہے پھر جب تک بچہ غذا کو چاٹنے کے قابل نہیں ہو جاتا تو اس کا رتق اس دودھ میں رکھا ہے جس کو چاہے کی ضرورت نہیں ہوتی اور چون کہ بچہ اپنے مزاج کی نری کی وجہ سے کثیف غذا کا تحمل نہیں ہو سکتا اس لیے لطیف دودھ اس کی امان کے ستاروں میں رکھ دیا تاکہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو حسب ضرورت وہ دودھ اسے قمار ہے تو کیا یہ سب کچھ بچے کی اپنی تدبیر سے ہوتا ہے یا ان کی تدبیر سے؟
 پھر جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ اب کثیف غذا کھا سکتا ہے تو اس کے حانت آگ آتے ہیں جو کھاتے ہیں اور پیٹے ہیں تاکہ وہ اسے چا سکے۔ پھر جب بڑا ہو جاتا ہے اور غرضی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حیلہ علم اور آخرت کے ملے پر پناہ آسان کر دیا جاتا ہے لہذا بالغ ہونے کے بعد اس کی بزدلی حانت کی وجہ سے ہے کیوں کہ بالغ ہونے کے بعد اسباب معیشت کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ بچے وہ مال کھانے پر قادر نہیں تھا اب قادر ہو گیا لہذا اس کی طاقت بڑھ گئی۔

ان پچھلے اس پر شفقت کرنے والا ایک ہی شخص تعالیٰ ہی ہے یا باپ، اور اس پر شفقت زیادہ بھی تھی وہ اسے ایک دن میں ایک یا دو مرتبہ کھانا پاتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ان باپ پر مسلط کر دی تھی۔ اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی شفقت، محبت، نرمی اور رحمت ڈال دی ہے بلکہ تمام شہرہ والے اس پر شفقت کرتے ہیں حتیٰ کہ شہر کے جن آدمی کو کسی حد تک کا علم ہو جاتا ہے تو اس کا دل نہ کھتا ہے اور نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی حاجت کو زائل کرنے کے لیے جبر بیدار ہوتا ہے۔ پچھلے اس کا شوق ایک تھا اب ہزار سے بھی زیادہ ہیں پچھلے وہ اس پر ایسے شفقت نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کی امان یا باپ کی کفالت کو جانتے تھے اور وہ خاص شوق تھے لہذا وہ اسے متاع نہیں

مجھے تھے اور اگر کسی تمیم ہے کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان یا تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایسے پر دم کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کی کفالت کرتے ہیں۔ آج تک ہمیں دیکھا گیا کہ قضا سال کے حالات نہ ہونے کی صورت میں کوئی تمیم بھر بھوک سے مر گیا ہو حالانکہ وہ کسی نے سے عاجز رہا اور اس کا کوئی خاص کیف نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ہی اس شفقت کے واسطے سے اس کی کفالت کرتا ہے جو شفقت اس نے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے معلوم بالغ ہونے کے بعد اس کا دل رزق ہی کیوں مشغول ہو جاتا ہے جب کہ ہمیں میں مشغول نہیں ہوتا حالانکہ ہمیں میں اس کا مشفق ایک تھا اور اب ایک ہزار میں ہاں زیر بات ہے کہ ہاں کی شفقت زیادہ مضبوط اور راز فوق ہے لیکن وہ ایک ہے اور عام لوگوں کی ایک ایک بندہ کی شفقت اگر کمزور ہو تو رخص کا فائدہ دیتی ہے۔ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت آسان کر دی جو ہاں باپا دے بچے کی حالت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے تو ایک ایک آدمی کی کمزور شفقت کا نقصان شفقین کی کثرت سے اور عیاشی کو ترک کر کے صرف ضرورت کی مقدار پر اتنا کرنے سے پورا ہوتا ہے کبھی شاعر نے اچھی بات کہی ہے۔

جوری فکروا القضا ہما یکنون فسیان
التحرک والاسکسک جئون وشک
آن تسلی لیرزق و کیرزق فی عشا وجو
الحبیب۔

جو کچھ ہونے والا ہے اس کے ساتھ قضا و قدر کا قلم
چل چکا ہے پس حرکت و سکون برابر ہیں تم پاگل ہو کر رزق
کے لیے کوشش کرتے ہو حالانکہ وہ پردے کے اندر پیش
کے اندر اپنے کو بھی رزق دیتا ہے۔

سوال :

لوگ تم بچے کی کفالت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے بچپن کی وجہ سے اسے عاجز جانے میں لیکن بالغ تو
کمانے پر قادر ہوتا ہے اس لیے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری طرح ہے لہذا اسے خود کوشش
کرنی چاہیے۔

جواب :

اگر شخص ہو کمانے پر قادر ہے بیکار پڑا ہے تو لوگ سچ کہتے ہیں اس پر کمانا لازم ہے اس کے حق میں توکل کا کوئی مستحق نہیں
ہے کہوں کہ توکل تو ایک دینی مقام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ رہنے پرندو حاصل کی جاتی ہے لہذا بیکار
آدمی کا توکل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے مشغول ہے سب میں یا گھر میں بیٹھا علم و عبادت کا شغل اختیار
کئے ہوئے ہے تو لوگ اسے ترک کب پر عادت نہیں کرتے اور وہی اسے کمانے کی رحمت دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے
لیے اس کی مشغولیت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت مضبوط ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کے پاس ضرورت سے
زیادہ ملے جاتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ دروازہ بند کر لے لیکن بھاگ کر پانوں پر نہ چلا جائے آج تک کوئی ایسا عالم یا
عالیہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ غم نہیں رو کر اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے (علم یا عبادت میں) گزارے اور وہ بھوکا مر جائے اور آئندہ

یہ صورت نظر نہیں آئے گی بلکہ اگر وہ کسی ایک جماعت کو کھا کھانا چاہے تو محض اپنے کلام سے ایسا کر سکتا ہے کیوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہوتا ہے اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ رکے (دین) کے لیے وقف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے دلوں کو مستقر کر دیتا ہے جس طرح بچے کے لیے اس کی ماں کے دلی کو مستقر کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ملک و ملکوت کی ایسی تدبیر فرمائی ہے جو تمام اہل ملک و ملکوت کو کافی ہے جو شخص اس تدبیر پر نظر کرتا ہے وہ تدبیر پر اعتماد کرتا اور یقین رکھتا ہے اور اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے نیز اس پر ایمان لے آتا ہے وہ اسباب کے دبر کو دیکھتا ہے اسباب کو نہیں دیکھتا۔ ہاں اس نے یہ انتظام نہیں کیا کہ جو اس کی ذات میں مشغول ہوگا وہ اسے علواء، موٹے موٹے پرندے، باریک پتے پتھرے اور عود گھوڑے ضرور بغیر وادہر ہمیشہ دے گا ہاں بھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لیکن وہ ایسی تدبیر ضرور کرتا ہے کہ جو شخص اس کی عبادت میں مشغول ہو اسے ہر پہلے عین جو کہ ایک روٹی یا سبزی ضرور دے گا جسے وہ کھائے۔

لیکن عام طور پر اس سے زیادہ ملتا ہے بلکہ جماعت اور کفایت سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ پس توکل کو ترک کرنے کا سبب یہ ہے کہ نفس کو ہمیشہ ناز و نعمت میں پٹنے، عود، کپڑے پٹنے اور لطیف غذا میں کھانے کی رغبت ہوتی ہے اور یہ آخرت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ (عود چیزیں) محنت و حرکت کے بغیر حاصل نہیں ہوتیں بلکہ محنت کی صورت میں ہی شافذ ناری مثال ہوئی ہیں اور بعض اوقات کسی حرکت و محنت کے بغیر بھی حاصل ہوجاتی ہیں۔ لہذا جو شخص کی بغیرت کی آغوش کھلی ہو اس کے نزدیک حرکت و محنت کا اثر کمزور ہوتا ہے اسی لیے وہ اپنی محنت پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ وہ ملک و ملکوت کے دبر سے مطمئن ہوتا ہے جو ایسی تدبیر فرماتا ہے کہ بندے کا لائق اس سے الگ نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ گھر بیٹھا ہو یا محنت کرنے والے کے بارے میں بھی یہ تصور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کا لائق تاخیر سے ملے۔

جب ان امور کا انکشاف ہو جائے اور اسے قلبی قوت اور نفسانی شجاعت بھی حاصل ہو تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے اس قول کا ثمرہ اسے حاصل ہوگا آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمام اہل بصرہ میرے خیال میں ہوں اور ان کا کھانا میرے ذمہ ہو اور ایک ایک دانہ ایک دینار کا ملتا ہو حضرت و سب بن و در و رحمہ اللہ نے فرمایا اگر ایمان نہ آجے گا اور یہی سبب کی ہوا اور میں اپنے لائق کا اہتمام خود کروں تو میں اپنے آپ کو شکر سمجھوں گا۔

جب ہمیں ان امور کی سمجھا جائے تو سمجھ لو کہ توکل ایک ایسا مقام ہے جو ذاتی طور پر معلوم ہے اور جو شخص اپنے نفس پر غائب آسکتا ہے وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ جو شخص توکل اور اس کے امکان کا منکر ہے وہ جہالت کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو ہمیں وہ غریبوں کو جمع کرتے سے بچا چاہیے مگر اس توکل کے پائے جانے کا لائق بھی نہ ہو اور بطور علم اس کا اعتقاد بھی نہ ہو (ایسا نہیں ہونا چاہیے)

تو قمری سے ال پر توجہ کرنا اور سب ضرورت لائق پر راضی ہونا تیار رہنے کے لیے ضروری ہے وہ تیار رہے یا نہ ضرور

آئے گا اگرچہ تم اس سے بھاگو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ تمہاری طرف رزق ایسے شخص کے ذریعے بھیجے جس کے بارے میں تمہیں گمان بھی نہ ہو اگر تم تقویٰ اور توکل میں مشغول ہو جاؤ تو تم تجربے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مصداق دیکھ لو گے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے (پریشانیوں سے) نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس جگہ کے بارے میں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

ہاں وہ اس بات کا کفیل نہیں کہ وہ اسے پرندوں کا گوشت اور لذت کھانے دے گا وہ صرف اسی رزق کا ضامن ہے جس کے ذریعے انسان کی زندگی باقی رہے اور یہ چیز جس کی ضمان ہے ہر اس شخص کو ملے گی جو ضامن کے ساتھ مشغول ہو اور اس کی ضمان پر اسے اطمینان حاصل ہو۔ کیونکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو غیبی اسباب رزق میں سے ہے، گھیرے وہ اس سے بہت بڑی ہے جو مخلوق کے لیے ظاہر ہوتی ہے بلکہ رزق آنے کے فرواز سے بے شمار ہیں اور اس کے واسطوں کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی کیوں کہ اس کا ظہور زمین پر ہے اور سب آسمان میں ہے ارشاد خداوندی ہے۔
قَدْ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُرَوُّونَ۔
اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس چیز کا تم سے وہ رو کیا جاتا ہے۔

اور آسمان کے اسرار پر اطلاع نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ ایک جماعت حضرت جنید رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا تم کیا مانگتے ہو انہوں نے عرض کیا رزق مانگتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تمہیں اس کی جگہ معلوم ہے تو وہاں سے طلب کرو انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں فرمایا اگر تمہارا خیال ہے کہ اس نے تمہیں عہد دیا ہے تو اس کو یاد دلاؤ انہوں نے کہا ہم گھر میں داخل ہو کر توکل کرتے ہیں اور جو ہو گا اس کے منتظر رہتے ہیں آپ نے فرمایا تجربے کی بنیاد پر توکل شرک ہے ان لوگوں نے پوچھا پھر کیا تدبیر اختیار کریں فرمایا تدبیر چھوڑ دو۔

حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک جنگل میں تھا تو مجھے سخت جھوک لگی میرے دل نے مجھ پر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا، مانگوں لیکن میں نے سوچا کہ یہ توکل کرنے والوں کا کام نہیں پھر دل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے صبر کا سوال کرو

جب میں نے اس کا ارادہ کیا تو رات ہی میں نے اُٹھ کر دعا کی کہ اس نے کہا۔

وَيَذَرُكُمْ أَنتُمْ مِمَّنْ فَتَرَىٰ مَا كَانَا لَا فَبَشِّرْهُم مِّنْ

أَمَّا نَا وَبَشِّرِ الْغَافِلِينَ عَلَىٰ الْوَقْتِ أَرْجِعْهُمَا كَمَا كَانَا وَلَا تَزِرُ

وَلَا تَزِرُ كَمَا۔

تم بہ بات سمجھ گئے کہ جن کا نفس ٹوٹ جاتے اور ذل مضبوط ہو جائے بزدلی کے نصیبے اس کا باطن کمزور نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر ایمان بھی مضبوط ہو تو اس کا نفس ہمیشہ مطمئن رہتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ پر یکلختہ اعتقاد اور یقینی ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ برا حال بھی ہو گا کہ وہ مر جائے گا اور موت کا آنا تو یقینی ہے جس طرح اس آدمی کو بھی موت آتی ہے جن کا دل مطمئن نہ ہو۔

تو توکل کی تکمیل یوں ہوتی ہے کہ ایک طرف سے قناعت ہوتی ہے اور دوسری جانب (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے) رزق کی جو ضمانت ہے وہ پوری کی جاتی ہے اور وہ قناعت بھی ہے جس نے ان لوگوں کو دینے کی ضمانت دی ہے جو ان اسباب پر قناعت کرتے ہیں جن کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو اسے انسان قناعت اختیار کر کے تجربہ کرے اس کو تم وعدے میں پھاڑو گے کہ اس نے جس عجیب و غریب قسم کے رزق کا تم سے وعدہ کیا جو تمہارے خیال میں بھی نہیں تھا وہ تمہیں عطا فرمائے گا اپنے توکل میں اسباب کے منظر پر جو یکہ سبب اسباب پر توکل کرو جیسے تم کتاب کے قلم کے نہیں بلکہ کتاب کے دل کے منظر رہتے ہو، کیوں کہ حرکت و فکر کی اصل خود ہی ہے اور حرکت اول ایک ہی ہے لہذا صرف اسی کی طرف نظر ہونی چاہیے اور یہ اس شخص کے توکل کی شرط ہے جو جنگوں میں زیادہ سے زیادہ غیر پتھر سے یا شہروں میں گناہم بیٹھا ہے۔

ہاں جو شخص عبادت اور علم کے ساتھ مشہور ہو جسے جب وہ رات اور دن میں ایک مرتبہ کے کھانے پر قناعت کرے وہ کھانا جیسا بھی ہو اگرچہ لذیذ کھانوں میں سے ہو اور دوسرا کھانا جو دینداروں کے لائق ہے تو اسے یہ کھانا ہمیشہ کے گا وہاں سے بھی جس جگہ کا سے گمان ہے اور وہاں سے بھی جہاں کا گمان نہیں ہے بلکہ کئی گنا زیادہ کئے گا کہ میں اس کو توکل کو چھوڑ دینا اور رزق کا اہتمام کرنا اشتباہ کمزوری اور کوتاہی سے کیوں کہ جو شخص کسی شہر میں گناہم ہے وہ کھانے کے باوجود اس قدر رزق حاصل نہیں کر سکتا جس قدر اس شخص کی شہرت حصول رزق کا مضبوط سبب ہے پس دیندار لوگوں کے لئے رزق کا اہتمام قبیح ہے اور علماء کے لئے تو زیادہ برا ہے کیوں کہ ان کے لئے قناعت شرط ہے اور قناعت کرنے والے عالم کے پاس اس کا اپنا رزق بھی آتا ہے اور سبب بڑی جامعیت کا رزق بھی، اگر اس کے ساتھ ہوں۔ ہاں اگر اس کا ارادہ ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں ملے گا بلکہ اپنی کمائی سے کھائے گا تو اس کی بھی وجہ ہے جو اس باطن عالم کے لائق ہے جو ظاہر علم و دین پر چلتا ہے اور باطنی سیرت پر تاکیوں کر مال کما باطنی فکر کے راستے میں رکاوٹ ہے لہذا ایسا عالم سلوک الی اللہ میں

شہنشاہ ہوا اور ایسے شخص سے رزق حاصل کرے جو اس کو دینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ زیادہ مناسب بات ہے کیوں کہ اس نے اللہ عزوجل کے لیے فراغت حاصل کی ہے اور حصول ثواب میں مینے واسے کی مدد کی ہے۔

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے جاری طریقوں کو دیکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ رزق اسباب کی مقدار کے مطابق نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ایران کے کسی بادشاہ نے ایک دانہ سے پوچھا کہ یہ قوت کو رزق مٹا ہے اور عقل مند محروم رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ خالق و مائع نے چاہا کہ اس کی ذات کو چھپا جائے اگر عقل مند کو رزق مٹا اور ہر بیوقوف محروم رہتا تو یہ گمان ہوتا کہ اس کی عقل اس کے رزق کا ذخیرہ ہے جب انہوں نے اس کے خلاف دیکھا تو جان بیا کہ رزق کوئی اور ہے اور اب وہ ظاہری اسباب پر اعتقاد نہیں کرتے۔ شعر نے کہا۔

وَلَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ رِزْقَنَا عَلَى الْحَبَا
هَلَكُنَّ إِذَا مَتَّيْ جَمْعُ لَمِنَ الْبَحَا

اپنی جہالت کی وجہ سے ہلک ہو جائے۔

متوکلین کے اسباب سے تعلق کی مثال

اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی مثال اس طرح ہے جیسے مانگنے والوں کی ایک جماعت بادشاہ کے محل کے دروازے پر ایک میدان میں کھڑی ہو اور وہ سب کھانے کے محتاج ہوں بادشاہ ان کی طرف کئی غلاموں کو بھیجے جن کے پاس روٹیاں ہوں اور ان کو حکم دے کہ بعض کو دو دو روٹیاں دیں اور بعض کو ایک ایک روٹی دیں اور کوشش کریں کہ کوئی روٹ نہ جائے اور ایک منادی کو حکم دے کہ اعلان کر دو سب اپنی جگہ ٹھہرے رہیں جب غلام باہر آئیں تو ان سے لٹک نہ جانا بلکہ ہر شخص اپنی جگہ مطمئن بکھڑا رہے کیوں کہ غلام حکم کے پابند ہیں وہ تمہارا حصہ ضرور تم تک پہنچائیں گے۔

پس جو شخص غلاموں سے چٹ جائے گا اور ان کو اذیت دے کر دو روٹیاں لے جائے گا پھر جب میدان کا دروازہ کھلے گا اور وہ وہاں سے نکل جائے گا تو میں اس کے پیچھے ایک غلام بھیجوں گا جو اس پر مقرر ہو گا یہاں تک کہ وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لائے گا اور میں اسے ایک دن سزا دوں گا جو مجھے معلوم ہے لیکن میں نے اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ اور جو غلام کو اذیت نہ پہنچائے اور ایک روٹی پر قناعت کرے جو اسے غلام کے ہاتھ سے پہنچی ہے اور وہ خاموش رہے حرکت نہ کرے تو میں اسے ایک قیمتی خلعت دوں گا اور یہی دن ہو گا جس دن دوسرے کو سزا دوں گا اور جو اپنی جگہ بیٹھا رہے اور روٹیاں نہیں تو اسے نہ تو سزا ہو گی اور نہ ہی خلعت ملے گی اور جس کو میرے غلاموں سے کچھ نہ ملے گا اور اس نے بھوک کی حالت میں صلیب پر لٹا رہا تو اسے غلاموں پر ناگوار ہو گا اور یہی دن ہو گا کہ کاش مجھے ایک روٹی بن جاتی تو ایسے شخص کو میں اپنا وزیر بناتا ہوں گا اور اپنی سلطنت اس کے حوالے کر دوں گا۔

چنانچہ اس نذ کے بعد مانگنے والوں کی چار قسمیں ہو گئیں ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر پٹ غالب آگیا اور انہوں نے اس سزا کی طرف توجہ نہ دی جس سے ڈرا گیا تھا اور کہنے لگے کل تک برداشت ہے اور میں بھوک لگی ہوئی ہے چنانچہ انہوں نے غلاموں پر پڑھائی کر دی اور ان کو انیت دے کر دو دو روٹیاں لے لیں تو اس مقررہ وقت میں ان کو سزا دی گئی اب وہ وہ پشیمان ہوئے لیکن اس پشامی کا ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دوسری قسم کے لوگ سزا کے ڈر سے غلاموں سے نہ لپٹے لیکن بھوک کے غلبہ کی وجہ سے دو دو روٹیاں حاصل کر لیں۔ اور وہ سزا سے محفوظ رہے لیکن ان کو خلعت عطا نہ ہوئی تیسری قسم کے لوگوں نے کہا ہم اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں غلام ہیں دیکھ لیں اور ہمیں چھوڑ نہ دیں لیکن جب وہ دیں گے تو ہم ایک ایک روٹی لیں گے اور اس پر قناعت کریں گے جو قناعت قسم کے لوگ میدان کے مختلف کونوں میں پھیل گئے اور غلاموں کی نگاہوں سے سادھل ہو گئے انہوں نے کہا اگر وہ غلام ہمارے پیچھے آکر ہیں دیں گے تو ہم ایک ایک روٹی پر قناعت کریں گے اور اگر انہوں نے ہمیں کچھ نہ دیا تو رات بھر بھوک کی سختی برداشت کریں گے ہر سزا کے ہونا اعلیٰ نہ کرنے کی قوت حاصل کریں تو وزارت کا رستم اور بادشاہ کے قریب کا درجہ حاصل ہو گئیں وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہوئے بیرون غلاموں نے میدان کے مختلف کونوں میں ان کا چھپا لیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک روٹی دی۔ کچھ دن اسی طرح ہوتا رہا اس کے بعد اتفاقاً تین آدمی ایک کونے میں چھپ گئے اور ان پر غلاموں کی نگاہ نہ پڑی اور کسی وجہ سے وہ زیادہ تفتیش نہ کر سکے چنانچہ انہوں نے بھوک کی حالت میں رات گزاری ان میں سے دو نے کہا اچھا ہوتا ہم غلاموں کے سامنے ہو جاتے اور ہمیں کھانا مل جاتا ہم صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن تیسرا صبح تک خاموش رہا چنانچہ اس نے قریب اور وزارت کا درجہ پایا۔

خلیق کی مثال اسی طرح ہے میدان سے مراد دینی زندگی کا میدان ہے اور میدان کا دروازہ موت ہے اور جہول میدان سے قیامت کا دن مراد ہے اور وزارت کا وعدہ شہادت کا وعدہ ہے جو متوکل کے لیے ہے جب وہ بھوک کی حالت میں لڑیں رہتے ہوئے انتقال کرے اس وعدے کا ایفاء قیامت تک بخیر نہیں ہوگا کیوں کہ شہداء و زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق حاصل کرتے ہیں اور انہوں نے جتنے دنوں سے ہر روز لوگوں کو اس کے سلسلے میں مدد سے ہر قسم میں اور اسباب میں غلاموں کے سامنے میں بیٹھے دالے وہ لوگ ہیں جو شہر کی حفاظت میں اور مساجد میں سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں میدان کے کونوں میں چھپنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو توکل کی صورت میں چنگلوں کی سیر کرتے ہیں اور اسباب ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کے کپڑے رزق کھن آتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھوک پر لڑ رہی رہتے ہوئے قوت ہو جائے تو اسے شہادت اور قریب غلاموں کی کا مقام حاصل ہوتا ہے مخلوق ان چار قسموں میں تقسیم ہے شاید تو نے فیصدا اسباب سے تعلق رکھتے ہوں اور باقی دس میں سے سات شہروں میں رہتے ہوں اور بعض اپنی جائز شہرت کو سبب بناتے ہو باقی تین چنگلوں میں پھرتے ہوں پھر ان میں سے دو اسباب پر ملازم ہوں اور ایک کو قریب کے درجے کا یا بل حاصل ہو رہا لگہ مش بہ زمانے میں

ای طرح ہو سکیں آج کل اسباب کو چھوڑنے والے کس ہزار میں سے ایک بھی نہیں۔

دوسرا فن :

مال جمع کرنے کے اسباب کے درپے ہونا۔

جس شخص کو مال حاصل ہو، چاہے دولت کے طور پر ہو یا کمائے کے ذریعے، یا مانگ کر حاصل کیا ہو یا اس کا کوئی دوسرا سبب ہو تو اس شخص کے لیے مال جمع کرنے میں تین حالتیں ہیں۔

پہلی حالت :

وقت ضرورت کے مطابق مال حاصل کرے اگر بھوکا ہے تو کھائے تنگ ہے تو پہن لے اور رہائش کی ضرورت ہے تو مختصر رہائش گاہ خریدے باقی مال اسی وقت تقسیم کر دے اور اسے جمع نہ کرے ہاں اتنی مقدار جمع کرے جس کی کسی دوسرے کو حاجت ہو اور وہ اس نیت سے رکھے کہ ایسا شخص توکل کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے اور یہ سب سے بلند درجہ ہے۔

دوسری حالت :

پہلی حالت کے مقابلے میں ہے اور وہ توکل کی حدود سے باہر نکال دیتی ہے یعنی ایک شخص سال بھر اس سے زیادہ وقت کے لیے جمع کرے یہ شخص توکل کرنے والوں میں سے بالکل نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ ہانوروں میں سے صرف تین حیوانات اکٹھا کرتے ہیں حیرا، چوہا و جھوٹا اور انسان۔

تیسری حالت :

چالیس دن یا اس سے کم کے لیے جمع کرے تو کیا یہ شخص اس مقام محمود سے محروم ہے جس کا آخرت میں شواہدین سے وعدہ کیا گیا ہے تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرت اہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ توکل کی حد سے نکل جاتا ہے حضرت خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چالیس دنوں کے لیے جمع کرنے کی صورت میں توکل سے نہیں نکلنا البتہ زیادہ سے نکلنا ہے حضرت اہل طباطبائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چالیس دن سے زیادہ کے لیے جمع کرے تو بھی توکل کی حد سے نہیں نکلنا۔

جب جمع کرنے کی امداد اجازت ہے تو اس اختلاف کا کوئی مطلب نہیں ہاں یہ جائز ہے کہ کوئی شخص یوں لگان کرے کہ جمع کرنا بھی توکل کے خلاف ہے اس کے بعد مقدمہ کسی کو معلوم نہیں اور نہ وہ ثواب میں کا کسی ترتیب وعدہ کیا گیا ہے وہ اس ترتیب تقسیم ہوتا ہے۔ اور اس رتبے کا آغاز بھی ہوتا ہے اور امتیاز بھی۔ امتیازی درجہ والوں کو سابقین کہا جاتا ہے اور ابتدائی درجہ والوں کو اصحاب میں کہتے ہیں پھر اصحاب میں سے کئی درجات ہیں اسی طرح سابقین بھی کئی درجات میں تقسیم ہوتے ہیں اور اصحاب میں سے اونچے درجہ والے سابقین کے سب سے نیچے درجے والوں سے ملے ہوئے ہیں لہذا اس سلسلے میں کوئی اختلاف متوازن نہیں۔

بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مذکورہ نہ کرنے کی صورت میں بھی توکل کی تعمیل اسی وقت ہوگی جب ایک کم ہوا درجہ شرط لگاتا

بہت بعید کہ اسے بالکل زندہ رہنے کی امید ہو اگرچہ ایک دم کے لیے ہی ہو تو غیر ممکن بات ہے۔ البتہ لوگ امید کے طویل اور کوتاہ ہونے میں مختلف ہیں کم از کم امید ایک دن رات اور اس سے کم وقت ہے اور زیادہ سے زیادہ جن کا تصور ہو سکتا ہے وہ انسان کی پوری زندگی ہے اور ان دونوں کے درمیان بے شمار درجات ہیں جو شخص ایک پہلے سے زیادہ کی امید نہیں رکھتا وہ اس شخص کے مقابلے میں جو ایک سال کی امید رکھتا ہے، مقصور کے زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی (کوہ طور پر جانے کے سلسلے میں) میاد کے حوالے سے چالیس دن کی قدر لگانا بعید ہے کیوں کہ اس واقعہ میں یہ بتانا مقصود نہ تھا کہ اتنی مدت کی امید کی اجازت دی جاتی ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استحقاق موعود چالیس دن کے بعد ہی پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا تھا اور یہ ایک راز کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالیٰ کی عادت میں سے ہے اور اس قسم کی مثالوں میں اللہ تعالیٰ کی عادت کرم اور کوتاہی پر غماز ہے۔

جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ كَعَدَّ طِينَتَهُ أَقْدَرُ بَيْدَرٍ وَأَكْرَمُ عَيْنٍ
صَبَاحًا۔ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا غیر اپنے
دست قدرت سے چالیس دنوں میں تیار کیا۔

کیوں کہ اس گوندے ہوئے غیر کا استحقاق اسی مدت پر موقوف تھا جس کا ذکر کیا گیا۔

پس جو شخص ایک سال سے زیادہ کے لیے جمع کرے وہ قلبی کمزوری کے باعث اس کا تپا ہے نیز اس کا جھکاؤ ظاہری اسباب کی طرف ہے وہ مقام توکل سے خارج ہے اور وہ بچے وکیل کی غیر اسباب کے ساتھ تدبیر پر یقین نہیں رکھتا کیوں کہ داخل اسباب پیداوار اور رکوع کے اعتبار سے ہر سال پیدا ہوتے ہیں اور جو شخص سال سے کم مدت کے لیے جمع کرتا ہے اس کے لیے امید کے کوتاہ ہونے کے اعتبار سے درجہ ہے جس آدمی کی امید وہ نہیں ہے کہ ہو اس کا درجہ اس شخص کے درجے جیسا ہیں جس کی امید ایک مہینہ ہے اور جو آدمی تین مہینے کی امید رکھتا ہے بلکہ وہ شریک اعتبار سے ان دونوں کے درمیان ہے اور جمع کرنے سے مانع امید کی کمی ہی ہے پس افضل میں ہے کہ بالکل جمع کرے اگرچہ اس کا دل کمزور ہو جب وہ جمع کرے گا تو فضیلت زیادہ ہوگی۔

ایک غیر جن کو فضل دیجئے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما کو دیا تھا انہوں نے اس کو فضل دیا اور اس کی چادر کاٹنے سے کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صابرانہ سے فرمایا۔
لَا تَبْعَثْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْهًا كَافِرًا
لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَوْنُكُمْ كَالْخَيْبِ
جو میں مدت کے جانکی طرح چک رہا ہو گا اگر اس میں

لَبِثَ وَرَجَعَهُ كَالْمُسْرِئِ الضَّالِّهِ - ایک حالت نہ ہوتی تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھا کہ اس کا چہرہ روشن سورج کی طرح ہوتا۔

فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا عادت ہے! آپ نے فرمایا۔

كَانَ صَوَامًا قَوَامًا كَيْفَ يَرَاكَ ذُو الْوَلَدِ عَلَى غَيْرِ أَذَى كَانَ إِذَا جَاءَ الْيَتَامَى أَوْ غَرَضَةً الصَّبِيَّتِ يَسْتَفِيدُ وَإِذَا جَاءَ الْغَنِيَّةَ أَوْ خَرَجَ حُلَّةً أَيْشَتَهُ لِيَسْتَأْذِنَهُ - وہ بہت زیادہ رخصت رکھتا راتوں کو عبادت کرتا اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا تھا البتہ جب سردیوں کا موسم آتا تو گرمیوں کا لباس آئندہ گرمیوں کے لیے رکھتا تھا اور جب گرمی کا موسم آتا تو سردیوں کا لباس دوسرے موسم میں رکھنے کے لیے رکھ دیتا تھا۔

اسے کہے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔

بَلْ كُنَّا لَكُمْ بَعْضُ مَا تَتَّبِعُونَ وَمِنْكُمْ يَوْمَ الْآخِرَةِ - بلکہ ہم انہیں جو چیزیں دیکھ گئی تھیں وہ اس میں سے ہیں کیوں کہ ان چیزوں کو جمع کرتا اور جسے کی کمی کا باعث نہیں رہا اس میں ضرورت کا تمام سامان داخل ہے) سردیوں کے کپڑوں کی گرمیوں میں ضرورت نہیں پڑتی اور یہ اس شخص کے لیے ہے کہ نہ ترکہ وغیرہ سے اس کا دل مضطرب نہ ہو اور نہ ہی وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے بلکہ اس کا دل صحت سے بھر جائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور اگر وہ اپنے دل میں اضطراب محسوس کرتا ہے جو اسے عبادت، ذکر اور فکر سے غافل کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے مال جمع کرنا زیادہ بہتر ہے بلکہ اگر وہ ایسا سامان رکھے جس کی آمدن اسے بقدر کفایت حاصل ہو اور اس کی وجہ سے دل کو فراغت بھی حاصل ہوتی ہے تو ایسا کرنا بہتر ہے کیوں کہ مقصود تو یہ ہے کہ دل کی اصلاح کی جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے غالی ہو جائے اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال کا ہونا انہیں غافل کرتا ہے اور بعض کے نزدیک نہ ہونا غافل کرتا ہے اور منور وہ ہے جو اسے اللہ تعالیٰ سے غافل کرتا ہے ورنہ ذاتی طور پر دنیا منور نہیں ہے نہ اس کا دھواں نہ ہی اس کا دھم۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا جی میں تاہم میں اور صنعت و حرفت والے ہوں تھے تاہم کو تجارت چھوڑنے اور کسی پیشے والے کو اپنا پیشہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا اور جو لوگ ان دونوں باتوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان کو یہ کام اپنانے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا یا اور ان کی راہنمائی فرمائی کہ ان کی کامیابی اور نجات صرف اس بات میں ہے کہ اپنے دلوں کو دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں اور دل کا بہترین شغل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے پس کنوڑاؤں کا حاجت کے مطابق جمع کرنا بہتر ہے جیسے مضبوطی (دل والے) کا رخص کرنا اچھا ہے اور یہ سب رفتہ رفتہ (بالا) منقولہ کا حکم ہے۔

جہاں تک عیال دار کا تعلق ہے تو بال بچوں کے لیے ایک سال کا خرچ جمع کرنے سے توکل کی تعریف سے نہیں ملکتا بلکہ اس سے زیادہ جمع کرنا توکل کو باطل کر دیتا ہے کیونکہ رسالوں کے بدلے سے اسباب بدل کر آتے ہیں لہذا اس سے زیادہ جمع کرنے کا سبب دل کی کمزوری ہے اور یہ وقت توکل کے فحلات ہے۔

پس شوکل اس شخص کو کہتے ہیں جو توجہ پر ایمان رکھتا ہو اس کا دل مضبوط ہو، نفس اللہ تعالیٰ کے فضل پر مطمئن ہو اور اس کی تدبیر پر اعتماد ہو اسباب ظاہرہ کے وجود پر نہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا خرچ جمع فرمایا (۱)

اور حضرت ام ابنی رضی اللہ عنہا کو دوسرے دن کے لیے جمع کرنے سے منع فرمایا (۲)

حضرت ہال رضی اللہ عنہ نے ہڈی کا ایک ٹکڑا انطاری کے لئے رکھا تو آپ نے منع کرتے ہوئے فرمایا۔

اَلَيْسَ بِلَذَّةٍ وَلَكِنْ تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِسْمَ اللَّهِ اَسَ بَالِ اَسَ فَرَحٌ كَرُوْرٍ اَوْ عَرَشٍ دَاوٰی سَے مَلٰئِی
اِقْلَادًا۔ (۳) کا رُہ نہ رکھو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی سے ارشاد فرمایا۔

اِذَا سَأَلْتُمْ فَقَدْ تَقَنَّمْتُمْ وَاِذَا اَعْطِیْتُمْ فَقَدْ تَخَبَّرْتُمْ۔ (۴)

جب تم سے مانگا جائے تو نہ روکو اور جب تمہیں دیا جائے تو نہ چھاؤ۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں ایسا کرنا چاہیے آپ اتنی کم امید رکھتے تھے کہ جب پیشاب فرماتے تو اپنی کمرے قریب ہونے کے باوجود تمیم فرماتے اور ارشاد فرماتے

مَا یُؤْتِیْ رِیْثِیْ لَعَلَّیْ اَنَا اَبْلَغُہُ۔ (۵)

مجھے معلوم نہیں شاید میں اس دنیا کی ایک نہ بنوں۔

حالات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جمع ہی کرتے تو آپ کے توکل میں فرق نہ پڑنا کیوں کہ آپ کا جو دوسرا چیز چاہتا جسے آپ جمع فرماتے تھے آپ نے اپنی امت کے مضبوط دل والوں کی تعلیم کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کیونکہ آپ کی امت کے مضبوط لوگ آپ کی نسبت سے کمزور ہیں۔

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۹ کتاب النفقات

(۲) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۱۴۱ کتاب الزہد

(۳) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۲۶۶ کتاب الزکوة

(۴) تاریخ ابن عساکر جلد ۲ ص ۱۴۱ ذکر من اسمہ ہال

(۵) مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۰ کتاب الرقاق

آپ نے جو اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا خرچ جمع کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا دل یا آپ کے اہل خانہ کے دل کمزور تھے لیکن امت کے کمزور لوگوں کے لیے سنت بنانے کی خاطر ایسا کیا۔ بلکہ آپ نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح سعیت (اصل حکم) پر عمل کیا جاتا ہے اسی طرح کمزور لوگوں کی دجوئی کے لیے رخصت پر بھی عمل کیا جائے (۱)۔

تاکہ ان کی کمزوری ان کو بالخصوص تک نہ لے جائے اور وہ انتہائی درجہ تک پہنچنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے آسان نیکی بھی چھوڑ دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے حالانکہ ان کی مختلف اقسام اور مختلف درجات ہیں۔

جب تاہم نئے اس بات کو سمجھ لیا تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہمال کا جمع کرنا بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے اور بعض کے لیے نہیں اس پر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت دلائل کرتی ہے کہ اسباب صدمہ میں سے ایک مہابی انتقال کر گئے تو ان کے کفن کے لیے کپڑا نہ ملایا اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کپڑوں کی تلاش نہ تو تو دیکھا کہ انار کے اندر دو دینار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو داغ ہیں۔ (۲)

ان (مہابی) کے علاوہ کئی مسلمان فوت ہوئے اور مال چھوڑا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی اس بات میں دو وجوہ کا احتمال ہے کیوں کہ ان کی حالت کے بھی دو احتمال تھے ایک یہ کہ داغ سے آگ کا داغ مراد لیا ہو جیسے ارشاد خدا فرماتا ہے۔

فَتَكُونُ نَارًا جِثًا هُمْ مَدَّ جُثُوهُمْ وَ
فَلَمَّا رُفِعُوا (سورہ قیومہ ۳۵) کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور پیٹوں اور پیچوں کو داغ
بائے گا۔ (۳)

اور یہ اس صورت میں جب اس کی حالت سے شہد، فقر اور توکل کا اظہار ہو جائے کہ وہ ان امور سے خالی ہو تو یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بات دھوکے کی وجہ سے نہ جواب ملادی ہوگی کہ درجہ کمال میں نقصان واقع ہوا۔ جیسے پہلے پر دو داغ ہوں تو چہرے کے جمال میں کمی آجاتی ہے اور یہ کسی دھوکے کی وجہ سے نہیں ہوتا کیوں کہ انسان جو مال بھی چھوڑے وہ اس کے آخری مدبر میں نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ کیوں کہ انسان کو دنیا میں سے جس قدر دیا جاتا ہے اسی قدر اس کے آخری حصے میں کمی واقع ہوتی ہے۔

۱۱۔ مستدرک احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۸ روایت ابن عمر

۱۲۔ مستدرک احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۲۷ روایت علی

یہاں جب اس صورت میں جمع کر کے اس جمع شدہ مال سے دل خارج ہو تو اس سے توکل کا باطل ہونا لازم نہیں آتا اس لئے میں حضرت بشر رحمہ اللہ سے مروی بات گواہ ہے حضرت حسین مغازی رحمہ اللہ جو ان کے شاگردوں سے تھے فرماتے ہیں میں چاشت کے وقت حضرت بشر رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھا کہ ایک شخص جو کمرہ در تھا، اس کا رنگ گندمی تھا اور تصویر تصویر سی وار بھی تھی حضرت بشر رحمہ اللہ کے استقبال میں کھڑے ہوئے روئی کھتے ہیں میں نے ان کو کسی کے اعزاز میں کھڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا پھر انہوں نے مجھے تبدیل حجرہ دے دیئے اور فرمایا جس قدر چاہا کھانا مل کے خرید لاؤ حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں فرمائی تھی فراتے ہیں میں کھانے کو گیا اور ان کے سامنے رکھ دیا انہوں نے اس شخص کے ساتھ مل کر کھایا حالانکہ اس سے پہلے میں نے ان کو کبھی کسی کے ساتھ مل کر کھاتے نہیں دیکھا فرماتے ہیں ہم نے نے ضرورت کے مطابق کھانا اور بہت سا کھانا سچ کیا جو اس شخص نے لے کر کپڑے میں جمع کیا اور اٹھا کر ساتھ لے گیا مجھے اس بات پر تعجب بھی ہوا اور میں نے اسے ناپسند بھی کیا حضرت بشر رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا شاید میں اس شخص کے عمل پر اعتراض ہے میں نے کہا ہاں وہ شخص اجازت کے بغیر باقی ماندہ کھانے کو چلا گیا حضرت بشر رحمہ اللہ نے فرمایا وہ ہمارے بھائی حضرت نفع بن علی رحمہ اللہ تھے وہ آج ہماری وفات کے لیے موصول سے تشریف لائے تھے انہوں نے ہمیں یہ بات سکھانے کا ارادہ کیا کہ جب توکل صحیح ہو تو مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

تیسرا فن

وہ اسباب اختیار کرنا جو خوف کے باعث پیش آنے والے ضرر کو دور کرتے ہیں بعض اوقات نفس ہمال میں خوف کی وجہ سے بھی ضرر ہوتا ہے اور توکل کی شرائط میں یہ شرط نہیں کہ ضرر کو دور کرنے والے اسباب کو بائیں چھوڑ دیا جائے مثلاً نفس کے اعتبار سے یوں کہیں ہیں پر سونا جہاں دوسرے ہوں یا دھڑی میں سیلاب کے راستے میں سوجھنا یا گرنے والی دیوار اور ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے سونا یہ سب باتیں محسوس ہیں اور ایسا شخص بعض اوقات کسی فائدے کے بغیر اپنے آپ کو ہلاک میں ڈالتا ہے ہاں یہ اسباب قطعاً بھی ہوتے ہیں بلکہ بھی اور مومن بھی، ان میں سے مومن کو چھوڑنا توکل کی شرط ہے اور یہ وہ ہیں جن کی دفع ضرر کی طرف نسبت واضح لگانے اور دم کروانے کی نسبت جیسی ہے کیوں کہ داغ لگانا اور دم کروانا بعض اوقات آنے والے خطرے کے پیش نظر ہی ہے اعتبار کر لیتے جاتے ہیں۔

اور بعض اوقات اس خطرے کے آنے پر اس کے ازالہ کے لیے ان کاموں کو اختیار کیا جاتا ہے اور یہ اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کرنے والوں کا وصف اسی طرح بیان فرمایا کہ وہ داغ لگائے، دم وغیرہ کروانے اور مال سے کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نے یوں تین فرمایا کہ جب وہ کسی ٹھنڈی جگہ جاتے ہیں تو یہ نہیں پہنتے اور جبہ تنوع سردی کو دور کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے اسی طرح دوسرے اسباب جو اس کے صحت میں ہیں ہاں سردیوں میں سفر پر جاتے وقت اندر سے قوت حرارت کو برائے فتنہ کرنے کے لیے ہنس کھانے کو بعض اوقات اسباب میں غور و فکر کرنا احسان پر اعتماد

کرنا سمجھا جاتا ہے اور یہ دامن لگانے کے قریب ہے بخلاف مجاہدین کے (اس کا حکم یہ نہیں)
اور ضرر کو دور کرنے والے اسباب اگرچہ قطعی ہوں ان کو ترک کرنے کی ایک وجہ ہے کہ جب اسے انسانوں سے
میز پیچھے اگر وہ صبر کر سکتا ہو اور ان کو دور کر کے تشفی حاصل کر سکتا ہو تو توکل کی شرط یہ ہے کہ برداشت کرے اور صبر کرے
ارشاد خداوندی ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْبِرُوا عَلَى مَا لَقِيَ تَوَلَّوْا
پس اس کو راپنا، کار ساز سمجھو اور ان (کفار) کی باتوں
پر صبر کرو۔ (۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدْبَرْتُمْ وَنَاوَعَلَىٰ آلِهِ
اور ہم منور بغیر ورنہ اذیتوں پر صبر کریں گے جو تم سے
ہیں پتھریں اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر
بھروسہ کرنا پائے۔ (۲)

اور ارشاد فرمایا۔
وَكَيْفَ أَكْفُرُ وَلَوْ كُنْتُ عَلَىٰ آلِهِ
اور ان کی اذیتوں سے درگداز فرمائیں اور اللہ تعالیٰ
پر بھروسہ کریں۔ (۳)

اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔
فَأَصْبِرْ لِمَا صَبَرْتُمُ اللَّزِيمَةُ الرَّسُولِ
اور صبر کرو اور صبر کرو
نفسہ آجڑا العاصمین الذین صبروا
وعلیٰ ریحہ من تلوک۔ (۴)

لیکن سانپوں، درندوں اور کچھوؤں کی اذیت پر صبر کرنا اور ان کو دھڑکنا توکل نہیں ہے کیوں کہ اس میں کوئی

(۱) قرآن مجید، سورہ مزل آیت ۱۰۶

(۲) قرآن مجید، سورہ ابراہیم آیت ۱۲

(۳) قرآن مجید، سورہ احزاب آیت ۴۸

(۴) قرآن مجید، سورہ انفات آیت ۳۵

(۵) قرآن مجید، سورہ عسکیت آیت ۵۹/۵۸

فائدہ نہیں ہے اور کوشش کرنا یا اسے ترک کرنا ذاتی طور پر مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد دین پروردگار کا نام ہے اور یہاں اسباب کا ترتیب اسی طرح ہے جس طرح کتب اور اصول نفع کے سلسلے میں بیان ہوا ہم دوبارہ ذکر کر کے کلام کو لمبا کرنا نہیں چاہتے اسی طرح مال کی حفاظت والے اسباب کا حال ہے کہ باہر جاتے وقت دروازے کو تالہ لگانے یا اونٹ کا پاؤں باندھنے سے توکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ اسباب اللہ تعالیٰ کی جاری عادت سے قطعی یا غبی طور پر معلوم ہوئے ہیں انہی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر الٰہی سے جس نے اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، فرمایا باندھ کر توکل کرو (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے :

خُذُوا حِذْرَكُمْ - (۲) اپنا بچاؤ اختیار کرو۔

اور نماز غوث کی کیفیت کے ضمن میں ارشاد فرمایا۔

وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ - (۳) اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے -

وَأَعِزُّوا أَعْقَبَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ أَلْيَلٍ - (۴)

اور ان (دشمنوں) کے مقابلے میں قوت تیار کرو اور سرداروں کی حفاظت کے لیے (گھوڑے باندھنا۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔

فَأَسْرِ بِعَبِيدِي تَيْلًا - (۵)

پس میرے بندوں کو راتوں رات چلے جائیں۔

اور رات کے وقت نکلن دشمنوں سے چھپنا اور صافیت سے بچنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں چھپنا دشمنوں کی آنکھوں سے چھپ کر مرنے کا تھا (۱) اور نمازیں تہجد اٹھانے رکنا سناپ اور چھوڑ کر نکلنے کی طرح قطعی طور پر ضرور کوشش کرنا نہیں ہے کیوں کہ وہ قطعی ہیں (لیکن تہجد منہا لے رکھنا غبی سبب تو ہے اور ہم نے بیان کیا ہے کہ جو چیز غبی ہو وہ قطعی کی طرح برتی ہے صرف مروجہ وہ ہے کہ اس کا ترک توکل کا تقاضا ہے۔

(۱) سنن ابی داؤد (جلد ۱ ص ۳۹۰) ترمذی ۲۲۸

(۲) قرآن مجید، سورہ نبا، آیت ۱۰۲

(۳) قرآن مجید، سورہ انفال، آیت ۶۰

(۴) قرآن مجید، سورہ دھان، آیت ۲۳

(۵) الفرقان، جلد ۱ ص ۲۲۴، الباب ۱۲

سوال :-

ایک جماعت سے منقول ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے کانڈھے پر پیرنے پاؤں رکھا تو انہوں نے حرکت نہیں کی۔

جواب :-

میں کہتا ہوں ایک جماعت سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ شیر پر مولد ہوئے اور انہوں نے اسے سخر کیا پس تمہیں یہ مقام و محلہ نہ دے اگرچہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن غیرے کیٹھنے کے سلسلے میں اقتدا کے ملحق نہیں ہے بلکہ تو کرامات میں ایک بلند مقام ہے اور یہ توکل میں شرط نہیں ہے اور کس میں ایسے اسرار میں کمان سے وہی واقف ہو سکتا ہے جو ان اسرار تک رسائی حاصل کرے۔

سوال :-

کیا کوئی ایسی علامت ہے جس سے مجھے معلوم ہو کہ میں اس تک پہنچ گیا ہوں۔

جواب :-

پہنچنے والا علامات کا محتاج نہیں ہوتا لیکن اس کے پائے جانے سے پہلے کی کچھ علامات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو کتا رہتا ہے جسے غصہ کہا جاتا ہے اور وہ تمہیں بھی اور دوسروں کو بھی مسلسل کاٹتا رہتا ہے وہ تمہارے لیے مسخر ہو جائے۔ اگر یہ کتا تمہارے قابو میں آجائے کہ وہ تمہارے اشارے سے ہر حرکت میں آئے اسٹارے کے بغیر نہ اھر اور تمہارے قابو میں رہے اور بعض اوقات تمہارا درجہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے درندوں کا بادشاہ و شیر بھی مسخر ہو جاتا ہے اور جنگلی کتوں کے مقابلے تمہارے گھر کے کتے کا مسخر ہونا زیادہ بہتر ہے اور تمہارے اندر کے کتے (غضب) مسخر ہونا گھر کے کتے کے مسخر ہونے سے زیادہ بہتر ہے پس جب تک تمہارا یہ باغی کتا مسخر نہ ہو ظاہری کتے کے مسخر ہونے کا طمع نہ کرو۔

سوال :-

جب متوکل دشمنوں سے پہنچنے کے لیے اسلحہ اٹھائے چور سے پہنچنے کے لیے دروازے کو تار لگا دے اور بھاگنے کے خوف سے اوٹ کے پاؤں کو بندھ کر رکھے تو وہ کس اعتبار سے متوکل کہلا سکے گا۔

جواب :-

میں کہتا ہوں وہ جانتا ہے کہ اگر چہ کوڑھ کیا جائے تو وہ غم و دروازہ بند کرنے سے نہیں بکرا لہذا قتال کے دور کرنے سے قدر بڑھائے ہی دروازے بند رکھے جانتے ہی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور کتنے ہی اوٹ پاؤں سے باندھے جاتے ہیں لیکن وہ مرنے میں یا بھاگ جاتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تھیلہ پر رکھے ہوتے ہیں لیکن وہ قتل ہو جاتے ہیں یا ان پر کوئی غلبہ آ جاتا ہے پس ان اسباب پر بالکل بھروسہ نہ رکھو بلکہ مسبب الاسباب پر توکل کرو جیسا کہ ہم نے مقدمہ کے وکیل کی

مثال دیتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اگر موکل خود حاضر ہو اور دست و پاز بھی حاضر کرے تو اپنے آپ پر اور دست و پاز پر جو دوسرے ذکر سے بلکہ وکیل کی کفایت اور نفوت پر توکل کرے۔

جہاں تک حال کا تعلق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر اور نفس کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے اس پر راضی رہے اور کہے یا ایشاء اگر تو میرے گھر کے مال پر کسی شخص کو مسلط کرے جو اسے لے جائے تو وہ تیرے راستے میں ہے اور میں تجھے فیصلے پر راضی ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ میرے لئے ہے تو وہاں میں لے گا یا اُدھا رہا اور امانت ہے جسے تو وہاں لے لے گا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ میرا رزق ہے یا تیری ازل مشیت میں وہ کسی اور کا رزق ہے تو نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میں اس پر راضی ہوں میں نے گھر کو تار اس لیے نہیں لگایا تھا کہ میں تیرے فیصلے سے بچنا چاہتا تھا یا میں اس پر ناراض تھا بلکہ ترتیب اسباب کے سلسلے میں تیرے طریقے کے مطابق میں نے ایسا کیا ہے اسے سبب اسباب! میرا اعتماد تو صرف تیرے اوپر ہے اگر آدمی کی حالت یہ ہو اور علم کی وہ صورت ہو جو مجھ نے پہلے ذکر کی ہے تو وہ اونٹ کا پاؤں باندھنے، تھید بکڑنے اور دروازہ بند کرنے کی وجہ سے توکل ہے باہر نہیں نکلے گا پھر سب گھروا میں آئے اور سامان کو گھر میں پائے تو سب یہ ہے کہ یہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہو اور اگر وہ مال موجود نہ ہو بلکہ سچی ہوگی ہو تو اپنے دل کو دیکھو اگر اسے ان پر راضی پائے یا اس پر اس لیے راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ مال اس لیے لیا کہ اس کے مقابلے میں آخرت میں زیادہ عطا فرمائے گا تو توکل میں اس کا مقام صحیح قرار پایا اور اس کی صداقت ظاہر ہو گئی اور اگر وہ اس وجہ سے دل میں شک و محسوس کرے اور صبر کی طاقت بھی پاتا ہو تو اس کے لیے ظاہر ہو گیا کہ وہ توکل کے دعویٰ میں سچا نہیں تھا کیوں کہ توکل زندہ کے بعد آتا ہے اور زندہ اسی شخص سے صحیح قرار پاتا ہے جو دنیا کے جانے پر راضی نہیں ہوتا اور جو کچھ آئے اس پر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے تو اس کے لیے توکل کی صحیح قرار پائے گا، ہاں یقیناً اوقات اس کے لیے صبر صحیح قرار پاتا ہے جب اسے چھپاتے اور شک و ظاہر نہ کرے اور محسوس مطلب میں اس کی کوشش زیادہ نہ ہو۔

اور اگر وہ صبر پر قادر نہ ہو تو اس کے دل کو اذیت پہنچے زبان سے شک و کرے اور بدن کو مال کی طلب میں لگا دے تو چوری سے اس کا گناہ بطور جائے گا کیوں کہ ظاہر ہو گیا کہ تمام مقامات میں کوتاہی ہے اور وہ اپنے دعووں میں جھوٹا ہے اس کے بعد کوشش کرے اور نفس کی کسی بات کی تصدیق نہ کرے اور اس کے دہو کے کے حال میں نہ پھنسنے کیوں کہ یہ دہو کہ باز ہے حکم برائی کا دیتا ہے اور دعویٰ نیکی کا کرتا ہے۔

سوال ۷۔

متوکل کے پاس مال کیسے ہو سکتا ہے جسے چوری کی جائے۔

جواب:

توکل کے گھر میں کچھ نہ کچھ سامان تو بڑا ہے جیسے ایک پیادہ جس میں وہ کھا کھائے لٹا جس سے پانی پیئے، وضو کرنے کے لیے کوئی برتن، قبیلے میں یا سامان سفر کی حفاظت ہوا اور وہی جس کے ساتھ دشمن کو دور کرے اور اس کے علاوہ گھر میں زندگی کا سامان۔

اور بعض اوقات اس کے پاس مال آتا ہے اور وہ اسے روک کر رکھتا ہے کہ جب کوئی محتاج آئے گا تو اسے دوں گا تو اس نیت سے جمع کرنا توکل کو باطل نہیں کرتا اور توکل کی شرط یہ نہیں ہے کہ جس کوٹھے سے پانی پیتا ہے اور جس قبیلے میں سامان رکھتا ہے اسے گھر سے نکال دے دینے کا حکم کھانے کے سامان اور ضرورت سے زائد چیزوں کے بارے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہی ہے کہ سب کے کوفوں میں بیٹھے بڑے لوگوں تک کھانا پہنچاتا ہے انہیں ہر دن یا ہر ہفتے میں کوٹھے اور دیگر سامان پہنچانے کا طریقہ جاری نہیں ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے ٹھکانا توکل کی شرط نہیں ہے اسی لیے حضرت خواص رحمہ اللہ سفر میں اسی، ڈوپی، قینچی اور سونے دھاگہ ساتھ رکھتے تھے کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت دونوں چیزوں میں غریب کے ساتھ جاری ہے۔

سوال:

جب کسی کو ایسا سامان چوری ہو جائے جس کی اسے حاجت ہے تو وہ کیسے غمگین نہیں ہوگا اور فوس نہیں کرے اور اگر وہ اسے نہیں چاہتا تو روک کر کیوں رکھتا ہے اور وہ فادہ کیوں بند کرتا ہے اور اگر وہ اسے روکتا ہے تو اپنی حاجت کے لیے چاہتا ہے تو اس کے دل کو اذیت کیسے نہیں پہنچے گی اور کسی طرح وہ غمگین نہیں ہوگا حالانکہ اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی۔

جواب:

اس نے اسے لیے محفوظ رکھا تھا کہ اس کے ذریعے دین پر مدد حاصل کرے کیوں کہ اس کا بیج گمان تھا کہ اس کی بھلائی اسی میں تھی کہ یہ سامان اس کے پاس ہوتا اگر اس میں اس کی بھلائی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے یہ سامان عطا نہ فرماتا۔ تو اس نے اس بات سے استغناء کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز بہیم پہنچائی اور اس کے لیے آسان کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تحسین غن ہے اس کے باوجود کہ یہ چیز اس کے دینی اسباب کے لیے درکار ہے اور یہ بات اس کے نزدیک قطعی نہیں ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے اس کی بھلائی کو اس مال کے کم کرنے سے آگیا جائے حتیٰ کہ وہ اچھا غرض کے حصول کے لیے مشقت برداشت کرے اور اسے مشقت اور تھکاوٹ کی صورت میں زیادہ ثواب حاصل ہو۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے اس پر چوپکر مسلط کر کے اس سے ہر مال لے لیا تو اس کا گمان بدل گیا کیوں کہ وہ تمام

حالتوں پر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا اور اس کے بارے میں محسن غن رکھتا ہے وہ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مال کے آج تک میرے پاس میرے اور اب میرے پاس سے جانے میں جھگڑائی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے دنیا تو اس قسم کے گمان سے اس بات کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ اس کا غم دور ہو جائے کیوں کہ اس صورت میں اس کا اسباب پر خوش ہوتا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ اسباب ہیں بلکہ اس اعتبار سے خوش ہوتا ہے کہ سبب الاسباب نے اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے ان اسباب کو سامان کر دیا جو اس میں ایک طرح ہے جو شفیق طیب کے ساتھ ہو وہ طیب کے ہر فعل پر راضی ہوتا ہے اگر وہ اسے غلام دیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر طیب اس بات کو نہ جانتا کہ یہ غلام میرے لیے نفع بخش ہے اور میں اس کو برداشت کی طاقت رکھتا ہوں تو وہ اسے میرے قریب نہ کرتا اور اگر وہ اس سے غلام کو دور رکھتا ہے تو وہ اس بات پر بھی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر خدا مجھے نقصان نہ دیتی اور موت کی طرف نہ لے جاتی تو طیب اس کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کرتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے بارے میں وہ عقیدہ نہ رکھتا جو جو مرضی اپنے شفیق اور باہر طیب والد کے بارے میں رکھتا ہے تو اس شخص سے توکل بالکل درست نہیں ہوتا۔

اور جو شخص اللہ تعالیٰ اس کے افعال اور بندوں کی اصلاح کے سلسلے میں سنت الہیہ کی پہچان رکھتا ہے وہ اس پر خوش نہیں ہوتا کیوں کہ معلوم نہیں کہ کون سے اسباب اس کے لیے بہتر ہیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں غمی ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہوں یا حالت فخر میں کیوں کہ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کونسی بات میرے لیے بہتر ہے اسی طرح مناسب یہ ہے کہ متوکل آدمی اپنے مال کے چوری ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کرے کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے کہنے ہی دینوی سامان انسان کی ہلاکت کا سبب ہونے میں اور کہتے ہی مالدار اپنی مالدار کی وجہ سے کسی واقعہ میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ کاش میں فقیر ہوتا۔

متوکلین کا سامان چوری ہو جائے تو کیا کریں

جب متوکل گھر سے نکلے تو اس سلسلے میں اس کے لیے کئی آداب ہیں۔

پہلا ادب :-

دروازہ بند کر دے اور حفاظت کے اسباب کے درپے نہ پڑے نہ پریشانیوں سے کہ نہ خیال رکھنا حالانکہ تاکر بھی لگا دیا ہے اور جیسے کئی تالے لگانا حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ اپنے دروازے کو تالہ نہیں لگاتے تھے لیکن کسی رسی وغیرہ سے باندھ دیتے اور فرماتے اگر کتنے نہ چور تھیں اسے نہ ہانپتا۔

تھیں ایسا سامان نہ چھوڑنے جو چوروں کی رغبت کا باعث ہو۔ ان لوگوں کے گناہ کا سبب بنے گا یا اس کا روکنا ان کی رغبت کے بڑھنے کا سبب ہو گا پس وجہ ہے کہ جب حضرت مغیرہ رحمہ اللہ نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کو ایک روپی بطور تحفہ دی تو انہوں نے فرمایا اسے لے جاؤ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دشمن میرے دل میں دوسرے ڈالے گا کہ جو اسے لے گیا ہے گویا انہوں نے اس بات سے استغناء کیا کہ جو گناہ کا مرکب ہو رہا ہے اس لیے حضرت ابوسیدان رحمہ اللہ نے فرمایا یہ صوفیہ کے دلوں کی کمزوری ہے اس نے دنیا سے رشتہ اختیار کر لیا تو جو کوئی لے جائے اسے کیا غرض ہے۔

تیسرا ادب:-

جو چیز گھر میں چھوڑ کر جانے پر مجبور ہے جاتے وقت اس کے بارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کی نیت کرے کہ اس نے ان پر چھوڑ دیا اور کہے کہ جو کچھ چھوڑے گیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے اور اگر وہ فقیر ہے تو یہ مال اس پر صدقہ ہے اور اگر فخر کی شہادت رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے پس اس کے لیے رویتیں ہوں اگر اس مال کو مال دار نے لیا ہے یا فقیر نے، ایک یہ کہ یہ مال اس کے لیے گناہ سے بچنے کا ذریعہ بنے کیوں کہ بعض اوقات وہ بچہ اس مال کی وجہ سے مستغنی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد چوری کی حاجت نہیں رہتی اور حرام کھانے کی وجہ سے ہو گا۔ ہر اتھا وہ حلال قرار دینے سے زائل ہو گیا اور دوسری نیت یہ کہ وہ کسی مسلمان پر ظلم کرے پس اس کا مال دوسرے مسلمان کے لیے ذریعہ قرار پائے گا اور جب وہ اپنے مال کے ذریعے دوسرے کے مال کی حفاظت کی نیت کرے گا یا چھوڑے گا وہ کرنے کی نیت کرے گا یا اس کے لیے آسانی کی نیت ہوگی تو گویا اس نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا۔

اَنْصُرَا خَالَكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا۔ (۱)

اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔

ظالم کی مدد ہے کہ اسے ظلم سے روکا اور اسے معاف کر دیا بھی ظلم کو ختم کرنا اور اس سے روکنا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ نیت اسے کسی وجہ سے بھی نقصان نہیں دیتی کیوں کہ اس (نیت) میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھوڑ کر مسلمان کو ملے اور لڑائی فیصلے کو بدل دے لیکن نہ ہو کہ وجہ سے اس کی نیت ثابت ہو جاتی ہے اگر اس کا مال لے لیا گیا تو اسے ہر دم ہم کے بدلے سات سو دم ملے گے کیوں کہ اس نے اس (صدقہ) کی نیت کی اور اسی کا قصد کیا ہے۔ اور اگر اس کا مال چھوڑ دیا تو اسے اجر ملے گا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں

مردی ہے جس نے عزل ترک کر دیا و جماع کے وقت جب انزال ہونے لگے تو بری سے الگ ہو جانا عزل ہے، پھر نطفہ ٹھہر گیا تو اسے آفتاب ہوگا اگر گویا اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو زندہ رہا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا اگرچہ بچہ پیدا نہ ہو کیوں کہ بچے کے سلسلے میں اس کے اختیار میں صرف جماع ہے تخلیق حیات، ارتزاق اور بقا اس کے اختیار میں نہیں ہے (۱)

اور اگر وہ پیدا ہوا تو بھی ثواب اس کے فعل پر ہوگا اور وہ محدود نہیں ہوا تو چوری کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔
چوتھا ادب:

جب مال چوری ہو جائے تو غلگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر ممکن ہو تو خوش ہو اور یوں کہے کہ اگر اس (چوری) میں میری بھلائی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نہ لیتا پھر اگر اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف نہ کیا ہو تو اس کی تلاش میں زیادہ کوشش نہ کرے اور نہ ہی مسلمانوں کے بارے میں زیادہ بگمائی کرے اور اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا ہے تو اس کی طلب چھوڑ دے کیوں کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کیا ہے اور اگر وہ اس کی طرف ٹوٹا جائے تو بہتر ہے کہ قبول نہ کرے کیوں کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر چکا ہے اور اگر اس نے قبول کر لیا تو ظاہری علم وفقہ کے مطابق وہ اس کی ملک ہے کیوں کہ محض نیت کرنے سے ملک زائل نہیں ہوتا لیکن یہ بات منکران کیوں کے نزدیک ہے؟ سند یہ ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اونٹنی چوری ہو گئی آپ اسے تلاش کرتے کرتے ٹھک گئے پھر فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف ہے آپ مسجد میں داخل ہوئے اور دو رکعت نماز پڑھی اتنے میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا اے ابو عبد الرحمن! آپ کی اونٹنی نکل چکی ہے آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بھائی کو اس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کیا نیز جنت میں میرے محلے میرے سامنے پیش کئے تو میں نے ان کو دیکھا لیکن اس کے باوجود وہ پریشان حال اور غلگین تھیں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا اور جنت میں داخل کیا اور غلگین ہے! اس نے درود منقول سے ایک سزاؤہ پھری پھر کہا میں قیامت تک غلگین ہی رہوں گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا سبب ہیں نے جنت میں اپنا مقام دیکھا تو میرے سامنے علیین میں ایسے مقامات بلند کئے جن کی مثل میں نے نہیں دیکھی چند خیرین ان پر خوش ہوا لیکن جب وہاں جاسے گا رازد کی توان کے اور ہے ایک منادی نے غلامی کر اسے یہاں سے واپس کر دوں مقام اس کے لیے نہیں ہے یہی شخص ہے جسے وہ راستے کو پورا کرے ہیں نے پوچھا راستے کو پورا کرنا کیسے؟ مجھے کہا گیا کہ تم کہتے تھے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے پھر اس میں رجوع کر لیتے اگر تم اس سبیل کو پورا کر جے تو تم بھی تمہارے لیے پورا کرتے۔

مکر میں عبادت کرنے والوں میں سے ایک شخص کے بارے میں حکایت کی گئی ہے کہ وہ ایک شخص کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اور اس شخص کے پاس پیسوں کی تھیلی تھی جب وہ آدھی بیدار رہا تو تھیلی نہ پائی چنانچہ اس نے اس عبادت گزار پر تہمت لگائی اس نے پوچھا تمہاری تھیلی میں کتنی رقم تھی اس نے رقم بتائی تو وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اتنی رقم وزن کر کے دے دی پھر اس شخص کے دوستوں نے کہا ہم نے مذاق میں وہ تھیلی لی تھی چنانچہ وہ اور اس کے ساتھ اس عابد کے پاس آئے اور سونا لوٹا یا لیکن اس عابد نے انکار کر دیا اور فرمایا ہے جاؤ میرا سے ایسے حلال اور پاکیزہ ہے میں نے جہنم اللہ تعالیٰ کے رستے میں نکالا ہے اسے واپس نہیں لوں گا پس اس نے قبول نہ کیا جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر وہ مال تھیلوں میں رکھ کر فقراؤں کے پاس بھیجا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا۔

تو اسات کے اس قسم کے اخلاق تھے اسی طرح جو شخص فقیروں کو دینے کے لیے روٹی پکڑتا ہے اور فقیر چاہا تو اسے واپس گھونسا بند نہ کرتا کیوں کہ وہ اسے نکال چکا تھا پس کسی اور فقیر کو دے دیتا۔ درجہ دینار اور دوسرے صدقات کے بارے میں بھی وہ لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔

پانچواں ادب :

یہ سب سے کم درجہ ہے یعنی جس چور نے اس کا مال چوری کیا ہے اس کے خلاف بدو عائد کرے اگر ایسا کیا تو اس کا توکل باطل ہو گیا اور یہاں بات کی دلیل ہوگی کہ اس نے اس مال کا جانا برا جانا اور اسے انہوں نے ہوا اس طرح اس کا زہد باطل ہو گیا اور اگر زیادہ بدو عا کرے گا تو اس پنپنے والی معیبت پر اجرو ثواب بھی نہیں ملے گا۔

حدیث شریفین ہے۔

مَنْ دَعَا عَلَى ظَالِمٍ لَمْ يَأْتِهِ ثَوْرٌ ۖ فَكَيْفَ اسْتَعَا؟
جس نے اپنے اور ظالم کرنے والے کے لیے بدو عا کی اس نے خود بدو لے لیا۔

حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ کا ایک گھوڑا چوری ہو گیا اور اس کی قیمت میں ہزار درہم تھی آپ نماز پڑھ رہے آپ نے نہ تو نماز پڑھی اور نہ ہی اس کی تلاش کے لیے مضطرب ہوئے لوگ آپ کے پاس تسلی دینے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا جب اس شخص نے گھوڑا کھول دیا گیا کہ آپ کو اس شخص کے خلاف اطلاع ملنے کے لیے کس چیز نے بدو کا؟ فرمایا اس سے زیادہ محبوب کام میں مصروف تھا میں نماز پڑھ رہا تھا وہ لوگ چور کو بدو عا دینے لگے تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ اس کے لیے اچھے کلمات کہو میں نے یہ گھوڑا اس کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔

کسی بزرگ کی کوئی چیز گم ہوگئی تو ان سے کہا گیا کیا آپ اس ظالم کے خلاف بدو عا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا میں اس

کے خلاف شیعہ ائمہ کا رد کارغیاب نہیں کرتا عرض کیا گیا اگر وہ ٹوٹا دے تو وہ فرمایا نہ تو میں اسے ٹوٹوں گا اور نہ اس چیز کی اہمیت دیکھوں گا کہ میں نے اس چیز کو اس کے لیے حلال کر دیا ہے۔

کسی دوسرے بزرگ سے عرض کیا گیا کہ جس نے آپ پر ظلم کیا ہے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کیا اس مسکین کے لیے یہ کافی نہیں کہ اس نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا کہ میں (بد دعا کے صحابی) اس کے شر میں اضافہ کروں۔

کسی شخص نے بعض اکابر کے سامنے حجاج بن یوسف کو بہت گالیاں دیں کیوں کہ اس نے اس پر کچھ زیادتی کی تھی فرمایا گالی دینے میں ممت ڈوبو اور اللہ تعالیٰ جس طرح حجاج سے لوگوں کے مال لینے اور خون بہانے کا بدلہ لے گا اسی طرح لوگوں سے اس کی شہرت کا بدلہ بھی لے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے

إِنَّ أَعْبَدَ لِلْعَظَمَةِ الْعَظَمَةُ فَلَا يَدْرَأُ
يَسْخَرُ مِنْهَا أَلَمٌ وَرَيْبٌ مَتَى يَكُونُ يَمْتَدَّ
مَا ظَلَمَهُ نَحْنُ نَعْتَقِي لِنَقْضِ لِحَقِّكَ وَمُطَابَقَةً
بِمَا نَدَّ عَلَيْكَ يُعْتَمَدُ لَهُ مِنَ الْعَظَمَةِ

کسی شخص پر کوئی ظلم ہوتا ہے میں وہ ظلم کرنے والے کو مسخ
گالیاں دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے ظلم پر راجح ہو جاتی ہیں
اور اس کے بعد جو لڑائی ہوتی ہے اس کا سوا سوا ظلم کے
اس شخص کے ذمہ باقی رہتا ہے اور ظلم سے اس کا بدلہ لیا
جائے گا۔

۵۱

چھٹا ادب :

اس بات پر غصہ ہو کر چور نے چور کی کرکے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
کرتے کہ اس نے اس کو مظلوم بنایا ظالم نہیں بنایا اور اس بات کو اس کی دنیا کا نقصان بنایا دین کا نہیں کسی شخص کے
ایک عالم دین سے شکایت کی کہ اس پر بھارتیوں اور اس کا مال توٹا گیا ہے تو انہوں نے فرمایا اگر تمہیں اس بات کا غم
ہو تو مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ٹوٹ کھسٹ کے مال کو حلال سمجھتے ہیں تو تم مسلمانوں کے غیر خواہ میں ہو
حضرت علی بن فضیل رحمہما اللہ کے کچھ دیار حمیدی ہو گئے اور ان وقت وہ طران کر رہے تھے ان کے والد کو اگر حضرت
فضیل رحمہما اللہ نے ان کو دیکھا کہ رو رہے ہیں اور غصہ میں تو فرمایا کیا دنیا نڈوں کے لیے رو رہے ہو عرض کی نہیں بلکہ مجھے
تو اس مسکین پر ہونا آ رہا ہے کہ جب قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا تو اس کے پاس کوئی دین نہیں ہوگا۔
کسی بزرگ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جس نے آپ پر ظلم کیا ہے اس کے خلاف بد دعا کریں انہوں نے فرمایا مجھے اس
کا غم اس قدر ہے کہ بد دعا کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں۔ تو اس وقت کو رام رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق مبارک اس
امور کے تھے۔

چوتھا فن :

۵۲

ضرر کو دور کرنے کی کوشش کرنا جس طرح میدی دفیو کو دھڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میدی کو زائل کرنے والے اسباب بھی تین قسم کے ہیں یعنی یا تو وہ قطعی ہوتے ہیں جس طرح چپاس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے پانی بھوک کے ضرر کے ازالہ کے لیے روٹی ہے یا وہ اسباب غئی ہوتے ہیں جس طرح پچھنے کے قدر سے خون ٹھکوانا اور جلاب لینا اور اس طرح دیگر دوائیاں — یعنی ٹھنڈک کا علاج حرارت سے اور حرارت کا علاج ٹھنڈک سے کرنا طب کے ظاہری اسباب

یہ ہیں اور میری قسم موصوم اسباب کی ہے جس طرح داغ گلوانا اور دم دفیو کروانا۔ جہاں تک قطعی اسباب کا تعلق ہے تو توکل کے لیے ان کو چھوڑنا شرط نہیں ہے بلکہ موت کے خوف کے وقت ان اسباب کو چھوڑنا حرام ہے موصوم اسباب کا ترک کرنا توکل کے لیے شرط ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریکین کا وصف بھی بیان فرمایا کہ وہ اسباب کو ترک کرتے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ قوی داغ گلوانا ہے پھر دم کروانا اور آخر میں فال لینا ہے اور ان سب باتوں پر اعتقاد کرنا اور پھر دوسرے کرنا اسباب کو ملاحظہ کرنے میں انتہائی درجہ کا رویہ ہے جہاں تک درمیانے درجے یعنی غئی اسباب کا تعلق ہے جیسے خاک ٹھون کا ظاہری اسباب سے علاج کرنا تو ایسا کرنا توکل کے خلاف نہیں ان موصوم اسباب توکل کے خلاف ہیں لیکن غئی اسباب کو چھوڑنا بھی ممنوع نہیں ہے جب کہ قطعی اسباب کو ترک کرنا ممنوع ہے بلکہ بعض اوقات اسباب موصوم کو اپنانے کی بجائے ترک کرنا افضل ہے اسی طرح بعض اشخاص کے لیے جو ہیں حکم ہے تو یہ ایک درمیانہ درجہ ہے اور اس بات پر ملاحظہ ہے کہ دوا استعمال کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، قول اور حکم سے یہ بات ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس طرح ہے۔

ہر میدی کی دوا ہے جس نے اسے پہچانا اس نے چھایا
اور جس کو معلوم نہ ہوا اسے معلوم نہ ہوا سوائے موت کے۔

مَا دَانَ وَلَا يَدَاؤِلُهُ دَوَاءُ مَرِيضٍ مِّنْ مَّكَرٍ فَعَلٍ
وَيَجْعَلُكَ مِّنْ جَعَلِكُمُ الرَّسُولُ - ۱۱
یعنی موت کا کوئی علاج نہیں۔

اسے اللہ کے بندو! ادوائی استعمال کی کرو بے شک اللہ
تعالیٰ نے بیماری اور علاج دونوں کو پیدا فرمایا ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
لَا دَوَاءَ لِمَا دَانَ مَا دَاؤُهُ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ
الدَّاءَ وَالْعِلَّاءَ - ۱۲

پوچھا گیا کہ کیا دوا اور دم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو روک کر رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں۔ (۱۳)

(۱۱) سند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۴۱ روایت عبد اللہ

(۱۲) سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۴۱ کتاب الطب

(۱۳) سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۴۱ کتاب الطب

ایک مشہور حدیث میں ہے: **رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ** (ارشاد فرمایا)

مَا مَرَّ رَيْتٌ بِمَكَّةَ وَدِينِ الْمَكَّةَ فَكَتَرَ الْإِنْفَاقُ میں، خمر شہنشاہ کی جن جماعت سے گزرا انہوں نے کہا کہ
مُرَاثَمَتُكَ يَا حَبِيبَةَ۔ (۱)

اور حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

اِخْتَجِعُوا لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَاجِدُوا سترہ، انیس اور اکیس تاریخ کو بچنے کو گویا کرو کہیں خون
وَعِشْرِينَ لَا يَتَبَيَّعُ بَيْنَكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلُ الْكُفْرَ۔ (۱۵) جو شخص مار کر تمہیں ہلاک نہ کر دے۔

آپ نے بیان فرمایا کہ خون کا جو شہنشاہ موت کا سبب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلاک کرنا ہے یہ بھی بتایا
کہ خون کا گناہ اس سے بچنے کا نہ میرا ہے نہ ملک خون کو چھڑے سے نکالنے، بچھو کر پھسکے بچے سے نکالنے اور ساپ
کو گھر سے نکالنے میں کوئی فرق نہیں سادرا سے چھوڑ دینا تو کل کی شرائط میں سے نہیں ہے بلکہ یہ اسی طرح ہے جس طرح گھریں
آگ لگ جائے تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس پر پانی ڈال کر اسے بجھایا جائے اور وہیل برقی کی حادث سے
بازر نکالنا تو کل یا نکل نہیں ہے ایک مقطوع روایت میں ہے: **رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ** (ارشاد فرمایا)

اِخْتَجِعُوا لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ جو شخص بیس کی سترہ تاریخ کو شہنشاہ کے دن بچنے کو گویا
الشَّهْرَ كَانَ لِدَوْدَ بْنِ دَاوُدَ سَنَةً۔ (۱۶) اس کے لیے یہ سال بھر کی بیماری کا علاج ہوگا۔

جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کا تعلق ہے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بار بار دعائی استعمال کرنے
اور پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ (۱۷)

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قصہ درگ (کھولی)، (۱۸)

اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو داغ لگایا (۱۹)

نیز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نیکی تھی تو آپ نے ان سے فرمایا ان (زرنگیروں) سے نہ کھانا اور یہ

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۵۴ مرثیات میں عباس

(۲) مجمع الزوائد جلد ۳ ص ۲۰ کتاب الطب

(۳) مجمع الزوائد جلد ۳ ص ۲۰ کتاب الطب

(۴) سنن ابن ماجہ ص ۲۵۴، أبواب الطب

(۵) مسند مسلم جلد ۲ ص ۲۵ کتاب السلام

(۶) صحیح ابی حمزہ اصحاب جلد اول ص ۳۳۲ ترجمہ: ۱۶

کھاؤ یہ تمہارے مزاج کے موافق ہے یعنی ماگ جو جو کے آٹے میں بکایا گیا تھا (۱)
حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو آپ نے ان کو کھجوریں کھاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کھجور
کھا رہے ہیں حالانکہ آپ کی آنکھوں میں درد ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں دوسری طرف سے کھڑا ہوں اس پر نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے (۲)

جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا تعلق ہے تو اہل بیت کے طریق سے مروی ہے کہ آپ ہر رات سر نہ لگایا
کرتے تھے اور ہر پہینے پہننے لگاتے نیز ہر سال دوا پیتے (۳) کہا گیا کہ وہ سن کی تھی (یعنی اس کا جلاب بیتے تھے)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار کھجور وغیرہ کے کاٹنے سے علاج کرایا (۴)
ایک روایت میں ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نازل ہوئی تو آپ کے سر میں درد دہر جاتا اور آپ اس پر
مہندی کا لپ کرنا لگتے تھے۔ (۵)

ایک حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہندی لگایا کرتے ہیں (۶) اور آپ نے ایک زخم پر مٹی بھی
چسک لی تھی (۷)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوائی استعمال کرتے اور اس بات کا حکم دینے کے سلسلے میں بے شمار روایات آئی
ہیں اور اس سلسلے میں ایک کتاب تصنیف ہوئی ہے جس کا نام "طب نبوی" ہے۔

اسرائیلی روایات میں بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی اسرائیلی اچھے
ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کی بیماری کو معلوم کر لیا اور آپ کو ایک دوائی استعمال کرنے کا مشورہ دیا آپ نے فرمایا میں
دوائی استعمال نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دوائی کے بغیر مجھے صحت عطا فرمائے چنانچہ آپ کی بیماری بڑھ گئی انہوں نے کہا اس
بیماری کی دوائی معروف اور مجرب ہے اور ہم اس دوائی کے ذریعے صحت حاصل کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں دوائی نہیں
لوں گا آپ اپنی بات پر ڈھٹے رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی (فرمایا) مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں آپ کو

(۱) سنن ابن ابی شیبہ ص ۲۵۲، الباب الطب

(۲) کنز العمال حلیہ ص ۱۲۳ حدیث ۱۸۳۹۰

(۳) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۱۰۰ کتاب الطب

(۴) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۱۰۰ کتاب الطب

(۵) جامع ترمذی ص ۳۰۰، الباب الطب

(۶) مستدرک ابن فضال جلد ۵ ص ۲۰۰ روایات عائشہ

اس وقت تک صحت یاب نہیں کروں گا جب تک آپ ان لوگوں کی زبان کروہ دوائ استعمال نہ کریں۔

حضرت مولوی عبد السلام نے فرمایا مجھے وہ دوائی دو جس کا تم نے ذکر کر کے چنانچہ انہوں نے دوائی دی اور آپ ٹھیک ہو گئے اس سے آپ کے دل میں کچھ محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ کیا آپ پھر پرتوئی کے ذریعے میری حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہیں بتائیے دوائیوں میں نفع میرے ہوا گس نے رکھا ہے؛

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کو بیماری کی شکایت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ ایلے کھا لیں ایک دوسرے نبی علیہ السلام نے کمزوری کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ دودھ کے ساتھ گوشت کھائیں کیوں کہ اس میں قوت ہے کھائی کہ یہ قوت باہ کی کمزوری تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے نبی سے شکایت کی کہ ان کی اولاد کی شکلیں یا جن نہیں ہوتیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی بیویوں کو عمل کے دوران میں داند کھلایا کریں اس سے اولاد خوبصورت ہوگی۔ اور یہ کام جسے اور چرتھے چنے میں کریں کیوں کہ اس میں پیسے ہیں اللہ تعالیٰ بچے کی شکل بناتا ہے وہ لوگ حمل دوران میں پرتوئی کو بھی اور چرچہ پہلا ہونے کے بعد بھور کھاتے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ مسبب الاسباب کا طریقہ جاریہ یہ ہے کہ اس نے مسبب کو اسباب سے سر ہو کر کیا اور یہ اس کی حکمت کے اظہار کے طور پر ہے اور دوائی بھی دوسرے اسباب کی طرح اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہیں جس طرح روٹی، جھوکا، مالدی ہے پانی، پیاس کی دوا ہے اس طرح کنبین، صفرا کی دوا ہے، تنوینا، اسہال کی دوا ہے البتہ درباتوں میں فرق ہے ایک بات یہ کہ پانی اور روٹی کے ذریعے جھوک اور پیاس کا علاج واضح ہے میں کا اندازہ تمام لوگوں کو ہوتا ہے جب کہ کنبین کے ذریعے صفرا کے علاج کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کے حق میں پہلی بات ادا اس میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوائی جو اسہال پیدا کرتی ہے اور کنبین جو صفرا کو ٹھہراتی ہے اس کے لیے کچھ دیگر داخلی شرائط بھی ہیں اور مزاج کے اندر کچھ اسباب ہیں بعض اوقات تمام اسباب سے آگاہی شکل ہوتی ہے اور کبھی بعض شرائط قوت ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں دوائی دست و اسہال نہیں لاتی جب کہ پیاس کے پانی کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے البتہ بعض اوقات کچھ ایسے عوارض پیدا ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پانی پینے کے باوجود پیاس کو باقی رکھتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے اسباب میں جو فعل واقع ہوتا ہے وہ ان ہی دوائیوں سے ہوتا ہے وہ جب سبب پایا جائے تو وہ عام مسبب اس کے ساتھ آتا ہے بشرطیکہ سبب کی شرائط مکمل ہوں اور یہ سبب کچھ سبب الاسباب کی تدریج، تسخیر اور ترتیب سے ہوتا ہے جو اس کی حکمت اور کمال قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے اب جب شوگر کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے طبیب اور دوائی پر نہیں تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے انہوں نے عرض کیا اے اشرافِ باری اور علاج کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے، عرض کیا طبیب کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ اپنا رزق کھاتے ہیں اور میرے بندوں کا دل خوش کر دیتے ہیں یہاں تک کہ میرے بندوں پر میری تقاضا اشفا آجائے۔

تو علاج کروانے کے باوجود توکل اختیار کرنے کا مطلب علم اور حال کے ساتھ توکل ہے یہاں تک ضرر کو دور کرنے اور نفع لانے والے اعمال کے سلسلے میں گزر چکا ہے لیکن دوائی کے استعمال کو مکمل طور پر ترک کر دینا توکل کے لیے شرط نہیں ہے۔

سوال

دارغ گوانا بھی ان اسباب میں سے ہے جن کا نفع ظاہر ہے۔

جواب

یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ ظاہری اسباب ایسے ہوتے ہیں جیسے رگ ٹوٹنا، خون نکلنا، اسہل دوائی پینا اور حرارت والے کو ٹھنڈی چیزیں پینا اگر دارغ لگانے جیسے عمل کا اثر ظاہر ہوتا تو بے شمار شہر اس سے خالی نہ ہوتے حالانکہ اکثر شہروں میں داغنے کا طریقہ جاری نہیں ہے یہ تو معین ترکیبوں اور اعلاویوں کی عادت ہے یہ دم بھاڑے کی طرح مہوہوم سبب ہے البتہ ان میں ایک بات کے حوالے سے فرق ہے وہ یہ کہ داغنا، ضرورت آگ سے جلنا ہے کیوں کہ ہر وہ تکلیف جن کا علاج داغنے کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کا علاج بدلنے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے آگ سے جلنا ایسا زخم ہے جو جہم کو خراب کر دیتا ہے جب اس کی ضرورت نہ ہو تو اس سے احتراز کیا جائے کیوں اس کے سرایت کرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے جبکہ رگ ٹوٹنے اور زچنے کی سرایت کا ڈر ہیبت بعید بات ہے اور کوئی دوسری چیز ان کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔

یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا دم بھاڑے سے منع نہیں کیا (۱) حالانکہ یہ دونوں توکل سے قدر ہیں۔

ایک روایت میں ہے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو ان کو دارغ لگوانے کا مشورہ دیا گیا لیکن انہوں نے نہ مانا جب بار بار امر کیا گیا اور ان کو قسم دی گئی تو انہوں نے دارغ لگوا دیا وہ فرماتے تھے میں لوہہ دیکھتا تھا آواز سنا کرتا تھا اور دھرتے مجھے سلام کرتے تھے لیکن جب میں نے دارغ لگوا دیا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا وہ فرماتے تھے میں نے کئی دارغ لگوائے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا نہ مقصود حاصل ہوا پھر انہوں نے اس سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وہ پہلا سالانہ ان کی طرف ٹوا دیا۔

انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کے ذریعے مجھے امرا از جنت تھا ان کو نوازا دیا حالانکہ اس شخص پہلے ان کے جانے کی خبر دے دی تھی۔
تو داغ لگوانا اور اس طرح کے دیگر امور توکل کرنے والے کے لائق نہیں ہیں کیوں کہ اس کے لیے متوکل کو تدریج اختیار کرنا پڑتی ہے اور یہ مذموم ہے اور اس میں اسباب کی طرف توجہ اور ان میں اچھن طرح غور کرنا پایا جاتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

فصل ۷ :

ترک علاج اور توکل

بعض اوقات علاج کو ترک کرنا قابلِ تعریف اور قوتِ توکل کی دلیل ہوتا ہے اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فعل کے خلاف نہیں۔

جان لو کہ بے شمار اسناد نے دوائی استعمال کی ہے مگر اکابر میں سے ایک جماعت نے علاج معالجے کو ترک کر دیا ہے تو اس سے گمان ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہے کیوں کہ اگر یہ کیاں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترک فرماتے کیوں کہ توکل کے مسئلے میں دوسروں کا حال آپ کے حال سے زیادہ کامل نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا اگر ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا دیں تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طبیب نے مجھے دیکھا اور فرمایا ہے کہ میں جو چاہوں کرتا ہوں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی بیماری کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ فرمایا مجھے گاہوں کی خشکیت ہے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کی طرف سے مغفرت چاہتا ہوں انہوں نے پوچھا کیا آپ کے طبیب کو بدلوں؟ فرمایا طبیب نے مجھے بیمار کیا ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکتھیں تھیں تو آپ سے کہا گیا آپ دوائی استعمال کریں تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے ان آنکھوں کی کوئی ٹھکانہ نہیں کیا گیا اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ آپ کو صحت عطا فرمائے تو اچھا ہے فرمایا میں اس سے اس بات کا سوال کرتا ہوں جو ان آنکھوں سے زیادہ اچھا ہے۔

حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ قاضی کے عہدے میں مبتلا ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا کہ آپ علاج کو فراموش نہیں فرمایا میں نے فرمایا میں نے اوروہ کی تھا لیکن پھر مجھے قوم عمارتوں کو توبیہ والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور دوسری قوم یاد آئیں ان کے معالجے میں تھے پس طبیب بھی پاک ہوا اور دیکھیں بھی۔ اور ان کو دم بھاٹنے سے بھی کوئی فائدہ نہ دیا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو شخص توکل کا عقیدہ رکھتا ہو اور اس راستے پر چلتا ہے میں اس کے لیے

دوائی وغیرہ پیئے گئے ذریعے علاج کے ترک کو پسند کرتا ہوں آپ کو کئی بیماریاں تھیں لیکن آپ طبیب کے پوچھنے پر بھی نہ بتاتے۔

حضرت سہل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بندے کے لیے توکل کیب کب صحیح ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کے جسم میں کوئی ضرر اور مال میں نقصان طاری ہو تو وہ اپنے حال میں مشغولیت کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ ہو اور یوں خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر قائم ہے۔

توریت سے بزرگوں نے دوائی کا استعمال ترک کیا اور ان میں سے بعض نے اس کو ناپسند کیا تو ان کا افعال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں مطابقت اسی وقت ہو سکتی ہے جب علاج کے موانع بیان کئے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ترک علاج کے کئی اسباب ہیں۔

پہلا سبب:

مرعین اہل مکہ شہر میں سے ہوا اور اسے کشف ہو کر اس کا وقت پورا ہو چکا ہے اور دوائی اسے نفع نہیں دیتی اور یہ بات بعض اوقات اسے سچے خواب کے ذریعے بھی معلوم ہوتی ہے اور کئی مرتبہ انداز سے سے علم ہوتا ہے اور کبھی حقیقی کشف کے ذریعے معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے علاج ترک فرمایا کیونکہ آپ اہل مکہ شہر میں سے تھے آپ نے وراثت کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم ہماری دواؤں میں ہیں حالانکہ آپ کی ایک ہی بین تھیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حاملہ تھیں اور ان کے ہاں بھی پیدا ہوئی معلوم ہوا کہ آپ کو کشف کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی زوجہ کے پیٹ میں بھی ہے تو یہ بات بعد میں کہ آپ کو کشف کے ذریعے انہی وفات کا حال معلوم ہو گیا ہو حالانکہ آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی استعمال کی اور اس کا حکم بھی دیا۔

دوسرا سبب:

یہ سچ کہ مرعین اپنے حال میں مشغول ہوا ہے اپنی عاقبت کا خوف نہ کرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے تو اس وجہ سے وہ بیمار کی تکلیف کو بھول جاتے اور اس کا دل اپنے حال میں مشغولیت کی وجہ سے علاج میلے کے لیے فارغ نہ ہو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ مجھے آنکھوں کی فکر نہیں اسی بات پر دلالت ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات فرمائی کہ مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے تو گویا ان کا دل گناہوں کے خوف کی وجہ سے بدن بیماری کی تکلیف کے مقابلے میں زیادہ تکلیف میں تھا اس کی مثال اسی طرح ہے کہ کسی شخص کا کوئی بہت ہی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے یا کسی شخص کو بادشاہ کے پاس قتل کے لیے لے جایا جائے اور وہ خوف زدہ ہو جب اس سے کہا جائے کہ تم بھوک کے باوجود کھاؤ کیوں نہیں کھاتے تو وہ جواب دیتا ہے میں بھوک کی تکلیف بھول چکا ہوں تو اس کا یہ کہنا اس بات کا انکار ہے

نہیں ہے کہ کھانا بھوک کی حالت میں نفع دیتا ہے اور نہ کھانے والے پر کچھ طبع ہے۔

حضرت سہل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ قوت از رزق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ تو قوم ذات کا ذکر ہے عرض کیا گیا ہم تو ام (جسم) قائم رہتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں فرمایا وہ علم ہے کیا گیا کہ ہم آپ سے خدا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں فرمایا وہ ذکر ہے عرض کیا گیا کہ ہم نے کھانوں کے بارے میں سوال کیا ہے تو حضرت سہل رحمہ اللہ نے فرمایا تمہیں جسم سے کیا فرض ہے اسے اسی ذات پر چھوڑ دو جس نے پیسے اس کی پرورش کی ہے وہی اس کی آخر میں بھی پرورش کرے گا اور جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو تو اسے اس کے بنانے والے کی طرف لوٹا دو کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کسی چیز میں غرائی پیدا ہوتی ہے تو اسے اس کے بنانے والے (کارِ مگر) کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے وہی اسے درست کرتا ہے۔
تو حضرت سہل رحمہ اللہ کے قول کا بھی وہی مطلب ہے (عجاذ پر بیان ہوا)

تیسرا سبب

بیماری پرانی ہوتی ہے اور جس دوائی کا اسے مشہور دیا گیا ہے اس کا نفع بیماری کی نسبت موعوم ہوتا ہے تو یہ دافع گوارانے اور دم کوڑنے کی طرح ہے اس لیے متوکل اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ کے اس قول کا بھی یہ مطلب ہے جب انہوں نے فرمایا کہ میں قوم عامہ اور قوم ثمود کو یاد کرتا ہوں ان میں طبیب بھی تھے لیکن علاج کرنے والے اور سہارہ دونوں ہلاک ہو گئے یعنی دوائی پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ بات بعض اوقات واقعاً اس طرح ہوتی ہے کہ دوائی کا نفع یقیناً نہیں ہوتا اور کبھی مرض کے خیال میں ایسا ہوتا ہے کیوں کہ طب کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق نہیں ہوتا اور اس کا تجربہ بھی کم ہوتا ہے لہذا اس کو اس کے نفع بخش ہونے کا غالب گمان نہیں ہوتا اور اس میں شک نہیں کہ تجربہ کار طبیب دوائی کے بارے میں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ پکا اعتقاد رکھتا ہے اور اعتقاد تجربہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

اور جن عبادت گزار اور راہِ نامہ لوگوں نے علاج معائنے کو ترک کیا ہے ان میں سے اکثر کی دلیل اور سند یہ بات ہے کہ ان کے نزدیک دوائی ایک موعوم چیز ہے جن کی کوئی اصل نہیں اور یہ بات بعض دواخوؤں کے بارے میں ان لوگوں کے نزدیک صحیح ہوتی ہے جو فنِ طب سے واقف ہیں اور بعض دواخوؤں کے بارے میں صحیح نہیں ہوتی لیکن جو شخص طبیب نہیں ہے وہ تمام دواخوؤں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے پس وہ علاج کوڑانے کو دافع گوارانے اور دم و غیو کی طرح اسباب کی پابندی قرار دیتا ہے پس توکل کی بنیاد پر علاج معائنے کو ترک کر دیتا ہے۔

چوتھا سبب

بہد اس لیے دوائی کا استعمال ترک کرتا ہے کہ اس کا مرض باقی رہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے والی آزمائش پر اچھی طرح صبر کرنے کا ثواب حاصل ہو یا وہ صبر کرنے پر طاقت حاصل ہونے کا تجربہ کرے اور مرض کے ثواب کے بارے

میں بے شمار روایات آئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نَحْنُ مَعَاشِرُ النَّبِيِّينَ أَكْثَرُ النَّاسِ بِلَاةً
ثُمَّ الْأُمَمُ فَإِنَّ مَثَلَ بَيْتِكُمُ الْعَبْدِ عَلَى
قَدْرِ إِيْمَانِهِ فَإِنْ كَانَ مَثَلُ الْإِيْمَانِ
مَثَلَهُ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ وَرَأَى كَانَ فِي إِيْمَانِهِ
صَعْفٌ خَفَّفَ عَنْهُ الْبَلَاءُ (۱)

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے۔

رَأَى اللَّهُ لَعَالِي يُجَرِّبُ عَبْدَهُ بِالْبَلَاءِ كَمَا
يُجَرِّبُ أَحَدَهُمْ لِقَدْ جَبَّهُ بِالْأَلْفِ فَمِنْهُمْ مَنْ
يُخْرَجُ كَالْأَهْبِ الْإِدْبَرِ يَزِيدُ تَزِيدُ وَمِنْهُمْ
دُونَ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرَجُ أَسْوَدَ مُحْتَرِقًا (۲)

ایک دوسری حدیث جہاں بیت کے طریق سے مروی ہے اس میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِنْ
صَبَرَ جَنَّبَهُ فَإِنْ رَمِيَ رُصِطَ فَأُتِيَ (۳)

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
تَجِدُونَ أَنَّ تَكُونُوا كَالْمُحْمَرِّ الْمُنَالِ
لَوْ قُمَرِ صَوْنِهِ وَلَكِنْ تَقْصُمُونَ (۴)

ہم گروہ انبیاء پر باقی سب لوگوں کی نسبت زیادہ آزمائش
آتی ہے پھر وہ جس قدر حکم ہو جاتی ہے بندہ اپنے ایمان کے
انداز سے پرکاش میں مبتلا ہوتا ہے اگر اس کا ایمان مضبوط
ہو تو آزمائش بھی سخت ہوگی اور اگر اس کے ایمان میں کچھ کمزوری
ہو تو اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر اس کا تجربہ
کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک سونے کی انگلی
میں ڈال کر اس کا تجربہ کرتا ہے پس ان میں سے بعض تو
خاص ہوتا ہوتا ہے یہ زیادہ نہیں ہوتا اور بعض اس کے
علاوہ ہوتا ہے اور بعض گائے چلے ہوئے ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ محبت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو
آزمائش میں ڈالتا ہے پس اگر وہ صبر کرے تو اسے جنتی
رہنما ہوا بنا دیتا ہے اور اگر وہ اس پر رخصتی ہو تو اسے
مصحفی (مقتب) بنا دیتا ہے۔

کیا تم چاہتے ہو کہ تم جیسے ہوئے گدھوں کی طرح ہو جاؤ
تہیں کوئی بیماری نہ آئے۔

(۱) المستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۳۳۳ کتاب معراج الصالحین کنز العمال جلد ۳ ص ۲۲۹ حدیث ۲۷۸۳

(۲) المستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۱۳ کتاب الرقاق

(۳) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۱۹۱ کتاب البیان

(۴) نسب ابی یوسف جلد ۲ ص ۱۱۲ حدیث ۱۱۵۹ / التاریخ الکبیر للبخاری جلد ۳ ص ۲۹۷ ح ۱۱۲

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم مومن کو دیکھو گے تو اس کا ذل صبیح اور جمہ میلہ ہوگا۔ اور منافق کو یوں دیکھو گے کہ اس کا جمہ تندرست اور ذل بیمار ہوگا۔

گویا جب لوگوں نے بیماری اور آزمائش کی تفریق زیادہ دیکھی تو ایک جماعت نے بیماری کو پسند کیا اور غنیمت جانا تاکہ وہ اس پر صبر کر لیا تو اب پائیں ان میں سے بعض اپنی بیماری کو چھپاتے تھے اور طبیب کے سامنے ذکر نہیں کرتے تھے بیماری کی تکلیف بڑھاتے کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہتے تھے وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ دل پر حق کا غلبہ اس قدر ہے کہ بیماری کی وجہ سے اس میں کوئی غفل واقع نہیں ہوتا بیماری محض اعضاء کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرتے ہوئے جو کرنا پڑھنا صحت و عافیت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے ایک حدیث شریف میں ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے نیک بندے کے وہ اعمال کچھ جو دیکھ کر تمہاریوں کو یہ شخص میری قیدیوں ہے اگر میں اس کو رہا کر دوں تو اس سے اس گوشت سے عمدہ گوشت اور اس خون سے اچھا خون ملے گا اور اگر میں اس کو موت دوں تو اپنی رحمت کی طرف اس کو زیادت دوں گا۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ أَكْتُبُوا لِعَبْدِي صَالِحَ مَا كَانَ يَفْعَلُ فَيَسْأَلُهُ فَأَقْبَلُ فِي رِزْقِي إِنْ أَطْلَقْتَهُ أَهْلُ لَيْسَ لَكَ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَإِنْ قَتَلْتَهُ تَوْفِيقًا مِنِّي رِزْقِي

(۱۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتَ عَلَيْهِ
المعروف - (۱۲)

کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بیماریاں اور مصیبتیں زیادہ آئیں اسی بات کی طرف اس ارشاد خداوندی میں اشارہ ہے۔

وَكَمْ هُوَ أَشْيَاءَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
اور ہر سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔

(۱۳)

(۱۱) کنز العمال جلد ۳ ص ۲۰۹ حدیث ۶۱۸۵

(۱۲) یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے (رب نواری)

(۱۳) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۶۴

اس کی وجہ یوں بیان کی گئی کہ یہ ایک سال کی قوت کو ختم کر دیتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے تین سوساٹھ جوڑ ہیں اور بخاران سب میں داخل ہو جاتا ہے اور ہر جوڑ تکلیف محسوس کرتا ہے پس ہر دریا ایک دن کا کفارہ بنتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بخاران ہوں کا کفارہ بنتا ہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ وہ ہمیشہ بخاران کی حالت میں رہیں۔ چنانچہ ان سے بخار کبھی بھی جدا نہ ہوا حتیٰ کہ انتقال فرما گئے انصار میں سے ایک گروہ نے بھی یہی تمنا کی چنانچہ وہ بھی ہمیشہ بخاران کی حالت میں رہتے تھے۔

اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ آذَعَبَ اللَّهُ كَرِيْمًا يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُ لَكَ
ثَوَابًا وَفَاتٍ الْجَنَّةِ۔

جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی دکریم چیزوں (انکھوں) کو

لے جاتا ہے تو اس کے ثواب کے طور پر جنت سے کم پر

لاضعی نہیں ہوتا۔

تو انصار میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو نابینا ہونے کی تنہا کرتے تھے۔

حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو اپنے جسم اور مال پر مصائب و امراض کے داخل ہونے پر غور نہیں ہوتا وہ عالم نہیں ہو سکتا کیونکہ ان میں غلطیوں کے کفارے کی امید ہوتی ہے۔

مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بڑی آزمائش میں مبتلا تھا آپ نے عرض کیا اے

میرے رب! اس پر رحم فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جس چیز کے ذریعے اس پر رحم کر رہا ہوں اس میں کیا رحم کروں! یہی اس

آزمائش کو میں اس کے گل ہوں کا کفارہ بناتا ہوں اور اس کے ذریعے اس کے مصیبت میں اہمیت کم کرتا ہوں۔

پچھتا سبب :

یہ ہے کہ بندہ زیادہ دیر تک صحت مند رہنے سے اپنے نفس میں تنہا اور سرکشی کا طعم محسوس کرتا ہے لہذا وہ اس فتنہ

سے علاج ترک کرتا ہے کہ مرض زائل ہونے کی صورت میں دوبارہ غفلت، انکار، سرکشی، باہمی امید، فتنہ و شہ کے تدارک میں

لیٹ و مل اور نیکیوں میں تاخیر پیدا ہو جائے گی کیوں کہ صحت، قوت، صفات کا نام ہے اور اس سے خواہش و اجرتی ہے

غیہ و حرکت میں آتی ہیں اور گنہوں کی دعوت دیتی ہیں اور کم از کم بات یہ ہوتی ہے کہ مباح چیزوں میں عیش پسندی کی

طرح بدلتی ہیں اور یہ قوت کا ضیاع ہے نیز غفلت نفس اور اطاعت کو لازم پکڑنے کے سلسلے میں حاصل ہونے والے

بہت بڑے نفع کو بیکار چھوڑ دیتا ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا اظہار فرماتا ہے تو اسے امراض و مصائب میں مبتلا کرنے کے ذریعے غمزدار

کرنے سے غافل نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن بیدار، غفلت، غرض سے غافل نہیں ہوتا ایک حدیث قدسی میں

ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مٹنی میری جگہ نہ ہے اور میری میری بیٹری ہے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو سب سے

زیادہ پسند کرتا ہوں اسے اس میں قید کرتا ہوں۔

پس جب بیماری کی صورت میں سرکشی سے ابد گئی ہوں کی سواہی سے کھاؤں ہے تو اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے نہ جس آدمی کو اس سرکشی کا ڈر ہو اس کے لیے بیماری کے علاج میں مشغول ہونا سب نہیں۔ پس عافیت مانگ ہوں کہ ترک کرنے میں ہے ایک عارف نے ایک شخص سے پوچھا کہ میرے بعد تم کیسے رہے؟ اس نے کہا عافیت میں رہا اس نے کہا اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تو تم عافیت میں ہوا اور اگر تم نے اس کی نافرمانی کی ہے تو نافرمانی سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کیا عافیت ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عید کے دن عراق میں بٹیوں کو زینت میں دکھا تو پچھا ان لوگوں نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ ان کی عید کا دن ہے آپ نے فرمایا ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَعَصَيْتُمْ مِثْلَ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تَحْبُونَ (۱)
اس کے بعد کہ اس نے تمہیں تمہارا پسندیدہ کام دکھایا، تم نے نافرمانی کی۔

کہا گیا ہے اس سے عافیت مراد ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا شَاكِرٌ (۲)
ہاں ہاں بے شک انسان سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو بخشنی سمجھ لیا۔

اسی طرح جب وہ صحت و عافیت کے ساتھ مستغنی ہوتا ہے تو بھی سرکشی کرتا ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ چونکہ فرعون ایک عرصہ دراز تک عافیت کے ساتھ رہا کیوں کہ چار سو سال تک زندہ رہا لیکن اس دوران نہ تو کبھی اس کے سر میں درد ہوا نہ اس کا جسم بیمار کا شکار ہوا اس لیے اس نے کہا۔

أَنَا رَبُّكُمُ الْمَذْمُومُ (۳)
میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں۔

فرعون نے اسی وجہ سے رب ہونے کا دعویٰ کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر اسے ایک دن بھی درد شقیقہ ہوتا کہ اسے سر کا درد ہو تو وہ اسے فضول کاموں سے روک دیتا ہے روایت کا دعویٰ تو ایک طرف رہا۔

(۱) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۵۲

(۲) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۷۶

(۳) قرآن مجید سورہ نازعات آیت ۲۲

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَكْبَرُ دَا مِثْنِ ذِكْرِهِا ذِمَّةُ اللّٰهِ اَيْ - (۱) لفظوں کو توڑنے والی چیز (موت) کا زیادہ ذکر کیا کرو۔
کہا گیا ہے کہ بھاری موت کا قاصد ہے اور وہ اس کی یاد دلاتا ہے نیز (عمل میں) مثال مثوں سے بچتا ہے
ارشاد خداوندی ہے۔

اولئك الذين اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيُتَنَوَّنْ فِي مَقَلِّ عَمَامٍ
مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَمُوتُوْنَ وَلَا يَحْيَوْنَ
يَذْكُرُوْنَ - (۲)
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان کو سال میں ایک یا دو مرتبہ آزمایا
جاتا ہے پھر وہ تو نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل
کرتے ہیں۔

کہا گیا کہ اس سے مراد ان کو امراض میں مبتلا کر کے آزمایا ہے۔

اور کہا جاتا ہے کہ جب بندہ دو بیماریوں میں مبتلا ہو پھر توبہ نہ کرے تو موت کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اے
غافل! تیرے پاس قاصد کے بعد قاصد کیا لیکن تو نے اس کی بات نہ مانی اور اسلاف کا طریقہ توبہ تھا کہ اگر کسی سال ان
کو نفس یا مال میں کوئی نقصان نہ پہنچا تو وہ گھر اجاڑتے اور وہ کہتے تھے کہ مومن پر چالیس دن میں کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور
آتی ہے یا وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت
سے شادی کی اور وہ کبھی بیمار نہ ہوئی تو آپ نے اسے طلاق دے دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کی شیش
کی گئی اور اس کے اوصاف ذکر کئے گئے حتیٰ کہ آپ نے اس سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو عرض کیا گیا کہ وہ بھی بیمار نہیں
ہوئی آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں اور دردوں میں کمر درد وغیرہ کا ذکر فرمایا تو ایک شخص نے عرض کیا ملاحظہ
رودہ سرا کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ (۴) جو شخص کسی جہنم کو دیکھنا چاہتا ہے
وہ اس شخص کو دیکھے (۵) اور یہ بات اس لئے فرمائی ہے کہ وہ یہی حدیث شریف میں آیا ہے۔
الَّتِي حَقَّقَ كُلِّي مَوْتِي مِنَ الْمَنَاءِ - (۶) بخاری ہرمون کا آگ سے جھڑپ۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۲، ابواب الزہد

(۲) ترمذی مجید، سورۃ توبہ، آیت ۱۲۶

(۳) مستدرک امام احمد بن حنبل، جلد اول ص ۲، روایت ابو بکر الصدیق

(۴) مستدرک امام احمد بن حنبل، جلد اول ص ۲۲۲، روایت ابو ہریرہ

(۵) مجمع الزوائد، جلد ۲ ص ۳۰۶، کتاب الجنائز

نوٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو چہی قرار دیا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اس کا انجام بتایا گیا ہو یا بطور تنبیہ فرمایا کہ اس میں مومنوں والی صفات نہیں درجہ بیماریزہ ہونا جہنم میں جانے کا ذریعہ نہیں ہے ۱۲ ہزاروی

حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جو شخص روزانہ میں تیرہ موت کو یاد کرے (۱) اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کرے روئے (۲) اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مریض عام طور پر موت کا ذکر کرتا ہے

پس جب بیماری کے فوائد زیادہ ہیں تو ایک جماعت نے اس کے فوائد کا حید ترک کر دیا کیونکہ انہوں نے اس میں اپنے لیے زیادہ فوائد دیکھا اس لیے نہیں کہ وہ علاج معالجے کو نقصان دہ سمجھتے تھے اور یہ نقصان کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔

فصل ۲:

ہر حال میں ترک علاج کو افضل سمجھنے والوں کا رد

اگر کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل (علاج کرنا) اس لیے اختیار کیا کہ لوگوں کے لیے سنت بنے ورنہ یہ تو کمزور لوگوں کی حالت ہے اور مضبوط لوگوں کا درجہ دوائی کے ترک کے ساتھ توکل کو واجب کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس طرح تو مناسب یہی ہے کہ جو شری خون کے وقت پچھنے نہ لگوانا اور رگ نہ کٹوانا جو توکل کی شرط ہونی چاہیے۔

اگر کہا جائے کہ یہ بھی شرط ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ جب اسے بھجور یا سانپ کا ٹٹے تو اسے اپنے پاس سے دُور نہ کرے کیوں کہ خون باطن کو دُور ہوتا ہے اور بھجور ہر کو، تو دونوں میں فرق کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ توکل کے لیے یہ بات بھی شرط ہے تو کہا جائے گا کہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ پیاس کے ڈٹنے کو پانی کے ذریعے دُور نہ کرے اور بھجور کے ڈٹنے کا علاج روٹی کے ذریعے نہ کرے ٹھنڈک ڈٹے تو بجے کے ذریعے اس کا علاج بھی نہ کرے اور اس بات کا کوئی بھی عامل نہیں اور ان درجہات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ سب

(۱) اصولہ المجموعہ ص ۶۲ کتاب العجیب حدیث ۱۷۵

اسباب ہیں مسبب الاسباب سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مرتب فرمایا اور ان کے ساتھ اپنا طریقہ جاری کیا۔

ان امور کے توکل کی شرائط میں سے نہ ہونے پر حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے طاعون کے قصے میں مروی بات دلائل کرتی ہیں کہ انہوں نے ملک شام کا قصد کیا اور جب جاہلیہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ وہاں بہت زیادہ موت واقع ہو رہی ہے اور وہاں پھیل ہوئی ہے تو اب صحابہ کرام و مگردہوں میں بٹ گئے ان میں سے بعض نے کہا ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے اس طرح تو ہم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے جب کہ دوسرے گروہ نے کہا بلکہ ہم داخل ہوں گے اور توکل کریں گے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور موت سے نہیں بھاگیں گے وہ ان لوگوں کی مثل ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اللَّهُ تَعَالَىٰ آكِبٌ يُدْرِكُ الْغُيُوبَ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ (۱۱)

پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کر کے آپ کی رائے معلوم کی آپ نے فرمایا ہم فلاں لوگوں کے اور وہاں نہیں داخل ہوں گے لیکن آپ کی رائے کی مخالفت کرنے والوں نے کہا کیا ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہے ہیں پھر آپ نے ان کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی ایک کی کمرہاں ہوں پس وہ ایک داری میں اترے جس کی دو گھاٹیاں ہوں ایک سرسبز و شاداب اور دوسری خشک ہو تو کیا یہ بات نہیں کہ اگر وہ سبزی والی گھاٹی میں چرائے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے چرتا ہے اور اگر خشک گھاٹی میں چرائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے چرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں نہیں بات ہے پھر آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا تاکہ ان کی رائے طلب کریں اور آپ موجود نہ تھے صحیح ہوئی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اے امیر المؤمنین! اس مسئلے میں میرے پاس ایک بات ہے جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ اکبر ربانیکے

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا۔
إِذَا مَجِئْتُ بِالْحَبَا فِي الْأَرْضِ فَلَا تَقْعُدُوا عَنِّي
وَإِذَا دَعَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْتَعِيْذُكُمْ فَتَحْجُوا
فِرَارًا وَنَهًا۔ (۱۲)

۱. سورہ ۵ خفقہ ۱۲۳
۲. مستدرک احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۶۶ مرویات اسلام۔

ایہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی حدیں ان کی حدیں ہیں اور ان کی حدیں ان کی حدیں ہیں۔

تو اس طرح تمام صحابہ کرام توکل کو چھوڑنے پر متفق ہوئے حالانکہ یہ سب سے اہل ایمان تھے اگر اس قسم کی مثالیں توکل کی شرائط میں سے ہوتیں۔

سوال :-

بھائی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مقام سے نکلنے سے کیوں منع فرمایا اور طلب کے مطابق دبا کا سبب ہوا ہے اور علاج کا سبب سے زیادہ ہمارے مضر چیز سے بھاگنا ہے اور ہوا ہی مضر ہے تو اس کی اجازت کیوں نہ دی گئی؟

جواب :-

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مضر چیز سے بھاگنا منع نہیں ہے کیونکہ نہ بچنے لگنا اور نہ بھاگنا مضر چیز سے بھاگنا ہے اور اس قسم کی مثالوں میں توکل کو چھوڑنا مباح ہے۔ اور یہ مقصود یہاں یہ ہے کہ اس میں جو چیز خرابی پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا اس لیے نقصان نہیں دیتی کہ وہ ظاہری بدن سے ملتی ہے بلکہ اس لیے نقصان دیتی ہے کہ اگر کسی مسلسل سانس یتا ہے جس جب اس میں ملبہ ہو اور پیچیدگیوں، دل اور آنتوں کے اندر تک تو دیر تک سانس لینے سے ان میں اثر ہوتا ہے جس میں ظاہر پر اس وقت اثر نہیں ہوتا جب تک باطن میں زیادہ دیر تک تاخیر نہ ہو جس شہر سے نکلنا عام طور پر اس اثر سے نجات نہیں دیتا جو چپے پکا ہو چکا ہے لیکن غصہ کا کبھی احتمال ہے پس یہ ان باتوں کا جنس ہے جس کا محض وہم ہوتا ہے جیسے دم کو فائدہ والے نکالنا وغیرہ اب اگر وہاں سے نکلنے میں صرف یہ بات پائی جاتی تو یہ توکل کے خلاف بھی لیکن منع نہیں ہاں یہ کسی دور میں بات کے بل جانے سے بمنزوع قرار پائی کہ یہ کہ اگر صبح لوگوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دی جاتی تو شہر میں صرف بیماری ہو جاتے تھے کوٹھاروں نے وہاں روک رکھا ہے پس ان کے دل ٹوٹ جاتے اور ان کی نگرانی کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہتا نہ کوئی شخص ان کو پانی پلانے والا ہوتا اور نہ ہی کھانا کھلانے والا، جبکہ وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے تو اس طرح یہ ان بیماریوں کو ہلاک کرنے والی بات ہوتی اور ان کے بچ جانے کی امید بھی ہے جیسے تندہ رست لوگوں کے بچنے کی امید ہے کیوں کہ اگر تندہ رست لوگ وہاں ٹھہرے رہیں تو ان کی موت قطعی نہیں ہے اور اگر وہاں سے نکل جائیں تو یہ نکلنا ان کی غلطی کے لیے قطعی نہیں ہے جب کہ باقی لوگوں کی ہلاکت کے لیے قطعی ہے اور مسلمان ایک دوسرے کی طرح ہیں جس کا بعض، دوسرے بعض کو مضبوط کرتا ہے جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔

تو ہمارے نزدیک ممانعت کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے اور جو شخص صحیح شہر میں نہیں گیا اس کے حق میں معاملہ برعکس ہے کیوں کہ ہوائے اس کے باطن میں اثر نہیں کیا اور نہ ہی شہر والوں کو اس کی حاجت ہے ہاں اگر شہر میں

صرف طاہرین زدہ لوگ ہی ہوں اور ان کو نگران کرنے والوں کی ضرورت ہو اور ایک جماعت ان کے پاس آئے تو بعض اوقات ان کی جماعت کے لیے ان لوگوں کا شرمین داخل ہونا اچھا قرار پاتا ہے اور ان کو داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا کیوں کہ یہ مہموم ضرر ہے اور باقی مسلمانوں سے فز کو دور کرنے کا یقین ہے اسی لیے بعض روایات میں طاہرین سے بھاگنے کو میلان جنگ سے بھاگنے کی طرح قرار دیا گیا ہے (۱) اس لیے کہ اس میں باقی مسلمانوں کا دل توڑنا اور ان کی ہلاکت کی کوشش کرنا ہے۔

تو یہ باریک باتیں ہیں پس جو شخص ان کا خیال نہ کرے اور روایات و آثار کے ظاہر کو دیکھے تو جو کچھ وہ سنتا ہے ان میں سے اکثر کو وہ ایک دوسرے کے خلاف جانتا ہے عابدین و زہادین کو عام طور پر یہاں دہوکہ ہوتا ہے اسی وجہ سے علم کو شرف اور فضیلت حاصل ہے۔

سوال ۲

جب علاج معاہدہ ترک کرنے میں فضیلت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں ترک نہیں فرمایا تاکہ آپ بھی فضیلت حاصل کرتے۔

جواب ۲۔

اس میں ان لوگوں کی نسبت سے فضیلت ہے جن کے گناہ زیادہ ہیں تاکہ یہ بات ان گن ہوں کا کفارہ بنے یا اس صحت کی حالت میں اپنے پر سر کشی اور غلبہ شہوات کا خوف ہو یا وہ اس بات کا محتاج ہو جو اسے موت کی یاد دلائے کیوں کہ اس پر غفلت کا غلبہ ہے یا وہ واقعی رہنے والوں اور حوکلین کے مقامات سے گوناہی کی وجہ سے عار بنی کا درجہ پانے کا محتاج ہو یا وہ فوائد جوارہ اللہ تعالیٰ نے دواؤں میں رکھے ہیں ان پر مطلع ہونے سے اس کی بصیرت کوتاہ ہو، حتیٰ کہ اس کے حتیٰ میں یہ مہموم ہو جیسے دم کر دنا، یا وہ اپنے حال میں مشغول ہو جو علاج کروانے سے اسے خبر نہ رکھے اور اگر علاج کروائے تو یہ حالت چلی جائے کیوں کہ وہ دونوں باتوں کو جمع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو علاج نہ کروانے کے یہ اسباب ہیں اور یہ سب باتیں بعض لوگوں کی نسبت سے کلمات ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کی نسبت نقصان ہیں بلکہ آپ کا مقام ان تمام مقامات سے اعلیٰ ہے کیوں کہ آپ کے حال کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب ہوں یا نہ دونوں صورتوں میں آپ کا مشہدہ ایک ہی طریقے پر ہو کیوں کہ آپ کی نظر اسباب پر نہیں بلکہ سبب الاسباب پر تھی اور جس شخص کا یہ مقام ہو اسے اسباب نقصان نہیں پہنچا سکتے جیسے مال کی رغبت نقصان دہ ہے اور اسے ناپسند کرتے ہوئے اس سے اعراض کرنا اگر کچھ کمال ہے لیکن اس شخص کے مقابلے میں نقصان ہے جن کے نزدیک مال ہونا نہ ہو تاہم یہاں تھوڑا سا نقصان

کو ایک جیسا سمجھنا سونے سے بھاگنے اور تھم سے نہ بھاگنے کے مقابلے میں زیادہ کاں بات ہے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ کے نزدیک مٹی کا ٹھنڈا اور سونا برابر تھا آپ اسے لوگوں کو زہد کی تعلیم دینے کی خاطر نہیں رکھتے تھے کیوں کہ ان کی انتہائی قوت میں ہے یہ بات نہیں تھی کہ مال کو روک رکھنے سے آپ کو اپنے اور کسی قسم کا خوف تھا کیوں کہ آپ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ دنیا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اور آپ پر دنیا کے خزانے پس گئے لیکن آپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا (۱)

اور اسی مشاہدہ کی بنیاد پر آپ کے لیے اسباب کو اختیار کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا تھا آپ نے علاج معالجہ اس لیے ترک نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح جاری ہے (کہ علاج کے ذریعے بیماری دور کرتا ہے) اور صحت کو ان کی حاجت کے مطابق اجازت دینا بھی مقصود تھا باوجودیکہ اس (علاج کو ماننے) میں کوئی ضرورت بھی نہ ہو مختلف ممال جمع کرنے کے کیوں کہ اس کا ضرر زیادہ ہے ہاں دوائی کا استعمال اس اعتبار سے ضرر رساں ہے جب دوائی کو نفع بخش سمجھا جائے اس کے خلاف کو نہیں اور اس بات سے مشک کی گئی ہے نیز یہ کہ اس کے ذریعے صحت اس لیے حاصل کی جائے کہ اس کے ذریعے گناہوں پر مدد حاصل کرے اور یہ ممنوع بات ہے اور مومن عام طور پر اس بات کا قصد نہیں کرتا۔ اور کوئی بھی مسلمان دوائی کو ذاتی طور پر نافذ نہیں سمجھتا بلکہ اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لطف کا سبب بنایا ہے جیسے وہ پانی کو ذاتی طور پر سیراب کرنے والا اور روٹی کو سیر کرنے والی نہیں جانتا پس مقصود کے اعتبار سے علاج کروانا مال کمانے کی طرح ہے اگر وہ مکی پر مدد حاصل کرنے یا گناہوں پر مدد کے لیے مال کما لے تو اس کا وہی حکم ہوگا اور اگر مباح چیز سے لطف حاصل کرنے کے لیے کما لے تو اس کا وہی حکم ہوگا۔

جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ بعض حالات میں علاج معالجہ ترک کرنا افضل ہے اور بعض صورتوں میں علاج کروانا افضل ہے اور یہ جدیدی، احوال کی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہے نیز اشخاص اور نیتوں کا اختلاف بھی اس تفاوت میں مؤثر ہے نیز توکل میں دعا کا استعمال اور عدم استعمال شرط نہیں ہاں موعوم اور شفا دارش گلوانا اور دم وغیرہ کو ترک کرنا شرط ہے کیوں کہ یہ کام تدبیروں میں پڑتا ہے جو توکل کرنے والوں کے شایان شان نہیں۔

مرض کو ظاہر کرنے اور چھپانے کے سلسلے میں تنوکیل کے احوال

جان لوڑ بیماری فقر اور دیگر مصائب کو چھپانا نیکی کے خزانوں میں سے ہے اور اس کا بہت بڑا مقام ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پڑتی ہے اور اس کی آفتاب پر صبر کرنا یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ ہے لہذا اس کو مخفی رکھنا

آفت سے زیادہ محفوظ رہتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے ظاہر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جب نیت اور مقصد صحیح ہو اور مفادِ اظہار میں ہیں۔

بیمہ مقصد :

اس کی غرض علاج کو دانا ہو پس ڈاکٹر کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہ شکایت کے طور پر نہیں بلکہ حکایت کے طور پر ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے حضرت بشر رحمہ اللہ، عبدالرحمن طیب کے سامنے اپنی بیماریوں کا ذکر کرتے تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن بیماری کا شکار ہوتے اس کی خبر دیتے تھے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے مجھ پر جو اثر کیا میں اس کی خبر دے رہا ہوں۔

دوسرا مقصد :

طیب کے علاوہ کسی سے بیان کرے اور یہ شخص (مریض) ان لوگوں میں سے ہو جن کی اقتدا کی جاتی ہے اور معرفت میں صاحبِ مرتبہ ہو پس وہ کسی شخص سے اس لیے ذکر کرے کہ وہ اس سے مرض میں اچھٹا طرح صبر کرنا سیکھے بلکہ اچھٹا طرح شکر کرنا، یعنی وہ اس بات کا اظہار کرے کہ بیماری ایک نعمت ہے اور اس پر شکر کرنا چاہیے اس لیے وہ اس کا اس طرح ذکر کرتا ہے جیسے وہ نعمت کا ذکر کرتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مریض اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور اس کا شکر ادا کرے پھر اپنے درد کا ذکر کرے تو یہ شکوہ نہیں ہے۔

تیسرا مقصد :

بیماری کا ذکر کرے نیز اپنے عزیز اور یا گاہِ خلافت میں محتاجی کو ظاہر کرے اور یہ بات اس شخص سے اچھی معلوم ہوتی ہے جو قوت و شجاعت کے لائق ہو اور عاجزی نہ کرے اس سے بعید معلوم ہو چنانچہ مروی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کی بیماری کے دوران پوچھا گیا آپ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہت برا ہوں لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے گویا انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ اس سے شکایت خیال کیا آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ پر بیمار ہوں ظاہر کر دیا تو آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اپنا عجز اور محتاجی ظاہر کریں حالانکہ آپ کی قوت و شجاعت معروف تھی لیکن آپ نے وہی طریقہ اختیار فرمایا جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اتفاق دیکھتے ہوئے سنا۔

یا اللہ مجھے نصیبیت پر مبتلا فرما۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَبْنِکَ عَلٰی

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔

لَقَدْ سَأَلْتُ اللّٰهَ تَعَالٰی اَنْ یَّسَلِّ عَلَیْکَ اَللّٰہُ

آپ نے اللہ تعالیٰ سے نصیبیت کا سوال کیا ہے پس

النَّافِثَةُ

اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں۔

توبہ مفاد مرض کسک کر کی اجازت دیتے ہیں اور یہ باتیں اس لیے شرط ہیں کہ بیماری کا ذکر شکایت ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت اور شکوہ۔ عوام ہے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ فقرا کے لیے ضرورت کے بغیر سوال کرنا حرام ہے۔ بیماری کا اظہار اس وقت شکوہ قرار پاتا ہے جب اس میں اللہ تعالیٰ کے فعل پر ناراضگی اور ناپسندیدگی ظاہر کی جائے اور اگر ناراضگی کے قریب اور ان نیتوں سے بھی خالی ہو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے تو اسے عوام نہیں کہا جائے گا لیکن یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ترک ذکر زیادہ بہتر ہے کیوں کہ بعض اوقات اس سے شکایت کا دم نہ ہوتا ہے اور کبھی اس میں بناوٹ ہوتی ہے کہ جس قدر بیماری موجود ہے اس سے زیادہ بیان کی جاتی ہے اور جو شخص توکل کی وجہ سے علاج کرنا ناگوار ہے اس کے حق میں اظہار کی کوئی وجہ نہیں کیوں کہ اظہار کے ذریعے راحت کے حصول سے دوائی کے ذریعے حاصل ہونے والی راحت افضل ہے بعض بزرگوں نے فرمایا جس نے مرض کا ذکر کیا اس نے صبر نہیں کیا۔ اور آپ کریم

فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ (۱۱)

پس صبر اچھا ہے۔

کے معنی کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس سے وہ صبر مراد ہے جس میں شکوہ نہ ہو۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی آنکھوں کی بنیادی کیسے چلی گئی؟ آپ نے فرمایا زلمے کے گرنے اور غموں کی طوائف سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ میرے بندوں کے سامنے شکایت پر آمادہ ہو گئے۔ جواب نے عرض کیا اسے میرے رب امین تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔

حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد رحمہما اللہ نے فرمایا بیدار کا آہ آہ کرنا اس پر لکھا جاتا ہے اور اسلاف مرثیہ کی آؤ کو براہ راست تھکیں کہ یہ ایسے موعظ کا اظہار ہے جو شکوہ کا مقتضی ہے یہاں تک کہ کہا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے شیطان کو جو کچھ وہ آپ کے حالت مرض میں آہ کرتا تھا اس مومن نے اسی آہ کو اپنا حصہ قرار دیا۔

اور حدیث شریف میں ہے۔

إِذَا عَزَمَ مِنَ الْعَبَثِ أَوْ حَزَنَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَبْرَ
الْمَلَكُ يَنْزِلُ أَطْلُفًا جَا يَسْتَلِمْ لِمَا كَرِهَ
كَيْفَ كَرِهَ اللَّهُ وَانْتَبِ بِعَيْنِي دَعَا لَكَ
كَارِثَ لَشَاوَدَ كَرِهَ مَشَى قَاتَا لَكَ لَكَ

جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کی طرف
وحی بھیجتا ہے کہ دیکھو یہ شخص اپنے عبادت کرنے والوں سے
کیا کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے تو وہ اس کے
لیے دعا مانگتے ہیں اور اگر وہ شکایت کرے اور برائی کا ذکر

مکتوب۔ (۱)

کرسے تو وہ کہتے ہیں اکی طرح ہو۔

بعض عبادت گزار عبادت کو اس لیے برا جانتے تھے کہ انہیں شکایت اور کلام کے زیادہ ہونے کا خوف تھا چنانچہ ان میں سے بعض بیماری کی حالت میں اپنا دروازہ بند کر دیتے تھے۔

پس ان کے پاس کوئی بھی نہ جاتا حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو کر فروان کے پاس باہر تشریف لاتے ان میں حضرت فیصل حضرت وہیب اور حضرت بشیر رحمہم اللہ شامل ہیں اور حضرت فیصل رحمہم اللہ فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ بیمار ہوں تو کوئی شخص میری بیمار پرسی نہ کرے اور فرماتے تھے میں بیماری کو عبادت کرنے والوں کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سے لطفی ہو۔
توحید و توحید کی بحث اللہ تعالیٰ کی مدد اور حسن توفیق سے مکمل ہوتی اس کے بعد بہت شوق، افسانہ اور رونا کا بیان ہو گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔

۶۔ محبت، شوق، انس اور رضا کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے اولیاء (دوستوں) کے دلوں کو دنیا کے بناؤں سے ناکھار دیا اور تمدنِ انسانی کی طرف توجہ سے پاک رکھا اور ان کے باطن کو سوائے اپنے دہلیز پر بار کے کسی اور کے لحاظ سے صاف رکھا۔ پھر ان کی اپنی عزت کے چھوٹے پر متکلف ہونے کے لیے خاص کیا اس نے ان پر اپنے اسمائے مبارکہ اور صفات کی تجلی ڈالی حتیٰ کہ وہ اس کی معرفت کے انوار سے چمک اٹھے بعد ازاں ان کے لیے انوارِ الہیہ پر وہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ (دل) اس کی محبت کی آگ سے جل گئے پھر اپنے جلال کی گہرائی کے ساتھ ان سے پردے میں ہو گیا حتیٰ کہ وہ اس کی کربلائی اور عظمت میں گم ہو گئے وہ جب بھی اس کے جلال کی گہرائی کے لحاظ کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ تو ایسی حیرانی ان کو چھاتی ہے جو عقل کے چہرے اور بصیرت کو گرد آلود کر دیتی ہے اور جب وہ مایوس ہو کر واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو جمال کے سایہ نگین خیمے سے نکلا دی جاتی ہے اسے وہ شخص! جو اپنی مہلت اور عہدی کی دہر سے حق کو پانے سے مایوس ہو گیا ہے میر کہ یہ وہ مدد اور قبول، رکاوٹ اور وصول کے درمیان یوں باقی رہتا ہے کہ اس کی معرفت کے سمندر میں فرق اور اس کی محبت کی آگ میں جلا ہوا ہوتا ہے۔

اور رحمت کا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکمیلِ نبوت کے ساتھ آخری نبی ہیں اور آپ کے آل و اصحاب پر جو مخلوق کے سردار اور امام ہیں اور حق کے قائم اور راہبر ہیں اور ان سب پر بیتِ نبیاء سلام ہو۔

حمد و صلوة کے بعد۔

اللہ تعالیٰ کی محبت تمام مقامات میں سے انتہائی بلند مقام اور درجات کی بلند چوٹی ہے محبت کے بعد کوئی مقام نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ اس کے چھوٹے ہیں سے ایک پہل اور تواضع میں سے ایک تاب ہے جیسے شوق، انس اور رضا وغیرہ۔ اسی طرح محبت سے پہلے بھی کوئی مقام نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ اس کے مقامات ہیں مثلاً توبہ، صبر اور زہد وغیرہ۔ دوسرے مقامات کا وجود اگر چنداں ہے پھر بھی دل ان کے امکان پر ایمان سے خالی نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت پر ایمان بہت مشکل ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کے امکان کا ہی انکار کیا ہے اور فرمایا کہ اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے جہاں تک حقیقتِ محبت کا تعلق ہے تو وہ محال ہے کیوں کہ وہ تو اپنے ہم جنس اور ہم شکل سے ہوتی ہے اور جب انہوں نے محبت کا انکار کیا تو اس شوق، لذت، ساجات اور محبت کے تمام

لوازم و ذرائع کا انکار کیا ہے اور اس بات سے پرہیز اٹھانا ضروری ہے پس ہم اس حصہ کتاب میں درج ذیل امور بیان کرتے ہیں۔

- (۱) محبت کے بارے میں شرعی شواہد کا بیان
- (۲) محبت کی حقیقت و اسباب کا بیان
- (۳) محبت کا استحقاق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے
- (۴) سب سے بڑی لذت دیدار خداوندی کی لذت ہے۔
- (۵) دنیا میں حاصل ہونے والی مغفرت کے مقابلے میں آخرت کے دیدار کی لذت زیادہ ہے۔
- (۶) محبت الہیہ کو تقویت دینے والے اسباب
- (۷) محبت کے حوالے سے لوگوں میں تفاوت کے اسباب
- (۸) معرفت خداوندی میں فہمنوں کی کوتاہی کا سبب
- (۹) شوق کا مفہوم
- (۱۰) بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت
- (۱۱) بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات
- (۱۲) اللہ تعالیٰ سے انس کا مفہوم
- (۱۳) انس میں کشادگی (انساط) کا معنی
- (۱۴) رضا کا مفہوم۔
- (۱۵) رضا کی تفصیلات
- (۱۶) رضا کی حقیقت
- (۱۷) دعا مانگا اور گنہگاروں سے نفرت، نیز گنہگاروں سے بھاگنا رضا کے خلاف نہیں۔
- (۱۸) معین کی حکایات و کلمات متفرقہ

فصل ۱

بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے شرعی شواہد

اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے اور حبس محبت کا وجود ہی نہیں ہوگا تو وہ فرض کیسے ہوگا پھر محبت کی تعبیر احادیث سے کیسے جا سکتی ہے جب کہ اطاعت

محبت کے تابع اور اس کا نتیجہ ہے میں محبت کا مقدم ہونا ضروری ہے اس کے بعد آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اثبات پر یہ ارشاد خداوندی دلالت کرتا ہے۔

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (۱)

نیز ارشاد خداوندی بھی محبت پر دلالت کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحَبُّوا (۲)

اور وہ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔

(۲)

یہ آیت محبت کے ثبوت اور اس میں تفاوت (دو درجوں) پر دلالت کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔

حضرت البرزخین عقیلی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے!

آپ نے فرمایا۔

اَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ اَحَبَّ اِلَيْكَ

مِمَّا سِوَاهُهَا۔ (۳)

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

لَا يُؤْمِنُ اَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ

اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُهَا۔

(۴)

ایک اور حدیث میں ہے۔

لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ

مِنْ اَهْلِيهِ وَبَيْتِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ۔

(۵)

جم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان (دو درجوں) کے غیر سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔

کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے بانی و مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ مائدہ آیت ۵۴

(۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۶۵

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۱۰ روایات ابو نعیم

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۰۰ روایات انس بن مالک

(۵) صحیح مسلم جلد ۱ ص ۹۰ کتاب الایمان

تشریف لارہے ہیں اور ان کے اوپر رنجے کی کھال ہے جو انہوں نے اپنے اوپر لپیٹ رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اس شخص کو دیکھو جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور کیا میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے ماں باپ اسے نہایت اچھا کھانا کھاتے اور پانی پلاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت نے اسے اس چیز کی طرف دایا جو تم دیکھ رہے ہو اور ایک مشہور روایت میں ہے جب موت کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے کوئی فیلیل اپنے غلیل کو موت دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دھڑائی کر لیا آپ نے کسی محب کو اپنے محبوب کی ملاقات سے نفرت کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسے موت کے فرشتے! اب روح قبض کرو۔

اور بات اسی بندے پر لکھتی ہے جو مکمل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو پس جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ موت ملاقات کا سبب ہے تو اس کا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس کا دوسرا محبوب نہیں جزا میں کی طرف رغبت کرے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ
وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ
أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ الْمَوْتِ الْمُبَارِ

محبوب بنادے۔

ایک اہل ایمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے اس نے عرض کیا میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نماز روزے کی تیاری نہیں کی البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا۔

أَتَمَوْحُم مِّنْ أَحَبِّ۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد اس بات سے زیادہ کئی بات پر غور نہیں دیکھا۔

(۱) حلیۃ الاولیاء جلد اول ص ۱۰۸ حرمیہ ۱۲

(۲) کنز العمال جلد ۲ ص ۶۹ احادیث ۳۶۲۲

(۳) مجمع بخاری جلد ۲ ص ۱۱۱ کتاب الادب

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ بات اسے دنیا کی غلب سے خبر کر دیتی ہے اور اسے تمام انسانوں سے دشت دہاتی ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور جو آدمی دنیا کی پہچان حاصل کر لیتا ہے وہ اس سے بے رشتہ ہو جاتا ہے اور وہیں کھیل کود میں نہیں پڑتا اگر غافل ہو جائے پس جب وہ غفلت کرتا ہے تو غلغلہ ہو جاتا ہے حضرت ابوسلمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جنت اور ان کے درمیان کی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے بے خبر نہیں کرتیں تو وہ دنیا کے ذریعے اس سے کس طرح بے خبر ہو سکتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین آدمیوں کے پاس سے گزرے جس کے بدن کمزور اور رنگ بدل چکے تھے آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ انہوں نے جواب دیا جہنم کے خوف سے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوف رکھنے والوں کو ضرور امن دے گا پھر آپ دوسرے تین آدمیوں سے گزرے تو وہ پہلوں کی نسبت زیادہ کمزور اور متغیر تھے آپ نے فرمایا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا جنت کے شوق کی وجہ سے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تسکین تمہاری امید کے مطابق ضرور دے گا۔ پھر آپ تین آدمیوں سے گزرے تو وہ سب سے زیادہ کمزور تھے اور ان کا رنگ بھی بہت زیادہ بدلا ہوا تھا۔ گویا ان کے چہروں پر قورق نظر آتا ہے آپ نے پوچھا تمہاری یہ حالت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مقرب ہو تین بار فرمایا۔

حضرت عبداللہ ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو روت میں کھڑا تھا میں نے پوچھا کیا آپ کو سردی نہیں لگتی؟ اس نے جواب دیا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مصروف کر دے وہ سردی محسوس نہیں کرتا۔

حضرت سیری سفلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انہوں کو ان کے انبیاء و کرام کی نسبت سے پکارا جائے گا پس کہا جائے گا اے امت موسیٰ! اے امت عیسیٰ! اے امت محمد! (علیہ وسلم) اے امت اللہ کے دوستو! اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی

طرح آؤ تو خوشی کے بارے میں ان کے دل نکلنے والے ہوں گے۔

حضرت ہرم بن جہان رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب اس کی طرف توجہ کی شہاس پاتا ہے تو دنیا کو خواہش کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور آخرت کو کسبی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس بات سے اسے دنیا میں مرگت اور آخرت میں راحت ہوگی۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سامع کرنا تمام گنہگاروں کو گھیر لیتا ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا اور اس کی رضا تمام امیدوں کو نوک کر دیتی ہے تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا اور اس کی محبت عقول کو مدہوش

کردی ہے تو اس کی دوستی کا کیا حال ہوگا اس کی دوستی (محبت) کی وجہ سے سب کچھ معمول جاتا ہے تو اس کے لطف و کرم کا کیا حال ہوگا۔

بعض کتب میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے! مجھے تیرے حق کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ تو مجھ سے محبت کر۔

حضرت بیچل بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رائی کے دبانے کے برابر محبت، میرے نزدیک محبت کے بغیر کئی ستر سال کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں الہی! میں تیرے صحن میں کھڑا ہوں اور بچپن سے تیری تعریف میں مشغول ہوں تو نے مجھے اپنی عزت لے لیا، اپنی معرفت کا لباس پہنایا اور اپنے لطف و کرم سے حصہ عطا فرمایا تو مجھے احوال، اعلیٰ، پردہ پوشی، توبہ، شوق، ارغنا اور محبت میں بدلتا رہا تو نے مجھے اپنے غصوں سے پلایا اور اپنے ہاتھوں میں پھرا یا میں تیرے حکم کو اختیار کئے ہوئے اور تیرے قول میں مشغول رہا اے جب میری موت نہیں نکل آئی اور مجھے طاعت حاصل ہوگئی تو آج میں بڑا پوکر تجھ سے کس طرح پوچھ سکتا ہوں صاف کہیں تو بچپن سے تیرے ساتھ ان امور کا عادی ہوں تو جب تک رہوں گا تیرے گرد ہی جھنجھٹاؤں گا اور تیرے بارگاہ ہی میں گڑگڑاؤں گا کیوں کہ میں محبت کرتا ہوں اور ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور محبوب کے غیر سے ٹوڑ کر دان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سلسلے میں اس قدر تاثیر و آثار مرقی ہیں جو شکر سے باہر ہیں اور یہ ظاہر بات ہے البتہ اس کے معنی کی تحقیق میں پریشیدگی ہے لہذا ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔

فصل ۱۱

محبت کی حقیقت و اسباب بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا معنی

اس بیان کا مطلب اسی وقت واضح ہوگا جب محبت کی فی نفسہ حقیقت بیان کی جائے پھر اس کی شرائط و اسباب کی معرفت کا ذکر کیا جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کے معنی کی تحقیق کی طرف نظر کی جائے۔

سب سے پہلی بات جن کو جاننا ضروری ہے یہ ہے کہ محبت کا تصور معرفت و ادراک کے بعد ہی ہوتا ہے کیوں کہ انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کی معرفت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ جمادات محبت سے موصوف نہیں ہوتے بلکہ محبت زندہ ادراک کرنے والی مخلوق کی خاصیت ہے۔

پھر جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے (یعنی لفظ کات) ان کی تین صورتیں ہیں یا توحید و مدح کی طبیعت کے موافق ہوں گے اور وہ ان سے لذت حاصل کرتا ہے یا وہ اس کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں وہ ان سے نفرت اور تکلیف محسوس کرتا ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان میں لذت و تکلیف کس بات کا اثر نہیں ہوتا پس جس چیز کے ادراک میں لذت و راحت ہو

وہ مذکر کے نزدیک محبوب ہوتی ہے اور جس کے ادراک میں تکلیف ہو مذکر کے نزدیک وہ قابل نفرت ہوتی ہے اور جس کا ادراک لذت و تکلیف دونوں سے خالی ہو وہ نہ تو محبوب کہلاتی ہے اور نہ ہی مکروہ۔

تو لذت حاصل کرنے والے کے نزدیک ہر لذیذ چیز محبوب ہوتی ہے اور محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں اس کی طرف میلان ہوتا ہے اور ناپسند (مستحق) ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے تو لذت لذت والی چیز کی طرف میلان طبع کا نام ہے اگر یہ میلان مضبوط ہو جائے تو اسے عشق کہتے ہیں اور بغض اس چیز سے طبعی نفرت کا نام ہے تو تکلیف وہ تھکانے والی ہے جب یہ نفرت مضبوط ہو جاتی ہے تو اسے بغت (ناراضگی) کہا جاتا ہے محبت کے معنی کی حقیقت میں یہ بات اصل ہے جس کی معرفت ضروری ہے۔

دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جب محبت ادراک اور معرفت کے تابع ہے تو جس طرح مذکرات اور حواس تقسیم ہوتے ہیں لا محالہ محبت بھی تقسیم ہوتی ہے ہر جن مذکرات میں سے کسی ایک نوع کا ادراک کرتی ہے اور ہر ایک کو بعض مذکرات سے لذت حاصل ہوتی ہے اور اس لذت کے باعث طبیعت کا ان مذکرات کی طرف میلان ہوتا ہے۔ پس یہ مذکرات طبع سلیم کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں مثلاً آنکھ کی لذت ان چیزوں میں ہوتی ہے جن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دکھائی دینے والی خوبصورت چیزوں اور باعث لذت عین صورتوں کا ادراک کرتی ہے اور کان کی لذت کھائی جانے والی چیزوں اور چھوئے کی لذت نرم و نازک چیزوں میں ہوتی ہے۔

پس جب ان مذکرات سے حواس کو لذت حاصل ہوتی ہے تو یہ محبوب ہوتے ہیں یعنی سلیم طبیعت ان کی طرف مائل ہوتی ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الْبَيْتُ
وَالنِّسَاءُ وَنَحْوُكُمْ فَتَوَلَّوْا فِي الصَّلَاةِ (۱)
تہا دی دنیا سے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں قریش، عورتیں
اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

نوشہ کو محبوب قرار دیا گیا اور یہ بات معلوم ہے کہ آنکھ اور کان کا اس میں کوئی حصہ نہیں بلکہ صرف سونگھنے کا تعلق ہے اور عورتوں کو محبوب قرار دیا گیا حالانکہ ان میں صرف دیکھنے اور چھونے کا تعلق ہے سونگھنے، چھونے اور کان کا کوئی تعلق نہیں اور نازک آنکھ کی ٹھنڈک قرار دیا گیا اور اسے سب سے زیادہ محبوب قرار دیا گیا اور یہ بات معلوم ہے کہ اس سے حواس غصہ کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ایک ٹھنڈی چیز ہے جو دل کے ماتحت ہے اس کا ادراک اس شخص کو ہوتا ہے جس کے پاس دل حیوان پانچ حواس میں جانور بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں۔

اگر محبت کا تعلق صرف ان چیزوں سے تھا جن کا ادراک حواس غصہ سے ہوتا ہے حتیٰ کہ لوں کہا جائے کہ چونکہ آدمی

کا ادراک حواس سے نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ خیال میں آسکتا ہے لہذا اس سے محبت نہیں ہوگی تو اس بات سے انسان کی خاصیت باطل ہو جائے گی اور وہ چھٹی حس بیکار ہو جائے گی جس کے ذریعے انسان، حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے اور اسے عقل یا ثبوت یا قلب یا اس طرح کا کوئی دوسرا نام دے سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں۔

اور یہ بات بعید ہے کیوں کہ باطنی بصیرت ظاہری نگاہ سے زیادہ قوت رکھتی ہے اور اس کے مقابلے میں دل کو زیادہ ادراک ہوتا ہے اور عقل کے ذریعے جن معانی کا ادراک ہوتا ہے ان کا جمال ان صورتوں کے جمال سے زیادہ ہوتا ہے جو آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں پس دل جن امور شریفہ الہیہ کا ادراک کرتا ہے اور حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے وہ زیادہ مکن اور باطن ہوتے ہیں پس طبع سلیم اور عقل میس کا اس کی طرف میلان زیادہ قوی ہوتا ہے لہذا محبت کا مفہوم یہ ہوا کہ اس چیز کی طرف میلان ہو جس کے ادراک میں لذت ہوتی ہے جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی پس اس وقت اگر تعالیٰ کی محبت کا وہی شخص انکار کرتا ہے جس کو اس کی کوتاہی اسے جانوروں کے درجہ میں جھادتی ہے اور اس کا ادراک حواس سے آگے بالکل مدبر ہو سکے۔

تیسرا ضابطہ

اس بات میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے اور یہ بات بھی واضح ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی ذات کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے اور یہ کہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے ان کی ذات کی وجہ سے محبت کرے اپنے لیے نہیں یہ بات ضعیف لوگوں کے لیے شکل ہوگئی حتیٰ کہ ان کے خیال میں اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا کہ انسان دوسرے سے اس کی ذات کے لیے محبت کرے جب تک محب کو محبوب کی ذات کے ادراک کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں لیکن حق بات یہ ہے کہ اس بات کا تصور بھی ہو سکتا ہے اور مثلاً یہ موجود بھی ہے اب ہم محبت کے اسباب اور ان کا نام بیان کرتے ہیں۔

اسباب محبت :-

اس بات کا بیان یہ ہے کہ ہر فرد کے لیے سب سے پہلا محبوب اس کا نفس اور ذات ہے اور اپنے نفس سے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ طبع طور پر جانتا ہے کہ اس کا وجود دائمی ہو اور وہ اپنے معدوم ہونے اور ہلاکت سے نفرت کرتا ہے کیوں کہ طبعی طور پر محبوب چیز ہوتی ہے جو محبوب کے موافق ہو اور انسان کے لیے اپنے نفس اور دوام وجود سے بڑھ کر کیا چیز موافق ہو سکتی ہے اور اپنے عدم اور ہلاکت سے بڑھ کر مخالف طبع کیا چیز ہوگی اسی لیے انسان وجود کا دوام چاہتا ہے اور موت و قتل کو ناپسند کرتا ہے غرض یہ بات نہیں کہ موت کے بعد (کے حالات) سے خوف کھاتا ہے اور موت کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے بلکہ اگر اسے کسی تکلیف کے بغیر اٹھایا جائے اور کسی ثواب و عذاب کے بغیر اسے موت دی جائے تو وہ اس پر راضی نہیں ہوتا اور اسے ناپسند کرتا ہے ہاں اگر وہ نام کوئی سختی وغیرہ پہنچے تو موت کو پسند کرتا ہے اور جب وہ

کسی صیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صیبت کا نزال جانتا ہے اب اگر عدم ہونے کو پسند کرے تو اس لیے اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ عدم ہے نہ ہونا ہے بلکہ اس لیے کہ اس میں صیبت کا نزال ہے جس میں ہلاکت اور عدم ہونے سے نفرت ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنا محبوب ہوتا ہے۔

اور جس طرح دوام وجود محبوب ہوتا ہے اسی طرح کمال وجود بھی محبوب ہوتا ہے کیوں کہ ناقص میں کمال نہیں اور جس قدر کمال میں نقص ہوگا اسی قدر عدم ہوگا اور یہ ایک قسم کی ہلاکت ہے اور صفات میں ہلاکت و عدم سے بھی نفرت ہوتی ہے اور کمال وجود میں کسی صورت پر بھی باعث نفرت ہے جس طرح اصل ذات میں عدم سے نفرت ہوتی ہے اور کمال صفات کا پایا جانا محبوب ہوتا ہے جس طرح اصل وجود کا پایا جانا محبوب ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ کے مطابق فطرتی اور طبعی ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (۱) اور تم ہرگز سنتِ الہیہ میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔
تو تم پر بیجا کہ انسان کے لیے محبوب اول اس کی ذات ہے پھر اس کے اعضا کی سلامتی اس کے بعد اس کا مال، اولاد، خاندان، اور پھر دوست احباب، پس اعضا و محبوب ہیں اور ان کی سلامتی مطلوب ہے کیوں کہ وجود کا کمال اور دوام ان اعضاء پر موقوف ہے اور مال بھی محبوب ہوتا ہے کیوں کہ یہ وجود کے دوام اور کمال کے لیے ایک آلہ ہے نیز تمام اسباب کا یہ حال ہے۔

پس انسان ان چیزوں سے ان کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس لیے کہ وجود کے دوام و کمال کے سلسلے میں اس کا فائدہ ان سے ملتا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اگرچہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ اس کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے کیوں کہ یہ اس کے سرشت کے بعد اس کا نائب جانشین ہے جس کی نسل کے باقی رہنے میں ایک طرح سے خود اس کا باقی رہنا ہے تو چونکہ وہ اپنے وجود کے بقا کو زیادہ جانتا ہے اس لیے وہ ان لوگوں کے باقی رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کے قائم مقام ہوں گے یا وہ اس کا ایک جز نہ رہے کیوں کہ وہ خود اپنی ذات کے دوام کی طمع سے عاجز ہے ان اگر اسے اس کے اور بیٹے کے قتل کے درمیان اختیار دیا جائے اور اس کی طبیعت اعتدال پر ہو تو وہ اولاد کے باقی رہنے پر اپنی بقا کو ترجیح دیتا ہے کیوں کہ اس کی اولاد کا باقی رہنا سن و عمر اس کا باقی رہنا ہے یہی بعینہ اس کا باقی رہنا نہیں ہے اسی طرح قرابت و اربابیت اور خاندان سے محبت بھی ذاتی کمال کی محبت کی طرح فطرتی ہے کیونکہ وہ ان کے ذریعے اپنی کثرت اور ان کے سبب سے اپنی قوت دیکھتا ہے اور ان کے کمال کو اپنے لیے باعث فخر جانتا ہے کیونکہ خاندان، مال اور خارجی اسباب باریکی کی طرح ہیں جو انسان کو مکمل کرتے ہیں اور وجود کا کمال اور دوام لانا طبعی

طور پر محبوب ہوتے ہیں۔

تو ہر زندہ کے نزدیک سب سے پہلا محبوب اس کی ذات کا کمال اصرار سب چیزوں کا دوام ہے اور اس کس غلات جو کچھ ہے وہ ناپ نہ ہوتا ہے یہ سب سے پہلا سبب ہے۔

دوسرا سبب

محبت کا دوسرا سبب احسان ہے کیوں کہ انسان احسان کا بندہ ہے اور محسن سے محبت اور بڑا سلوک کرنے والے سے بغض پر دل مجبور ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مانگی۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِيْ فَا حِرَ عَلٰى يَمِيْنٍ اَوْ يَمِيْنَةٍ
يا اللہ! کسی فاجر (بکرا) کو میرا محسن نہ بنانا اس طرح
میرا دل اس سے محبت کرنے لگے گا۔ (۱)

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محسن سے قلبی محبت اضطرابی ہے اسے فکری نہیں کیا جاسکتا ہے اور یہ جلی اور فطری بات ہے اس کی تبدیلی کی طرف کوئی راہ نہیں سوائے وجہ سے بعض اوقات انہی انسان سے محبت ہوتی جس کے ساتھ نہ تو قربت کا تعلق ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسرا تعلق۔ اگر اس (دوسرے سبب) میں غور کیا جائے تو یہ بھی پہلے سبب کی طرف ہی لوٹتا ہے کیوں کہ محسن وہ ہوتا ہے جو مال اور دوسرے اسباب جو دوام وجود تک پہنچاتے ہیں، کے ذریعے مدد کرتا ہے اس کی مدد سے کمال وجود احسان فراہم کا حصول ہوتا ہے جن کے ذریعے وجود پایا جاتا ہے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ انسانی اعضاء اس لیے محبوب ہر گز ہیں کہ ان کے ذریعے وجود کامل ہوتا ہے اور یہ کمال بعینہ مطلوب ہے لیکن محسن میں کمال مطلوب نہیں ہے ہاں بعض اوقات اس کا سبب بننا ہے جس طرح طیب محبت اعضاء کے دوام کے لیے سبب قرار پاتا ہے پس محبت کی چاہت اور محبت کے سبب یعنی طیب کی محبت میں فرق ہے کیوں کہ صحت ذاتی طور پر مطلوب ہوتی ہے اور طیب ذاتی طور پر محبوب نہیں ہوتا بلکہ اس سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ صحت کا سبب ہے اسی طرح علم محبوب ہے اور اس سے محبت ہوتی ہے لیکن علم ذاتی طور پر محبوب ہوتا ہے اور استاذ سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم محبوب کا سبب ہے اسی طرح کھانا اور پانی محبوب ہیں اور دینار بھی محبوب ہیں لیکن کھانا ذاتی طور پر محبوب ہے اور دیناروں سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کھانے تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔

تو فرق رتبہ میں تفاوت کے اعتبار سے ہوا کہ دونوں میں انسان کی محبت اپنے نفس سے ہوتی ہے پس جو شخص کسی محسن سے اس کے احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اس کی ذات سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے احسان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کا ایک فعل ہے اگر وہ نال ہو جائے تو محبت بھی ختم ہو جائے حالانکہ اس

(مومن) کی ذات باقی رہتا ہے اور احسان میں کمی محبت میں کمی اور اس میں اتنا فرق محبت بھی زیادہ کا باعث ہے اس (محبت) کی کمی بیشی کا دار و مدار احسان میں کمی بیشی پر ہے۔

تیسرا سبب :

کسی چیز سے اس کی ذات کی وجہ سے محبت کرے اس سے کچھ اور فائدہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ صرف اس کی ذات ہی مطلوب ہو یہ حقیقی محبت ہے جس کے دوام کا اعتماد ہوتا ہے یہ محبت حسن و جمال کی محبت ہے کیونکہ جس شخص کو جمال کا ادراک ہوتا ہے اس کے نزدیک ہر جمال محبوب ہوتا ہے اور ہر محبت صرف جمال کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جمال کے ادراک میں ہی لذت ہوتی ہے جو ذاتی طور پر محبوب ہوتی ہے کسی غیر کی وجہ سے نہیں اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اچھی صورتوں سے محبت صرف قضاے شہوت کے لیے ہوتی ہے کیونکہ شہوت کو پورا کرنا دوسری لذت ہے اور بعض اوقات اس مقصد کے بدلے اچھی صورتوں سے محبت کی جاتی ہے اور حسن و جمال کا ادراک بھی لذت ہوتا ہے پس جائز ہے کہ وہ ذاتی طور پر محبوب ہو اور اس بات کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے جب کہ سبزی اور جادری پانی محبوب ہوتا ہے لیکن یاس لے نہیں کر اس پانی کو پیا جائے اور سبزی کو کھا یا جائے یا ان سے دیکھنے کے علاوہ کوئی فائدہ اٹھایا جائے نہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز وادھ پلٹا ہوا پانی پسند تھا آپ اسے دیکھنا چاہتے تھے (۱)

سلیم طبعیتیں شگرفن، پھولوں اور خوبصورت عودنقش و نگار والے اور مناسب شکل کے پرندوں کو دیکھ کر لذت حاصل کرتی ہیں حتیٰ کہ آدمی جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا تم اور پریشانیوں دور ہو جاتی ہیں حالانکہ وہ ان سے دیکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھاتا۔

پس یہ اسباب لذت رساں ہیں اور ہر لذت چیز محبوب ہوتی ہے اور کسی بھی حسن و جمال کا ادراک لذت سے خیال نہیں ہوتا اور کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ جمال یعنی طور پر محبوب ہوتا ہے پس اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے تو جس کے لیے اس کے جمال و جمال کا انکشاف ہوگا اس کے نزدیک وہ محبوب ہوگا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحِبُّ الْعَجَمَاءَ رَجُلًا
یہ شخص اللہ تعالیٰ میں ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے

حسن و جمال کا معنی

جو تمنا اصل :

جو لوگ خیالات اور صورتات کی قدیم بندہ ہیں وہ بعض اوقات لگائی کرتے ہیں کہ حسن و جمال کا مفہوم صرف یہ ہے کہ شکل و صورت

مناسب ہو رنگ اچھا ہو سُرخ اور سفیدگی آمیزش ہو اور قد لمبا ہو وغیرہ وغیرہ یعنی صورت وہ باتیں جن سے کسی انسان کے چہرے کا ذکر کیا جاتا ہے کیوں کہ مخلوق پر غالب جنس وہی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے اور انسان عام طور پر انسانی صورتوں کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے اور وہ لگان کرنا ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہیں جاسکتا یا اس کو خیال میں نہیں لایا جاسکتا یا اس کی کوئی شکل نہیں نہ اس کا کوئی رنگ ہو تو اس کے حسن کا تصور نہیں ہو سکتا اور جب اس کے حسن کا تصور نہیں ہو سکتا تو اس کے ادراک میں کوئی لذت بھی نہیں پس وہ محبوب نہیں ہو سکتی لیکن یہ واضح غلطی ہے کیوں کہ حسن صرف ان چیزوں میں بند نہیں ہوتا جن کا ادراک آنکھوں سے نہ ہو سکتا ہو اور نہ ان چیزوں سے خاص ہے جن کی تخلیق میں تناسب ہے اور اس کا رنگ سرخ و سفید ہے کیوں کہ ہم کہتے ہیں یہ خطا اچھا ہے، یہ آواز اچھی ہے اور یہ گھڑا اچھا ہے بلکہ ہم کہتے ہیں یہ کپڑا اچھا ہے یہ برتن اچھا ہے تو آواز، خطا یا برتن چیزوں کے حسن کا کیا معنی ہوگا اگر حسن صرف صورت میں ہو اور یہ بات معلوم ہے کہ آنکھوں کو اچھا خط دیکھ کر لذت حاصل ہوتی ہے، کان اچھے غرضت نغے سے کر لذت حاصل کرتے ہیں اور جن جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے وہ حسیں بھی ہوتی ہیں اور قیہ بھی، تو جس حسن میں یہ چیزیں شریک ہیں اس کا کیا مفہوم ہوگا لہذا اس مسئلے پر بحث کرنا ضروری ہے اور یہ طویل بحث ہے جو علمِ معارف کے لائق نہیں جس میں اختصار ہوتا ہے میں ہم تصریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جمال وہی ہے جو اس کے لائق اور ممکن ہو۔

تو جب اس میں تمام ممکنہ کمالات جمع ہوں تو وہ انتہائی جمال میں ہوگا اور اگر بعض کمالات ہوں تو جس قدر کمالات موجود ہوں گے اس قدر حسن و جمال ہوگا پس اچھا گھوڑا وہی ہے جس میں اس کے لائق و مناسب شکل رنگ، اچھی رفتار اور دھڑک دھوپ ہو اور اچھا خط وہ ہوگا جس میں وہ خوبیاں جمع ہوں جو خط کے لائق ہیں یعنی حروف مناسب و متوازن ہوں اور ترتیب انتظام عمدہ ہو۔

تو ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے اور اس کے غیر میں بعض اوقات اس کی ضد ہوتی ہے تو ہر چیز کا حسن کمال وہی ہے جو اس کے لائق ہوں انسان کا حسن اس چیز کے ساتھ نہیں ہوتا جس کے ساتھ گھوڑے کا حسن ہوتا ہے اور جس چیز کے ذریعے آواز کو حسن حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے خط کو حسن حاصل نہیں ہوتا اسی طرح برتنوں کا حسن ان امور کے ساتھ نہیں ہوتا جن کے ذریعے کپڑوں یا دیگر اشیاء کو حسن حاصل ہوتا ہے۔

مسوال

اگرچہ ان چیزوں کا ادراک آنکھوں سے نہیں ہوتا ہے آواز، ذائقے وغیرہ لیکن دیگر حواس سے تو ان کا ادراک ہوتا ہے پس یہ محسوسات ہیں اور محسوسات کے حسن و جمال کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور جب ان کے حسن کا ادراک ہو تو حصول لذت کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا اور ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کا ادراک حواس سے نہ ہو سکے۔

جواب ۱۔

غیر موصوفات میں بھی حسن و جمال موجود ہوتا ہے کیوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا خلق ہے یہ اچھا علم ہے یہ اچھی سیرت ہے اور یہ اخلاقی جلیلہ ہیں اور اخلاقی جلیلہ سے مراد علم، عقل، پاک، دائمی، شجاعت، تقویٰ، کرم، مروت اور اچھی خصلتیں مراد ہیں اور ان میں سے کسی بات کا ادراک حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ باطنی نور بصیرت سے ہوتا ہے اور یہ تمام اچھی خصلتیں محبوب ہیں اور جو شخص ان صفات سے موصوف ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک یعنی طور پر محبوب ہوتا ہے جو اس کی صفات کو پہچانتے ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے اور معاملہ یہی ہے کہ انبیاء و کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت انسان کی شریعت میں رکھ دی گئی ہے حالانکہ ان کو دیکھا نہیں بلکہ ارباب مذاہب مثلاً حضرت امام شافعی، حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام مالک (حضرت امام احمد بن حنبل) رحمہم اللہ سے محبت بھی ظہری ہے حتیٰ کہ بعض اوقات آدمی اپنے امام کی محبت میں مشغول کی حد سے بھی تجاوز کر جاتا ہے اور اس محبت کے باعث اپنا تمام مال اپنے ذریعہ کی نعمت اور وفات میں خرچ کر دیتا ہے اور جو شخص اس کے امام اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں زبانِ حقن دلا کر سے یہ اس سے (رنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ارباب مذاہب کی مدد میں کتنے ہی خون بہا چکے ہیں۔

معلوم جو شخص حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ان سے کیوں محبت کرتا ہے حالانکہ اس نے کبھی بھی ان کی صورت نہیں دیکھی اور اگر دیکھی بھی ہو تو شاید اس صورت کو ناپسند کرتا ہو تو اس کو جو صورت اچھی لگی اور اس نے اسے محبت پر مجبور کیا وہ ان کی باطنی صورت ہے ظاہری صورت نہیں آپ کی ظاہری صورت تو خاک میں مل گئی (قریب میں چلی گئی) لیکن ان سے محبت ان کی باطنی صفات یعنی دین، تقویٰ، کثرتِ علم اور طرقِ دین سے آگاہی علم شریعت کی تدبیر کے لیے کمر بستہ ہونے اور دنیا میں ان نیکیوں کو پھیلانے کی وجہ سے ہے۔

یہ تمام امور جو چل میں نیکیوں ان کے جمال کا ادراک نور بصیرت سے نہیں ہوتا حواس خمسہ ان کے ادراک سے قاصر ہیں اسی طرح جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو دوسرے صحابہ کرام سے افضل سمجھتا ہے یا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے محبت کرتا ان کو افضل سمجھتا اور ان کے حق میں تعصب سے کام لیتا ہے تو وہ ان حضرات کی باطنی صورتوں میں علم، دین، تقویٰ، شجاعت، وقار و کرم کے حسن کے باعث ان سے محبت کرتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی بیویوں، گوشت، کھان، اعضا اور شکل و صورت کی وجہ سے محبت نہیں کرتا کیوں کہ یہ سب چیزیں دنیا سے رخصت ہو کر باقی نہیں رہتی بلکہ ان باتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے جن کے باعث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینِ حق تھے اور یہ صفات محمودہ ہیں جو اچھی سیرتوں کے مصادر و مراکز ہیں لہذا ان صفات کے باقی رہنے کی وجہ سے آپ کی محبت بھی باقی ہے حالانکہ ظاہری صورتیں خالی ہو چکی ہیں اور یہ تمام صفات علم اور قدرت کی طرف رجوع کرتی ہیں کیوں کہ آپ نے حقانی امور کو جانا اور خواہشات کو دیکھنا ان صفات سے نفس کو موصوف کرنے پر قادر ہوئے۔

محب اور محبوب کے درمیان پوشیدہ مناسبت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کیوں کہ بعض اوقات دو آدمیوں کی درمیان محبت جہاں یا کبھی قطع کی وجہ سے پکی نہیں ہوتی بلکہ محض ادراج کے درمیان مناسبت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

فَمَا تَقَارَفْتُمُهَا أَتَقَلَّفْتُمْ مَوَاقِفَهَا
پس ان میں سے جو (عالم ادراج میں) ایک دوسرے سے
متعارف ہوئے ان کے درمیان الفت پیدا ہوگئی اور جو
ایک دوسرے سے اجنبی رہے ان کے درمیان اعتقاد ہوا۔

(۱)

ہم نے اس بات کو ادب محبت کے بیان میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے وہاں سے معلوم کریں، کیوں کہ یہ بھی اسباب محبت کے عجائبات میں سے ہے۔

تو خدا صبر سوا کہ محبت کی اقسام پانچ اسباب کی طرف توجہ میں ہیں (۱) انسان اپنے نفس کے پائے جانے اور اس کے کمال اور ہتکائی چاہت رکھتا ہے (۲) اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس پر ایسی چیز کے ذریعے احسان کرے جو اس کے بقا اور وجود کے دوام کا باعث ہے نیز اس سے مہلکات کو دور کرتی ہے (۳) جو شخص اس پر احسان نہیں کرتا لیکن وہ ذاتی طور لوگوں پر احسان کرنے والا ہے (۴) باطن میں جن دو شخصوں کے درمیان پوشیدہ مناسبت ہو۔ اگر کسی شخص میں یہ تمام اسباب جمع ہو جائیں تو وہ عامیہ اس سے محبت بطور عینقی ہے جس طرح کسی شخص کا بیٹا یا عورت ہو، اچھے اقدار کا مالک ہو علم میں کافی ہو، اچھی تدبیر والا ہو، لوگوں سے شہن سلوک کرنے والا اور باپ کے ساتھ شہن سلوک سے پیش آنے والا ہو تو لامحالہ اس سے استہانی درجہ کی محبت ہوگی ان خصوصیات کے جمع ہونے کے بعد میں قدر یہ خصوصیات قوی ہوں گی اس قدر محبت بھی قوی ہوگی اگر یہ صفات کمال کے استہانی درجہ کو پہنچی ہوئی ہوں تو وہ محالہ محبت بھی نہایت اعلیٰ درجہ کا ہوگی۔

پس ہم اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ان تمام اسباب کا کمال ہونا اور جمع ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے حق میں تصور ہوتا ہے پس درحقیقت محبت کا استحقاق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔

فصل ۳:

مستحق محبت صرف اللہ تعالیٰ ہے

جو شخص اللہ تعالیٰ کے غیر سے قریب محبت کرتا ہے کس اس رفیعہ کی اللہ تعالیٰ سے نسبت نہ ہو تو وہ اپنی جہالت اور معرفت

خداوندی میں کوتاہی کی وجہ سے ایسا کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محمود ہے کیوں کہ یہ بعینہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اسی طرح علماء اور متقی لوگوں سے محبت بھی اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرنا ہے کیوں کہ محبوب کا محبوب نیز محبوب کا رسول اور محبوب کا محب بھی محبوب ہوتا ہے اور ان سب سے محبت اصل سے محبت کی طرف لوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی محبت ہے اس کے غیر کی طرف توجہ نہیں کرتی اور درباب بصیرت کے نزدیک حقیقت میں محبوب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی محبت کا مستحق نہیں ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ ہم ان پانچوں اسباب کی طرف رجوع کریں گا ہم نے ذکر کیا ہے اور اس بات کو بیان کریں کہ یہ تمام اسباب اللہ تعالیٰ کی ذات میں جمع ہیں اور دوسروں میں یہ انفرادی طور پر پائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کا پایا جانا حقیقتاً ہے اور اس کے غیر میں ان کی موجودگی وهم و خیال ہے اور محض مجاز ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

پس جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہر صاحب بصیرت کے لیے اس بات کی غور و خفا ہوگی جس کا خیال کمزور عقل اور کمزور دل والے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقتاً محبت محال ہے اور یہ بات بھی غلط ہوگی کہ تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت نہ کی جائے۔

یہ سبب یعنی انسان کا اپنے آپ سے محبت کرنا اور اپنے باقی رہنے نیز کمال اور دوام و وجود کی چاہت رکھنا نیز ہلاکت، عدم اور نقصان نیز کمال کو ختم کرنے والے امور سے نفرت کرنا ہے یہ بات ہر زندہ شخص کی فطرت میں داخل ہے اور اس سے اس کی جدائی کا تصور نہیں ہو سکتا اور یہ بات اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجہ کی محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیوں کہ جو شخص اپنے آپ کو محبت پہچانتا ہے اور اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے وہ قطعی طور پر اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا ذاتی طور پر کوئی وجود نہیں اور اس کی ذات کا وجود، وجود کا دوام اور کمال وجود سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف (جائے والا) ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہے وہی بناتے والا وجود مطلق کرنے والے ہے وہی باقی رکھنے والا ہے اور صفات کمال کی تخلیق کے ذریعے وہی اس (انسان) کے وجود کو مکمل کرنے والا ہے اسی نے وہ اسباب پیدا کیے جو اس تک پہنچاتے ہیں اور اسی نے اسباب کے استعمال کے لیے ہدایت کو تخلیق کیا ورنہ بندے کا ذاتی طور پر کوئی وجود نہیں بلکہ وہ محض عدم اور مٹا ہوا ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے پیدا نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ذریعے اسے باقی نہ رکھتا تو وہ وجود میں آئے کے بعد ہلاک ہو جاتا ہے نیز اگر اللہ تعالیٰ اس کی خلقت کو مکمل کرنے کے ذریعے اس پر اپنا فضل نہ فرماتا تو وہ وجود میں آنے کے بعد ناقص رہتا۔

غلامیہ ہوا کہ کوئی بھی موجود چیز اس میں جو خود بخود قائم ہو سوائے غیر اور حق ذات کے جو ذاتی طور پر قائم ہے باقی سب کچھ اسی کے ساتھ قائم ہے پس اگر اپنی ذات سے محبت رکھے گا اور اس کو وجود کا فائدہ غیر سے حاصل ہوا ہے

تو روزاً اسے اس ذات سے بھی محبت ہوگئی جس نے اسے وجود عطا کیا ہے اور وہ اسے باقی رکھنے والا ہے اگر وہ اس کو خالق و موجد و مخرج و ربانے والا باقی رکھنے والا، خالق و موجد و مخرج و ربانے والا سمجھتا ہے اب اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ اپنے سے بھی اور اپنے رب سے بھی جاہل ہے اور محبت و معرفت کا نتیجہ ہے لہذا معرفت کے معدوم ہونے سے محبت بھی معدوم ہو جاتی ہے اس کے کفر و کفر ہونے سے کفر و کفر اور مضبوط ہونے سے مضبوط ہوتی ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کو چاہا کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور جو آدمی دنیا کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ اس میں زبردستی اختیار کرتا ہے (بلکہ رغبت ہو جاتا ہے) اور اس کا تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے محبت کرے لیکن اپنے رب سے محبت نہ کرے حالانکہ اسی کے ساتھ قائم ہے۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص سورج کی گرمی میں مبتلا ہو جب وہ سائے کو پسند کرتا ہے تو لازمی طور پر وہ درختوں کو پسند کرے گا جن کے ساتھ سایہ قائم ہے اور یہ وہ چیز ہوتا ہے وجود میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ اس طرح ہے جیسے سائے کو درخت سے نسبت ہوتی ہے اور روشنی کو سورج سے، کیوں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں اور ان سب کا وجود اس کے وجود کے تابع ہے جس طرح نور کا وجود سورج کے تابع ہے اور سائے کا وجود درخت کے تابع ہے بلکہ عوام ان سب کے درختوں کے مطابق یہ مثال صحیح ہے کیوں کہ ان کے خیال میں روشنی سورج کا اثر اور فیضان ہے اور اسی کے ساتھ موجود ہے اور یہ محض غلط ہے کیوں کہ ارباب قلب کے لیے ایسا انکشاف ہوتا ہے جو انھوں کے مشاہدے سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حاصل ہوتا ہے یعنی جب سورج کی کیفیت اجسام کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نور پیدا ہوتا ہے جس طرح سورج کی روشنی اور اس کی شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حاصل ہوتی ہے لیکن ان مثالوں سے ہماری غرض بات سمجھنا ہے مخالفین کی طلب مقصود نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر انسان کا اپنے آپ سے محبت کرنا ضروری ہے تو اس ذات سے محبت کرنا جس کے ذریعے پہلے وہ قائم ہوتا ہے پھر اسے اپنے اہل صفات و ظاہر باطن اور جوارہ و اعراض میں دوام حاصل ہوتا ہے سے محبت بھی ضروری ہے اگر وہ اس بات کو اس طرح جانتا ہے کہ اس کے ساتھ قائم دوام ہے۔

اور آدمی اس محبت سے خالی ہو تو وہ اس لیے قال ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات اور خواہشات میں مشغول ہوتا ہے اپنے رب اور خالق سے اس کی توجہ نہیں ہوتی ہوتی ہے وہ اسے کما حقہ نہیں پہچانتا اور اس کی نظر صرف خواہشات اور محسوسات تک محدود ہوتی ہے اور یہ عالم شہادت ہے اس میں معمول لذت کے سلسلے میں اس کے ساتھ جانور بھی شریک ہی اسی کی نظر عالم ملکوت کی طرف نہیں جاتی جس پر عالم ملکوت کی فریاد کو دیکھ کر اس کے دل پر غم و غصہ کی شہادت ہو تو وہ صفات کے اعتبار سے فرشتوں کے جن قدر قریب ہوتا ہے اسی قدر عالم ملکوت میں دیکھے گا اور جس قدر جانوروں کی نسبت میں گرے گا اسی قدر اس کی نگاہ عالم ملکوت سے کوتاہ ہوگی۔

دوسرا سبب یہی اس ذات سے محبت کرنا جو اس پر احسان کرے تو یہ اپنے مال سے اس کا بدلہ دیتا اور کلام میں نرمی برتا ہے نیز اس کی مدد کر کے اسے قوت دیتا ہے۔ یہاں کرنا ہے اور دشمنوں کے قلع قمع کرنے اور بیروں کی بڑائی ختم کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے نیز اس کی ذات اور احوال و اقارب کے حوالے سے اس کی اغراض اور فوائد کی تسلیں کے لیے وسیع بننا ہے تو یقیناً یہ شخص اس کے نزدیک محبوب ہوگا اور یہ بات بعینہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرے بخیر اگر اس کو صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس پر احسان کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے ہمارا مقصد اس کے احسانات کی تفصیل کر کہیں بندے پر کیا احسان ہے، معلوم کرنا نہیں کیوں کہ کوئی بھی شکر کرنے والا ان احسانات کی گنتی نہیں کر سکتا جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔
اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو گنتی نہیں کر سکتے۔

ہم نے اس سلسلے میں کچھ باتیں شکر کے بیان میں ذکر کی ہیں اب ہم صرف یہ بات بیان کریں گے کہ بندوں کی طرف احسان صرف مجاہزی طور پر ہوتا ہے ممکن (حقیقی) تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مثلاً ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ہمیں اپنے کام خزانے دیتا ہے ہمیں ان پر قادر کر دیتا ہے کہ تم میں طرح چاہو ان میں تصرف کرو اب اگر تم سمجھو کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے تو یہ غلط ہے اس لیے کہ اس کے احسان کی تسلیں کے لیے خود اس کا اپنا وجود، مال پر قدرت، تمہیں مال دینے کی سوجھ بوجھ کا ہونا ضروری ہے تو وہ کون ہے جس نے خود اس کو، اس کے مال اور قدرت نیز ادارے و دیگر کو پیدا کر کے اس پر احسان کیا اور وہ کون ہے جس نے تمہیں اس کا محبوب بنایا اور اس کی توجہ کو تمہاری طرف پھیرا نیز اس کے دل میں یہ بات ڈال لی کہ اس کی دینی یا دنیوی بھلائی اس میں ہے کہ وہ تم پر احسان کرے اگر یہ سب باتیں نہ ہوتیں تو وہ تمہیں اپنے مال میں سے ایک دھڑ بھی نہ دیتا جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام لوازم پیدا کیے اور اس کے دل میں یہ بات ڈال لی کہ اس کی دینی یا دنیوی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنا مال تمہارے حوالے کرے تو وہ اس سلسلے میں مجبور ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تو ممکن وہ ہے جس نے اسے تمہارے لیے مجبور اور سخری اور اس پر وہ باتیں مسلط کیں جو اس فعل کا باعث بنیں اس کا ہاتھ تو ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا احسان تم تک پہنچتا ہے مال کا مالک اس سلسلے میں اسی طرح مجبور ہے جیسے پانی اپنے چلنے میں مجبور ہے۔

اگر تم اسی کو ممکن سمجھو جو اس لیے اس کا شکر یہ ادا کرتے ہو کہ وہ ذاتی طور پر تم سے واسطے کے طور پر نہیں تو تم حقیقت اس سے ناواقف ہو ان سے احسان کا تصور صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہے دوسروں پر

احسان مخلوق کے لیے محال ہے کیوں کہ وہ اپنا مال کسی غرض کے تحت خرچ کرتا ہے یا تو وہ غرض انفرادی ہے یعنی ثواب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے یا فوری غرض ہے یعنی دوسرے پر احسان رکھنا، شکر کرنا، تعریف اور شہرت کی طلب کرنا یا یہ کہ سخاوت اور کرم کے ساتھ مشہور ہو جائے کہ لوگوں کے دل اس کی محبت اور اخلاص میں کھینچے جائیں جس طرح انسان اپنا مال دنیا میں نہیں ڈالتا کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں اسی طرح کسی انسان کے ہاتھ میں بھی صرف غرض کے تحت دینا ہے اور یہی غرض اس کا مطلوب و مقصود ہے لینے والے کی ذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس کا ہاتھ تو مال لینے کا ایک ذریعہ اور کام ہے حتیٰ کہ اس کی غرض پوری ہو جاتی ہے اور وہ ذکر و ثناء، شکر یا ثواب ہے اور یہ باتیں اس مال پر تھامے قبضہ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تجھے قبضہ کے مسئلے میں ستر کی تاکہ نفس کی غرض تک رسائی ہو تو وہ خود اپنے اور احسان کرنا ہے اور جو مال خرچ کرنا چاہے اس کا ایسا عوض لینا ہے جو اس کے نزدیک مال سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے اگر اس مقصد کو ترجیح نہ دیتا تو تمہارے لیے اپنا مال ہرگز نہ چھوڑتا لہذا وہ دوسرے مال دینے والا شکر اور محبت کا مستحق نہیں ہے ایک دوسرے ہے کہ یہ مال دینے کے تمام لوازم اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کئے اور اس میں مخالفت کی طاقت نہیں اور وہ حاکم کے غرضی کی طرف ہے اگر وہ کسی کو غفلت دیتا ہے تو اسے اس وجہ سے محسن نہیں سمجھا جاتا کیوں کہ یہ سیر کی طرف سے ہے اور مخالف اس کی بات ماننے اور حکم کی تعمیل کے لیے مجبور ہوتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کر سکتا اگر بادشاہ اس کی موافقہ پر مجبور دیتا تو وہ نہ دیتا اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کھلی چٹنی دے دیتا تو وہ اپنے مال میں سے ایک دانہ بھی خرچ نہ کرتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لوازم کو مسلط کیا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا دینی یا دنیوی فائدہ مال خرچ کرنے میں ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس خرچ کرنے کا اسے ایسا عوض ملتا ہے جو اس کے نزدیک خرچ کئے جانے والے مال سے زیادہ فائدہ مند اور محبوب ہے۔ میں جس طرح سودا بیچنے والے کو محسن نہیں کہا جاتا کیوں کہ اس نے جو سامان دیا وہ اس چیز کے بدلے میں دیا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اسی طرح مہربان کرنے والا اس کے عوض میں ثواب یا تعریف یا کوئی دوسری چیز لیتا ہے۔ اور عوض کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ مال کی قسم سے کوئی چیز ہو بلکہ تمام لذتیں اور فوائد اسے عوض ہیں جن کے مقابلے میں مال اور دوسری اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں۔

پس احسان سخاوت کی صورت میں ہوتا ہے اور سخاوت کسی ایسے عوض کے بغیر مال خرچ کرنا ہے جو خرچ کرنے والے کی طرف لوٹے اور اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے یہ بات محال ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں پر احسان کرتے ہوئے ان کو انعامات سے نوازتا ہے اور اس میں ان کی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بات نہیں کہ اس کا کوئی نفع یا غرض اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان غرض سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے جو مرد و احسان کا لفظ استعمال کرنا جھوٹ یا بخار ہے اور اس کا معنی غیر خدا کے حق میں اس طرح متفقہ اور محال ہے جیسے سفیدی اور سیاہی کا اجتماع محال ہے لہذا محمود و احسان اور نقص و کرم میں وہ یکتا ہے پس اگر طبیعت میں محسن سے محبت کا جذبہ ہو تو مناسب یہ ہے کہ عادت

صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرے کیوں کہ اس کے غیر کی جانب سے احسان حال ہے پس اس محبت کا واحد مستحق وہی ہے جب کہ اسی کا غیر احسان پر نجات کا مستحق اسی وقت ہو سکتا ہے جب محبت کرنے والے کو احسان کا معنی معلوم نہ ہو۔

اور تیسرا سبب یعنی اس شخص سے محبت کرنا جو حقیقی طور پر محسن ہو اگرچہ اس تک اس شخص کا احسان نہ پہنچا ہو اور یہ بات بھی فطری ہے جب ہمیں کسی ایک ایسے بادشاہ کی خبر پہنچے کہ وہ عبادت گزار، عادل اور عالم ہے تو گوں پر نری کرنے والا اور ان کے لیے تواضع اختیار کرنے والا ہے اور وہ زمین کے کسی ایسے حصے میں ہو جو تم سے دُور ہے اور تمہیں ایک دوسرے بادشاہ کی خبر پہنچے جو ظالم، منکرو، فاسق، شریر اور لوگوں کی ہنگ کرنے والا ہو اور وہ بھی تم سے دُور ہو تو تم اپنے دل میں ان دونوں کے درمیان فرق محسوس کرو گے کیوں تمہارے دل میں پہلے بادشاہ کی طرف میلان پایا جاتا ہے اور یہی محبت ہے جب کہ دوسرے سے نفرت پائی جاتی ہے اور یہی بغض ہے حالانکہ تم پہلے بادشاہ کی طرف سے حصول خیر کے ناما امیدوار دوسرے کے شر سے بے خون ہو کیوں کہ تمہیں ان کے ملکوں میں جانے کی توقع نہیں تو یہ محسن سے اس اعتبار سے محبت ہے کہ وہ محسن ہے یہ نہیں کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کرتی ہے بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خیر سے بالکل محبت نہ کی جائے ہاں جو کسی دوسرے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا محسن ہے اور ہر قسم کی حقوق پر فضل فرمانے والا ہے پہلے ان کو وجود عطا کرتا ہے پھر اعضاء اور اسباب کے ذریعے ان کی تکمیل کرتا ہے جو ان کی ضرورتوں میں شامل ہیں پھر ان اسباب کو پیدا کر کے جو ان کی حاجات میں مشاغل ہیں اور ضرورت کے درجے میں نہیں آتے ان پر انعام فرماتا ہے پھر نواہ کے ذریعے ان کو زینت دیتا ہے جو زینت کے تمام پر ہیں اور ضرورت و حاجت سے خارج ہیں۔

ضروری اعضاء کی مثال سر، دل اور ہڈی ہے جب کہ جن اعضاء کی حاجت ہوتی ہے ان کی مثال آنکھ، ہاتھ اور پاؤں ہیں جب کہ زینت کی مثال ابرو، دھڑ، لکڑی کی شکل میں ہونا، ہونٹوں کا سرخ ہونا اور آنکھوں کا باہمی ہونا اور اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ ان سے حاجات اور ضرورتوں کا کوئی تعلق نہیں۔

انسانی بدن سے خارج نعمتوں میں سے پانی اور غذا ضروری ہیں جب کہ دواؤں، گوشت اور پھل حاجات میں شامل ہیں اور لاکھ کی مثال درختوں کا سر سبز ہونا پھولوں اور پتوں کی خوبصورتی نیز پھلوں اور کھانوں کا لذیذ ہونا ہے کیوں کہ ان کے نہ ہونے سے حاجت اور ضرورت لگائی نہیں ہوتی اور یہ تینوں اقسام ہر حیوان بلکہ ہر آگے والی چیز میں موجود ہیں یہی نہیں عرض ہے قرآن حکم مخلوق کی جتنی اقسام ہیں سب میں موجود ہیں۔

پس وہی محسن ہے اور دوسرا کوئی کس طرح محسن ہو سکتا ہے جبکہ وہ احسان کرنے والا خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کمالات میں سے ایک محبت (یعنی ہے) اللہ تعالیٰ ہی محسن کا خالق ہے محسن، احسان اور اسباب احسان کا خالق ہے پس اس علت کی بنیاد پر اس کے غیر سے محبت کرنا جس معنی میں بات ہے اور جو شخص اس بات کو جان لیتا ہے وہ

اس بنیاد پر صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جو تمام مہینے جو حیل چیز سے اس کے جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اس سے ادراک جمال کے علاوہ کوئی خاصہ حاصل کیا جائے ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ محبت بھی فطری ہے اور جمال صورت ظاہر کا بھی سوتا ہے جس کا ادراک سب کی آنکھوں سے ہوتا ہے اور ماضی صورت کا بھی ہوتا ہے جس کا ادراک دل کی آنکھ اور نور بصیرت سے ہوتا ہے پہلے قسم کے جمال کا ادراک بچوں اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے جب کہ دوسری قسم کا ادراک ارباب قلوب کے ساتھ خاص ہے اور پیش میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا جو صرف ظاہری و دنیوی زندگی کو جانتا ہے۔

[illegible]

ان کا گھٹا حرکتوں، غبارِ ثقیل اور غالبِ شہوتیں جو اچھے راستوں سے روکی ہیں اور برائی کی طرف کھینچی ہیں، سے پاک ہوا۔
 انہی وہ باتیں ہیں جن کے باعث انبیاء کرام، علماء، خلفاء اور عدول و رحم کے پیکر بارشائیں سے محبت کی جاتی ہے تو
 ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے دیکھنا چاہیے جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اور میں و
 انہوں کے علم کی حیثیت ہے وہ تمام چیزوں کا اسطر اسطر احاطہ کرتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں حتیٰ کہ آسمانوں اور زمین
 کا کوئی ذرہ اس سے غائب نہیں ہو سکتا۔ اس نے تمام مخلوق کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَحْمَةٍ إِلَّا أَنْبَأْنَاهُ بِحَبْلِهَا وَتَوَسَّوْا أَعْمَالَكُمْ (۱۱)

بلکہ اگر آسمان و زمین کی تمام مخلوق جسے ہر ایک بیونہی یا مچھر کی تخلیق کی تفصیل کے سلسلے میں اس کے علم و حکمت کا
 احاطہ کرنا چاہے تو وہ اس کے سب سے پہلے جسے تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور وہ تو ہر اس علم جو مخلوق کو حاصل ہے وہ بھی اس
 کے علم کے سامنے سے مراد حاصل ہوا جیسے ارشاد فرمایا۔

الْعَلَمُ الْإِلَهِيُّ الْإِلَهِيَّاتِ (۱۲)

اس نے انسان کو پیدا فرمایا پھر اسے بیان سکھایا۔
 یہ سن کر علماء کرام و جمال اور شرفِ محبوب ہے اور وہ ذاتی طور پر موصوف کے لیے زینت اور کمال ہے تو اس سبب سے
 موت اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہی مناسب ہے پس اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت سے علماء کے علوم جہات میں۔

بلکہ جو شخص اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کو نہیں جانتا ہوا اور سب سے بڑے جہاں کو بھی، تو جہاں ہے کہ علم کے
 سبب سے جہاں سے محبت کرے اور علم وائے کو چھوڑ دے اگرچہ جہاں کو بھی کسی چیز کا علم ہوتا ہے جس کو اس
 کی حیثیت سے تعلق ہوتا ہے مخلوق میں سے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے جہاں کے علم میں جس قدر فرق ہے
 اس سے زیادہ فرق اللہ تعالیٰ کے علم اور مخلوق کے علم کے درمیان ہے کیوں کہ زیادہ علم وائے کو بڑے جہاں پر صرف
 جہاں کے علم وائے جہاں کے علم کی طرف سے فضیلت حاصل ہے۔

اور اس بات کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو سب سے زیادہ جہاں ہے وہ کب و اجہاد کے ذریعے ان علوم کو حاصل
 کر لے جسے کہ تمام مخلوق کے علم پر اللہ تعالیٰ کے علم کو فضیلت حاصل ہے اس کی کوئی انتہا نہیں کیوں کہ اس کی عظمت
 میں کچھ انتہا نہیں ہے مختلف جہات کی معلومات مبنی ہیں
 جہاں تک مغتہ قدرت کا تعلق ہے تو وہی کمال ہے جبکہ کہ قدرتی نفس ہے پس ہر کمال، حسن، عظمت، بزرگی
 اور علم محبوب ہوتا ہے اور اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت خاندانِ ولید رضی اللہ عنہما

قرآن مجید، سورۃ بن اسرائیل آیت ۸۵

قرآن مجید، سورۃ الرحمن آیت ۲۴

ادراں کے علاوہ بہادر لوگوں کے واقعات اور اپنے ہم عصر لوگوں پر اس اعتبار سے ان کی بڑی ایک بارے میں متا ہے تو اس کے دل میں ایک حرکت خوشی اور راحت لازماً پیدا ہوتی ہے جس کا تعلق صرف لذت سماعت سے ہے مشاہدہ تو بعد کی بات ہے اور اس وجہ سے اس شخص کی محبت دل میں ضرور پیدا ہوتی ہے جو اس صفت کو دیکھتا ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا کمال ہے۔

تو اب تمام مخلوق کی قدرت کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابل لاؤ تو دیکھو کہ جو شخص سب سے زیادہ قوت اور سب سے زیادہ وسیع حکومت والا ہے جس کی گرفت سب سے زیادہ ہے، شہوات کو سب سے زیادہ دبانے والا، نفس کی خواہشوں کا سب سے زیادہ قلع قمع کرنے والا اور اپنے نفس نیز غیر کے حوالے سے سیاست پر زیادہ قادر ہے تو اس کی قدرت و طاقت کی انتہا کیا ہے۔

اس کی طاقت کی انتہا یہی ہے کہ اپنے نفس کی بعض صفات پر اور انسانوں میں سے بعض لوگوں کے بعض امور پر اسے قدرت حاصل ہوتی ہے اس کے باوجود وہ اپنی زندگی، قوت، دوبارہ زہد ہونے نیز نقصان اور نفع کا مالک نہیں بلکہ وہ اپنی آنکھ کو اندھے پن سے زبان کو گونگا ہونے سے کانوں کو نہر ہونے سے اور بدن کو بیماری سے نہیں بچا سکتا۔

ادراں باتوں کو بیان کرنے کی حاجت نہیں جن سے وہ اپنے نفس اور دوسروں کے حوالے سے عاجز ہے حالانکہ وہ اس کی طاقت سے متعلق ہیں اور جو اس کی طاقت سے متعلق نہیں مثلاً آسمانوں کی حکومت، آسمان ستارے، زمین، اس کے پہاڑ، سمندر، پہاڑیں، بھیلیاں کانیں، میزبان، حیوانات اور ان کے تمام اجزاء ان میں سے ایک ذرے پر بھی اسے قدرت حاصل نہیں ہے۔

اور جن چیز پر وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے قادر ہے تو وہ قدرت بھی اس کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا، اس کی قدرت کا اور اس کے لیے اسباب کا خالق ہے اور وہ اسے طاقت دیتا ہے اگر ایک پتھر کو سب سے بڑے بادشاہ اور سب سے زیادہ مضبوط شخص پر مسلط کر دیا جائے تو وہ اسے ٹاک کر دے پس بندے کو جو قدرت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطیہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے سب سے بڑے بادشاہ فرعون کے بارے میں فرمایا۔

إِنَّا مَكَّنَّاكَ فِي الْأَرْضِ - ۱۱

ہم نے اسے زمین میں ٹھکانا دیا۔

پس اس کی تمام بادشاہی اور سلطنت اللہ تعالیٰ کی عطیہ ہے جس کا اس نے اس کو زمین کے ایک حصے کا مالک بنایا

اور زمین تمام اجسام عالم کی نسبت ایک ٹھیکہ ہے اور زمین کی وہ تمام حکومتیں جن سے انسان حصہ حاصل کرتا ہے اس ٹھیکے کی گرد و غبار ہے پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور طاقت عطا کرنے سے ہے لہذا یہ بات محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے سے اس کی طاقت، سیاست، غلبہ اور کمال قوت کی وجہ سے محبت کی جائے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے حالانکہ نیکو کرنے اور برائی سے بچنے کی تمام قوت اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت و کبر کے عطا سے حاصل ہوتی ہے وہی جبار و قاهر ہے اور وہی علیم و قادر ہے تمام آسمان اس کی قدرت کے تحت ہیں اور زمین نیز جو اس کے اندر اور پر ہے وہ اسی کے قبضے میں ہے تمام مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اگر وہ ان سب کو ہلک کر دے تو اس کی بادشاہی اور حکومت میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا اور اگر وہ ان جیسے لوگ ہزار بار مزید پیدا کرے تو ان کے پیدا کرنے سے عاجزی اور شکاوت نہیں ہوگی اور نہ ان کے پیدا کرنے میں سستی ہوگی پس قدرت اور قادر سب اسی کی قدرت کے آثار ہیں جہاں، حسن، عظمت، کبریا، غلبہ سب اسی کی قدرت کے آثار ہیں جہاں، حسن، غلبہ سب اسی کو حاصل ہے پس اگر اس بات کا تصور ہو سکتا ہے کہ اسی قادر سے اس کے کمال قدرت کی وجہ سے محبت کی جائے تو اس بنیاد پر اس کے سوا کوئی بھی محبت کا مستحق نہیں۔

جہاں تک محبوب اور ناقص سے پاک ہونے نیز رذیل اور خبیث باتوں سے پاکیزگی کا تعلق ہے تو یہ بھی محبت کے موضوعات میں سے ایک موضوع اور بالخصوص صورتوں میں حسن و جمال کے مقتضیات میں سے ہے۔ انبیاء اکرام اور صالحین اگرچہ عیبوں اور خباثتوں سے پاک ہیں لیکن کمال تقدس صرف اسی واحد ذات کے لیے ہے جو بادشاہ ہے پاک ہے جمال و کرام کا مالک ہے جب کہ تمام مخلوق کی صورت حال یہ ہے کہ ان میں ایک یا ایک زیادہ نقص ضرور ہوتے ہیں بلکہ اس کا عاجز، مخلوق، مستزاد، مجبور، نا عین عیب اور نقص ہے پس (حقیقی) کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے غیر کے لیے اسی قدر کمال ہے جس قدر اس نے عطا کیا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے غیر کو کمال کا انتہائی درجہ عطا کرے کمال کی انتہا کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایسا بندہ ہو جو کسی اور کے ساتھ مستزاد اور اس کے ساتھ قائم ہو اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے غیر میں حال ہے پس وہی کمال کے ساتھ مستزاد ہے نقص اور عیبوں سے بھی پاک ہے عیبوں سے اس کے پاک ہونے کی تشریح ایک طویل بحث ہے اور یہ علوم و حکاشفہ کے اسرار میں سے ہے ہم اس کا ذکر کر کے بات کو لمبا کرنا نہیں چاہتے۔ پس یہ صفت بھی اگر کمال، جمال اور محبوب ہے تو اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ممکن ہوتی ہے اور اس کے غیر کے لیے کمال اور پاکیزگی مطلقاً نہیں بلکہ اس کی نسبت سے ہے جس میں بہت زیادہ نقص پایا جاتا ہے جیسے گھوڑے کا کمال اگرچہ کی نسبت سے اور انسان کا کمال گھوڑے کے مقابلے میں ہے اور امل نقص سب کو شامل ہے ان کے درمیان فرق صرف درجات کا ہے۔

نتیجہ یہ ہو کہ عین محبوب ہوتا ہے اور عین مطلق وہ واحد ذات ہے جس کا کوئی مثل نہیں وہ واحد ذات جس کی کوئی

کی بیش ہوتی رہتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے حضرت ماحد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ محبوب لوگوں میں سے بھی زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ شخص ہے جو کسی عطا کے بغیر میری عبادت کرے لیکن ربوبیت اپنا حق تو خدا کا کرتی ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بڑا عالم کون ہے جو میری عبادت جنت یا جہنم کے لیے کرتا ہے اگر میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو کیا میں عبادت کے لائق نہ ہوتا۔

حضرت جی علیہ السلام عبادت گزار لوگوں کی ایک جماعت پر گزرے جو کفر و سرکھٹے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جہنم سے ڈرتے اور جنت کی امید رکھتے ہیں آپ نے فرمایا تم مخلوق کا خوف رکھتے ہو اور مخلوق کی امید رکھتے ہو اور آپ نیک و دوسری قوم پر گزرے جو اسی حالت پر تھی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس سے محبت کرتے ہوئے اور اس کے جلال کی تعظیم میں کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے حقیقی دوست ہو مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔
اب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں ثواب اور عذاب کے حوالے سے عبادت کروں اور میرے غلام کی طرح ہوں ان کے لیے درہم ہو تو کام نہیں کرتا اور برے مزدور کی طرح ہوں جاؤں جو مزدوری نہ ملنے کی صورت میں کام نہیں کرتا اور حدیث شریف میں ہے

لَا تَكُنْ كَالْحَمْدِ كَانَتْ تَحْمِلُ ثِقْلَ الْبُحْرَانِ
وَلَا تَكُنْ كَالْحَمْدِ كَانَتْ تَحْمِلُ ثِقْلَ الْبُحْرَانِ
اے تم میں کوئی اس برے مزدور کی طرح نہ ہو جائے جو بحر نہ

اور محبت کا پانچواں جب مناسبت اور مشابہت ہے کہ کون کر جو چیز کسی کے مشابہ ہو وہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور ایک شکل دوسری شکل کی طرف مائل ہوتی ہے یہی درجہ ہے کہ تم دیکھو گے ایک بچہ دوسرے بچے سے محبت کرتا ہے اور بڑا آدمی بڑے آدمی سے مانوس ہوتا ہے پرنہ اپنے ہم جنس سے محبت کرتا اور دوسری جنس سے نفرت کرتا ہے ایک عالم کسی کا لڑکائی نسبت دوسرے عالم سے زیادہ اہم اہم رکھتا ہے اور برہمن کو جس قدر برہمنی سے الفت ہوتی ہے اس قدر کاشتکار سے نہیں ہوتی اور اس بات پر تعجب نہ رہے کہ اس پر روایات و آثار شہادت دیتے ہیں مگر ہم نے آپ احیاء کے بیان میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں چاہے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے وہاں سے معلوم کرنا چاہیے۔

یہ جب مناسبت محبت کا سبب ہے تو مناسبت بعض اوقات ظاہری معنی میں ہوتی ہے جس طرح بچہ بچہ کے حوالے سے دوسرے بچے کے مناسبت ہوتا ہے اور کچھ پریشیدہ ہوتی ہے حتیٰ کہ اس پر اظہار نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہم دیکھتے ہو کہ حکام میں کے رویان احمد ہوتا ہے حالانکہ انہیں ہٹنے نہ تو ایک دوسرے کے جمال کو دیکھا ہوتا ہے اور مال و غیرہ کا لالچ

ہوتا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

اَللّٰهُ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ مَّحَبَّةٌ مَّحَمَّدٌ مَّا مَعَهُ مَعَارِفٌ وَمُنْعَا
تُحَارِفٌ بَرِيْنٌ وَادِيْكَ دُوْرٌ مِّنْ سَعَةِ اَنْوَارٍ مَّرْكَبٌ لِّجَنَّةٍ

جنوں نے

(۱۱)

ایک دوسرے کو نہ پہچانے کے درمیان اختلاف ہوا۔

تو ایک دوسرے سے تعارف مناسبت ہے جب کہ ایک دوسرے کو نہ پہچاننا ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔
یہ سبب بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ بندے اور اللہ تعالیٰ میں باطنی مناسبت ہوتی ہے یہ مطلب نہیں
کہ صورت اور شکل ایک جیسی ہوتی ہے بلکہ باطنی معانی کی طرف رجوع ہوتا ہے ان میں سے بعض کو ذکر کرنا جائز ہے جب کہ
بعض کا ذکر جائز نہیں بلکہ ان کا پردہ طیب میں ہی رہنا ٹھیک ہے حتیٰ کہ اس سے سانس کا بھی طریقت آگاہی حاصل کریں جب وہ
سلوک کی شرط پوری کریں پس جو بات کہنے کے قابل ہے وہ بندے کا ان صفات میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے
جن میں اعتقاد اور اعتقاد ربوبیت کا حکم ہے یہاں تک کہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مومن ہوا ہوا۔

یعنی ان صفات کے حامل کو حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں شدتِ حلم یعنی احسان، مہربانی، مخلوق سے بھلائی اور
رحمت کا سلوک کرنا ان کی خیر خواہی، حق کی طرف ان کی راستہ نئی کرنا اور ان کو باطن سے دیکھنا وغیرہ اور جو ضرورت میں اپنے
شمار ہوتے ہیں یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں لیکن یہ قریب مکانی نہیں تو ہاں بلکہ صفات میں قرب مقصود ہے۔
اور جو خاص مناسبت میں رکھیں نہیں جاسکتا اور وہ صرف آدمی میں پائی جاتی ہے اس کی طرف اس آیت میں اشارہ
پایا جاتا ہے۔

اِرْشَادُ رَحْمَتِیْ ہِیَ

وَلَیْسَ شِدَّتُکَ مِنَ الدُّوْحِ قُلِّ الدُّوْحُ مِیْثُ
اَقْرَبُ لِقَا۔ (۱۲)

جب بیان فرمایا کہ روح اس ربانی ہے اور مخلوق کی عقلوں کی حد سے خارج ہے اور اس سے بھی واضح قول یہ ارشاد
خلافی ہے۔

وَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَانْفَعْتُ قِیْلُ مِنْ رُوحِیْ
اس میں اپنی روح بھیجی (۱۳)

(۱۴)

(۱۲) قرآن مجید، سورہ حجر آیت ۲۹

(۱۳) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۸۵

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا اور اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے
 اِنَّا جَعَلْنَا لَكَ خَلِيفَةً فِي الْمَرْتَبَةِ ۝۱۱ بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔
 یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی مناسبت کی وجہ سے خلافت الہیہ کے مستحق قرار پائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اس ارشاد گرامی میں اسی طرف اشارہ ہے آپ نے فرمایا۔

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ۔
 اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے افتاد کی مانند
 بنایا۔

حتیٰ کہ کوتاہ بین لوگوں نے خیال کیا کہ صورت تو صرف ظاہری ہوتی ہے جس کا ادراک حواس کے ذریعے ہوتا ہے
 چنانچہ انہیں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دی اور اس کے لیے جسم اور صورت کا قول کیا اللہ تعالیٰ جاہلوں کی بات سے
 بہت بے خبر ہے۔ اور اسی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں مہار ہوا تو آپ
 نے میری عیارت نہ کی عرض کیا اسے میرے رب! یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا میرا فلاں بندہ مہار ہوا تو آپ نے اس کی عیارت
 پر کی مگر آپ اس کی عیارت پر کرتے تو مجھے (میری رحمت کو) اس کے پاس پائے (۱۲)

اور یہ مناسبت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب فرائض کی تکمیل کے بعد فضلی عدلت زیادہ سے زیادہ کی جہلے جیساکہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (حدیث قدسی ہے)

لَا تَزَالُ تَقْرَبُ الْعَبْدَ اِلَّا بِالسَّوَادِ حَتّٰی
 اُحِبَّهُ فَاِذَا اُحِبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِیْ
 يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِیْ یُبْصِرُ بِهِ وَكَانَ
 الَّذِیْ یُكَلِّمُنِیْ بِهِ۔
 بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ
 میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پس جب میں اس سے
 محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ
 وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ
 دیکھتا ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں فکر کی نگاہ کو روکنا ضروری ہے کیوں کہ اس مسئلے میں لوگ متفرق ہو گئے ہیں بعض کوتاہ بین ہیں
 جو ظاہر تشبیہ کی طرف مائل ہو گئے بعض حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے غلو اختیار کر کے مناسبت کی حد سے اٹھا دی

۱۱) قرآن مجید سورۃ ص آیت ۲۶

۱۲) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۴۳ روایت ابوہریرہ

۱۳) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۰۴ روایت ابوہریرہ

۱۴) میزان الاعتدال جلد اول ص ۶۱۱ ترجمہ ۲۴۳۳

دن تہا زکیا اور معلول کے قابل ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے جسے میں داخل ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض نے "الماخوذین" میں ہی حق ہونے کا نعرہ لگایا اور عباسی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہی مہرور ہی ان میں سے کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ عالم ناسوت نے عالم لاہوت کا لباس پہنا ہے اور کچھ نے کہا کہ لاہوت اور ناسوت دونوں ایک ہو گئے، مگر جن لوگوں پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ تشبیہ و تمثیل اور اتحاد و حصول محال ہے اور ان کے علم سے اصل مازواج ہوا تو وہ کم لوگ ہیں اور شاید حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ اس مقام کو دیکھتے حجب شاعر کے اس شعر سے ان پر وجد طاری ہوتا تھا

وَرَأَيْتُ أَنْزَلَ مِنْ وَكَاوَكٍ مَسْنُونًا لَتَحْتَكِرَنَّ
مِنْ تِرْسٍ مَشْنُونٍ فِي بَرْدٍ أَيْ سُرْنَلٍ فِي أَرْتَا حَرْشٍ لَرَسٍ
الذِّكَايَبِ عِنْدَ فَرْوَلِهِمْ
آپ اسی وجہ کی حالت میں مسلسل گئے کہ کیتوں میں دوڑتے رہے گا کا گائی تھا اور اس کی خبریں بتاتی تھیں جس سے آپ کے پاؤں چر گئے اور ان میں درد آگئے اور اسی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ ایں اہل بیت اور اہل بیت پر غرور کیا نسبت، اسباب محبت میں سے سب سے بڑا، سب سے زیادہ مضبوط و عمیق ترین اور عمدہ ترین سبب ہے اور یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔

تو اسباب محبت جو معلوم ہیں وہ یہ پانچ ہیں اور یہ تمام اسباب اللہ تعالیٰ کی ذات میں حقیقتاً جمع ہیں چنانچہ طور پر نہیں۔ نیز اعلیٰ درجات میں ہیں اور ان میں نہیں گویا ارباب بعیرت کے ہاں معقول و مقبول محبت صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے (یہی دلیل ہے) انہوں نے نزدیک معقول محبت صرف اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہوتی ہے جو کچھ شخص ملوث ہو تو وہ اس سے جس شخص سے ان اسباب میں سے کسی ایک سبب کے باعث محبت کرتا ہے تو اس بات کا تصور پایا جاتا ہے کہ اس سبب میں شرکت کی وجہ سے کسی دوسرے سے بھی محبت کرنے سے اور محبت میں شرکت نقصان ہے اور محبوب کے کمال ہے انہیں بند کرنا ہے اور کوئی بھی شخص کسی ضعف محبوب کے ساتھ نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک ہوتا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہو تو اس کا عذر ہوتا ہے ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا نہیں ہوتا اور ان صفات کے ساتھ موصوف ہوتے جو محال ہیں انہا کو پہنچ کر ان میں ایسی سبب سے کسی کا شریک نہ ہو جو جو ہے اور اس کا اس کا سبب ہے لہذا اس کی محبت میں شرکت قطعاً نہیں ہو سکتی اور اس میں نقص آ سکتا ہے پس وہی اصل محبت اور کمال محبت کا اس طرح مستحق ہے کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔

فصل مگر:

سب سے بڑی لذت معرفت خداوندی کے

سب سے بڑی اور اعلیٰ لذت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی لذت ہے اور کسی دوسری لذت کو اس پر ترجیح

اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس لذت سے محروم ہو کر (اگر بات ہے)

جاننا چاہیے کہ لذتیں اور احکامات کے تابع ہیں اور انسان بہت سی قوتوں اور طبیعتوں کا جامع ہے اور ہر قوت و طبیعت کے لیے ایک لذت ہے اور وہ لذت طبیعت کے اس مقتضی کو پاتا ہے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ کیوں کہ یہ قوی انسان میں بیکار پیدا نہیں کئے گئے بلکہ ہر قوت و طبیعت طبیعت کے مقتضی امور میں سے کس امر کے لیے رکھی گئی ہے مثلاً طبیعت غضب تشفی اور انتقام کے لیے ہے نہ یقیناً اس کی لذت غلبہ اور انتقام کی صورت میں ہوتی ہے کیوں کہ یہی اس کی طبیعت کا تقاضا ہے اور کھانے کی خواہش کی طبیعت حصول غذا کے لیے پیدا کی گئی جس کے ذریعے انسان قائم رہتا ہے لہذا اس طبیعت کو لذت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کا مقتضی (غذا) حاصل ہو اسی طرح دیکھئے، سینے اور سر تکھنے سے ان کی لذتیں حاصل ہوتی ہیں پس ان طبیعتوں میں سے کوئی بھی طبیعت اپنے محرکات کا نسبت سے تکلیف یا لذت سے خالی نہیں ہوتی اسی طرح دل کے اندر ایک طبیعت ہے جسے نورانی کہا جاتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

اَقِمْتُ صَوْرَةَ اللَّهِ صَدْرًا لِلَّذِي شَكَرَ وَفَعَلَ
عَلَى قُوَّتِهِ قُرْبًا

اسی قوی قوت کو عقل بھی کہا جاتا ہے کبھی اسے باطنی بصیرت کہا جاتا ہے اور کبھی اس کا نام نور ایمان اور یقین رکھا جاتا ہے لیکن ناموں میں مشابہت کا کوئی مطلب نہیں کیوں کہ اصطلاحات مختلف ہیں اور مرکز و راہی گمان کرتا ہے کہ اختلاف معانی میں ہے کیوں کہ ضعیف آدمی الفاظ سے معانی تلاش کرتا ہے اور یہ واجب کا عکس ہے۔

پس دل و جان کے اجزاء سے مختلف ہوتا ہے کیوں کہ اس کے ذریعے ان معانی کا ادراک ہوتا ہے جو تو خیال میں آسکتے ہیں اور نہ محسوس کئے جاسکتے ہیں جیسے عالم کا پیدا ہونا یا اس کا خالق کا محتاج ہونا جو قدیم ہے نہ دربارِ حکیم ہے اور صفاتِ الہیہ سے موصوف ہے اور اس طبیعت کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں بشرطیکہ لفظ عقل سے وہ چیز نہ سمجھ جائے جس کے ذریعے جادوے اور منافرت سے کاٹ لیا جاتا ہے کیوں کہ عقل اسی نام سے مشہور ہے اسی لیے بعض موفیاء کو رام نے اس کی خدمت کی بیعت و راز میں صفات کی وجہ سے انسان، جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ادراک ہوتا ہے وہ سب سے اچھی صفت ہے جس کی خدمت کرنا سببِ فیض ہے۔

اور یہ بصیرت ایسی ہے پیدا کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے تمام امور کے حقائق معلوم کئے جائیں پس اس کی طبیعت کا مقتضی معرفت اور علم ہے اور یہی اس کی لذت ہے جس میں طرح تمام صفات اور طبیعتوں کا مقتضی ان کی لذتیں ہیں۔

اور یہ بات مخفی نہیں کہ علم اور معرفت میں لذت ہے حتیٰ کہ جس شخص کی نسبت علم اور معرفت کی طرف کی جاتے اگر کسی چیز میں جو وہ اس پر غور نہیں کرتا ہے اور جس کو باطل کہا جائے اگر کسی حقیر چیز کے حوالے سے جو وہ اس بات پر غور نہیں کرتا ہے حتیٰ کہ انسان اگر حقیر چیز کا بھی علم رکھتا ہو وہ اس پر فخر کرتے اور بڑائی کا اظہار کرنے سے صبر نہیں کرتا۔

مثلاً شطرنج سے کھیلنے والا جو اس کھیل کے خیس چلنے کے اس کی تعلیم دینے سے غاموش نہیں ہو سکتا اور جو کچھ وہ جانتا ہے اس کا ذکر اس کی زبان پر جاری رہتا ہے اور یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ علم کی لذت زیادہ ہوتی ہے اور اسی علم کے ذریعے وہ اپنی ذات کا کمال جانتا ہے کیوں کہ علم صفات ربوبیت میں سے خاص صفت ہے اور یہ کمال کی انتہا ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی آدمی کی تعریف سمجھادی اور علم کی زیادتی کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس کی طبیعت کو راحت حاصل ہوتی ہے کیوں کہ تعریف سنتے وقت وہ اپنی ذات اور علم کے کمال سے آگاہ ہوتا ہے پس وہ خود پسندی کا شکار نہ ہوتا اور لذت حاصل کرتا ہے۔

پھر جس قدر لذت ملی سیاست اور مخلوق کے معاملات کی تدبیر کے علم سے حاصل ہوتی ہے اس قدر لذت فراغت اور سلامتی کے علم سے نہیں ہوتی اور نحو اور شعر و شاعری کے علم سے اس قدر لذت حاصل نہیں ہوتی جتنی لذت اشراقی، اس کی صفات مرثیوں اور زین و آسمان کے علم سے حاصل ہوتی ہے بلکہ جس قدر علم کا شرف ہوتا ہے اسی قدر اس کی لذت بھی ہوتی ہے اور علم کا شرف معلوم کے شرف کے اندازے سے ہوتا ہے حتیٰ کہ جو شخص لوگوں کے باطنی احوال کو جانتا ہو اس کی خبر ہوتا ہے وہ اس میں لذت محسوس کرتا ہے اور اگر اسے ان باتوں کا علم ہو تو حیرت ہوتا ہے بدین شہر کے باطنی حالات اور ریاست کے سلسلے میں اس کی تدبیر کے اسرار کا علم اس کے نزدیک کاشت بکریا جولاہے کے باطنی حالات جاننے کی نسبت زیادہ لذت رکھتا ہے اور نہایت عمدہ ہوتا ہے۔

پس اگر وہ وزیر کے اسرار اور تدبیر نہ جانتا ہو اور وزارت کا وہ علم رکھتا ہے ان پر مطلع ہو جائے تو نہیں کے اسرار جاننے کی نسبت اس میں زیادہ لذت محسوس کرتا ہے اور بادشاہ کے احوال باطنی سے خبردار ہو جو وزیر سے بھی بدھ کرے تو وزیر کے اسرار باطنی کی نسبت یہ بات زیادہ اچھی لگے گی اور اس پر تعریف اور اس کی حرص اور محنت کا زیادہ غور مان ہوگا اور اس کی چاہت بھی زیادہ ہوگی کیوں کہ اس میں لذت بہت زیادہ ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ جو معارف اشرف ہیں وہ لذت تریں اور ان کا شرف معلوم چیز کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر معلومات میں ایسی چیز ہو جو نہایت بزرگی و کمال کی حامل ہے اور اشرف و اعظم ہے تو اس کا علم عام لذت تریں، نہایت شرف کی حامل اور بہت اچھا ہوگا۔

تو کیا کسی چیز کا وہ اس ذات سے ارفع و اعلیٰ، اشرف و اکمل اور اعظم ہو سکتا ہے جو تمام اشیاء کا خالق ہے

ان کی تحلیل کرنے والا ان کو زینت دینے والا، ان کا آغاز کرنے والا اور دوبارہ وجود میں لانے والا نیز ان کی تدبیر اور ترتیب کرنے والا ہے۔

اور کیا اس بات کا تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جن کے جلال کے سیادی اور عجائب احوال کا احاطہ وصف بیان کرنے والے نہیں کر سکتے، ملک، کمال، جمال اور خوبصورتی میں اس جیسا کوئی دربار ہو سکتا ہے؟ پس اگر تجھے اس بات میں شک نہیں تو اس بات میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسرار ربوبیت پر اللہ رب العالمین تمام موجودات کا احاطہ کرنے والے اور کی ترتیب کا عالم تمام قسم کے معارف اور اطلاعات سے زیادہ لذیذ، زیادہ اچھا اور سن پسند ہے یہ واقعیت ایسی ہے کہ جب نفس اس سے متصف ہو تو اس کو اپنے کمال و جمال کو سمجھنا زیادہ مناسب ہے اور اس پر زیادہ خوش ہونا اور اس سے راحت پانا بھی زیادہ مناسب ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ علم لذیذ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ لذیذ علم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال نیز عرش کی اتہاسے زمین کے نیچے تک مملکت میں اس کی تدبیر کا علم ہے۔ یہ بات جاننا زیادہ مناسب ہے کہ معرفت کی لذت تمام لذتوں سے زیادہ قوی ہے، مین خواہش، غصے اور حواس نفس کی تمام لذتوں سے زیادہ لذیذ ہے پہلے تو لذتوں کی اقسام مختلف ہیں جیسے جنات کی لذت بہار کی لذت کے خلاف ہے اور ریاست و اقتدار کی لذت اور لذت معرفت میں اختلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ قوت و ضعف کے اعتبار سے بھی لذتوں میں فرق ہے جیسے شہوت رکھنے والے حریف کو جانتے ہو لذت حاصل ہوتی ہے کم شہوت والے کو حاصل ہونے والی لذت کے خلاف ہے اسی طرح خوبصورت آدمی جو حسن و جمال میں فوقیت رکھتا ہے اس کی طرف دیکھنے اور اس سے کم حسن والے کو دیکھنے میں فرق ہے۔

لذت کی قوت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اسے دوسروں پر ترجیح دی جاتی ہے اگر کسی شخص کو اچھی صورت دیکھنے اور اس کا مشاہدہ کرنے اور اچھی خوشبو میں سونگھنے کے درمیان اختیار دیا جائے اور وہ اچھی صورت دیکھنے کو اختیار کرے تو معلوم ہوا کہ اس کے نزدیک یہ علم اچھی خوشبو سونگھنے سے زیادہ لذیذ ہے۔ اسی طرح جب کھانے کے وقت کھانا خیر ہوا و شہرچ کھینے والا، کھینے میں ہی مصروف رہے اور کھانا دکھائے تو معلوم ہوا کہ اس کے نزدیک شہرچ کے غلبہ کی لذت کھانے کی لذت سے زیادہ قوی ہے۔ تو لذتوں کی ترجیح معلوم کرنے کے سلسلے میں یہ پیمانہ ہے اب ہم اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ لذتیں ظاہری ہیں ہوتی ہیں یا حواس غیبی کی لذت اور باطنی ہیں ہوتی ہیں جس طرح حکومت غلبے، کرامت اور علم وغیرہ کی لذت، کیونکہ یہ لذتیں بے شکناک، کان اور چھوٹنے کی لذتیں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا چھٹنے کے ساتھ تعلق ہے اور اباب کمال پر پڑا ہری لذتوں کے مقابلے میں باطنی معانی زیادہ غالب ہوتے ہیں۔

اگر کسی شخص کو اختیار دیا جائے کہ وہ خوش مزاج اور عربی کی لذت حاصل کرے یا ریاست و دشمنوں پر غلبہ اور جنگی کام پر پانے سے ملنے والا اور ہر تو اگر اس کی محبت نہیں ہے دل مردہ اور حریف کو شکست دے تو وہ گوشت

اور عرصے کو اختیار کرے گا اگر اس کی بہت زیادہ اور عقل کامل ہے تو ریاست کو اختیار کرے گا اور اس کے لیے بھوکا رہنا اور کئی دن تک ضروری خدائے صبر کرنا آسان ہو گا پس اس شخص کو ریاست کو اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نزدیک اس بات کی لذت اچھے کھانوں کی لذت سے زیادہ ہے۔

ہاں جو شخص ناقص ہو یعنی اس شخص کے باطنی معانی پایہ تکمیل کو نہ پہنچے ہوں جیسے پتھر ہے یا جس کی باطنی قوتیں مرچے ہیں جس طرح کم عقل ہے تو بعد میں کر وہ لذت ریاست پر کھانوں کی لذت کو ترجیح دے تو جس طرح اس شخص کے لیے جو چین اور کم عقلی سے نکل چکا ہو اس پر ریاست اور کرامت کی لذت تمام لذتوں سے غائب ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دربار پر ہیبت کے جمال کا مطالعہ اور امور الہیہ کے اسرار کی طرف نظر کرنا ریاست سے زیادہ لذت مند ہے جو مخلوق پر غائب لذتوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ کوئی نفس اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کیا چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک پر مشیہ ہو سکیں گی ہے۔ اور ان کے لیے وہ چھ تیار کیا گیا جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا۔ اور یہ لذت اسے ہی معلوم ہوگی جو وہ فانی لذتوں کو چکے وہ یقیناً سنہائی تجرؤ اور فکر و ذکر کو ترجیح دے گا اور معرفت کے سمندر میں غوطہ کھنکھوگا اور ریاست کو ترک کرے گا اور مخلوق کی ریاست کو حقیر مانے گا کیوں کہ اسے معلوم ہے کہ یہ ریاست بھی فنا ہوگی اور میں لوگوں میں ریاست و حکومت ہے وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور اس میں طرح طرح کی غریبیاں ہیں جن سے اس کا خیال ہونا مستحسن نہیں ہو سکتا اور موت پر اس کا خاندان لادرا ہو گا جس کا آباؤ اجداد سے جیسے نہیں جب اپنے سنگھار کا لائق ہے اور عزتی ہو جاتی ہے اور اس کے مالک خیال کرتے ہیں کہ وہ اس پر قادر ہیں۔ تو دولت یا دن کو ہلا حکم آتا ہے تو اسے اس طرح کی ہوا کر دیتا ہے کہ گویا اگلے دو تھی ہی نہیں۔

پس وہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات و افعال کے مطالعہ اور اعلیٰ علیین سے افضل الیہا فیہ کی اس کے نظام مملکت کی لذت کو بڑھا جانے لگا کیوں کہ اس میں نہ کوئی مزاحمت ہے اور نہ کوئی غریبی وہ وہاں جانیے والوں کے لیے وسیع ہے اور بڑی ہونے کی وجہ سے اس میں تنگی نہیں اس کی چوڑائی تو آسمانوں اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے لیکن جب ابن حدود سے بڑھ جائیں تو اس کی چوڑائی کی کوئی انتہا نہیں ہیں عادت اس کے مطالعہ کی وجہ سے ہمیشہ ایسی جنت میں رہتا ہے جی کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ اس کے بارے میں لطیف اندیشہ ہوتا ہے اس کے چل چلتا ہے اور اس کے حوضوں سے پانی پیتا ہے نیز وہ اس کے ختم ہونے کے لیے خوف ہوتا ہے کیوں کہ بہت کے چلنے تو ختم ہونے والے ہیں اور ان سے روکا جائے گا۔

پھر یہ کہ یہ آدمی جن موت سے ختم نہیں ہونے کیوں کہ موت بھی معرفت کو ختم نہیں کرتی اور اس میں معرفت کا اصل مدح ہے جو اس ربانی آسمان سے عزت اس کے احوال میں جمی ہوئی ہے اور اس کے مشاغل اور کاموں کو ختم

لکھا ہے قیدیے آزاد کرتی ہے۔ اسے ملاتی نہیں۔

اور شاہد و شہداء کی ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَاءٌ عَمِدٌ زَهَقَتْ قُوَّتُهُمْ

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَكَسْبَتُهُمْ رُوحًا بَالِيَةً لَّهُمْ يَلْعَنُوا مِمَّنْ

مِنْ خَلْقِهِمْ

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کئے جائیں انہیں
مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں ان کے رب کے
پہن رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اپنا فضل
عطا کیا اس پر وہ خوش ہوتے ہیں اور عرش پر ہوتے ہیں ان
لوگوں سے جو ان کے بعد ان سے اگر نہیں ملے۔

اور ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اعزاز ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو میدان جنگ میں قتل ہو جاتے ہیں کیونکہ
عارف کو ہر سہا میں ایک ہزار شہید کا ہر ملکہ ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ شہید آخرت میں تن کرے گا کہ اے میرے
کی طرف لوٹا دیا جائے پھر وہ دوبارہ شہید ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے بہت بڑا ثواب ملے گا اور شہید بننا کریں گے
لو کہ اس وہ ملکہ (عارفین) ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے کہ عمار کا بہت بلند مرتبہ ہے (۲)

تو اسانوں اور زمین کے تمام کنارے عارف کا میدان ہے وہ جس جگہ جاتے ہیں اسے اپنے ہم کے ساتھ
حرکت کی ضرورت نہیں ہے وہ جنت میں ہیں کی ہر ثواب تمام آسمان اور زمین ہے حال ملکوت کے مطالعہ میں ہوتا ہے اور ہر عارف
کا یہی حال ہوگا ایک دوسرے کی وجہ سے ملکی نہیں ہوگی ہاں یہ کہ جس قدر کسی کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے لیے وسعت
زیادہ ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں اور ان کے درجات کے درمیان فرق کا شمار نہیں کیا جاتا۔
نہیں جس کا ہر حال راست کی لذت ہو جاتی ہے اصحاب کمال ہیں اس کی قوت تمام حواس کی قوت سے زیادہ ہے اور یہ لذت
جائزوں پر ان لذت مطلق لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی اور اب کمال کمال اس لذت راست کے ساتھ ساتھ محسوسات اور
خواہشات کی لذت بھی حاصل ہوتی ہے لیکن وہ ریاضت باطنی کو ترجیح دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس کی صفات و افعال، ملکوت و جہان اور اس کی لذت کی معرفت کی لذت کا ریاضت کی لذت سے
زیادہ ہوتا ان لوگوں کی معرفت کے ساتھ خاص ہے جو معرفت کے مرتبے تک نہیں اور اس کو چلیں۔
لیہ اور جن آدمی کا دل نہ ہو اس کے لیے یہ معرفت ثابت کرنا ممکن نہیں کیوں کہ اس قوت کا مرکز ہے جس طرح نوح
کے نزدیک گنہگار سے کھینچنے کی لذت کے مقابلے میں جہان کی لذت کو ترجیح نہیں ہوتی اور نہ ہی نام و مصلحت کے مقابلے

ہیں چاہے کوترجیح دیتا ہے کیوں کر ان دونوں (بچے اور نامرد) کے پاس وہ وقت نہیں جس کے ذریعے اس لذت کا ادراک ہوتا ہے لیکن جو شخص نامردی کی آفت سے محفوظ رہا اور اس کی سونگھنے کی حق بھی صحیح سالم پروردگاروں لذتوں کے درمیان فرق محسوس کرتا ہے اب اس صورت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس نے چکھا اسے پہچان حاصل ہوئی۔

علوم کو طلب کرنے والے اگرچہ اسرار الہیہ کی معرفت کے درپے نہیں ہوتے لیکن جب ان کے سامنے مشکل مسائل حل ہوتے ہیں اور مشابہات دہر جاتے ہیں جن کی طلب کے وہ محض ہوتے ہیں تو یہ بھی معارف و علوم ہیں اگرچہ ان کی معلومات کو وہ شرف حاصل نہیں جو معلومات الہیہ کو حاصل ہے۔

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت میں خوب غور و فکر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اسرار منکشف ہوتے ہیں اگرچہ کچھ کم معرفت ہیں کیوں نہ ہو اس کشف کے وقت اس کے دل میں اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ اس کا دل اڑا جاتا ہے اور اسے اپنے نفس پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ثابت قدم رہا اور فرست و سرور کی قوت کو ٹھایا اور یہ بات ذوق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اس کا بیان اتنا زیادہ فائدہ نہیں دیتا۔

اس قدر بیان سے تمہیں آگاہی حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ لذیذ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں اس لیے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو جہنم کا خوف اور رحمت کی امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں کر سکتی تو دنیا اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ سے بے فکر کر سکتی ہے کہ حضرت عرف کرخی رحمہ اللہ کے بعض احباب نے ان سے کہا اسے محفوظ رکھو اس چیز نے آپ کو عبادت کی توفیق دی اور مخلوق سے الگ کیا! آپ نے خاموشی اختیار کی، اس نے کہا موت کے ذکر نے! آپ نے فرمایا موت کیا چیز ہے! اس نے پوچھا قبر اور بزدل کے ذکر نے! آپ نے فرمایا قبر کیا چیز ہے، پوچھا جہنم کے خوف اور رحمت کی امید نے! فرمایا کہ یہ کیا چیز ہیں یہ سب کچھ ایک بادشاہ کے قبضے میں ہے اگر تم اس سے محبت کرو تو یہ سب کچھ تمہیں محول جائے گا اور اگر تمہارے اور اس کے درمیان معرفت ہو تو وہ تمہیں ان چیزوں سے کفایت کرے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبروں میں سے آپ نے فرمایا جب تم کسی نوجوان کو اللہ تعالیٰ کی طلب میں مشغول دیکھو تو جان لو کہ اس نے اسے سب چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔

کسی بزرگ نے حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ابو نصر تمہارا اور عبدالوہاب ذائق کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں نے اس وقت ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھاتے پیتے چھوڑا ہے میں پوچھا اور آپ؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میں نے کھانے پینے میں غریبانہ رغبت نہیں رکھی تو اس نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا۔

حضرت علی بن موقوف رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں جنت میں داخل ہوتا ہوں میں نے ایک

شعبہ کو دیکھا وہ دسترخوان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور دوفرشتے اس کے دائیں بائیں اس کے منہ میں تمام اچھے کھانوں کے لئے ڈال رہے ہیں اور وہ کھا رہا ہے اور میں نے ایک دوسرے شخص کو جنت کے دروازے پر کھڑا دیکھا جو لوگوں کے چہرہ کو دیکھ دیکھ کر بعض کو اندر جانے دیتا ہے اور بعض کو واپس کر دیتا ہے، فراتے میں پھر میں ان سے آگے بڑھ کر حلیۃ قدس رحمت کی طرف گیا تو عرش کے نیچوں میں ایک شخص کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ڈالتے دیکھ رہا ہے اور دوسرے دیکھتے ہیں نے رضوان فرشتے سے پوچھا یہ کن ہے؟ حضرت معروذ کو عرض رہا تھا نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جہنم کے خون اور جنت کے شوق سے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو اپنے دیار کا امانت دے دی کہ اگلی ہے/ دوسرے دونوں شخص حضرت بشر بن عازر اور حضرت احمد بن حنبل رحمہما اللہ تھے۔

اسی لیے حضرت ابوسیمان رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص آج اپنے نفس میں مشغول ہوگا وہ کل بھی اپنے نفس میں مشغول ہوگا اور جو آج اپنے رب کے ساتھ مشغول رہے گا وہ کل بھی اپنے رب کے ساتھ مشغول رہے گا۔
حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے حضرت راہب رحمہما اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جہنم کے خون اور جنت کی محبت میں نہیں کی کہ میرا حال برے مزدک کی طرح ہوتا بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق میں عبادت کی ہے اور انہوں نے محبت کے معنی میں کچھ اشارہ فرمائے۔

أَحْبَبَكَ حُبِّينَ حُبِّ الْخَلْقِ
وَحُبِّ لَدُنْكَ أَهْلًا لَدَاكَ
مَا مَاتَ إِلَهُيْ هُوَ مَوْتُ حُبِّ الْخَلْقِ
فَكُنْتُ بِذِكْرِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
فَلَمَّا أَلْفَيْتُ أَنَّكَ أَهْلٌ لَدُنْكَ
فَكُنْتُ بِكَ لِي الْخُجْبِ حَقٌّ أَلَاكَ
فَلَمَّا أَلْفَيْتُ فِي ذَاوَدَ ذَاكَ لَدُنْكَ
وَلَكِنْ لَدُنْكَ الْخُجْبِ فِي ذَاوَدَ ذَاكَ لَدُنْكَ

میں نے تجھ سے دو وجہ سے محبت کی ایک مشق کی وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ تو محبت کے لائق ہے پس وہ جو عشق کے باعث محبت ہے تو میں دوسروں کو چھوڑ کر حق تیرے ذکر میں مشغول ہوں اور وہ محبت کہ تو اس کا اہل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے پروردگار کو ملنے کی چیز میں تجھے دیکھی ہوں پس اس میں تعریف ہو یا اس میں وہ میرے لیے نہیں بلکہ سب تعریف تیرے لیے ہے۔

شاید انہوں نے عشق کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی وہ محبت مراد لی ہو جو دنیا میں ملنے والے اس کے انعامات اور احسان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اور جس محبت کا وہ اہل ہے اس سے مراد وہ محبت ہے جو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے ہے جو اس نے حضرت راہب رحمہما اللہ کے لیے منکشف فرمایا اور یہ محبت، دونوں محبتوں میں سے اعلیٰ اور زیادہ مضبوط ہے اور صلہ طہر جمال ربوبیت کی لذت وہ ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ارشاد گرانی میں اشارہ فرمایا۔

آپ نے اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے۔
 اَعَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَكَاتٍ
 عَيْنٌ رَأَتْ وَكُلًّا اَذُنٌ سَمِعَتْ وَكُلَّ حَظَرٍ عَلَيَّ
 قَلْبٌ بَشَّرَ۔ (۱)

میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ رشتیں تیار کر لی ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا۔

اور اگر کسی شخص کا دل انتہائی درجہ کا صاف ہو تو ان میں سے بعض لذتیں اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہیں اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اسے میرے رب اسے ان لذتوں میں اس بات کو اپنے دل پر چاہئے زیادہ ضروری پانا ہوں کیوں کہ چکانا پرہیز کی آرزو سے ہوتا ہے اور کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے ہمیشہ کو پکارتا ہو اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ جب کوئی شخص اس علم میں انتہا کو پہنچتا ہے تو لوگ اسے پتھروں سے مار تے ہیں یعنی اس کا کلام ان کی قسطوں کی حد سے باہر نکلی جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو پاگل پن یا غرور اور بیہوشی میں تمام حادقین کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اور اس سے وفات کرنا ہے اور یہ آج کل کی ٹھنڈک ہے جس کے بارے میں کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا چیز ہے کر رکھی گئی ہے اور جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو تمام احوال سے اور خواہشات مٹ جاتی ہیں اور اس کا دل اس کی نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے پس اگر اسے جہنم میں ڈالا جائے تو اس استغراق کی وجہ سے اسے کوئی حکمت محسوس نہیں ہوتی اور اگر جنت کی نعمتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں تو اس نعمت کی وجہ سے وہ ان نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کیوں کہ وہ اس نعمت کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے اوپر کوئی لذت نہیں۔

معلوم وہ لوگ جو صرف محسوسات کی محبت کو ہی جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی لذت پر کس طرح ایمان رکھتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی صورت اور شکل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو وعدہ کیا اور بتایا کہ یہ سب بڑی نعمت ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا بلکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پکار حاصل ہوتی ہے وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ مختلف خواہشات کے تحت ہر متفرق لذتیں ہیں وہ سب اس لذت کے تحت داخل ہیں جیسا کہ بعض شعرا نے فرمایا۔

كَانَتْ يَلْقَاهُ اَمْوَالٌ مُّتَفَرِّقَةٌ
 فَاسْتَجَمَعَتْ مَدْرَأَتَكَ الْعَيْنُ اَمْوَالًا
 فَصَارَ يَحْمَدُ لِي مَنْ كُنْتُ اَحْسَدُهُ
 وَيُسَوِّدُ مَوْطِئًا اَوْ يَمُوتُ مَدْعُوًا
 تَرَكْتُ لِي نَاسٍ دُنْيَا هَمَّهُ وَدِينُهُمْ
 شُغْلُهُ يَذْكُرُكَ يَا دِينِي وَدُنْيَايَ

میرے دل میں متفرق و مختلف خواہشات تھیں لیکن جب تجھے دیکھی تو تمام خواہشات مجھ ہو گئیں پس میں پریشان رنگ کرنا تھا وہ مجھ پر رشک کرنے لگا اور جب سے میں نے تجھے اپنا سوا کیا میں نے کوئی کام کیا تو میں نے تجھے فراموش کر دیا اور دین کو ان کے لیے شغل بنا دیا۔

۱۹ سلام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عن ۴۴۸ روایات ابوہریرہ

اسی لیے کہ دوسرے شاعر نے فرمایا۔

وَجَعَلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا نَسِيَ
وَدَّ صَلُّهُ أَطْلُبُ مِنْ جَنَّةِ

اور اس (اللہ تعالیٰ) کو چھوڑنا جنم سے بھی بڑا عذاب ہے
اور اس کا وصال جنت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔

ان لوگوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حاصل ہونے والی قلبی لذت کو کھانے، پینے اور نکاح کی لذت پر ترجیح دی جائے کیونکہ جنت وہ مقام ہے جہاں حواس کو نفع حاصل ہوگا اور دل کی لذت صرف اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں ہے۔

اور لذتوں کے سلسلے میں مخلوق کے حالات کو یوں سمجھیں کہ بچے کے لیے اس کی پہلی حرکت اور سجدہ حاصل ہونے کی صورت میں ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ کھیل کود میں لذت محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے نزدیک کھیل کود کی لذت تمام اشیاء کی لذت سے زیادہ ہوتی ہے پھر زینت، لباس پہننے، بانوڑوں پر سوار ہونے وغیرہ کی لذت آتی ہے تو کھیل کی لذت کو حقیر جاننے لگتا ہے پھر جماعت اور عورتوں کی خواہش کی لذت پیدا ہوتی ہے تو وہ ان تک پہنچنے کے لیے پہلی تمام لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر اقتدار، بلند مرتبہ اور کثرت مال کی لذت ظاہر ہوتی ہے اور یہ دنیوی لذتوں میں سے آخری سب سے بلند اور مضبوط ترین لذت ہے۔

جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَكُفُّوا
قُرْبَانَكُمْ وَفَقَا حُرِّثْتُمْ كُفُّوا (۱)

بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود زینت، باہمی فخر اور
کثرت مال کی تلاش ہے۔

پھر ایک اور ثروت ظاہر ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال کی معرفت حاصل ہوتی ہے اب اس صورت میں پہلے کی تمام لذتیں حقیر نظر آتی ہیں پس ہر بھلی لذت، پہلی لذت کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتی ہے اور یہ سب سے آخری لذت ہے کیونکہ کھیل کود کی لذت سمجھ بوجھ آنے کی عمر میں ہوتی ہے، عورتوں اور زینت کی محبت بلوغت کی عمر میں، اقتدار کی محبت دس سال کے بعد اور علوم کی محبت چالیس سال کی عمر کے قریب ہوتی ہے اور یہ انتہائی درجہ ہے اور جن طرح بچہ اس شخص پر بہتا ہے جو کھیتا چاہیں اور عورتوں سے میل جول اور ریاست کی طلب میں مشغول ہوتا ہے اسی طرح رئیس لوگ ان لوگوں پر بہتے ہیں جو ریاست کی طلب ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مشغول ہوتے ہیں اور عارفین کھنچے ہیں کہ اگر تم ہم پر بہتے ہو تو ہم بھی تم پر نہیں گے جیسا کہ تم بہتے ہو پس منقرض ہوتے ہو۔

معرفت دنیوی کی نسبت آخرت میں لذت دیدار کے زیادہ ہونے کا سبب

واضح ہو کہ بدکات و قسم کے ہیں ایک وہ جو خیال میں آتے ہیں جس طرح خیالی صورتیں اور رنگ و رنگ کے عیوانات جو مختلف شکلیں رکھتے ہیں دوسری قسم ان بدکات کی ہے جو خیال میں نہیں آتے جس طرح اشرقیاتی کیفیات اور وہ اشیاء جن کا جسم نہیں ہوتا مثلاً علم، قدرت اور ارادہ وغیرہ جو شخص کسی انسان کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو بند کر دے وہ اس کی صورت کو اپنے خیال میں پاتا ہے گو بارہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن جب آنکھ کھول کر اسے دیکھتا ہے تو اس کو دونوں کے درمیان فرق کا ادراک ہوتا ہے اور یہ فرق دونوں صورتوں کے درمیان اختلاف کی شکل میں نہیں ہوتا کیوں کہ دکھائی دینے والی صورت خیال میں آنے والی صورت کے موافق ہوتی ہے فرق صرف زیادہ واضح ہونے اور کثافت کے اعتبار سے ہوتا ہے کیوں کہ جو صورت دکھائی دے رہی ہے اس کا کثف زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ واضح ہوتی ہے اور یہ اس شخص کی طرح ہے جو ان کی روشنی چھینے سے پہلے صبح کی سفیدی میں دیکھا جائے اور پھر مکمل روشنی کے وقت دکھائی دے تو دونوں حالتوں میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک میں وہ شکل زیادہ واضح ہوتی ہے۔

تو نتیجہ یہ ہوا کہ خیال، ادراک کا آئینہ ہے اور دیکھا اس ادراک خیال کی تعمیل ہے اور یہ کثف کی انتہا ہے اسی لیے اس کو رویت (دیکھنا) کہا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کا آنکھ سے تعلق ہے بلکہ اگر اشرقیاتی اس کا دل مشغول اور دل کو پیشانی یا سینے میں رکھ دیتا ہے تو اسے بھی رویت (دیکھنا) ہے کہ جاتا۔

جب خیال میں آجئے والی چیزوں کے بارے میں تم یہ بات سمجھ گئے تو جان لو کہ جو معلومات خیال میں متشکل نہیں ہوتیں ان کی معرفت وادراک کے دور سے ہیں ایک پہلا درجہ ہے اور دوسرا درجہ اس کی تعمیل ہے اور ان دونوں کے درمیان کثف کی زیادتی کے حوالے سے اسی قدر تفاوت ہے جس قدر خیال میں آنے والی اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان فرق ہے تو دوسری صورت کو پہلے کے مقابلے میں مشاہدہ، نقاد اور رویت کہا جاتا ہے اور یہ نام رکھنا ہی ہے۔ کیوں کہ رویت (دیکھنا) کو رویت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کثف زیادہ ہوتا ہے اور جس طرح اشرقیاتی نے یہ طریقہ جاری فرمایا اگر آنکھوں کی پلکیں مالتے سے پوری طرح دکھائی نہیں دیتا آنکھ اور دکھائی دینے والی چیز کے درمیان پردہ باقی رہتا ہے اور دیکھنے کے لیے اس پردے کا اٹھنا ضروری ہے اور جب تک یہ پردہ مٹا نہیں جائے ہونے والا ادراک محض خیال ہو گا اسی طرح اشرقیاتی کے جاری کردہ طریقے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب تک نفس مٹی حواسی اور خواہشات کے تقاضوں کے پردے میں ہوتا ہے اور جب تک اس پر ریشی صفت کا غلبہ رہتا ہے اس وقت تک خیال سے خارج معلومات کے سلسلے میں وہ مشاہدے اور نقاد تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ زندگی (یعنی زندگی) رویت سے محاب ہے جس طرح پلوں کا محاب، آنکھوں

سے دیکھنے کے سلسلے میں رکاوٹ ہے اور اس زندگی کے حجاب ہونے کے سلسلے میں گفتگو بہت طویل ہے جو اس علم کے
دانی نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔

کُنْ مُرَافِقًا (۱)

نیز مرشد فرمایا۔

لَوْ كُنْتُ رِجْلًا لَكُنْتُ بِصَادٍ (۲)

یعنی دنیا میں آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی صحت اللہ تعالیٰ
کو نہیں دیکھا (۳)

نوٹ ۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اکثر علماء کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب
کی زیارت کی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور وہ
ہے (نور ہے) اور اس کے راوی صحیح احادیث کے راوی ہیں تفصیل کے لیے اساتذہ المتقین جلد ۶ ص ۵۸۰
دیکھئے (۲) ہزاروی

پس جب موت کی وجہ سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو نفس دنیوی کہہ توں میں لوٹ رہتا ہے وہ مکمل طور پر اس پروردگار
ہستی کی طرف متوجہ ہوتا ہے بعض نفس ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر جنائت اور زنگ چڑھا رہتا ہے اور وہ اس شیشے کی طرح
ہوتے ہیں جو ایک عرصہ تک زنگ آلود رہتا ہے اور اس وجہ سے اس کا اصل جوہر ہی غائب ہو جاتا ہے اب صفائی اور رنگ
مال غنا سے کوئی ناکہ نہیں دیتا یہ رنگ اپنے رب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حجاب میں ہوتے ہیں ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ
کی پناہ چاہتے ہیں۔

اور بعض نفس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کدورت زنگ اور مہر کی مد تک نہیں پہنچتی اور وہ تزکیہ اور اصلاح کی قبولیت سے
خارج نہیں ہوتے وہ جنہم پر مرسد اس قدر پیش کئے جائیں گے کہ ان کا میل کین دکھ رہا اور یہ کم از کم ایک نقطہ ہے اور موزوں
کے حق میں زیادہ سے زیادہ سات ہزار سال سے جیسا کہ روایات میں آیا ہے (۴) اور اس عالم سے جو بھی نفس جہاتا ہے
اس پر کچھ نہ کچھ کدورت ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

(۱) قرآن مجید سورۃ اعراف آیت ۱۴۳

(۲) قرآن مجید سورۃ اہقار آیت ۱۳

(۳) مسیح سلم جلد اول ص ۹۱ کتاب الایمان

(۴) کنز العمال جلد ۳ ص ۳۲ حدیث ۳۹۵۴

وَأَنْ مِّنْكُمْ أَلِفٌ رَّاكِبَةٌ ۖ كَآءٌ عَلَىٰ رَيْكٍ
 حَقًّا مِّنْهُنَّ شَعْرٌ نَّسَعِي الَّذِي أَتَوْنَا وَنَكْدُ
 الظَّالِمِينَ جِنَّةً جَنِّيًا ۖ (۱۱)

اور ہر ایک جنم سے گزرتا ہے یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ
 ہے پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو ایم سے اڑتے
 ہیں اور ظالموں کو اس میں منہ کے بن چھڑ دیں گے۔

تو ہر نفس کا جنم سے گزرتا تو یقینی ہے لیکن وہاں سے بچ سکتا یقینی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر و تکریم کو
 مکمل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہوئی مدت پوری ہو جائے گی اور حساب و کتاب نیز پیشی سے منتقلی میں باتوں کا
 شریعت نے وعدہ کیا ہے ان سے فراغت ہو جائے گی اور حشر کا استحقاق ثابت ہو جائے گا اور یہ وقت ہمہ پہلے اللہ تعالیٰ
 کے حکم کو کوئی بھی اس پر مطلع نہیں ہے کیونکہ یہ قیامت کے بعد واقع ہوگا اور قیامت کا وقت مجہول ہے، تو اس وقت اس
 کی صفائی اور کدوئوں کو دودھ کرنے میں شمولیت ہوگی کہ اس کے پیرے پر کوئی گرد و فبار نہیں پڑے گی کیونکہ اس میں حق
 تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور یہ اس طرح کی تجلی ہوگی کہ اس میں پہلا علم کشف اور واضح ہوگا جس طرح خدایت کی نسبت دیکھنے میں
 زیادہ ظہور ہوتا ہے اسی شاہد اور تجلی کو رویت کہتے ہیں۔

تو رویت حق ہے بشرطیکہ اس سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ خیالی صورت کا خیال کبھی حقیقت اور مکان کے ساتھ منطبق ہے
 اور اس کے ذریعے اس کی تخلیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس تصور سے بلند و بالا ہے بلکہ جس طرح تم دنیا میں اسے
 اپنی حقیقت نامہ کے ساتھ پہچانتے ہو جس میں کوئی تخلیق و تصور اور شکل و صورت نہیں ہوتی آخرت میں بھی اسی طرح دیکھو گے بلکہ
 میں گناہوں کو دنیا میں جو صورت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ پانچ تخلیق کو پہچنے گا اور اس میں کشف و ظہور درجہ کمال کو پہچنے گا اور
 شاہدہ کی صورت اختیار کرے گا پس آخرت میں شاہدہ اور دنیا میں علم کے درمیان اختلاف صرف کشف و ظہور کے زیادہ
 ہونے کا ہے جس طرح ہم نے خیال کی مثال کے سلسلے میں پہلے بیان کیا ہے پس جب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں صورت اور
 جہت کو ثابت نہیں کیا جاسکتا تو اس معرفت کی تخلیق اور شاہدہ کشف کے سلسلے میں بھی جہت اور صورت کا کوئی دخل نہیں ہے
 کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں صرف کشف کے فرق ہونے کا فرق ہے جس طرح دکھائی دینے والی صورت یعنی خیالی صورت ہوتی
 ہے البتہ اس میں کشف زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ان کا نور ان کے آگے اور واپس طرف دور تا دور ہوگا
 کہیں گے اسے ہمارے رب ہمارے لیے ہرگز نور کوئی نہیں

يَسْلَىٰ نَوَافِلُ مِّنْ آيَاتِهِمْ ذِيكَرُهُمْ
 يَفْعَلُونَ رَبِّمَا أَتَمُّتُمْ تَأْوِيلًا (۱۲)

(۱۱) قرآن مجید سورہ صافات آیت ۱۱

(۱۲) قرآن مجید سورہ صافات آیت ۱۲

یوں کہ نور کی تعمیل کا مطلب کشف و ظہور کی زیادتی ہے یہی وجہ ہے کہ نظر و رؤیت کے درجے پر وہی لوگ نہیں گئے جو دنیا میں عارف ہوں گے کیوں کہ معرفت ہی وہ بیج ہے جو حقیقت کے دن مشاہدہ کی شکل میں بدل جائے گا جس طرح گٹھلی درخت کی شکل اختیار کرتی ہے اور دانہ کھیتی بن جاتا ہے تو جس شخص کی زمین میں گٹھلی نہ ہو اسے درخت کیسے حاصل ہوگا اور جو زمین میں بیج نہیں ڈالتا وہ کھیتی کس طرح کاٹے گا پس اسی طرح جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتا وہ آخرت میں اس کے دیدار سے کیسے مشرف ہوگا۔

پس جب معرفت کے مختلف درجات ہیں تو قلبی کسے درجات میں بھی اختلاف ہے تو معارف کی نسبت سے قلبی میں تفاوت اسی طرح ہے جیسے مختلف قسم کے بیج مختلف قسم کی فصل دیتے ہیں کیوں کہ ان کے درمیان کثرت قلت حسن قورت و کمزوری کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي لِلدَّانِينَ عَاقِبَةَ ذُرِّيَّتِي بِكُلِّ حَالٍ
بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے عمومی طور پر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی طور پر جمعی فرماتا ہے۔

بہذا یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کم درجہ میں ہیں ان کو شاہدے اور دیکھنے کی وہی معرفت حاصل ہوگی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی بلکہ وہ اسی کا سوواں حصہ پائیں گے اگر دنیا میں ان کی معرفت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معرفت کا سوواں حصہ ہو پس جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے معرفت میں لوگوں سے افضل تھے اور یہ لڑنا آپ کے سید مبارک ہیں جاگزی تھا اس لیے آپ آخرت میں انفرادی قلبی کی فضیلت کے مستحق ہوئے۔

اور جس طرح تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں بعض لوگ لذت ریاست کو کھانے اور نکاح کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں اور علم یہ بھی دیکھتے ہو کہ بعض لوگ علم اور کاموں اور زمین کی سلطنتوں کے شکل مقامات کے کشف اور تمام امور الہیہ کو ریاست نکاح کھانے اور مشروب سب پر ترجیح دیتے ہیں اسی طرح آخرت میں ایک قوم ایسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ریاست کو بہت کی نعمتوں پر ترجیح دیں گے کیوں کہ بہت کی نعمتیں کھانے اور نکاح سے مشتق ہیں اور یہ لوگ وہی ہیں جن کا دنیوی حال ہم نے بیان کیا کہ وہ علم و معرفت اور اسرار ربوبیت پر اطلاع کو نکاح کھانے اور مشروب کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ تمام مخلوق ان لذات میں مشغول ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت رابعہ رحمہ اللہ نے پوچھا گیا کہ آپ جنت کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ”أَتَجِدُ الْخَلْقَ الدَّارِ“ دیکھئے صاحبِ فائدہ اور پھر گھر کو انہوں نے بیان کیا کہ ان کے دل میں جنت کی لذت نہیں بلکہ جنت کے رب کی طرف توجہ ہے۔

اور جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا وہ آخرت میں اسے نہیں دیکھے گا اور جس شخص کو دنیا میں لذت معرفت

حاصل نہیں وہ آخرت میں لذت نظر نہیں پائے گا کیوں کہ جس شخص کو دنیا میں کسی چیز کا ساتھ حاصل نہ ہو آخرت میں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی اور ہر آدمی وہی چیز کاٹھے گا جو اس نے بویا ہوگا اور آدمی جس حالت پر فوت ہوتا ہے اسی پر اٹھایا جائے گا اور موت بھی اسی حالت میں آتی ہے جس پر وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے پس جس قدر معرفت سے کرے پائے گا اسی قدر لذت پائے گا اور وہی معرفت شاہد کی صورت اختیار کرے گی پس اس کی لذت اسی انداز میں دوایا ہوگی جس طرح معشوق کی خیالی صورت رؤیت و مشاہدہ میں بدلتے وقت عاشق کو لذت حاصل ہوتی ہے یہ اس کی لذت کی انتہا ہے اور چونکہ جنت میں ہر شخص کو من پسند چیز ملے گی پس ہر شخص معرفتِ اشرقائی سے عاقبت کی خواہش رکھتا ہے اسے کس اور عمل کی لذت حاصل نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات اس کی وجہ سے ازیت محسوس کرتا ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں اشرقائی کی محبت کے انداز سے پر ہیں گی اور محبتِ خداوندی اسی قدر ہوتی ہے جس قدر معرفت حاصل ہوتی ہے پس تمام سعادتوں کی اصل وہ معرفت ہے جسے شریعت ایمان سے تعبیر کرتی ہے۔

سوال :-

لذت دیدار کی نسبت اگر لذت معرفت کی طرف ہے تو کہ ہے اگرچہ وہ اس سے کچھ زیادہ ہوگی کیونکہ دنیا میں معرفت کی لذت ضعیف ہوتی ہے پس اس کا دوگنا ہوگا ایسی حد کو نہیں پہنچائے گا جس کے سامنے جنت کی لذتیں حقیر معلوم ہوں

جواب :-

لذت معرفت کو کم سمجھنا، معرفت سے غالی ہونے کی دلیل ہے پس جو شخص معرفت سے غالی ہو وہ اس کی لذت کو کیسے پائے گا اور اگر تصور میں معرفت ہر اور اس کا دل دینی تعلقات سے بھرا ہوا ہو تو کس طرح اس کی لذت محسوس کرے گا پس عارفین اپنی معرفت، نگاہِ اشرقائی سے مناجات میں اس قدر لذت پاتے ہیں کہ اگر دنیا میں اس کے بدلے الٰہی کے بدلے جنت کو پیش کیا جائے تو وہ اس کے بدلے میں جنت نہیں لیں گے پھر یہ لذت اپنے کمال کے باوجود دیدار اور مشاہدہ کی لذت سے کچھ نسبت نہیں رکھتی جس طرح معشوق کے تصور کی لذت کو اس کے دیکھنے سے کوئی نسبت نہیں ہوتی اور نہ ہی عیب و پسند یہ کھانوں کو سونگھنے کی لذت ان کے کھانے سے کچھ نسبت رکھتی ہے ہاتھ سے چھونے کو جانتی کی لذت سے کوئی نسبت نہیں ہوتی اور ان دونوں میں فرق کو مثال بیان کے بغیر ظاہر نہیں کیا جاسکتا پس ہم کہتے ہیں۔

دنیا میں معشوق کے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کچھ اسباب کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے۔

پہلا سبب :-

معشوق کے جمال کا لالہ اور ناقص ہونا ہے کیونکہ زیادہ خوبصورت کو دیکھنے میں ہمارا لذت بھی زیادہ کامل ہوتی ہے

دوسرا سبب :-

محبت و شہوت اور عشق کا قوی ہونا ہے پس جس شخص کا عشق زیادہ ہو اس کو حاصل ہونے والی لذت اور کمزور

محبت والے کو حاصل ہونے والی لذت میں فرق ہے۔

تیسرا سبب:

کمال اور لاک بہت پس اگر کوئی شخص اپنے محبوب کو اندر سے میں یا باریک پردے کے پیچھے سے یا دھڑ سے دیکھ تو یہ لذت قریب سے کسی پردے کے بغیر دیکھنے یا روشنی میں دیکھنے سے حاصل ہونے والی لذت جیسی نہیں ہے۔ اسی طرح برہنگی کی حالت میں اس کے ساتھ لیٹنے کی جو لذت ہے اس کے مقابلے میں وہ لذت کم ہوتی ہے جب دونوں کے درمیان کپڑا عائل ہو۔

چوتھا سبب:

دل کو پریشان کرنے والے ترددات کا دور ہونا ہے اور محرومت فارغ اور تنہائی میں محبوب کو دیکھنے والے کو جو لذت حاصل ہوتی ہے غوت نرود یا بیار یا تکلیف میں مبتلا شخص یا جن کا دل اہم امور میں مشغول ہو وہ اس قسم کی لذت حاصل نہیں کر سکتا فرض کیجئے ایک عاشق کا عشق ضعیف ہو وہ اپنے محبوب کو باریک پردے کے پیچھے سے دیکھتا ہے کہ اس کی صورت کی اہمیت اچھی طرح واضح نہیں ہوتی اور مزید یہ کہ وہ ان کچھ اور چیزیں سمجھ میں ہو اس کو کاشفی اور افیت پہناتی ہیں اور اس کے دل کو مشغول رکھتی ہیں تو وہ اس حالت میں بھی معشوق کے دل کو مشغول رکھتی ہیں تو وہ اس حالت میں بھی معشوق کے مشاہدہ سے کچھ کم لذت حاصل کرتا ہے اب اگر اچانک ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ پردہ اٹھ جائے اور روشنی زیادہ ہو جائے نیز محو فی کثرت سے کوڑے بھی چلے جائیں اور وہ فارغ محفوظ ہو جائے اور شہوت قوی ہو جائے نیز عشق کا اس قدر عیون ہو کہ انتہائی درجہ تک پہنچ جائے تو دیکھو لذت کس طرح بڑھے گی حتیٰ کہ پہلی صورت اس کے مقابلے میں غیر معتبر ہو جائے گی، اسی طرح لذت معرفت کی نسبت سے لذت دیدار کو دیکھنا چاہیے باریک پردہ بدن انسانی کی طرح ہے بھرا اور بھڑپن ان شہوتوں کی طرح ہیں جو انسانی پر سلطان بن شدا بھوک، پیاس، غصہ اور غم وغیرہ اور خواہش و محبت کی کمزوری اس بات کی مثال ہے کہ دنیا میں ہمارا اعلیٰ کی طرف شوق میں کمی اور کوتاہی ہو اور وہ اسفلین انسان کی طرف متوجہ ہو جس طرح غیر لذت ریاست کے ملاحظہ سے قاصر رہتا ہے اور اس کی قوم پرندوں سے کھینے کی طرف ہوتی ہے۔

حافظ کی معرفت اگرچہ دنیا میں قوی ہو جائے پھر بھی وہ ان کردہ قوتوں سے خالی نہیں ہوتی اور یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ ان باتوں سے خالی ہو ان معنی اوقات یہ سوانح کسی صورت میں ضعیف ہوتے ہیں اور واقعی نہیں ہوتے ہیں حال معرفت اس قدر جلتا ہے کہ اس سے عقل حیران و جاتی ہے اور اس کی لذت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے دل چٹنے کے قریب ہو جاتا ہے لیکن یہ پہلی کی چمک کی طرح ہوتی ہے اور سب کچھ ٹھہرتی ہے بلکہ اسے کچھ ایسے شعل اور افکار پیش آتے ہیں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے اس لیے مرتبہ دم تک یہ لذت کمزور رہتی ہے اور ریاست طیبہ موت کے بعد ہوتی ہے اور حقیقی عیش (اور زندگی) تو آخرت کی ہے جسے ارشاد خداوندی ہے۔

كَانَ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِكُلِّ الصَّيِّئَاتِ فَلْيَاخُذُوا
تَعْلَمُونَ۔ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے (کیا اچھا ہوتا
اگر تم جانتے۔)

اور جو شخص اس مرتبے تک پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے پس وہ موت کو بھی پسند کرتا ہے اور
اگر اسے برا جانتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ موت سے پہلے تکمیل معرفت کا خواہاں ہوتا ہے کیوں کہ معرفت ہی کی طرح
ہے اور معرفت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال کی گہرائی تک رسائی کمال ہے تو حبيب اللہ تعالیٰ، اس
کی صفات و افعال اور اس کی ملکیت کے اسرار کی معرفت زیادہ اور مضبوط ہوتی ہے تو آخرت کی نعمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں
اور ملو ہونے کا باعث ہے اور اس بیچ کا حصول صرف دنیا میں ممکن ہے حال یہ کہ معرفت دل کی زمین میں ہوتی ہے اور
اسے آخرت میں کاٹنا پانا ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اَفْتَنَلُ السَّعَادَاتِ طَوْرًا اَفْتَمِرِفِ
طَاعَتِ اللّٰهِ۔ (۲)

کیونکہ معرفت کی تعمیل اور گرفت نیز اس کی وسعت اس وقت ہوتی ہے جب یہی زندگی حاصل ہو اور دائمی فکر
اور مجاہدہ نیز دنیوی تعلقات سے انقطاع اور طلب کے لیے گوشہ نشینی نصیب ہو اور ان کاموں کے لیے وقت دیا جاتا ہے
پس جو شخص موت کو چاہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو معرفت میں انتہائی مقام پر دیکھتا ہے
جہاں کے لیے آسان کر دیا گیا اور جو شخص موت کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ طویل عمر کے خدے
مزید معرفت کی امید رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ عمر ملنے کی صورت میں حقیقت وہ حاصل کر سکتا ہے اس کی نسبت
سے اچھی وہ کمی ہے پس اہل معرفت کے نزدیک موت کی چاہت اور ناپسندیدگی یکساں ہے۔

جبکہ باقی لوگوں کی نظر دنیوی خواہشات تک محدود ہوتی ہے اگر ان کا حصول ممکن ہو تو وہ باقی رہنا پسند کرتے
ہیں اور اگر خواہشات کے پورا ہونے میں تنگی محسوس کریں تو موت کی تمنا کرتے ہیں اور یہ سب باتیں محض اور خدائے
کا باعث ہیں جن کی بنیاد حیات اور عقلیت ہے میں جہالت و غفلت بہرہ بخشی کی وجہ سے جب کہ علم و معرفت ہر قسم کی نیک
بخشی کی بنیاد ہیں۔

جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے تمہیں محبت اور عشق کی پہچان ہوگی کہ عشق محبت میں زیادتی کہتے ہیں نیز لذت
معرفت کا مضمون، برویت کا معنی اور لذت برویت کا معنی بھی معلوم ہوگی نیز یہ بات بھی تم نے کہاں کی کہ عقل و احوال اور

(۱) قرآن مجید، سورۃ عبکروت آیت ۲۸

(۲) کنز العمال جلد ۱ ص ۶۶۶ حدیث ۴۶۴۴

اہل کمال کے نزدیک لذت و ہلاک تمام لذتوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ کم عقل لوگوں کے نزدیک یہ صورت نہ ہر جس طرح بچوں کے نزدیک کھانوں کے مقابلے میں ریاست کی لذت زیادہ نہیں ہوتی۔

سوال :

آخرت میں دیناروں سے ہوگا یا آنکھ سے؟

جواب :

اس مسئلے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے اور اہل بصیرت اس اختلاف کی طرف دھیان نہیں دیتے بلکہ عقل مند آدمی کو پہلے کھانے سے غرض ہوتی ہے پھر گنتے سے نہیں اور جو شخص معشوق کو نہ دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے اس کا عشق اسے اس بات کو نہ دیکھنے سے روکتا ہے کہ اس کا دیدار آنکھوں سے ہوگا یا پیشانی سے بلکہ وہ محض دیکھنے اور لذت کا تصور کرتا ہے یا ہے وہ آنکھ سے ہو یا کسی دوسرے عضو سے کیوں کہ آنکھ تو عمل اور ظرف ہے نہ اس کی طرف نظر ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔

حق یہ ہے کہ قدرت ازلہ و سینا ہے پس ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اسے دو باتوں میں سے کسی ایک میں بند کر دیں یہ تو حجاز کی صورت ہے تو دونوں جائز صورتوں میں سے آخرت میں کوئی واقع ہوگی تو یہ شارع سے سنے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ شرعی دلائل کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کے لیے جو حق بات ظاہر ہوئی ہے وہ یہ کہ اس دیدار کی قوت آنکھ کو دی جائے گی تاکہ لفظ رویت و نظارہ دوسرے تمام الفاظ جو شریعت میں آئے ہیں ان کو ظاہر پر محمول کیا جائے کیوں کہ ضرورت کے بغیر ظاہر الفاظ کو چھوڑنا جائز نہیں اور اشرع تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

فصل : ۱۰

محبت خلاف دینی کو مضبوط کرنے والے اسباب

جان لو کہ آخرت میں سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ مضبوط ہوگی کیونکہ محبت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی ملاقات کی سعادت حاصل کرنا ہے اور محبت کے لیے محبوب کے لیے اپنے سے بڑھ کر کی نعمت ہو سکتی ہے جب کہ وہ ایک عرصہ سے اس بات کا شوق رکھتا ہو اور اب وہ دائمی مشاہدے کا تصور ہو اور مشاہدہ ایسا کہ اس میں کوئی خرابی، رک رک ٹوک اور رقابت نہ ہو اور نہ ہی اس کے ختم ہونے کا ڈر ہو البتہ یہ لذت قوت محبت کے انداز سے ہوگی محبت میں اضافہ ہوگا تو لذت بھی بڑھ جائے گی اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور اصل محبت مومن سے جلد نہیں ہوتی کیوں کہ اصل معرفت سے کوئی بھی غالی نہیں ہوتا البتہ محبت کا لگاؤ ہونا اور غالب ہونا جسے عشق کہا جاتا ہے اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں اور اس کے حصول کے درمیں ہیں۔

پہلا سبب:

دنیا سے تعلق توڑنا اور غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دینا کیوں کہ دل برحق کی شکل ہے جب تک اس سے پانی نہ نکلے اس میں ہر کے کی گنجائش نہیں ہوگی ارشاد خداوندی ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجَالِكُمْ فِي جُودِهِمْ (۱)

اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اندر دودل نہیں رکھے۔

کمال محبت یہ ہے کہ پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور جب تک غیر کی طرف متوجہ رہے گا اس کے دل کا ایک ذرا ویسے اللہ تعالیٰ کے غیر میں مشغول ہوگا اور جس قدر غیر میں مشغول ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت میں نقصان ہوگا۔ اور جس قدر برحق میں پانی ہوگا اسی قدر سرگرم ہوگا اور اسی فراغت ہوگا۔ اور جس قدر برحق میں پانی ہوگا اسی قدر سرگرم ہوگا اور اسی فراغت قلبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمْ فِي دِينِكُمْ حُرَّةً أَسْتَفْتُمُوا۔

بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کر لیاں پرفرشتے نازل ہوتے ہیں (۲)

اور ارشاد فرمایا۔

قُلْ اللَّهُ تَعَالَىٰ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ يُصَوِّرُ مَا يَشَاءُ۔

اے فرمادیجئے اللہ تعالیٰ نے کتاب (کاری) ہے پھر ان کو ان کی پیروی میں کیسے ہوا چھوڑ دیں۔

(۳)

بکہ اللہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود و محبوب نہیں ہے کیوں کہ محبوب، معبود ہوتا ہے اس لیے کہ عباد معبود کو کہتے ہیں اور جس کا قیدی معبود ہوتا ہے اور ہر عیب اپنے محبوب کی قیدی ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

أَلَمْ يَجْعَلْنَا مِنَّا لَكُمْ آيَةً مِّنَ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ۔

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا۔

(۴)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ رَكَ حَيْثُ الْمَسْجُودِ

۱) قرآن مجید، سورۃ احزاب آیت ۴

۲) قرآن مجید، سورۃ انعام آیت ۶

۳) قرآن مجید، سورۃ فرقان آیت ۴۲

اَبْتَغِ الْاِلٰهَ عِبَدِي فِي الدُّنْيَا اَنْتَ الْغَنِيُّ -
 سب سے بڑا معبود جس کی دنیا میں پوجا کی جائے وہ خواہش ہے۔ (۳)

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ -
 جس شخص نے انھیں کے ساتھ "لا الہ الا اللہ" پڑھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ (۴)

پس جس شخص کی یہ حالت ہو اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے کیوں کہ یہ اس کے لیے مشابہ محبوب کے راستے میں رکاوٹ ہے اور اس کی موت قید سے چھٹکارا اور محبوب کی طرف جانے کا باعث ہے پس جس شخص کا ایک ہی محبوب ہو اور اس کے لیے ایک طویل اشتیاق ہو پھر وہ قید خانے میں بند نہیں ہو تو اب قید خانے سے چھوٹنا اور محبوب سے ملنے پر تیار ہونا اور ہمیشہ کے لیے اس اور جہنم سے رستہ کٹنا اچھا ہو گا۔

تو دونوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کفر ضرر ہونے کا ایک سبب دنیوی محبت کی قوت ہے اور اس میں گھر والوں، مال، اولاد، رشتہ داروں، زمین، جانوروں، باغوں اور یہی وہ بیاحت کی محبت بھی شامل ہے حتیٰ کہ جو شخص پرندوں کی عمو آوازوں اور نسیمِ سحر کی حرکت سے سرور حاصل کرتا ہے وہ دنیوی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں نقصان کے درپے ہوتا ہے پس جس قدر دنیا سے اس میں پیدا ہوتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں کمی آتی ہے اور انسان کو دنیا میں جس قدر دیا جاتا ہے اسی قدر آخرت سے کم کر دیا جاتا ہے جیسے انسان مشرق کے خن قدر قریب ہوتا جائے گا اس قدر وہ مغرب سے غور دور ہو گا۔ اور کسی عورت کا دل جس قدر خوش ہوتا ہے اس کی سوچن (سوگن) کا دل اسی قدر تنگ ہوتا ہے پس دنیا اور آخرت دو سوئیں ہیں اور یہ مشرق و مغرب کی طرح ہیں اور یہ بات اہل دل پر زیادہ منکشف ہوتی ہے جو آنکھوں کے ذریعے دیکھنے سے زیادہ واضح ہوتی ہے اور دل سے محبت دینا کا قطعاً نفع اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب نہ کہہ کے رائے کرچے اور نہ شیعہ مبرا اختیار کرے اور خوف ورجاء اور امید کی باگ سے ان دونوں کاموں کے لیے مطیع ہو مرنے جن مقامات کا ذکر کیا ہے یعنی توبہ، صبر، شکر، خوف اور رجاء اور یہ مقامات ہیں تاکہ ان کے ذریعے محبت کے کسی ایک درجن کو حاصل کرے اور غیر اللہ سے دل کو خالی کرنا ہے اس کا آغاز اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن، جنت اور دوزخ پر ایمان دانا ہے پھر اس سے خوف اور رجاء کی شائیں چھوٹی ہیں اور ان دونوں سے توبہ اور صبر نکلتا ہے پھر یہ دنیا، مال و جہاد اور مقام دینی فوائد سے نہ کہ کی طرف سے جاتا ہے حتیٰ کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے دل غیر اللہ سے لگا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے بعد اس

۱۱ بحوالہ جلد اول ص ۸۸ کتاب العلم

ابن العبر الکبیر طبرانی جلد ۱ ص ۱۹۷ حدیث ۵۴۶

میں اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کے نزول کے لیے دست پیر ہو جاتی ہے اور ہر سب باتیں تطبیق قلب کے مقدمات ہیں اور یہ محبت کے در کونوں میں سے ایک لنگن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد و گراہی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے آپ نے فرمایا۔

الطَّمَعُ وَالْمُشْعَرُ الْوَيْفَانِ (۱)

پاکیزگی نفع ایمان ہے۔

میساکہ ہم نے کتاب کے شروع میں ذکر کیا ہے۔

محبت کے قوی ہونے کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا قوی اور وسیع ہونا نیز اس کا دل پر غالب ہونا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل کو تمام دینی مشاغل اور تعلقات سے پاک کیا جائے یہ اسی طرح ہے جیسے زمین کو گھاس چھوٹوں سے پاک کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا ہے اور یہ محبت کا دوسرا لنگن ہے پھر اس بیج سے محبت و معرفت کا درخت لگن ہے اور وہ لکھنویہ ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے ارشاد خداوندی ہے۔

صَوَّبَ اللَّهُ شَجَرًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (۲)

اللہ تعالیٰ نے لکھنویہ کی مثال اس پاک درخت کے مطابق دی ہے جس کی بنیاد قائم ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و گراہی میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

إِنَّهُ يَتَقَنَّ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ (۳)

اسی کی طرف اچھے کلمات بلند ہوتے ہیں۔

اس سے معرفت مراد ہے اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ (۴)

اور وہ (اللہ تعالیٰ) اچھے عمل کو اٹھالیتا ہے

اور اچھا عمل اس معرفت کے جہان اور فہام کی طرح ہے اور اچھے اعمال سب کے سب پہلے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے ہیں پھر احسن طہارت کو باقی رکھنے کا سبب بنتے ہیں پس عمل سے یہ معرفت مقصود ہوتی ہے جہاں تک کیفیت عمل کے علم کا تعلق ہے تو وہ عمل کے لیے مقصود ہوتا ہے پس علم ہی اول ہے اور ہی آخر ہے پہلے علم متاثر ہوتا ہے جس سے عمل مقصود ہوتا ہے اور معارف (یعنی عمل) کا مقصد دل کی طہارت و تزکیہ ہے تاکہ اس میں حق کی تعلیم ہو اور علم معرفت سے مراد ہوا اور وہ علم مکاشفہ ہے۔ اور جب یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے معرفت ضرور آتی ہے جیسے معرفت

(۱) میں مسلم بن عبد اللہ میں ملا کتاب الطہارۃ

(۲) قرآن مجید سورۃ ابراہیم آیت ۲۴

(۳) قرآن مجید سورۃ نازعات آیت ۷

مزا جن شخص جب خواہدورت چیز کو دیکھتا ہے اور غلطی ہری آکھ سے اس کا ادراک کرتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اسے لذت حاصل ہوتی ہے پس محبت کے بعد لذت ضرور حاصل ہوتی ہے اور معرفت کے بعد محبت کا آنا پس لازمی ہے اور دل کو دنیوی مشاغل سے پاک کرنے کے بعد جب ملک مکر صاف، ذکر دائمی، طلب کی بھرپور کوشش اور اثر قائل اس کی صفات اور آسمانی حکومت نیز تمام مخلوق میں غور و فکر نہ ہو اس معرفت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔

عارفین کی اقسام

اس مرتبہ معرفت تک پہنچنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو مضبوط مرتبے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں پھر اس کے ذریعے اس کے غیر کو پہانتے ہیں۔

دوسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کمزور ہیں وہ پہلے افعال کی معرفت حاصل کرتے ہیں پھر اس سے فاعل کی طرف ترقی کرتے ہیں پہلی قسم کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَرِيدٌ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۱) کیا تمہارا رب ہر چیز پر نگراں ہے جسے کافی نہیں اور ارشاد خداوندی ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (۲)

بعض عارفین نے اسی فقرے سے جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا! انہوں نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اسی سے پہچانا کہ اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نہ پہچانتا۔

اور دوسری قسم کی طرف اس آیت شریفہ میں اشارہ کیا گیا ارشاد فرمایا۔

سَمِعُوا نَجْمًا مِّنْ أَمْرٍ تَنَافَىٰ فِي الْأَفَاقِ وَكَفَىٰ

أَلْفَ سَفَرٍ مِّنْ بَيْنِهِمْ كَمَا بَدَأَ الْإِنسَانُ

حق ہے۔ (۳)

اور اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا۔

أَطْعَمُوا فِي الْمَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۴)

اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں نہیں دیکھا۔

سَمِعُوا نَجْمًا مِّنْ أَمْرٍ تَنَافَىٰ فِي الْأَفَاقِ وَكَفَىٰ (۳)

۱۱ قرآن مجید، سورۃ فصلت آیت ۵۲

۱۲ قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۱۸

۱۳ قرآن مجید، سورۃ الملک آیت ۱۸۵

اور ارشاد خداوندی ہے۔
قُلْ اَنْظُرُوا مَا خَلَقَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجِیْنَ ۝۱۱
اپن فرما دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے دیکھو
اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اَلَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَّا تَرٰ فِیْ خَلْقِیْ
لَیْسَ فِیْہِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۚ فَاَرِیْہِا الْبَسْرَ ۙ مَلٰ
تَرٰ فِیْہِ مِنْ فُتُوْرٍ ۚ لَقَدْ اَرْجَعْنَا الْبَصْرَ ۙ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝۱۲
اور وہ ذات جس نے سات آسمان تہہ بہ تہہ بنائے تو زمین
کی تخلیق میں کوئی فرق دیکھتے ہر نگاہ اٹھا کر دیکھو کیا تمہیں
کوئی رخنہ نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھاؤ نظر تمہاری طرف
ناکام واپس آئے گی تھکی گئی۔

یہ طریقہ اکثر لوگوں پر آسان ہے اور سالکین کے لیے زیادہ وسعت بھی اسی میں ہے اور قرآن پاک کی اکثر آیات بھی اسی کو
متضمن ہیں جن میں تدبیر، تفکر اور غور و فکر کا حکم دیا۔ ایسی آیات بے شمار ہیں۔

سوال ۱۔

یہ دونوں طریقے شکل میں بہار سے لیے کوئی ایسی تفسیر بیان کریں جن کی مدد سے معرفت حاصل ہو اور مبتدیان کو پہنچا
جاسکے۔

جواب ۱۔

اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ معرفت خداوندی سے متفوق کی معرفت حاصل کی جائے لیکن یہ نہایت مشکل ہے اور اس سلسلے میں
گنتی عام لوگوں کی سمجھ سے خارج ہے لہذا ان لوگوں میں اس کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
لیکن اسی آسان طریقہ عام طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے ان اس کے بھنے سے ہم اس لیے قاصر ہوتا ہے کہ تفسیر سے اصراف
کیا جاتا ہے اور غریب خواہشات میں مشغولیت ہوتی ہے اور جو چیز یہ بات بھرت پائی جاتی ہے اور اس کے جواب کی شاخیں
بے انتہا ہیں کیوں کہ آسمان کی مٹی سے زمین کی پتی تک کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کلمہ اور کمال حکمت
پر دلالت کرے والی عجیب نشانیوں میں اور اس کی عظمت و جلال کی گواہی پر دلالت نہ پائی جاتی جو اس لیے اس کا ذکر
بھی نہیں ہو سکتا اور خداوندی ہے۔

قُلْ لَوْ کُنَّا نَعْلَمُ الْغُیُوْبَ اَدَا وَکَلِیَّاتُ
وَقَدْ کُنَّا الْبَہْرُ قَبْلَ اَنْتَ تَنْفَعُنَا
آپ فرما دیجئے اگر ہم غیب سے رب کے کلمات دیکھنے کے
سے روشنی ہو تو میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے

(۱) قرآن مجید سورہ یونس آیت ۱۱۔

(۲) قرآن مجید سورہ ملک آیت ۶۲۔

کَلَّمَاتُ رَفِیٍّ (۱)

اور سمندر ختم ہو جائے گا۔

پس اس میں غور و فکر علوم کما شفع کے سمندروں میں غوطہ لگانا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے علوم معاملہ کا لطیف بنا کر کہا جائے البتہ اختصار کے ساتھ ایک مثال کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے اس کی جنس پر تنبیہ ہو جائے پس ہم کہتے ہیں۔

دونوں طریقوں میں سے آسان ترین طریقہ افعال میں نظر کرنا ہے پس ہمیں اس میں کلام کرنا اور اعلیٰ کو چھوڑنا پانا ہے پھر افعال البیہ بیت زیادہ ہیں لہذا ہم ان میں سے کم تر اور حقیر ترین تلاش کرتے ہیں اور ان کے عجائب میں نظر کرنے میں پس عاقلیٰ میں سے کم تر ہیں ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے یعنی عالمک اور آسمانی سلطنت اس کی نسبت سے کم تر ہے اگر ہم اس کے جسم اور حجم کی نوبت سے اسے دیکھو تو سورج اس کے باوجود کراس کا حجم چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اس سے ایک سو تر گنا سے بھی زیادہ ہے تو اس کے مقابلے میں زمین کی چھوٹائی کو دیکھو پھر دیکھو سورج اپنے اس فلک کے مقابلے میں چھوٹا ہے جس میں وہ مرکز ہے کیونکہ اس سے اس کو کوئی نسبت نہیں اور یہ جو تھے آسمان میں ہے اور یہ اپنے اور پرالے آسمانوں کی نسبت چھوٹا ہے پھر ساتوں آسمان کس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے جنگل میں پڑا ہوا تو ہے کاکڑ اسوی طرح عرش کے مقابلے میں کس کا معاملہ ہے یہ تو مقدار کے اعتبار سے ظاہر ہمیں طرف نظر کرنے کی صورت ہے تو ان کے مقابلے میں میں کس قدر چھوٹی ہے بلکہ زمین تو سمندروں کی نسبت چھوٹی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْأَرْضُ فِي الْمَبْعُوثِ كَأَذْهَبِ كَبُوكِ فِي الْأَرْضِ

سمندر کے مقابلے میں زمین اس طرح ہے جیسے زمین کے

مقابلے میں اسطبل ہو جائے۔

(۲)

تجربہ اور مشاہدہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور پانی سے باہر زمین یوں معلوم ہوتی ہے جس طرح تمام زمین کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا جبرو ہے۔

پھر انسان کو دیکھو جو جس سے پیدا کیا گیا اور مٹی زمین کی ایک ٹرس ہے نیز تمام حیوانات کو دیکھو کہ سب زمین کی نسبت کس قدر چھوٹے ہیں ان سب کو بھی چھوڑو جس حیوان کو تم سب سے چھوٹا مانتے ہو شق پھر اور شہد کی مکھی وغیرہ کو دیکھو۔ اب دیکھو کہ کچھ کس کے چھوٹا ہونے کے باوجود عقل حاضر اور صاف فکر عاقل مٹی تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر عاقل کی شکل میں پیدا کیا جو سب سے بڑا حیوان ہے کہ اس کی سونڈ کی طرح اس کی سونڈ بھی پیدا کی اور اس کے چھوٹے سے جسم میں ہاتھی کی طرح تمام اعضاء پیدا کئے بلکہ دو پروں کا اضافہ کیا دیکھو اس کے ظاہر ہا اعضاء کو کس طرح تقسیم کیا اس کے پر

(۱) قرآن مجید سورہ انفک آیت ۱۰۶

(۲) تذکرۃ الملوکات ص ۱۱ باب اوصاف الشی بہرہ

ہاتھ اور پاؤں بنائے اور اس کو کان اور آنکھیں بھی دیں اور اس کے باطنی اعضاء میں بھی ہڈیوں کی تدبیر فرمائی کہ باقی حیوانات کی طرح غذا کے اعضاء اور آلات پیدا کئے اور اس میں قوت غذا جذب کرنے، دھڑ کرنے، ٹھہرانے اور منہم کرنے کی قوت رکھی جو باقی تمام حیوانات کو عطا فرمائی ہے۔

یہ اس کی شکل اور صفات میں ہے پھر اس کی رہنمائی کی طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی غذا کی طرف کیسے راہنمائی فرمائی اور اسے بتایا کہ اس کی غذا انسانی خون میں ہے پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان تک پہنچنے کے لیے اڑنے کا سامان پیدا کیا اور کس طرح اس کے لیے ایک ایسی فوکیلی سوئڈ پیدا کی اور کیسے اس کو انسانی چمڑے میں ماسوں تک رہنمائی فرمائی کہ وہ کسی ایک مسم پر اپنی سوئڈ رکھتا ہے پھر اسے کس طرح قوت عطا فرمائی کہ وہ اس میں سوئڈ کو گاڑتا ہے پھر اسے بتایا کہ وہ کس طرح اسے چوبیس کروغون پیٹے نیز سوئڈ کو اس کے پتہ ہونے کے باوجود کس طرح اندر سے خالی رکھا کہ خون پتہ ہو کر اس کے ذریعے اس کے پیٹ تک جاتا ہے پھر اس کے تمام اجزاء میں پھیل کر غذا بنتا ہے۔

پھر اسے یہ بھی بتایا کہ انسان اسے اپنے ہاتھ سے اڑا پاتا ہے تو اسے بھانسنے کی تدبیر بتائی اور اس کا سامان اسے عطا کیا اس کے لیے قوت سماعت پیدا کی جس کے ذریعے وہ ہاتھ کی ضعیف حرکت کو سن لیتا ہے حالانکہ وہ اس سے بہت فاصلہ ہوتا ہے پس وہ خون جو ستا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے پھر جب ہاتھ رگ جاتا ہے تو وہ بار آور آتا ہے پھر دیکھئے اس کے لیے آنکھوں کے ڈھیلے کس طرح بنائے تھے کہ وہ اپنی غذا کی جگہ دیکھ لیتا ہے اور وہاں کا قصد کرتا ہے حالانکہ اس کے جسم کا حجم بہت چھوٹا ہوتا ہے۔

اور دیکھئے ہر چھوٹے حیوان کا ڈھیلہ چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا اور پوٹے ڈھیلے کے شیشے کو تنکول اور خاردار غیر سے مان رکھنے کا آلہ میں اس لیے چھوٹا ہونے کے لیے دریاؤں بننے کے تم کھن کو دیکھو وہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے ڈھیلوں کو اپنے پاؤں سے ملتی ہے لیکن انسان اور بڑے حیوانات کے پوٹے بنائے کو وہ ایک فاصلے سے مل جاتے ہیں اور ان کے کنارے پتے رکھتے ہیں کہ وہ خاردار ڈھیلے پر آئے اس کو جمع کر کے پکوں پر ڈالیں اور پکوں کو سیاہ بنایا تاکہ آنکھوں کی روشنی کو جمع رکھیں اور دیکھئے پروردگار نے ان کو خوبصورت معلوم ہوا اور خیار کے وقت تک حال کن جانے اور حال کے پیچھے سے دیکھنے میں وقت نہ ہر حال خیار کے داخل ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے لیکن دیکھئے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔

لیکن چمڑے کے لیے دو ڈھیلے بنائے جو صاف ہیں اور پکوں سے خالی ہیں اور اسے ہاتھوں کے ساتھ ان کی صفائی کا طریقہ سکھایا چونکہ اس کی بینائی کمزور ہوتی ہے اس لیے وہ چرائ پر گر پڑتا ہے اور وہ دن کی روشنی تلاش کرتا ہے جب وہ چاروں طرف کے وقت چرائ کی روشنی دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ وہ اندھیرے گھر میں ہے اور چرائ کی روشنی کو روکنا چاہتا ہے اس لیے وہ روشنی کی طرف میں دھانک جاتا ہے اور جب وہاں سے تجاوز کرنا ہے اور اندھیرا دیکھتا ہے

و خیال کرتا ہے کہ مجھے روشندان نہیں ملا اور وہ اس کی سیاح میں نہیں گیا لہذا دوبارہ اس طرف جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مل جاتا۔ شاید تمہارا خیال یہ ہو کہ یہ بات اس میں کمی اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے تو جان لو کہ انسان کی جہالت اس کی جہالت سے زیادہ ہے بلکہ ذہنی خواہشات پر گزرنے کے اعتبار سے انسان ان پروانوں کی طرح ہے جو آگ پر گرتے ہیں کیوں کہ انسان کے لیے خواہشات ظاہری صورت میں پیش ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے خیر قاتل ہے تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ان خواہشات کے پیچھے لے جاتا ہے حتیٰ کہ ان میں ڈوب جاتا ہے اور ان میں قید ہو کر ملک ہو جاتا ہے کاش کہ انسان کی جہالت پروانے کی جہالت جیسی ہوتی کیوں کہ وہ ظاہری روشنی کے دھوکے میں اگر جلتا ہے تو اسی وقت جھوٹ جاتا ہے لیکن انسان تو ہمیشہ یا ایک عمر دراز تک آگ میں رہے گا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

إِنِّي مُنْصِلٌ بَعْدَ بَعْثِكَ وَأَنْتُمْ تَنْتَحِمُونَ
تَوْتُونَ ضِعْفًا تَهْتَكُونَ الْفَرَاشِ - (۱)

میں تمہیں تمہاری کمر سے پھینک کر چھوٹا کر رہا ہوں اور تم پروانے کی طرح جہنم میں گرتے ہو۔

تو یہ سب سے چھوٹے حیوان میں اللہ تعالیٰ کی عجیب صنعت کا ایک عجیب کرشمہ ہے اور اس میں اس کے عداد استے عجائبات میں کہ اگر اولین و آخرین میں ہو کر اس کی گرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں تو اس کی حقیقت سے عاجز آجائیں گے اور اس کی ظاہری صورت میں سے واضح امور پر بھی مطلع نہیں ہو سکیں گے یہاں تک اس کے پوشیدہ معانی کا تعلق نہ ہے تو اس سے صرف اللہ تعالیٰ ہی آگاہ ہے۔

پھر تمام حیوانات اور سبزیوں میں ایسے ایسے عجائب ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں ان میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا حیوان شریک نہیں ہے۔ شہید کہیں اور اس کے عجائب کو دیکھیں اس طرف اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بات بھائی لاس نے پائٹوں میں درختوں اور مکاتوں کی چھتوں میں گھر بنائے اور وہ کس طرح اپنے مناب سے موم اور شہد بناتی ہے ان میں سے ایک کو نشی اور دوسری کو شفا دینا یا پھر اگر تم اس کی ان عجیب باتوں پر غور کرو کہ وہ کس طرح پھولوں اور پتوں سے رس حاصل کرتی ہے اور گندگ سے چمتی ہے اور اپنے امیر کی اطاعت کرتی ہے جو بنیانی طور پر ان سب سے بڑی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی امیر کو مدد و اعانت پر مجبور کیا کہ اگر ان میں سے کوئی خجاست پر بیٹھتی ہے تو اسے چھتے کے منہ پر ہی نقل کر دیا جاتا ہے تو منہ پر بچتا رہتا ہے اگر تم غور کرو کہ وہ اپنے پیٹ اور شرمگاہ سے نیر اپنے ہم عصر لوگوں سے دشمنی اور عداوت کے ساتھ دوستی کی خواہشات سے فارغ ہو پھر ان سب باتوں کو چھوڑ کر اس بات کو دیکھو کہ وہ موم سے کس طرح اپنا گھر بناتی ہے اور تمام شکلوں کو چھوڑ کر مسکن شکل اختیار کرتی ہے اپنا گھر گول، مربع یا پانچ کونوں والا نہیں بناتی بلکہ چھ کونوں والا نہیں بناتی ہے اور اس شکل میں جو خاصیت ہے اس کو سمجھنے سے ناخیز بھی عاجز رہی وہ یہ کہ تمام شکلوں

میں سے زیادہ وسیع شکل دائرے کی ہے اور جو اس کے قریب ہوا زمین میں نازو یے بیکار رہ جاتے ہیں اور کھجور کا جسم گول لمبا ہوتا ہے تو اس نے مربع شکل کو چھوڑ دیا تاکہ نازو یے مصالح ہو کر فاضلہ میں پھرا گرو گول شکل کا گھرنائی تو اس شکل کا گھرنائی تو اس کے باہر کشادگی رہ جاتی جو مصالح ہوتی کہ گول شکلوں کو جس کی جائے تو آپس میں اچھی طرح متصل نہیں ہوتیں اور نازو یوں والی استخوان میں سے کوئی شکل ایسی نہیں جو گھاس میں گول کے قریب ہو پھر مٹانے میں کشادگی باقی نہ رہے معرفت میں شکل کی یہ خاصیت ہے۔

پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جیسے چھوٹے سے جانور کو یہ سب باتیں کس طرح بتائیں تو یہ سب اس کی مہربانی اور عنایت ہے شہر کی کھجور میں چیز کی محتاج ہے وہ بھی اس کو سکھادی تاکہ سکون سے رہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر بلند شان کا مالک ہے اور اس کا لطف و کرم اور احسان کس قدر وسیع ہے۔

تو اس معمولی سے حیوان میں قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر عجب اختیار کرو اور زمین و آسمان کے اسرار کو چھوڑ دو جو کچھ ہماری ناقص فہم میں گزرا ہے اس کی وضاحت میں عمر بھر گزرتی ہیں اور جو کچھ ہمارے علم کے احاطہ میں آیا ہے اس کے اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں جو انبیاء و کرام اور علماء و عظام کے احاطہ علم میں ہے۔ اور جو کچھ تمام مخلوق کے احاطہ علم میں ہے اسے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت نہیں بلکہ مخلوق جن قدر جانتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اسے علم بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس قسم کی باتوں میں غور و فکر کرنے سے آسان طریقے سے حاصل ہونے والی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور معرفت کا پرمختاجت میں اضافہ کا باعث ہے پس اگر تم اللہ تعالیٰ کی عاقبات کے ذریعے سعادت مندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کو اپنی پیچھے کے پیچھے چھوڑ دو اور اپنی زندگی و فکر و غم اور فکر و غم میں صرف کرو اور بعد میں کہ تمہارا بہت چھوٹے سے جہنم بہت بڑی سلطنت ملے جس کی کوئی انتہا نہیں۔

فصل ۷۔

محبت میں لوگوں کے درمیان تفاوت کا سبب

چونکہ ایمان میں تمام مومن مشترک ہیں اس لیے اصل محبت میں بھی ان سب کے درمیان اشتراک ہے لیکن معرفت خداوندی اور محبت دنیا کے حوالے سے ان کے درمیان تفاوت کی وجہ سے محبت میں بھی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں کیوں کہ اسباب میں اختلاف سبب کے اختلاف کا باعث ہوتا ہے اور اکثر لوگ معرفت اللہ تعالیٰ کے اسرار اور صفات ہی سمجھتے ہیں ہونے میں اور بعض اوقات ان کے ایسے معانی خیال کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند اور پاک ہے اور بعض اوقات وہ ان کی حقیقت پر بھی مطلع نہیں ہوتے اور فاسد معنی کا خیال بھی نہیں آتا بلکہ وہ صرف تسلیم و تصدیق کی مذہب ایمان لائے ہیں اور عمل میں مصروف ہوتے ہیں محبت مباشرت کر دیتے ہیں یہ لوگ اصحاب میں ہیں سے ہیں اور ان

کو مستحق حاصل ہوتی ہے جب کہ فاسد معانی کا تحمل رکھنے والے مگر لوگ ہیں اور خائف کو جاننے والے مگر میں لوگ ہیں
 اذنیہا لے ان تینوں قسم کے لوگوں کا حال یوں بیان فرمایا۔

فَاَمَّا اُولَٰئِكَ فَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ اَنْ يَّعْمُرُوْا سَنًا وَّاحِدَةً وَّلَا اَمَّا اُولَٰئِكَ فَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ اَنْ يَّعْمُرُوْا سَنًا وَّاحِدَةً
 وَحَيَاتِهِمْ اَمَّا اُولَٰئِكَ فَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ اَنْ يَّعْمُرُوْا سَنًا وَّاحِدَةً
 اَمَّا اُولَٰئِكَ فَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ اَنْ يَّعْمُرُوْا سَنًا وَّاحِدَةً
 اَمَّا اُولَٰئِكَ فَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ اَنْ يَّعْمُرُوْا سَنًا وَّاحِدَةً
 اَمَّا اُولَٰئِكَ فَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ اَنْ يَّعْمُرُوْا سَنًا وَّاحِدَةً
 اَمَّا اُولَٰئِكَ فَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ اَنْ يَّعْمُرُوْا سَنًا وَّاحِدَةً
 اَمَّا اُولَٰئِكَ فَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ اَنْ يَّعْمُرُوْا سَنًا وَّاحِدَةً
 اَمَّا اُولَٰئِكَ فَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ اَنْ يَّعْمُرُوْا سَنًا وَّاحِدَةً

شہد حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ان کی محبت میں شریک ہیں وہ فقہاء ہیں یا علما کیوں کہ ان سب کو معرفت امام
 شافعی رحمہ اللہ کے فضل، دین، احسن تدبیر اور عموماً خصال کی معرفت حاصل ہے لیکن عام لوگوں کو ان کے علم کے اجمالی معلوم
 ہیں۔ اور فقیر تفصیلاً جانتا ہے پس اس مسئلے میں فقیر کی معرفت زیادہ مکمل ہوتی ہے اور اس کا اس پر غرض ہونا اور اسے پسند
 کرنا زیادہ شدید ہوتا ہے کیونکہ جو شخص کسی مصنف کی تصنیف کو دیکھ کر اسے اچھا سمجھتا ہے اور اس کی فضیلت سے آگاہ
 ہوتا ہے وہ لامحالہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے اور اگر وہ کوئی دوسری تصنیف دیکھے جو اس
 سے بھی اچھی ہو تو یقیناً اس کی محبت دوگنا ہو جاتی ہے کیونکہ اس علم کی وجہ سے اس کی معرفت بڑھ جاتی ہے اسی طرح
 جب کسی شاعر کے بارے میں عقیدہ ہو کہ وہ اچھا شاعر کہتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے پس جب اس کے عمدہ اشعار
 سنا ہے جس سے اس کی سمجھ بڑھ رہی ہے اور ان کی عظمت ابھر رہی ہے تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے اس کی
 محبت بھی بڑھ جاتی ہے، تمام فنون اور فضائل کا یہی حال ہے۔

علامہ الناس میں کوئی شخص جب سنتا ہے کہ فلاں آدمی مصنف ہے اور اس کی تصانیف عمدہ ہیں لیکن اسے معلوم نہیں
 ہوتا ہے کہ اس کی تصنیف میں کیا ہے تو اس کی معرفت اجمالی ہوتی ہے اور اسی حوالے سے اس کا میدان اور محبت بھی اجمالی ہوتی
 ہے لیکن صاحب بصیرت جب تصانیف کا مطالعہ کر کے ان کے عجائب سے آگاہ ہوتا ہے تو لامحالہ اس کی چاہت دوگنا
 ہو جاتی ہے کیونکہ اس فن، شہر اور تصنیف کی عمدہ باتیں قائل اور مصنف کے کمال پر دلالت کرتی ہیں اور یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ
 کی صفت اور تصنیف ہے عام آدمی اسے جانتا اور اس کا اعتقاد رکھتا ہے لیکن اہل بصیرت اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا تفصیل
 مطالعہ کرتے ہیں جنہاں کہ وہ پھر میں اللہ تعالیٰ کی کارگیری کے وہ عجائب دیکھتے ہیں کہ عقل رنگ ہو جاتی ہے اور اس جب سے یقیناً
 ان کے دل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور کمال صفات کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس وجہ سے ان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے

اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی کارگیری کے عجائب پر اطلاع زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے جلال کی عظمت پر استدلال کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی معرفت اور محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
اور اس معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کے عجائب کی معرفت کا مستند، بحر ہے کہ رہے لہذا اہل معرفت کی محبت میں تفاوت بھی شمار ہونے لگا ہے۔

اختلاف محبت کے اسباب پانچ ہیں جو ہم کلمہ یکے میں پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اس پر احسان کرنے والا اور انعامات سے نوازنے والا ہے اور اس کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں کرتا اس کی محبت کمزور ہوتی ہے کیوں کہ احسان کی تبدیلی سے محبت میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے ظاہر بات ہے کہ رحمان اور آسمان کی حالت میں جو محبت ہوتی ہے ابتداء آسمان کے دوران وہ محبت نہیں ہوتی۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات کی وجہ سے اور اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے کمال و جلال، بزرگی اور عظمت کی وجہ سے محبت کا مستحق ہے تو احسان کے تفاوت سے اس کی محبت میں فرق نہیں پڑتا۔

تو اس قسم کی باتیں محبت میں لوگوں کے تفاوت کا سبب ہیں اور محبت میں تفاوت آخری سادہ میں تفاوت کا سبب ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
وَلَا خِرَافَةَ أَكْبَرُ وَرِجَاتٍ ذَاكِبُ وَتَفْضِيلًا (۱)

اور آخرت کے درجات اور فضیلت بہت بڑی ہے۔

فصل ۱

معرفت خداوندی میں مخلوق کی سمجھ کیوں کوتاہ ہوتی ہے

جانتا چاہیے کہ موجودات میں سے سب سے زیادہ ظاہر اور روشن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کی معرفت ہو، اور عقلوں پر سب سے زیادہ احسان بھی وہی ہو کیونکہ ہم معاملہ اس کے برعکس دیکھتے ہو لہذا اگر کا سبب بیان کرنا ضروری ہے۔
ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجودات میں سے سب سے زیادہ ظاہر اور سب سے زیادہ روشن ہے اس لیے کہ جس کے لیے ایک مثال بیان کرنا ضروری ہے وہ یوں کہ شہد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے یا پھر یوں کہ سدا کی زبان سے تو ہم اسے نزدیک اس کا اندازہ ہوتا سب سے زیادہ ظاہر بات ہے پس اس کی زندگی، علم قدرت اور سدا کا اندازہ ہمارے نزدیک اس کی تمام ظاہری و باطنی صفات سے زیادہ واضح ہے کیوں کہ اس کی باطنی صفات شہد شہرت، غضب، خلق، صفت اور روح

و فرما کر ہم نہیں جانتے اور نہ ہر صفات میں سے بعض کا میں علم ہے اور بعض کے بارے میں میں شک ہے جیسے اس کی
 لہلہ اور چہرے کا رنگ وغیرہ صفات کو دیکھا جاسکتا ہے لیکن ان میں شک بھی ہو سکتا ہے جب کہ اس کی حیات ،
 قدرت ، ارادہ ، علم اور اس کا حیران ہونا نہایت واضح ہیں کہ اس کی حیات قدرت اور ارادے کے ساتھ دیکھنے کی جس کا
 کوئی تعلق نہیں کیوں کہ یہ صفات حواس خمسہ کے ذریعے معلوم نہیں ہوتیں پھر ممکن نہیں کہ اس کی حیات ، قدرت اور
 ارادے کو اس کی سلائی یا حرکت کے بغیر معلوم کیا جاسکے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حوالہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں جو اس جہاں
 میں ہیں تو ان سے اس کی صفت کی پہچان نہیں ہو سکتی تو اس کے وجود پر صرف ایک دلیل ہے اور وہ اس کے باوجود
 واضح ہے۔

اللہ تعالیٰ کا وجود ، اس کی قدرت ، علم اور تمام صفات پر وہ تمام چیزیں گواہ ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور ظاہری
 باطنی حواس سے ان کا ادراک کرتے ہیں وہ پتھر چوڑے ٹھیلے ، سبزی ، دھن ، حیوانات آسمان ، زمین ، ستارے ، خطی ،
 سمندر ، آگ ، ہوا ، جوہر اور عرض کچھ بھی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلا گواہ ہمارے نفس ، ہمارے جسم ، ہمارے
 اوصاف ، ہمارے احوال کی تبدیلی و یوں کا تغیر اور ہماری حرکات و سکنات کے تمام طور طریقہ ہیں اور ہمارے علم میں
 سب سے زیادہ ظاہر ہمارے نفس میں پھر جن کا ادراک عقل اور بصیرت سے ہوتا ہے ان تمام حرکات میں سے ہر
 ایک کا ایک مدرک ہے ایک شاہد اور ایک دلیل ہے اور اس جہاں میں جو کچھ ہے وہ اپنے خالق ، مدبر ، اسے چھرنے
 والے اور حرکت دینے والے پرشادہ ناظر اور دلیل شاہد ہے اور اس کے علم ، قدرت لطف و کرم اور ملک پر دلالت
 کرنے والا ہے اور موجودات مدرک کہ کوئی انتہا نہیں پس اگر کتاب کی مبات ہمارے لیے ظاہر ہے اور اس کا ایک ہی
 شاہد ہے کہ ہم اس کے علم کی حرکت محسوس کرتے ہیں تو وہ ذات کس طرح ہمارے سامنے ظاہر ہوگی کہ جو کچھ ہم دیکھتے
 اور یا باہر موجود ہے وہ سب چیز اس کی ذات اور عظمت و جلال پر شاہد ہیں کیوں کہ ہر فرد زبان حال سے بکار رہا ہے
 جس کا اس کے نفس کا وجود اور اس کی ذات کی حرکت کسی موجود و محرک کی محتاج ہے اس پر سب سے پہلے ہمارے اعضاء
 کی ترکیب ، ہڈیوں کے جوڑ ، ہمارے گوشت ، اعصاب ، بالوں کے اگنے کی جگہ ، ہاتھ پاؤں اور تمام خارجی و باطنی اجزاء
 اس پر گواہی دیتے ہیں کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں خود بخود مرکب نہیں ہیں جن طرح ہمیں معلوم ہے کہ کتاب کا اقد خود بخود
 حرکت نہیں کرنا لیکن جب تمام موجودات جن کا ادراک و احساس ہوتا ہے یا وہ عقل میں آتی ہیں وہ حاضر ہوں یا غائب وہ اللہ تعالیٰ
 کا شاہد اور اس کی پہچان کرانے والی ہیں تو اس کا ظہور زیادہ ہوا پس اس کے ادراک سے عقل حیران نہ ہوگی کیوں کہ جس چیز کو
 سمجھنے سے ہماری عقل عاجز ہو اس کے درجہ میں۔

۱۔ وہ چیز ذاتی طور پر پوشیدہ اور گہری ہوا جس کی مثال واضح ہے۔

۲۔ جو انتہائی درجہ روشن ہوا جس کی مثال یوں ہے کہ چکا در لکھتے وقت دیکھتی ہے دن کو اسے کچھ نظر نہیں آتا اس

یے نہیں کہ دن پر مشیدہ ہے بلکہ اس کا ظہور زیادہ ہے چٹکاڑ کی بنا پر کمزور ہوتی ہے جب سورج کی روشنی چمکتی ہے تو اس کی بنا پر دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہے تو دن کا زیادہ ظہور اور چٹکاڑ کی بنا پر کمزوری اس کے دیکھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے اس لیے وہ اسی وقت دیکھ سکتی ہے جب روشنی اور اندھیرا باہم مل جائیں اور روشنی کمزور ہو جائے۔

اسی طرح ہماری عقلیں کمزور ہیں اور حلال حضرت الہی نہایت روشن اور انتہائی شمولیت کا حامل ہے حتیٰ کہ اس کے ظہور سے آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا ایک ذرو بھی نہیں باہر نہیں ہوتا تو اس کا یہ ظہور ہی اس کی پوشیدگی کا سبب ہے تو وہ ذات پاک ہے جو اپنے نور کی چمک کی وجہ سے حجاب میں ہے اور وہ اپنے ظہور کی وجہ سے ظاہری و باطنی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔

تو ظہور کے باعث اس کی پوشیدگی پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی اشیا و اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں اور جو اس کا قدر عام ہو کہ اس کی ضد ہی نہ ہوتا اس کا ادراک شکل ہو جاتا ہے یا اشیا و اس طرح کی ہوں کہ ان میں بعض، بعض پر دلالت کرتی ہوں تو ان میں فرق معلوم ہو جاتا ہے لیکن جب ایک ہی طرح پر سب کی دلالت ہو تو معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔

اس کی مثال سورج کی روشنی ہے جو زمین پر چمکتی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک عرض ہے جو زمین پر پیدا ہوا اور سورج کے غائب ہونے سے یہ بھی زائل ہو جائے گی اس لیے اگر سورج پیشہ چمکتا رہتا نہیں غروب نہ ہوتا تو ہم خیال کرتے کہ جھولوں میں ان کے رنگ یعنی سیاہی یا سفیدی وغیرہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیوں کہ ہم سیاہ چیزیں صرف سیاہی اور سفید میں صرف سفیدی دیکھتے ہیں معنی روشنی کا ادراک نہیں لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو دونوں حالتوں میں فرق کا ادراک ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجسام دھوپ کی وجہ سے چمک رہے تھے اور اس صفت سے موصوف تھے جو غروب کے وقت ان اشیا و سے جدا ہو گئی ہیں دھوپ کا وجود اس کے عدم سے معلوم ہوا اگر وہ معدوم ہو جاتی تو اس کے وجود کا علم بڑی شکل سے ہوتا کیوں کہ اس صورت میں تمام اجسام ایک طرح نظر آتے اندھیرے اور روشنی کا فرق نہ ہوتا ہوا اس کے باوجود کہ تو تمام صورتوں میں سے زیادہ ظاہر ہے کیوں کہ اس کے ذریعے صورت کا ادراک ہوتا ہے یہ صورت حال پیدا ہوئی۔

تو جو ذات خود بخود ظاہر ہے اور غیر کو ظاہر کرتی ہے اگر اس کی ضد ہو تو اس کے ظہور کے سبب سے اس کا معاملہ کس طرح مبہم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ ظاہر ہے اور اسی سے تمام اشیا و ظاہر ہیں اگر اس کے لئے عدم اور غائب ہونا ہوتا یا اس میں تغیر ہوتا تو زمین و آسمان گر جڑتے اور ظاہری و باطنی حکومت باطل ہو جاتی اور دونوں حالتوں کے درمیان فرق کا ادراک ہو جاتا۔

اور اگر بعض اشیا و اس کے ساتھ خود ہوں ہیں اور بعض اس کے غیر کے ساتھ تو دلات میں دونوں کے درمیان فرق کا ادراک ہوتا۔ مگر اس کی دلات تمام اشیا و کی ایک طرح کی ہے اور اس کا وجود تمام احوال میں قائم و دائم ہے اس

کے فضاوت ہونا محال ہے پس شدتِ ظہور نے غنا و پیدا کی اور یہی سبب ہے کہ اس سے فہم قاصر ہیں۔
لیکن جس کی بصیرت قوی ہو وہ اپنے امتثال کی حالت میں معرفتِ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کے غیر کو نہیں جانتا
وہ جانتا ہے کہ (حقیقی) وجود تو معرفتِ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے افعال اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار ہیں پس یہ اس کے
تابع ہیں لہذا حقیقی وجود اس کے علاوہ کسی کا نہیں وجود تو معرفتِ الٰہی ایک حق ذات کا ہے جس کے ساتھ تمام افعال کا وجود
قائم ہے۔

اور جس شخص کی یہ حالت ہو وہ کسی بھی فعل کو دیکھتا ہے تو اس میں اس کے فاعل کو دیکھتا ہے اور فعل سے
اپنی توجہ کو ہٹا دیتا ہے آسمان، زمین، حیوان اور درخت کو ان کی حیثیت سے نہیں بلکہ فاعل کے حوالے سے دیکھتا ہے
اور یہ کہ یہ تمام چیزیں ایک ذاتِ حق کی صفتِ نوکارِ گیر کی ہے اس کی نظر غرض کی طرف نہیں جاتی جس طرح کوئی شخص
کسی انسان کی شعر گوئی یا اس کے خط یا اس کی تصنیف کو دیکھے اور اس میں شاعر یا مصنف کی طرف نظر ہو وہ یہ
دیکھے کہ یہ اس کے اثرات میں یہ نہیں کہ یہ وراثت ہے، روشنائی ہے، پٹھکڑی ہے یعنی سیاسی قوم و دلت پر نظر نہیں
جاتی (تو ظاہر بات ہے کہ اس شخص کی نظر مصنف کے غیر کی طرف نہیں ہوتی یہ تمام جہاں اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے پس
جو شخص اس کی طرف اس طریقے پر دیکھتا ہے کہ یہ اثر اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اسی حوالے سے اسے جانتا ہے اور فعل
خلافی ہوئے کی بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی نظر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اسی کا عارف ہوتا ہے اور
اسی کا محب ہوتا ہے اور یہاں موصوفی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھے بلکہ اپنے نفس کو بھی اس حیثیت سے نہ
دیکھے کہ وہ اس کا نفس ہے ان اس کو اللہ تعالیٰ کے بندے کے طور پر دیکھے۔ اسی بات کو فانی المتوجہ کہتے ہیں اور
ایسا شخص اپنے نفس سے خالی کہتا ہے اور جس بزرگ نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے ساتھ تھے اور اپنے آپ سے فنا
ہو گئے اور اپنے آپ کے بغیر ہو گئے، تو ان کا یہ قول اسی بنیاد پر ہے۔

تو یہ امر اصحابِ بصیرت کے ہاں معلوم ہیں لیکن جن لوگوں کی سمجھ اس سے قاصر ہے ان کے نزدیک یہ امور مشکل
ہیں اور بڑے بڑے علما اس کی وضاحت اس قسم کی عبارت سے نہیں کر سکتے جس سے ان کو غرض سمجھا جاسکے پھر یہ کہ
وہ اپنی اپنی ذائقوں میں مصروف ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بات دوسروں کے سامنے ذکر کرنا مفید نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے لوگوں کے افہام کی کوتاہی کا سبب یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ
تمام درکات جو اللہ تعالیٰ پر مشہور ہیں انسان اچھپے میں بے عقلی میں ان کا ادراک کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ عقل ظاہر ہوتی ہے
اور اس وقت وہ اپنی غلط فہمیت میں ڈوبا ہوا رہتا ہے اور درکات و مسمومات سے مایوس ہوتا ہے اور اس طویل
انسان کی وجہ سے ان درکات کی وقت اس کے دل سے گر جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی عجیب و غریب حیوان یا
پتھر کو دیکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل دیکھتا ہے جو عادت کے خلاف اور عجیب ہو تو وہیں طور پر اس کی زبان سے

صرف مرزد ہوئی ہے اور وہ شہانِ اشرہ کہتا ہے وہ تمام دن اپنے نفس، اعضاء اور ان تمام مخلوقات کو دیکھتا ہے جن سے اسے الفت و انس ہے اور یہ تمام کے تمام قطعی شہادت دیتے ہیں لیکن ان سے انس کی وجہ سے وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتا۔

اگر کوئی مادرِ زائدہ حاضرین کیا جائے جو عقل مند ہوئے کی صورت میں باطن ہو چکا اس کی اکٹھ کھل جائے اور وہ زہیٰ آسمان درختوں، سبڑوں اور حیوانات کو اچانک ایک بار دیکھ کر اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں اس کی عقل چلی نہ جائے کیوں کہ اسے اپنے خالق پر ایسی شہادت دیکھ کر تعجب ہوگا۔ تو یہ تمام اسباب اور ان کے ساتھ ساتھ خواہشات میں انہماک منقوی پر انوارِ معرفت کے ساتھ روشنی کے حصول کی راہ بند کر دیتا ہے پس اس کے سمندروں میں سیاحت و سیر ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت طلب کرنے میں اس پر کششِ شخص کی طرح ہیں جس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر گدھے کو تھام کر رہا ہے اور روشن اور جب مطلوب بن جاتے ہیں تو شکل ہو جاتے ہیں تو اس امر کا ملازم ہے پس اس کی تحقیق کی جائے۔

اسی لیے کہا گیا ہے۔

لَقَدْ ظَهَرَ كَمَا تَعْلَمُ عَلَى أَحَدٍ إِلَى عَلَى
أَكْمَرُ لَا يَكُونُ الْقَمَرُ لَيْكُنْ بَكْتُ مِثْلًا
أَفْهَمُ مَعْنِيًا فَكَيْفَ تَعْلَمُ مِنْ يَأْتُونَ قَدَرًا

بے شک وہ ظاہر ہے کسی پر محقق نہیں البتہ جو پیدائشی اندھا ہو جو پانچوں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ظہور ہی تیرا یہ ہوگی تو جس کی شہرت ہی اس کا پرہ ہووے کیسے معلوم ہوگا۔

فصل ۴:

شوقِ خلافتِ دینی کا مفہوم

جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا منکر ہے وہ شوق کی حقیقت سے باز آنا انکار کرے گا کیوں کہ شوق کا تصور محبوب کے بغیر نہیں ہوتا اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شوق ضرور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں عارف مجبور ہوتا ہے یہ بات اور بصیرت کے ذریعے نظر کرنے اور اخبار و کتاب سے ثابت ہے۔ پہلے لیتے ہیں خود فکر کرنے کے سلسلے میں اتنی بات ہی کہانی ہے جو شوقِ محبت کے سلسلے میں گزر چکی ہے کیوں کہ محبوب کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا اشتیاق ضرور ہوتا ہے لیکن جو محبوب حاصل و حاضر ہو اس کا شوق نہیں ہوتا کیوں کہ شوق کسی چیز کی طلب کا نام ہے اور جو چیز موجود ہوتی ہے تلاش نہیں کیا جاتا لیکن شوق کا تصور صرف ایسی چیز میں ہوتا ہے جس کا ادراک کسی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا ہو اور کسی وجہ سے نہ ہو لیکن جس چیز کا ادراک بالکل نہ ہو سکا ہو اس کا شوق نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کو نہ دیکھا اور نہ سنا ہو تو اس کا شوق نہیں ہوتا اور جس چیز کا ادراک ممکن طور پر ہو جائے اس کا شوق بھی نہیں ہوتا اور کمالی ادراک دیکھنے سے ہوتا ہے

پس جو شخص اپنے محبوب کو ہمیشہ دیکھتا ہو اس کے لیے شوق تصور نہیں ہوتا البتہ شوق اس چیز سے متعلق ہوتا ہے جس کا اندراک کسی وجہ سے ہو سکے اور کسی وجہ سے نہ ہو سکے۔ مشابہت میں سے اس کی مثال اس طرح ہے کہ مثلاً کسی شخص کا محبوب اس سے غائب ہو اور اس کے دل میں اس کا خیال باقی رہتا ہے اس خیال کی تکمیل کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہوگی پس اگر اس کے دل سے یہ خیال ختم ہو جائے اور اس کا ذکر اور معرفت وغیرہ سب مٹ جائیں تو یہ کہ دنیا منسیا ہو جائے تو اس کے شوق کا تصور نہیں ہو سکتا۔

اور اگر وہ اسے دیکھ لے تو دیکھنے کے وقت شوق نہیں ہوگا کیوں کہ شوق کا معنی یہ ہے کہ خیال کی تکمیل کے لیے نفس میں اس کا اشتیاق پایا جائے اسی طرح بعض اوقات وہ اسے اندھیرے میں دیکھتا ہے کہ اس کی صورت حقیقتاً مشکف نہیں ہوتی تو وہ تکمیل دیکھ کر کاشاق ہوتا ہے اور اسی صورت میں انکشاف تمام ہوتا ہے جب اس پر روشنی چلے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ محبوب کے چہرے کو دیکھے لیکن اس کے بال نہ دیکھے اور اس کے تمام محاسن کو دیکھا ہو تو اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اگر چنانچہ محاسن کو کبھی نہ دیکھا ہو اور نہ ہی دیکھنے کے بعد نفس میں کوئی خیال ثابت ہوا ہو لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی ایک عضو یا تمام اعضا خوبصورت ہیں اور دیکھنے کے ذریعے اس جمال کی تفصیل معلوم نہیں ہوئی تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ جس چیز کو اس نے بالکل نہیں دیکھا وہ اس کے سامنے ظاہر ہو۔

اشراقی کے معنی میں ان دونوں صورتوں کا تصور ہو سکتا ہے بلکہ یہ دونوں تمام عارفین کے لیے لازم ہیں کیوں کہ عارفین کے لیے جو امور الہیہ واضح ہوتے ہیں اگرچہ وہ بہت زیادہ واضح ہوں لیکن محرم بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ بالکل پردے کے پیچھے سے دیکھا ہے پس وہ بہت زیادہ واضح نہیں ہوتے بلکہ ان میں حیلہ کاش ثبہ ہوگا کیوں کہ اس عالم میں معلومات کے لیے خیالات تخیل اور حکایت سے خالی نہیں ہوتے اور عارف کے لیے اس کے خزانے میں غنی پیدا کر دیتے ہیں اسی طرح دینی مشاغل میں ان سے غل جاتے ہیں اور ممکن طور پر واضح تو مشاہدے اور پوری تکمیل کی صورت میں ہوتے ہیں اور یہ بات عرف اکثریت میں ہوتی ہے اور اس سے لڑکا شوق جنم لیتا ہے اور عارفین کے محبوب کی انتہا یہی ہے تو شوق کی ایک قسم یہ ہے یعنی جس چیز کا شوق ہو اتفاقاً ممکن طور پر واضح ہو جائے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ امور الہیہ کی کوئی انتہا نہیں ہر ہندے کے لیے ان میں سے بعض مشکف ہوتے ہیں اور بے شمار امور پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور عارف کو ان کے وجود کا کچھ علم ہوتا ہے اور وہ اس بات کو کچھ جانتا ہے کہ اشراقی کو یہ امور معلوم ہیں اور اسے اس بات کا کچھ علم ہوتا ہے کہ معلومات میں سے جو امور اس کے علم میں نہیں آتے وہ بے شمار ہیں پس اسے ہمیشہ شوق رہتا ہے یہاں تک کہ وہ باقی معلومات جو اس تک حاصل نہیں ہوئیں ان کی اصل معرفت حاصل ہو جائے کیوں کہ ان کا علم نہ تو واضح طور پر ہوا اور نہ مکمل طریقے سے۔

یہو شوق تو اکثریت میں پایہ تکمیل کو پہنچنے والی صورت و حالات حاصل ہوگی جسے رویت (دیکھنا) ملاقات اور مشاہدہ کہتے ہیں۔

دنیا میں اس کا تصور ممکن نہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ مشائخ لوگوں میں سے تھے فرماتے ہیں میں نے ایک دن عرفین
کی اسے میرے رب! اگر تو مشائخ کو اپنی ملاقات سے پہلے ایسی چیز عطا کرتا ہے جس سے اس کے دل کو سکون ملتا ہو
تو مجھے بھی عطا فرمایا مجھے اضطراب نے بت پریشان کر رکھا ہے، فرماتے ہیں بھروسے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور فرمایا اسے ابراہیم! کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں تجھے ملاقات سے
پہلے ایسی چیزوں میں سے تجھے سکون قلب حاصل ہو کی شوق رکھنے والے کو محبوب کی ملاقات سے پہلے سکون ملتا ہے!
میں نے عرض کیا اسے میرے رب! میں تیری محبت میں حیرت زدہ تھا مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ میں کیا کہوں مجھے بخش دے اور سکھا
دے کہ میں کیا کہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیں کہو۔

اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِرِضَايْكَ وَصَبِّرْنِيْ عَلٰى
بِلَايْكَ وَادْرِغْنِيْ شُكْرَكَ نَعْمًا لِّكَ۔
یا اللہ! مجھے اپنی رضا پر راضی رکھ اپنی آزمائشوں پر صبر عطا
کر اور اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما۔

کیونکہ یہ شوق تو آخرت میں ختم ہوگا۔

جہاں تک دوسرے شوق کا تعلق ہے تو وہ اس وقت ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی انتہا نہ ہو کیوں کہ اس کی
ہدایت یہ ہے کہ بندے کے لئے آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی صفات، اس کی حکمت اس کے افعال اور معلومات
خلو وندی مشکف ہوں اور یہ محال ہے کیوں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اور بندے کو ہمیشہ میں معلوم ہوگا کہ جہاں وہ جلال میں ہے
ابھی کچھ باقی ہے جو اس کے لیے واضح نہیں ہوا تو اس کا شوق بالکل ختم نہیں ہوگا خاص طور پر وہ شخص جو اپنے درجہ سے
اور کچھ درجات دیکھتا ہے، ہاں اصل وصال حاصل ہونے کے بعد اس کی تکمیل مطلوب ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے لازماً شوق
پاتا ہے جو میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور یہ بات بعید نہیں کہ کشف و نظر کے الطاف مسلسل اور بے انتہا ہوں پس راحت
لذت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے اور لذت کہہ کر یہ نہ پختہ نئی لذتیں اس چیز کے شوق سے جو حاصل نہیں ہوتی، بے فکر کر دیتی ہیں یا اور
یہ بات اس شرط کے ساتھ ہے کہ جس چیز کا کشف دنیا میں بالکل نہیں ہوا اس کے کشف کا حصول ممکن ہوگا ایسا نہ ہو کہ
تو راحت و لذت ایسی حد پھر جائے گی کہ اس سے نہیں بڑھے گی ہاں ہمیشہ جاری رہے گا اور اس ارشاد خلو وندی میں
اس بات کا احتمال ہے۔

قَدْ رَضِيتُ بِرِضَايْكَ يَا اَللّٰهُمَّ وَرَضِيتُ بِرِضَايْكَ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَنْتُمْ لَنَا قَوْلًا۔
ان کا قول ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب اور
ہے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے
ہمارے قول کو مکمل کر دے۔

(۱)

(۱) قرآن مجید، سورۃ تحریم آیت ۴

یعنی اگر دنیا میں اصل نور ہوگا تو وہ قیامت کے دن پورا کی جائے گا یہ بھی احوال ہے کہ نور کی تکمیل سے مراد یہ ہو کہ دنیا میں جو اس کی روشنی حاصل ہوئی وہ اکثریت میں تکمیل کو پہنچے پورا ہونے کا یہی مطلب ہو،
اضداد خداوندی ہے :

مَعْدُومًا تَقْتَتِبْنَ مِنْ نُّورِكُمْ قُلْ اَرْجِعُوْا
وَدَاعِكُمْ فَاَنْتُمْ مُوَدَّوْنَ (۱)

ہمیں ایک نگاہ دیکھو ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیا
کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو وہاں نور ڈھونڈو۔

یہ اس بات پر دلالت ہے کہ دنیا میں اصل نور کا سرمایہ پاس ہو پھر وہ آخرت میں خوب چلے گا، یہ نہیں کہ دنیا نور ہوگا
اس قسم کی باتوں میں تجنیس سے بات کہنا خطرناک ہے اس لئے میں ہیں اب تک کوئی یقینی بات نہیں لی ہم اللہ تعالیٰ سے
سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے علم اور ہدایت میں اضافہ فرمائے اور حق کا حق ہونا ہم پر ظاہر فرمائے پس حقائق شوق اور
ان کے معانی کے کشف کیلئے انوار بصیرت میں سے اس قدر کافی ہے۔
جہاں تک اخبار و آثار سے حاصل ہونے والے شواہد کا تعلق ہے تو وہ شمار سے زیادہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی یہ دعا مروت ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْاِیْمَانَ بَعْدَ التَّقْوٰی ۝
بَعْدَ الْعَمَلِ بَعْدَ التَّوْبَةِ کَذَلٰکَ التَّحَدُّثِ
رَاٰی وَجْهَکَ الْکَرِیْمَ وَالتَّشَوُّقَ اِلَیْهِ لِقَائِکَ (۲)

یا اللہ! میں تجھ سے قضا کے بعد ایمانوت کے بعد
خوش عیشی اور تیری کرم ذات کے دیدار کی لذت اور
تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب بن اشرفؓ سے فرمایا کہ مجھے تورات کی کوئی ناس آیت بتائیں انہوں نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکو کاروں کو میری ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں ان سے ملاقات اس سے بھی زیادہ شائق ہوں
فرمایا اس آیت کے قریب ہی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص مجھے تلاش کرے گا وہ مجھے اپنے گاؤں جو میرے غیر کو تلاش کرے
گاؤں مجھے نہیں پاسکتا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے بھی سنی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام! میری زمین والوں تک
بیات پہنچا دو کہ میں اس شخص کا حبیب ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے جو میرے پاس بیٹھا ہے میں اس کا جلسہ گذشتہ
ہوں جو میرے دُکڑے مانوس ہوں اس کا خوش ہوں جو میرا ساتھ بنے میں اس کا ساتھ ہوں جو مجھے اختیار کرے

میں اسے اختیار کروں گا جو میری اطاعت کرے میں اس کی بات مانوں گا جو شخص قلبی یقین کے ساتھ مجھ سے محبت کرتا ہے
میں اسے اپنی ذات کے لیے قبول کرتا ہوں اور اس سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس سے آگے
نہیں بڑھتا جو شخص ہی طلب کے ساتھ مجھے تلاش کرتا ہے وہ مجھے پالیتا ہے اور جو میرے غیر کو دعوٰی دیتا ہے وہ
مجھے نہیں پالکتا اسے زمین و آسمان میں دھوکے میں ہرے ہرے چھوڑ دو میری کرامت، محبت اور میری مجلس کی طرف اقوم مجھ
سے اُنس حاصل کرو میں تمہارے ساتھ اُنس رکھوں گا اور تمہاری محبت کی طرف جلدی کروں گا میں نے اپنے دوستوں کا
غیر اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہم کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے مقرب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کے غیر سے پیدا کیا ہے مشتاق لوگوں کے دلوں کو اپنے نور سے پیدا کیا اور اپنے جلال سے ان کی پرورش کی۔
بعض اسلاف سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی مدین بندے کی طرف اہتمام فرمایا کہ میرے کچھ بندے مجھ
سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں وہ میرا شوق رکھتے ہیں اور میں ان کا شوق ہوں وہ مجھے یاد کرتے ہیں
اور میں ان کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے دیکھتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں اگر تو ان کے طریقے پر چلے تو میں تجھ سے بھی محبت
کروں گا اور اگر ان کی راہ سے روگردانی کرے گا تو میں تجھ سے ناراض ہوں گا، پوچھا اسے میرے رب! ان کی حالت
کیا ہے؟ فرمایا وہ دن کے وقت سامنے کھڑے ہوں دیکھتے ہیں جس طرح خفیں چر دایا اپنی بکریوں کو دیکھتا ہے اور غروب
آفتاب کو اس طرح مشتاق ہوتے ہیں جیسے پرندہ اس وقت اپنے گھرنے کا مشتاق ہوتا ہے پھر جب ان
پر رات چھا جاتی ہے اور انھیں سو جاتا ہے بستر پر کھجے جاتے ہیں اور تخت پر کھائے جاتے ہیں اور ہر محب اپنے محبوب
کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیشانی بچا دیتے ہیں میرے کلام کے ساتھ مجھ سے مرگوئی
کرتے ہیں اور میرے انعام کے باعث میری خوشامد کرتے ہیں کوئی خیمہ اور روتا ہے کوئی اکٹھن چھڑا اور شکوہ کرتا ہے
کوئی نیام میں ہے تو کوئی تھوکر لپٹا ہے کوئی حالت رکوع میں ہے تو کوئی سجدے کی حالت میں ہے وہ میری رضا کے
حصول کے لیے جو مشقت اٹھاتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں اور میری محبت میں خوشگوار و شکایت کرتے ہیں میں اسے
کشتا ہوں۔

میں ان کو سب سے پہلے جو کچھ دلوں کا وہ میں چیر رہی ہیں۔

(۱) اپنا نور ان کے دل میں ڈالوں گا تو وہ میرے بارے میں ہر ذریعے سے جیسے میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔

(۲) اگر آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے، ان کے دل کے مقابلے میں ہوگا تو میں اسے ان کی نظروں میں کم کر دوں گا۔

(۳) میری رحمت ان کی طرف منحصر ہوگی تو کسی کو تسلیم ہے کہ میں جس کی طرح مومن ہوں اسے کیا دیتا ہوں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی بھیجے ہرے فرمایا اے داؤد

وہ داؤد ایک کرماء جزا لہا کہ تیرا سوا میرے سوا ہے اور مجھ سے سب شوقی کا سوا اُنس کرتا ہے آپ نے عرض کیا

یا اضر! تیرا شوق رکھنے والے لوگ کون ہیں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ میرا شوق رکھتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو میرے قسم کی کدورت سے پاک کر دیا ہے اور ان کو ہر خوف سے آگاہ کر دیا ہے ان کے دلوں میں اپنی طرف ایک سوراخ بنا دیا ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں میں ان کے دلوں کو اپنے دست قدرت سے اٹھا کر اپنے آسمان پر رکھ دیتا ہوں پھر اپنے غامض فرشتوں کو بٹاتا ہوں جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو میرے لیے سجدہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ مجھے سجدہ کرو بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے سامنے اپنے مشتاق بندوں کے دل میں کروں اور ان کے باعث تم پر فخر کروں ان کے دل میرے آسمان میں فرشتوں کو اس طرح ٹھہر دیتے ہیں جس طرح سورج زمین والوں کو روشنی دیتا ہے۔

اے داؤد علیہ السلام! میں نے مشتاق لوگوں کے دلوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور اپنے چہرے کے نور سے جیسا کہ اس کے شاہین نشان سے ان کو زینت دی ان کو اپنی ذات کے لیے بات کرنے والا بنایا اور ان کے دلوں کو زمین میں اپنی نظر کا مرکز بنایا نیز ان کے دلوں سے ایک راستہ بنایا جس کے ذریعے وہ مجھے دیکھتے ہیں اور ہر دن ان کا شوق بڑھتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! مجھے اپنے اہل محبت لوگ دکھا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام! انسان کے پہاڑ میں جاؤ وہاں چوہہ آدھی ہیں جن میں نوجوان بھی ہیں اور بوڑھے جن جب ان کے پاس جاتے تو ان کو میرا سلام کہیں اور ان سے کہیں کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا تم اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے تم تو میرے محبوب! پسندیدہ اور دوست ہو میں تمہاری خوشی پر خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کے لیے جلدی کرتا ہوں۔

پانچ حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان کو ایک چشمے کے پاس دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کر رہے تھے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے دور ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے

پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچاؤں چنانچہ آپ کی طرف توجہ ہو گئے اور آپ کی بات غور سے سننے لگے نیز انہوں نے اپنی نگاہیں کو جھکایا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے کیا تم مجھے نہیں پکار رہے کہ میں تمہاری آواز کا کلام سنوں بے شک تم میرے محبوب مقرب بندے اور میرے دوست ہو میں تمہاری خوشی پر خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت میں جلدی کرتا ہوں اور ہر گز تمہاری طرف یوں دیکھتا ہوں جیسے شوق مہربان ان دیکھتے ہیں اس کو ان کے آنکھوں سے آنسو چروں پر بہنے لگے ان کے سینے نے کہا یا اللہ! تم پاک ہے تو

پاک ہے ہم تیرے بندے اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں ہمارے دلوں سے تیرے ذکر میں جو کوتاہی ہوتی ہے اسے معاف فرما دے۔

دوسرے نے کہا یا اشراف! تو پاک ہے تو پاک ہے ہم تیرے بندے اور تیرے بندوں کی اولاد میں ہمارے اور تیرے درمیان جو معاملہ ہے اس میں ہم پر نظر رحمت فرما۔ تیرے لئے کہا تو پاک ہے تو پاک ہے ہم تیرے بندے اور تیرے بندوں کی اولاد میں کیا ہم دعا کی جرأت کریں تو جانتا ہے کہ میں اپنے کسی کام کی حاجت نہیں تو میرا احسان فرما کہ میں ہمیشہ اپنے راستے پر کھڑا رہوں اس طرح ہم پر احسان فرما چوتھے نے کہا یا اللہ تم میری دنیا کی طلب ہی کو تباہی کر دے گا ہے یہی اپنے جود و کرم سے ہماری مدد فرما۔ پانچویں نے کہا تو نے ہمیں مادہ منسوب سے پیدا فرمایا اور اپنی عظمت میں غرور و فکر کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا جو شخص تیری عظمت میں مشغول اور تیرے مجال میں غور و فکر کرتے والا ہوگا وہ کلام کی جرأت کر سکتا ہے ہم تو تیرے نزدیک کا قرب مانگتے ہیں۔

چھٹے شخص نے کہا ہماری زبانیں تجھ سے دعا کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں کیوں کہ تیری شان عظیم ہے، تو اپنے اولیاء کے قریب ہے اور اہل محبت پر تیرے بے شمار احسانات ہیں۔

ساتویں بزرگ نے کہا یا اشراف! تو نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی ہدایت دی اور اپنی ذات میں مشغولیت کے لیے تو نے ہمیں فراغت عطا فرمائی پس تیرا اشکراں کر رہے ہیں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف کر دے انھوں نے کہا تو ہماری حاجات کو جانتا ہے اور وہ تیرا دیار ہے۔

نویں شخص نے کہا یا اشراف! غلام اپنے آقا پر کیسے جرأت کر سکتا ہے لیکن چونکہ تو نے اپنے فضل و کرم سے میں دعا کا علم دیا ہے تو یا اللہ تو ہمیں ایسا فور و عطا فرما کہ اس کے ذریعے میں آسمان کے طبقات میں انحصاروں میں نہ رہ سکے۔ دسویں بزرگ نے کہا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری طرف توجہ فرما اور میں ہمیشہ تیرا قرب حاصل رہے۔ گیارہویں بزرگ نے کہا یا اشراف! تو نے میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ہم پر فضل کیا ہم ان کی تکمیل کا سوال کرتے ہیں۔

بارہویں بزرگ نے کہا میں تیری مخلوق سے کسی قسم کی حاجت نہیں ہے تو میں اپنے دیکار کی دولت عطا فرما۔ تیرے عروج بزرگ نے کہا یا اشراف! تو مجھے دنیا اور دنیا داروں کو دیکھنے سے غافل کر دے اور میرے دل کا کافرت (کے معاملے) میں مشغول کر دے۔

چودھویں بزرگ نے کہا یا اشراف! مجھے معلوم ہے تو بلند اور بزرگ ذات ہے تو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے یا اشراف! تو مجھ پر ہر احسان فرما کہ میرا دل سب کچھ چھوڑ کر تیری ذات میں مشغول ہو جائے۔ اشراف تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان سے کہہ دین میں سے ہمارا کلام ہے اور جو کچھ تمہیں پہنچا ہے

میں نے قبول کیا پس تم میں سے ہر ایک دوسرے ساتھی سے جدا ہو جائے اور اپنے لیے زمین میں تہ خانہ بنائے کیونکہ میں اپنے اور تمہارے درمیان سے پردہ اٹھانے والا ہوں تاکہ تم میرے ٹھکانے اور عدل کو دیکھو سکو۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اسے میرے رب! یہ لوگ کس طرح اس درجے کو پہنچے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے میرے بارے میں اچھا گمان کیا نیز دنیا اور دنیا داروں سے کن و کشی اختیار کر کے میرے لیے خلوت اختیار کیا اور مجھ سے مناجات کرتے رہے اس منزل کو وہی شخص پاسکتا ہے جو دنیا اور دنیا داروں کو چھوڑ دے اور ان کے ذکر میں سے کسی بات میں شغول نہ ہو نیز اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے اور تمام مخلوق کے مقابلے میں مجھے اختیار کرے اس وقت میں اس پر طعنے و کرم کی بارش برساتا ہوں اس کے نفس کو فارغ کرتا ہوں اور اپنے اور اس کے درمیان قائم محاب کو دور کر دیتا ہوں حتیٰ کہ مجھے اس طرح دیکھتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے میں اسے ہر وقت اپنی کرامت دکھاتا ہوں اور اسے اپنے نیر ذات کے قریب کرتا ہوں اگر وہ بیمار ہو جائے تو میں اس کی تیمارداری اس طرح کرتا ہوں جس طرح شفیق ماں اپنے بیٹے کی تیمارداری کرتی ہے اگر وہ پیاسا ہوتا ہے تو میں اسے سیراب کرتا ہوں اسے اپنے ذکر کا ذائقہ کھچاتا ہوں اسے داؤد علیہ السلام! جب میں اس کے ساتھ ہوں کرتا ہوں تو اس کا نفس دنیا اور اہل دنیا سے اندھا ہو جاتا ہے اور میں اس دنیا کو اس کا محبوب بناتا ہوں میرے ساتھ خشوعیت میں کمی نہیں کرتا اور میری طرف آنے کی جلدی کرتا ہے میں اس کی موت کو ناپسند کرتا ہوں کیونکہ یہ شخص لوگوں کے درمیان میری نظر کا محل ہے وہ میرے غیر کو نہیں دیکھتا اور میں اس کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا داؤد علیہ السلام! اگر آپ اسے دیکھیں تو اس کا نفس گھل گیا جسم لاغر ہو گیا اور اعضا ٹوٹ گئے ہیں جب وہ میرا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل ٹھکانے پر نہیں رہتا میں فرشتوں اور کسان و مالوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہوں تو اس کا خوف اور عبادت بڑھ جاتی ہے۔

اسے داؤد علیہ السلام! مجھے اپنی عزت و عدل کی قسم ہے میں اسے جنت الفردوس میں بٹھاؤں گا اور اپنے دیوار سے اس کے سینے کو شفا دوں گا حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے بلکہ رضائے نبی اور پر کا مقام حاصل ہوگا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات و حکایات میں یہ بھی ہے کہ میرے ان بندوں سے فرما دیں جو میری طرف متوجہ ہیں اگر میں مخلوق سے پوشیدہ رہوں اور اپنے اور تمہارے درمیان سے پردہ اٹھا دوں حتیٰ کہ تم مجھے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے اور اگر میں تم سے دنیا کو لپیٹ دوں اور تمہارے لیے دین کو کشادہ کر دوں تو تمہارا کیا نقصان ہوگا اور جب تم میری رضا کے طالب ہو تو مخلوق کا ناراض ہونا تمہیں کیا نقصان پہنچائے گا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو میرے محبت کرتے ہیں اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دیں کیوں کہ میری

محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی اسے دائرہ انجھ سے خالص محبت کریں اور دنیا والوں سے یوں میں
جول رکھیں کہ دین میں میری تقلید کریں اور دینی معاملات میں لوگوں کی تقلید نہ کریں ہاں ان کی جوابات میری محبت کے موافق
ہوں اسے اختیار کریں لیکن جوابات مشکل ہو تو اسے میرے حوالے کر دیں۔ میرے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ میں تیری سیاست
اور سبکی کی طرف جلدی کروں میں تیرا قاتل اور اہم ہمار ہوں اچھے کے بغیر آپ کو عطا کروں اور شکلات میں آپ کی مدد
کروں میں نے قسم کھائی ہے کہ صرف اسی بندے کو ثواب عطا کروں گا جس کی خلیفہ ارادہ سے مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ
میرے سامنے عاجزی کرتا ہے اور مجھ سے بے نیازی اختیار نہیں کرتا۔

اے دائرہ! اگر آپ ایسے ہوں گے تو میں آپ کے دل سے دھت کر دوں گا اور آپ کے دل کو نفی
کر دوں گا میں نے قسم کھائی ہے کہ میرا جو بندہ اپنے نفس پر مطمئن ہو کر اس کے افعال کو دیکھتا ہے تو میں اسے اس کے
حوالے کر دیتا ہوں اشیاء کی نسبت میری طرف کیجئے آپ کے اعمال اس کے خلاف نہ ہوں ورنہ آپ مشقت میں پڑ جائیں
گے اور آپ کے ہم جنس آپ سے نفع نہیں اٹھا سکیں گے اور نہ ہی آپ میری معرفت کی کوئی حد چاہیں گے کیوں کہ اس
کی کوئی انتہا نہیں جب آپ مجھ سے زیادہ مانگیں گے تو میں آپ کو زیادہ دوں گا اور اس کی کوئی حد نہیں۔

پھر آپ بھی اسرائیل کو تادم کر میرے اور مشرق کے درمیان کئی رشتہ نہیں لہذا ان کی رغبت اور ارادہ ہی میرے
نزدیک زیادہ ہوتا چاہئے تاکہ میں ان کو وہ چیز دوں جسے نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی انسان
کے دل میں اس کا خیال آیا مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور دل کی نظر سے مجھے دیکھیں اور اپنے سر کی آنکھوں
سے ان لوگوں کی طرف مدد دیکھیں جن کی عقلیں مجھ سے پردے میں ہیں تو انہوں نے ان کو کجی میں ڈال دیا اور میں نے ان
سے اپنے ثواب کو منقطع کر دیا ہے۔

میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میں اس شخص کے لیے ثواب کا دروازہ نہیں کھولوں گا جو میری احاطت
تجربے یا مال و مال کے طور پر کرتا جن کو آپ سکھائیں ان کے لیے تواضع اختیار کریں اور عقیدت مندوں پر زیادتی نہ کریں
اگر اہل محبت کو علم ہو جائے کہ میرے نزدیک کیا مقام ہے تو وہ ان کے لیے زمین میں جائیں تاکہ وہ ان پر عملیں
اسے دائرہ طہارہ اسلام! اگر آپ کسی سڑک پر گئے سے نکال کر ایک صاف کروں تو میں آپ کو اپنے ہاں بنایت محبت کرتے
والا مکمل گا اور جو میں اپنے ہاں محبت کرنے والا مکمل دوں اس پر کوئی دھت نہیں ہوتی اور وہ مخلوق کا محتاج ہوتا ہے۔
اے دائرہ طہارہ اسلام! میرے کلام کو مضبوطی سے اختیار کریں اپنے نفس کے لیے نفس ہے ہی حصہ میں اس میں سے کچھ ہرگز
نہ دیں ورنہ میں اپنی محبت کو آپ سے پردے میں کر دوں گا۔ میرے بندوں کو میری محبت سے نا امید نہ کرنا اور اپنی خواہش
کو میرے لیے ترک نہ کرنا میں نے اپنی مخلوق میں سے کمزور لوگوں کے لیے خواہشات کو مابعد قرار دیا ہے۔ مضبوط لوگوں
کو کیا ہو کہ وہ خواہشات حاصل کریں اس طرح میری مناجات کی عداوت کم ہو جائے گی مضبوط لوگ شہوت اختیار کریں تو

والہ سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (۱)

اور ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس

کے راستے میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں۔

صَفًّا (۲)

اور ارشاد و خداوندی ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَيُحِبُّ

ہے اور وہ غریب پاک ہوتے والوں کو چاہتا ہے۔

الْمُسْتَظْفِرِينَ (۳)

اسی لیے جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا۔

اب فرادینچے (اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو) تو وہ تم

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ

تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دے گا۔

(۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا كَرِهَ يَمْنَعُهُ

کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔

ذَنْبٌ (۵)

آپ نے فرمایا۔

گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس

النَّارُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا أَنَّ الذَّنْبَ كَرِهَ

کا کوئی گناہ نہیں

(۶)

پھر آپ نے بیعت پڑھی۔

بیشک اللہ تعالیٰ غریب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۷)

(۱) قرآن مجید، سورہ مائدہ آیت ۵۴

(۲) قرآن مجید، سورہ الصف آیت ۴

(۳) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۲۲

(۴) قرآن مجید، سورہ مائدہ آیت ۱۸

(۵) الدر المنثور جلد اول ص ۲۷۱ تحت آیت ان اللہ یحب المتوکلین

(۶) سنن ابن ماجہ ص ۲۶۲، ابواب الرصد (۷) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۲۲

مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کی توبہ کر دیتا ہے پس اسے گذشتہ گناہ نقصان نہیں دے سکتے اگرچہ زیادہ ہوں جس طرح اسلام قبول کرنے والے کو گذشتہ گناہ نقصان نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے گناہوں کی بخشش کا بھی ذکر فرمایا۔

اے خداوندیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرادے گا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

(۱۷)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اس شخص کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا یقیناً ایمان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ۔

(۱۸)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرید ہی عطا کرتا ہے اور جو شخص سبک کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے پست کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔

مَنْ تَوَاضَعُ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَصَعَهُ اللَّهُ (۱۹) وَمَنْ أَكْثَرَ كَرَاهِيهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ۔

(۲۰)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ مسلسل نوافل کے درپے میر تقی میر حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کیا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بھجنا ہوں جس

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْتَقْرِبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ عَنِّي أَحَبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ مَرَّ مَرَّةٍ سَمِعْتُهُ الْكَذِبَ يَسْمَعُ رِيحَ الْبَكْرَةِ

۱۹۔ قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۳۱

۲۰۔ شنب الایمان جلد ۵ ص ۵۹ و ۶۰ حدیث ۵۵۲۳

۲۱۔ مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۸۲ کتاب الادب

۲۲۔ کرامت الہام جلد ۵ ص ۲۷۵ حدیث ۱۸۲۸

اَلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي
 سے وہ سنا ہے اور اس کی آکھ جو بتاتا ہوں جس سے
 وہ دیکھتا ہے۔

(۱)

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کی محبت میں اس
 مقام تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو باہر گرو میں نے تمہیں بخش دیا۔
 محبت کے سلسلے میں جن قدر الفاظ لگائے ہیں وہ بے شمار ہیں اور ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت
 حقیقت ہے مجاہد نہیں ہے کیونکہ محبت کا معنی موافق چیز کی طرف میلان نفس ہے اور عشق اس خواہش
 کے غلبے اور طرہ جانے کا نام ہے اور ہم نے بیان کیا ہے کہ احسان نفس کے موافق ہوتا ہے اور محال بھی اس کے
 موافق ہوتا ہے۔

نیز جمال اور احسان بعض اوقات ظاہری اکٹھے سے اور بعض اوقات باطنی اکٹھے سے دکھائی دیتے ہیں اور محبت
 ان دونوں کے پیچھے باطنی ظاہری اکٹھے سے خاص نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت اس طرح ممکن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر حقے
 الفاظ بھی ہوتے جیسے ہی تو خالق و مخلوق پر ان کا اطلاق ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ لفظ وجود جس میں خالق و مخلوق کا اشتراک
 سب سے زیادہ ہے وہ بھی خالق و مخلوق پر ایک انداز میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس
 کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کا فیضان ہے اور تابع کا وجود شروع کے وجود کے مساوی نہیں ہوتا لیکن اطلاق لفظی
 میں برابر ہے اس کی مثال یوں بھیں کہ گھر سے اور درخت دونوں کو جنم کہا جاتا ہے کیونکہ جسمیت کا معنی اور حقیقت
 دونوں میں ایک جیسی ہے یہ ہیں کہ ایک کا استحقاق پر یعنی اس کے لیے لفظ جسم بطور مصل استعمال ہوتا ہے اور
 ایک کی جسمیت دوسرے کی جسمیت کا فیضان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے لئے لفظ وجود کے اطلاق میں فرق ہے
 اور یہ فرق تمام ناموں میں ظاہر ہے جیسے علم، اللہ اور قدرت وغیرہ تمام ناموں میں خالق اور مخلوق میں کوئی مشابہت نہیں
 ہے واضح نسبت نے پیسے ان ناموں کو مخلوق کے لیے وضع کیا کیونکہ عقل و فہم میں مخلوق پیسے آتی ہے پھر خالق کے حق میں
 ان کا استعمال بطور مجاز و استعارہ ہوا۔

محبت کا لغوی معنی نفس کا ایسی چیز کی طرف میلان ہے جو اس کے مناسب و موافق ہو اور یہ اس نفس میں
 تصور ہو سکتی ہے جو اس کے دل سے تعلق سے ناقص رہے اور جب وہ اصل جگہ پر توفیق کا مل ہو جائے اور اس سے
 فائدہ اٹھائے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ ہر کمال، جمال اور فضیلت اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاصل
 ہے اور ازل سے اب تک واجب الحصول ہے نہ اس کے زوال کا تصور کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کی بقوت

کا، ہیں اللہ تعالیٰ کا غیر کی طرف نظر کرنا اس لیے نہیں کہ وہ اس کا غیر ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اس کا فعل ہے لہذا وہ صرف اپنی ذات اور افعال کو دیکھتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وجود بھی صرف اس کی ذات اور افعال ہی کا ہے۔
اسی لیے حضرت شیخ ابوسعید سنی رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ اہمیت پڑھی گئی۔

يَعْلَمُ مَنْ يَخْلُقُ -

وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس (اللہ تعالیٰ) سے محبت کرتے ہیں۔

(۱)

تو آپ نے فرمایا اس کی محبت میں ہے کیوں کہ وہ اپنی ذات سے ہی محبت کرتا ہے یعنی وہی کل ہے اور اس کے علاوہ کسی کا وجود نہیں اور جو صرف اپنی ذات اپنے افعال اور اپنی تصانیف سے محبت کرے تو اس کی محبت اس کی ذات اور توابع ذات سے تجاوز نہیں کرتی کیوں کہ وہ اس کی ذات سے ہی متعلق ہے تو گو یا وہ صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور نہ خود سے اس کی محبت کے سلسلے میں جو اضافہ آئے ہیں تو ان کی تاویل یوں کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے دل سے پروردہ اتحاد دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اسے اپنے دل سے دیکھتا ہے نیز وہ بندہ کو اپنے قریب کر دیتا ہے اور یہ اس کا انہی ارادہ ہے پس جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی نسبت اس کے ارادہ انہی کی طرف ہے کہ اس نے بندہ کو قرب کے اس راستے پر چلنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ بندہ سے اس کی محبت بھی انہی ہے۔

اور جب اس محبت کی اضافات اس کے اس فعل کی طرف ہر جنس کے ذریعے وہ بندہ کے دل سے پروردہ ہوا دیتا ہے تو یہ حادث ہے کیوں کہ اس کا سبب بھی حادث ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مسلسل نوازش کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو نوازش کے ذریعے اس کا قرب اس کی باطنی صفاتی اور اور دل سے حجاب کے اٹھ جانے کا سبب ہوتا ہے نیز اس طرح اسے اپنے رب کے قرب کا درجہ ملتا ہے پس یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی وجہ سے ہے اور اس کی محبت کا یہی معنی ہے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرنا ضروری ہے۔

مثلاً ایک بادشاہ کسی غلام کو اپنے قریب کرتا ہے اور اسے ہر وقت اپنے حضور میں حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے کیونکہ بادشاہ کا اس کی طرف میلان ہے یا تو اس لیے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے بادشاہ کی مدد کرے یا وہ اس کے مشاہدے سے راحت پائے یا اس سے مشورہ کرے کہ اس کی رائے حاصل کرے یا وہ اس کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کرے تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے یعنی بادشاہ کا اس کی طرف میلان ہے کیوں کہ اس میں موافق و مناسب معنی پایا جاتا ہے اور بعض اوقات بادشاہ اپنے غلام کو مقرب بناتا ہے اور اسے پاس آگے سے نہیں

روکن لیکن اس کا مقصد اس سے کوئی نفع لینا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس کے ذریعے طاقت حاصل کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ اس غلام کا اچھے اخلاق کا مالک ہونا ہے اس میں ایسے اوصاف حمید و پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بادشاہ کے قرب کے لائق ہو جاتا ہے اور اس کو قرب سے باخبر حضرت ہے حالانکہ بادشاہ کو اس سے کوئی توقع نہیں ہوتی ہیں جب بادشاہ اس کے اور اپنے درمیان سے حجاب اٹھا لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ تک پہنچ گیا اور اور اس کا محبوب ہو گیا۔

حواشیہ تعالیٰ کی بندہ سے محبت دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے پہلے معنی کے اعتبار سے نہیں اور دوسرے معنی کے اعتبار سے ہی مثال دینا بھی اس شرط کے ساتھ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں کچھ تبدیلی نہ بھی جائے کیوں کہ حواشیہ تعالیٰ کا محبوب ہے وہ اس کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باخبر و درمحل اور شیطانوں سے دور ہے اور ان اچھے اخلاق سے محروم ہو گیا ہے جو اخلاق خداوندی ہیں تو یہ صفت کے اعتبار سے قرب ہے مکان کے اعتبار سے نہیں۔

اور جو پہلے قرب نہ ہوا اور اب قرب ہو جائے تو اس میں تبدیلی آگئی ہے بعض اوقات اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ جب نیا قرب آتا ہے تو بندہ سے اور رب دونوں کے وصف میں تبدیلی آجاتی ہے یہی پہلے قرب نہ تھا اور اب قرب ہو گیا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ پر تبدیلی محال ہے بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی کمال اور جلال پر رہتا ہے جس پر بدل میں تھا۔

اور اس بات کی مثال لوگوں کے باہم قرب کے حوالے سے بھی جاسکتی ہے مثلاً دو آدمی بعض اوقات ایک دوسرے کی طرف حرکت کر کے باہم قرب ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اپنی جگہ ٹھہر رہتا ہے اور دوسرا حرکت کرتا ہے اور اس قرب میں ایک کے اندر تبدیلی آتی ہے دوسرے میں نہیں۔ بلکہ صفات کا معاملہ بھی اسی طرح ہوتا ہے مثلاً شاگرد علم و مجال میں کمال حاصل کر کے اپنے استاد کے درجے کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے جب کہ استاد اپنے کمال علم میں غیر متحرک ہوتا ہے وہ شاگرد کے درجہ کی طرف نزول نہیں کرتا بلکہ شاگرد حرکت کر کے جہات کی سمتی سے علم کی بلند کی طرف ترقی کرتا ہے جس سے وہ مسلسل تبدیلی اور ترقی کی منازل طے کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے استاد کے قرب ہو جاتا ہے جب کہ استاد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو درحقیقت قرب میں بندے کی ترقی کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے جب وہ اپنی صفات میں کمال پر جاتے علم کی تکمیل پر جاتی ہے اور وہ حقائق امور کو جان لیتا ہے نیز شیطان اور خواہشات کے قلع قمع کے لیے اس میں قوت ثابت ہو جاتی ہے تیز تیزی صفتوں سے اس کی پاکیزگی ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ درجہ کمال کے زیادہ قرب ہوتا ہے اور انتہائی درجہ کمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہر نفس میں قدر کمال حاصل کرتا ہے اس قدر سے قریب خداوندی حاصل ہوتا ہے ان ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات

شاگرد استاذ کے قریب ہونے اس کے برابر ہونے بلکہ اس سے آگے بڑھنے پر بھی قادر ہوتا ہے لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ اس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں جب کہ درجات کمال میں بندے کے ملوک (پہلے) کی ایک انتہا ہے وہ ایک محدود حد تک ہی پہنچتا ہے لہذا اس کے لیے مساوات کی کوئی طبع نہیں ہو سکتی۔

پھر قرب کے درجات بھی مختلف ہیں اور اس اختلاف کی کوئی انتہا نہیں کیونکہ اس کمال کی بھی کوئی انتہا نہیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا یہ ہے کہ وہ بندے سے دیوئی کردہ توں سے اس کے اندر کو صاف کر کے اس کے دل سے پروہ ہٹا کر اسے اپنے قریب کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کا مشاہدہ اس طرح کرتا ہے گویا اسے دل سے دیکھ رہا ہے۔

جہاں تک بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہے تو وہ اس کا اس کمال کو پانے کی طرف میلان ہے جس میں وہ مطمئن ہے اور اس سے غالی ہے نہ وہ اندر اس چیز کا شوق رکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور جب اس میں سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس منیٰ کے اعتبار سے شوق اور محبت اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔

سوال :-

اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا سامان مشتبہ ہے بندے کو کس طرح معلوم ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔

جواب :-

اس بات کی کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَتَتْهُ قُلُوبُهُ فَذَا آتَتْهُ

الْحُبُّ الْبَالِغُ أَتَتْهُ۔

کرتا ہے تو اس کو جن چیزیں آتی ہیں وہ آتی ہیں کہ لفظ فرمایا عرض کیا گی کہ اشتہار چلتا) کیا ہے فرمایا اس کے لیے مال و

اولاد نہیں چھوڑتا۔

تو اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اسے غیر سے متفرگ کر دے اور اس کے اور غیر کے درمیان حائل ہو جائے۔

حضرت مصی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تم آپ کی سواری کے لیے دراز گوش کیوں نہ خریدیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ

کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنی ذات کی شغویت سے ہٹا کر دراز گوش میں مشغول کر دے۔

لیکن روایت میں ہے۔

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا مَبْدُومًا فَكَانَ
صَبْرًا حَسْبًا فَإِنَّ رَحْمَتِي مِصْطَفَاةٌ

(۱)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے پس اگر وہ صبر کرے تو اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے اور اگر راضی ہو تو اس کو اپنا مصلیٰ (مقبول بندہ) بنا دیتا ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو جان لو کہ وہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔

یہی سید نے اپنے استاذ (شیخ) سے کہا کہ مجھے کچھ محبت کا تجربہ مل رہا ہے انہوں نے فرمایا اسے بیٹے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سوا کسی دوسرے محبوب کی محبت میں مبتلا کیا ہے اور مجھ تم نے اس پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی ہے! اس نے کہا نہیں فرمایا پھر محبت کی طرح ضرور کیوں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے اسے آزمائش میں بھی ڈالتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ ذَائِعًا
فِي نَفْسِهِ فَمَا جَعَلَ مِنْ قَلْبِهِ يَأْمُرُ
وَيَنْهَى

(۲)

اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے نفس کو اس کا واسطہ اور دل کو ڈاٹ ڈٹ کرنے والا بنا دیتا ہے وہ اسے (اچھے کاموں کا) حکم دیتا اور (بڑے کاموں سے) روکتا ہے

اور ارشاد فرمایا۔

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا لَبَسَ لُبًّا مُؤَيَّدًا
لِنَفْسِهِ

(۳)

اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے اس کے نفسانی عیب پر مطلع کر دیتا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاص علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے یہ بات اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ جہاں تک محبت خداوندی پر ولایت کرنے والے عمل کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل پر ہی اور باطنی کاموں کا کہیں سمجھا اللہ تعالیٰ ہی اس کو مشورہ دیتے والا ہو یہ کاموں کی تدبیر فرماتے والا اور وہی اس کے انصاف کو ترجیح

(۱) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۰۰ حدیث ۳۰۹۳

(۲) الفردوس باثر الخطاب جلد اول ص ۲۵۱ حدیث ۹۷

(۳) الفردوس باثر الخطاب جلد اول ص ۲۴۲ حدیث ۹۸

(۴) الفردوس باثر الخطاب جلد اول ص ۲۴۲ حدیث ۹۸

کرنے والا ہے وہی اس کے احکام کو دعوت رکھتا اور اس کے ظاہر و باطن کو درست کرنے والا ہے وہی اس کے تمام فکر و سمیٹ کو ایک ٹکڑا بنا دیتا ہے اس کے دل میں دنیا سے نفرت ڈالتا ہے اور اپنے غیرے بیکار کردیتا ہے نیز خلوت میں مناجات کے ذریعے اُس عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر اپنے درمیان سے حجاب اٹھاتا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی علامات ہیں اب ہم بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات بیان کرتے ہیں یہ علامات اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی علامتیں ہیں۔

فصل ۱۱

بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات

جان کر محبت کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے لیکن دعویٰ تو اسان ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے مکر و فریب اور نفس کے دعوے میں آکر مغرور نہ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے جب تک علامات کے ذریعے نفس کا امتحان نہ لے اور اس سے ولایت کا مظاہرہ نہ کرے محبت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط و قائم ہیں اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں اور اس کا پھل دل و زبان اور اعضا و پر جاری ہوتا ہے اور یہ فیض بخش آثار جو دل اللہ اعضا و پر اثر انداز ہوتے ہیں محبت پر اس طرح ولایت کرتے ہیں جس طرح درجوان آگ پر اور پھل درختوں پر ولایت کرتے ہیں ان علامات میں سے ایک یہ ہے کہ مدار السلام میں محبوب کی علامات کشف و مشاہدہ کے طور پر چاہے اور جب اسے معلوم ہو کہ اس تک پہنچنے کے لئے موت کے ذریعے دنیا سے کوچ کرنا اور اسے چھوڑنا ضروری ہے تو اسے چاہیے کہ موت کو اپنا خیر سمجھے اس سے نہ بھاگے کیوں کہ محب اپنے وطن سے سفر کر کے محبوب کے ٹھکانے تک جانے کو بوجہ محسوس نہیں کرتا کیوں کہ وہ اس کے مشاہدے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے اور موت علامات کی چابی اور مشاہدہ میں داخلہ کا دروازہ ہے جو ان کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ تعالیٰ

بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے (۱)

حضرت مدنی رضی اللہ عنہ نے وصال کے وقت فرمایا حبیب فقر پر کیا ہے جو شیطان ہو گا وہ فدا نہیں پائے گا۔ کسی بزرگ نے فرمایا بندے میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی چاہت کے بعد کثرتِ سجدے سے بڑھ کر کوئی خدمت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی چاہت کو سجدے سے مقدم کیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے محبت میں سچائی کی

حقیقت کے لیے راہ غلط و نڈی میں شہادت کو شرط قرار دیا ہے جب لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے اور طلبِ شہادت کو اس محبت کی علامت قرار دیا ارشاد فرمایا۔
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ
 صَفْحًا
 کے راستے میں صفت بستر جہاد کرتے ہیں۔

(۱۱)

اور ارشادِ خداوندی ہے:
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
 دُفِئَتْ لَوْنٌ
 وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں پس قتل کرتے
 اور شہید ہوتے ہیں

(۱۲)

حضرت ابو جہود دینی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں یہ بھی فرمایا۔
 حق بات گراں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود غموش گوار ہے اور باطل ہلکا ہے لیکن اس کے پی کے باوجود موافق
 ہے اگر آپ میری وصیت کی حفاظت کریں تو کوئی غائب چیز آپ کے نزدیک موت سے زیادہ پسند نہ ہوگی جو یقیناً آپ
 تک آئے والی ہے اور اگر آپ نے میری وصیت کو مناسخ کر دیا تو کوئی بھی غائب چیز آپ کے نزدیک موت سے زیادہ
 ناپسندیدہ نہ ہوگی اور آپ اسے ٹال نہیں سکیں گے۔

حضرت اسحاق بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ
 اُحد کے دن حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو؟ چنانچہ وہ ایک طرف
 کو ہر گئے اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے یوں دعا مانگی۔

اے میرے رب! میں تجھے تم دے کر آتا ہوں کہ کل جب میں دشمن کے مقابلے میں ہاؤں تو میرا مقابلہ کبھی نہ
 ہوں کہ اور غضب ناک آدمی سے ہو میں تیرے راستے میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے پھر وہ مجھے کچل کر میرا
 ناک اور میرے کان کاٹ دے اور میرے پیٹ کو بھڑا دے تاکہ کل جب (روزِ قیامت) مجھ سے ملاقات کروں
 تو تو فرمائے اے عبداللہ! تیرا ناک اور کان کس نے کاٹے تو میں کہوں یا اللہ! تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کے راستے میں یہ حال ہوا پھر تو فرمائے کہ تو نے سچ کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دن کے آخر میں دیکھا کہ
 ان کا ناک اور کان ایک دھماگے میں ٹک رہے تھے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ
 تعالیٰ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی تم کے آخری حصے کو بھی اسی طرح سچا کرے گا۔ جس طرح اس کے پہلے حصے

(۱۱) قرآن مجید، سورۃ الصفحہ، آیت ۴۰

(۱۲) قرآن مجید، سورۃ توبہ، آیت ۱۱۱

آپ کا نام ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا۔
 مَن آذَانٌ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ يَحِبُّ اللَّهَ
 يَحْكُمُ قَلْبُهُ كَمَا يَنْظُرُ إِلَى سَائِرٍ -
 جس شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھتا چاہتا ہے جو پورے
 دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو وہ حضرت
 سالم رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔

۱۱

تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض لوگ پورے دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ ان سے بھی محبت کرتے
 ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی۔

تو یقیناً ایسے لوگوں کو بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے وقت ملاقات کی لذت محبت کے مطابق ہوگی اور جن قدر دنیا
 سے محبت کرتے ہیں موت کے وقت دنیا کی جلائی کا انہوں بھی اسی حباب سے ہوتا ہے۔
 موت کو ناپسند کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ بندہ فی الحال محبت کے ابتدائی مراحل میں ہو وہ موت کو ناپسند نہیں
 کرتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری سے پہلے موت کے اپنے کو ناپسند کرتا ہے تو یہ بات محبت کی کمزوری پر دلالت
 نہیں کرتی اس کی مثال اس شخص یہی ہے جسے اللہ عز و جل نے کہ اس کا کوئی دوست (محبوب) اگر اپنے تئیں کہ اس کے اپنے
 میں تاخیر کا غماں ہوتا ہے تاکہ اس کے لیے اپنے گھر کو تیار کر سکے اور دیگر اسباب کی تیاری بھی کرے اور اس سے
 اس صورت میں ملاقات کرے کہ اس کا دل دینی مشاغل سے فارغ ہو اور اس ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔
 تو اس مقصد کے تحت موت کو ناپسند کرنا کمال محبت کے بائیں سنانی نہیں ہے اس کی علامت ہمیشہ مل کرے رہتا
 اور تیاری کی فکر کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسے اپنی محبوب چیزوں
 پر نگاہی اور اضافی طور پر ترجیح دے پس اسے عمل کا شوق ہو اور خواہشات کی اتباع سے بچتا ہے کبھی کو قریب جھکنے
 نہ دے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قربانمندی میں رہے اور فرائض کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرے نیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مزید
 درجات قرب کا خواہشمند ہو جن طرح محب اپنے محبوب کے دل میں مزید قرب کی طلب کرتا ہے۔ اس اشارہ کے ساتھ
 محبت کرنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے۔

يُحِبُّونَ مَنْ حَبَّ اللَّهُ وَلَمْ يُحِبُّوا
 فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُفْتُوا
 وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَتَوْكَانَ

وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو محبت کر کے ان کے
 پاس آئے اور جو کچھ ان کو دیا گیا اس سے اپنے دلوں
 میں کوئی حاجت نہیں پاتے اور وہ ان کو اپنے آپ پر

بمخصوصہ۔ (۱) ترجیح دینے ہیں اگرچہ خود محبوب کے ہوں۔
پس جو شخص ہمیشہ غلاہشات کی اتباع میں رہتا ہے تو اس کا محبوب وہی چیز ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے
بلکہ محب اپنے محبوب کی محبت میں اپنے آپ سے محبت کو بھی چھوڑ دیتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

أَفِيضْ وَمَا لَكَ تَوْبِيحُهُ هَجْرِي فَإِنَّكَ
مَا أَرَيْدُ لِمَا أَرِيدُ۔ (۲)
میں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے جدا کی چاہتا
ہے پس میں اس کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کرتا ہوں۔

بلکہ جب محبت غائب آجائے اور خواہش کا قلع قح ہو جائے تو اس کے لیے محبوب کے غیر سے لطف اندوزی
بھی باقی نہیں رہتی جیسا کہ مروی ہے حضرت زین العابدین علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کیا
تو ان سے ایک تھلک ہو کر عبادت کرنے لگیں آپ دن کے وقت حضرت زین العابدین کو اپنے بستر پر جاتے تو وہ رات
پرٹال دیتیں اور جب رات کو دعوت دیتے تو درج پرٹال دیتیں سوہ فراموش تھیں اسے یوسف علیہ السلام! میں آپ
سے اس وقت محبت کرتی تھی جب مجھے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ تھا لیکن جب میں نے اسے پہچان لیا تو اس کی محبت
نے میرے دل میں کسی اللہ کی محبت باقی نہیں چھوڑی اور مجھے اس محبت کا عرصہ منظور نہیں ہے حتیٰ کہ آپ نے حضرت
زین العابدین سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے بطن سے دو لڑکے عطا
فرمائے گا جن کو نبوت کے منصب پر فائز کرے گا حضرت زین العابدین نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا
ہے اور مجھے اس کا ذریعہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں اس وقت وہ آمادہ ہو گئیں تو معلوم ہو کہ جو شخص
اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں فرمایا۔

تَعْلِيْقُ الْإِلَهِ وَأَنْتَ تَنْظُرُ حُبَّهُ هَذَا
لَعَوْرَتِي فِي الْفِعَالِ كَيْدِي كَوْنِي
حُبِّكَ مَا وَقْتُ أَنْ تَقْعَتْ إِنْ الْعَيْتِ
لَمْ يَجِبْ مُلَئِكُ۔
تم اپنے رب کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اس کی محبت کا
دعویٰ بھی تم ہمیں دے رہے ہو یہ عجیب مل ہے۔ اگر تم اپنی محبت
میں چمے ہو تو اس کی انعت کرتے کیوں کر محب
اپنے محبوب کی بات مانگا ہے۔

اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے۔
وَأَتَرْتُكَ مَا أَهْوَى لِمَا قَدْ هَوَيْتَهُ فَإِنَّ
لِمَا تَهْوَى لَنْ أَسْخَطَ نَفْسِي۔
اے محبوب میں تیری خواہش کے لیے اپنی خواہش کو بھی چھوڑ
دیتا ہوں میں اس پر راضی ہوں جس پر تو راضی ہے اگرچہ
میرا نفس نافرمان ہو جائے۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ نے فرمایا محبت کی علامت یہ ہے کہ تم اپنے محبوب کو اپنے نفس پر ترجیح دو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے نام لوگ اس محبوب نہیں ہوتے بلکہ اس کا محبوب وہی ہے جو ممنوع کاموں سے اجتناب کرے۔ اور بات یہ ہے کیوں کہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت اس بات کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جیسے ارشاد فرمایا۔

وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (۱)
تو جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا تو دشمنوں کے خلاف اس کی مدد فرمائے گا لہذا اس کے دشمن اس کا نفس اور عداوت میں پس اللہ تعالیٰ اسے ضرور سوا کرے گا اور نہ ہی اس کو خواہش و شہوت کے سپرد کرے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَبَيِّنًا
وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا
اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور
اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کافی ہے اور بطور مددگار وہ تمہیں
کافی ہے۔ (۲)

سوال :-

کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اصل محبت کے خلاف ہے ؟

جواب :-

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کمال محبت کی ضد ہے اصل محبت کی نہیں کتنے ہی لوگ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ بیمار ہونے کی صورت میں صحت کے خواہشمند ہوتے ہیں لیکن وہ چیز کھاتے ہیں جو نقصان دہ ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ضرور مالاں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے البتہ معرفت کمزور ہو جاتی ہے اور شہوت کے غلبہ آنے سے وہ حق محبت کو قائم رکھنے سے عاجز ہو جاتا ہے اس لیے روایت و ولایت کرتی ہے کہ ایمان بہت جلد لگ ہوں میں پکڑا جاتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ایک دن وہ لایا گیا تو آپ نے اس پر حد قائم فرمائی ایک شخص نے اس پر لعنت بھیجی اور کہا کہ اس شخص کو اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَلْعَنُوا حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَهُهُ
اس پر لعنت نہ بھیجیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اللہ

۱۰۔ قرآن مجید سورہ ملو آیت ۴۴

۱۱۔ قرآن مجید سورہ نسا آیت ۸۰

صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔

تو اس کو گناہ نے محبت سے نہ نکالا۔ ہاں بعض اوقات گناہ کی وجہ سے محبت کا لی نہیں رہتی۔

کسی حد تک کا قول ہے کہ جب ایمان دل کے ظاہر میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے دریا نہ درجہ کی محبت رکھتا ہے اور جب ایمان دل کے اندر چل جائے تو وہ اس سے انتہائی محبت کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ محبت کے دعویٰ میں خطرہ ہے اسی لیے حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا جب تم سے پوچھا جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے ہو تو تم خاموش رہو اگر تم کہو گے "ہیں" تو یہ کفر ہے اور اگر "ہاں" کہو گے تو تمہارا وصف مہین والا وصف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو بعض علماء نے فرمایا کہ جنت میں اہل محبت و معرفت کو حاصل ہونے والی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور نہ جہنم میں اس شخص کے عذاب سے زیادہ عذاب ہے جو معرفت و محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ ذکر الہی کا بہت زیادہ حریص ہو اس کی زبان اس سلسلے میں خلو کو تاجی کرے اور نہ غالی ہو کیونکہ جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے بلکہ اس کے متعین کا ذکر بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت اس کے ذکر اور قرآن پاک سے محبت کرنا ہے کیونکہ اس کا کلام ہے نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور جو چیز اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اس سے محبت کرنا ہے کیونکہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے محل کے محبت سے بھی محبت کرنا ہے پس جب محبت مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ محبوب سے متعدی ہو کر ہر اس چیز تک پہنچ جاتی ہے جن کا محبوب سے تعلق ہو اور یہ محبت میں شرکت نہیں ہے کیونکہ جو شخص محبوب کے قاصد سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ محبوب کا قاصد ہے اور اس کے کلام سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کا کلام ہے تو اس کی محبت محبوب کے لیے کی طرف نہیں جاتی بلکہ یہ تو اس کی محبت کے کمال کی دلیل ہے اور جس آدمی کے دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو وہ تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوق سے تو وہ قرآن پاک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کیسے نہیں کرے گا۔

ہم نے اس بات کو خوف و محبت کے بیان میں تحقیق سے بیان کیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

قُلْ اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ ۚ اَتَّبِعُوْا نِیَّۃَیْ ۚ فَاَتَّبِعْ لَیْسَ بِکُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۚ

اے خداوند مجھے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے عذاب عظیم نہیں کرے گا۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اَشْرَقَ النَّارُ لِمَا يَنْتَظِرُكُمْ فِيهِ مِنْ بَعَثَةٍ
 وَاجْتِزَاءٍ لِلَّهِ تَعَالَى۔ ۱۱
 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اَشْرَقَ النَّارُ لِمَا يَنْتَظِرُكُمْ فِيهِ مِنْ بَعَثَةٍ
 وَاجْتِزَاءٍ لِلَّهِ تَعَالَى۔ ۱۱

حضرت سیفان رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص اس آدمی سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے۔
 کسی مرتبہ سے منقول ہے وہ کہتا ہے میں اہل بیت کے دلوں میں مناجات کی علامت پاتا تھا تو میں نے دن رات قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی پھر مجھ سے کوئی بات نہ ہوئی تو تلاوت چھوڑ گئی میں نے سنا کوئی شخص حالت نیند میں کھڑا رہا ہے اگر تہذیب خیال ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم نے میری کتاب کے ساتھ کیوں ظلم کیا، کیا تم نے اس میں مذکور ہمارے لطیف کتاب پر غور نہیں کیا وہ کہتا ہے میں جاگا تو میرے دل میں قرآن پاک کی محبت ڈال دی گئی تھی چنانچہ میں پہلی حالت کی طرف لوٹ آیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں کوئی شخص اپنے نفس سے قرآن پاک کے علاوہ کسی بات کا سوال نہ کرے اگر وہ قرآن پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرے گا اور اگر قرآن پاک سے محبت نہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہ ہوگی۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن پاک سے محبت کرنا ہے نیز اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک سے محبت کی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت ہے اور سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے اور دنیا سے بغض کی پہچان یہ ہے کہ ضروری اخراجات اور آخرت کے سوا کچھ نہ لے۔

اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ گوشہ نشینی اللہ تعالیٰ سے مناجات اور قرآن پاک کی تلاوت سے مانوس رہو۔ ہمیشہ تہجد پڑھے رات کے سکون اور مشاغل سے انقطاع کے ذریعے وقت کے فائز ہونے کو نصیب جانے سے محبت کا کم از کم حصہ محبوب سے خلوت کی لذت حاصل کرنا اور اس کی مناجات سے لطف اندوز ہونا ہے جس شخص کے نزدیک نیند اور گفتگو میں مشغولیت مناجات خداوندی کے مقابلے میں زیادہ لذت ہے تو اس کی محبت کیسے صحیح ہوگی۔

حضرت ابراہیم بن ادحم رحمہ اللہ سیوطی سے اتر رہے تھے تو کسی نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آؤں سے (آ رہا ہوں)

حضرت داؤد علیہ السلام کی خبروں میں ہے لاشرقتالی نے ان سے فرمایا میری مخلوق میں سے کبھی سے مانوس نہ ہونا میں وہ طرح کسے آدمیوں کو اپنے آپ سے دور کرتا ہوں ایک وہ شخص جو ثواب کے لئے میں تاخیر جان کر علیحدہ ہوا اور دوسرا شخص وہ ہے جو مجھے قبول کر اپنے حال پر راضی ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ میں اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہوں اور دنیا میں حیران پریشان چھوڑتا ہوں۔

جب انسان لاشرقتالی کے غیر سے مانوس ہو تو جو بن قدری اس ہوگا اسی قدر لاشرقتالی سے وحشت ہوگی اور وہ درجہ محبت سے گر جائے گا۔

ایک جشی غلام جن کا نام بُرخ تھا اور اسی کے تومل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارش طلب کی تھی اسکے واقعات میں لکھا ہے کہ لاشرقتالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بُرخ میرا بہترین بندہ ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے میرے رب! اس میں کیا عیب ہے؟ فرمایا اسے نسیم صحرا بھی گنتی ہے اور وہ اس سے سکون حاصل کرتا ہے اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کسی چیز سے سکون حاصل نہیں کرتا۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک عابد نے عرصہ دراز تک کسی جگہ میں لاشرقتالی کی عبادت کی پھر ایک پندرہ کے کو دیکھا جس نے درخت پر آکھیا دہنایا اور اس میں بیچ کر چھپاتا ہے اس عابد نے کہا اگر میں اپنی عبادت کا بیچ اس درخت کے قریب کروں تو اس پندرہ کے کو آواز سے مانوس ہوں گا پنا نچہ اس نے ایسا ہی کیا تو لاشرقتالی نے اس نوادے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیج کر کہاں عابد سے فرمائیں تم نے مخلوق سے اس حاصل کیا ہے تمیں نے تیرا درجہ کم کر دیا ہے اب تم اپنے کسے عمل سے اسے نہیں پاک کئے گا۔

تو نتیجہ ہوا کہ محبت کی علامت محبوب سے کمال درجے کا اُس اور مناجات ہے نیز اس کے ساتھ تنہائی سے لطف اور نہ ہونا ہے اور جن کام سے عظمت میں نقص پیدا ہو اور لذت مناجات مکر ہو جائے وہ کامل وحشت ہے مگر اُس کی علامت یہ ہے کہ عقل و فہم کمال طبع پر لذت مناجات میں مستغرق ہوں جیسے کوئی شخص اپنے معشوق کو کھاتا اور اس سے بکلام نہ کرتا ہے۔

یعنی لوگوں میں یہ لذت استہوا کو پہنچ گئی تھی کہ وہ غماز پر مہر رہے تھے اور ان کا گھر میں گیا لیکن ان کو پندرہ چل سا اور کب بزرگ کے پاؤں میں تکلیف تھی تو حالت غماز میں ان کا پاؤں کاٹا گیا لیکن ان کو اس کی خبر ہی نہ ہوئی۔

اور جب آدمی پر محبت و اُس کا غلبہ ہوتا ہے تو عظمت و مناجات اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے جس کے لئے تمام فکر و ہرجو جاتے ہیں بلکہ اُس اور محبت اس کے دل کو اس طرح گھیرتی ہے کہ جب تک اس کے ساتھ دینی امور کا ہمارا ذکر نہ کیا جائے اسے سمجھ نہیں آتی جیسے عاشق فریفتہ زبان سے بول رہا ہوتا ہے اور اس کے باطن میں مگر محبوب سے اُس نہ جاتا ہے۔

اور محب کو چاہیے کہ جب وہ کسی وقت غفلت کا شکار ہونے کے بعد اس سے رجوع کرے تو محبوب کی طرف متوجہ ہو اور یوں اس کے منہ کو دھڑ کرے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور کہے کہ یا اشراف تو نے میرے کس گناہ کے سبب مجھ سے اپنے احسان کو روک دیا اور مجھے اپنی بارگاہ سے دُور فرمایا نیز مجھے میرے نفس اور شیطان کی اتباع میں مشغول کر دیا اس طرح ذکر و خلوت کی صفائی اور دل کی نرمی پیدا ہوگی اور سابقہ غفلت کا گناہ ہوگا اور یہ لغزش نئے ذکر اور قلبی صفائی کا ضمیمہ ہوگی۔

اور محب محب، محبوب کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا اور سب کچھ اسی کی طرف سے دیکھتا ہے تو زنا فحوس کرتا ہے اور نہ شک، بلکہ مکمل طور پر راضی ہوتا ہے اور اس بات پر یقین کرتا ہے کہ محبوب نے اس کے لیے وہی کچھ مقدر کیا ہے جس میں اس کی صفائی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو یاد کرتا ہے۔

وَمَنْ كَانَ يَتَذَكَّرْهُ أُوْشَاقًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكَفَرٍ
 قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ (۱)

اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اطاعت و خداوندی سے آرام پائے اور اس کو بوجہ نہ سمجھے اور وہ اس میں تھکاوٹ محسوس ہو جیسے کسی بزرگ کا قول ہے کہ ہم نے بیس سال رات کو مشقت برداشت کی پھر بیس سال اس سے آسائش حاصل کی۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محبت کی علامت یہ ہے کہ خوش رہنا اور اس طرح کوشش کرنا کہ اس کے بدن تھک جائے دل دھکے لگے یعنی بزرگ فرماتے ہیں محبت کی حالت میں عمل کرنے سے تھکن نہیں ہوتی اور بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اگر صیڑھے بڑے و سانپ تک پیچے جائے اس قسم کی تمام باتیں شہادت میں موجود ہیں بلکہ عاشق معشوق کی محبت میں کوشش کرنے سے نہیں تھکتا اور اس کی خدمت کو دل سے اچھا بناتا ہے اگرچہ یہ عمل اس کے بدن پر شائق ہو اور جب اس کا بدن تھک جائے تو اس کے نزدیک محبوب ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں دوبارہ طاقت اکٹھا کرے اور عاجزی ختم ہو جائے تاکہ وہ اس محبت میں مشغول ہو پس اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح ہے کہ اس کے غلبے کی صورت میں اس کی عبادت و اطاعت سے بہتر کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔

پس جن شخص کے نزدیک اس کا محبوب، ہستی سے زیادہ پسندیدہ ہو کہ وہ اس کی خدمت کے لیے کسی کو ترک کر دیتا ہے اور اگر مال سے زیادہ محبوب ہو تو اس کی محبت میں مال کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک محب نے اپنے محبوب کی غلامی اپنا جان و مال سب فدا کر دیا حتیٰ کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تو اس سے پوچھا

اس محبت میں تیری یہ حالت کیسے ہوگی؟ اس نے کہا میں نے ایک دل ایک محب سے سنا وہ خلوت میں اپنے محبوب سے
 اکبر تھا اس کی قسم میں پورے دل سے تجھے چاہتا ہوں اور تم کل طور پر مجھ سے پھرتے ہو محبوب نے اس سے کہا اگر تو مجھ سے
 محبت کرتا ہے تو بنا مجھ پر کیا خرچ کرے گا؟ اس نے کہا اسے میرے سوا اور میں اپنا سارا مال تمہاری ملک کروں گا پھر تیرے
 اور پر اپنی جان فدا کروں گا۔ میں نے سوچا جب بندہ بندے کے ساتھ اس طرح کرے تو بندے کو اپنے معبود کے ساتھ
 کیسے کرنا چاہیے، تو محبت میں اس ترقی کا یہ سبب ہے۔

محبت خداوندی کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں پر شفیق اور مہربان ہو اور اللہ تعالیٰ کے
 دشمنوں پر اعلان تمام لوگوں پر بہت سخت ہو جو اس کی مٹھی کے غلط کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
 أَشَدَّ اِعْسَاكَ اَلْكُفَّارُ وَحَمَاؤُ يَلْتَحِدُو ۱۱ وہ کافروں پر بہت سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔

اور اس سلسلے میں کسی علامت کرنے والے کی علامت کی پرواہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے آئے دالے غصے سے
 کوئی عمل اسے پھیر سکے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا یہی وصف بیان فرمایا حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
 میرے (دوست) وہ لوگ ہیں جو میری محبت پر اس طرح فریفتہ ہوتے ہیں جیسے پھر کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ میرے
 ذکر کو اس طرح ٹھکانہ بناتے ہیں جس میں طرح پر نہ اپنے گھونسلے میں پناہ لیتا ہے۔ اور وہ میرے حرام کردہ کاموں پر اس
 طرح غصے میں آتے ہیں جس میں طرح پتا کسی پر غضب ناک ہو کر غصے میں آتا ہے وہ لوگوں کی قلت و کثرت کی پرواہ نہیں کرتا
 تو اس شال کو جو محبوب چمکے گا دل کسی چیز پر آجاتا ہے تو وہ اسے بالکل نہیں چھوٹا اور جب وہ چیز اس سے
 لے جائے تو وہ روئے اور چھپنے کے سوا کچھ نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ چیز اسے واپس دی جائے مجرب وہ سوجاتا ہے تو اس
 کو اپنے ساتھ کپڑوں میں رکھ لیتا ہے اور جب جاگتا ہے تو دوبارہ اسے اٹھا لیتا ہے اور اگر اس سے وہ چیز لے
 لے جائے تو وہ روتا ہے اور جب اسے پاتا ہے تو ہنسنے لگتا ہے اور جو اس سے جھگڑا کرے وہ اسے ناپسند کرتا
 ہے اور جو اس کو وہ چیز دیتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور چھپتے کو جب غصہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ میں نہیں دیتا
 حتیٰ کہ وہ شدید غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ہلکا کر دیتا ہے۔

تو یہ محبت کی علامات ہیں پس جس شخص میں یہ علامات کمال طور پر پائی جائیں اس کی محبت کمال اور فاضل ہوتی ہے
 اور آخرت میں اس کی شراب صاف اور شہی ہوگی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے غیری کی محبت کو شل کرنا
 ہے اسے آخرت میں محبت کی مقدار میں نعمت حاصل ہوگی یعنی اس کی شراب میں معتدین کی کچھ شراب دلی جائے گی جیسے
 اللہ تعالیٰ نے قرین کے احوال سے متعلق فرمایا۔

بے شک نیک لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے۔

إِنَّ الْبَارِئِينَ لَیْسُوا - (۱)

بھڑکے ہوئے۔

صاف شراب پلانے والوں کے جو ٹھہر کر ہوئی رکھی ہے
اس کی ٹھہر ٹھک پر ہے اور اسی پر لپٹانے والوں کو
لپٹانا چاہیے اور اس کا مزاج تسخیم سے ہے یہ وہ چشمہ
ہے جس سے مغربین پیتے ہیں۔

یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَّحْمُومٍ نِّحَامًا وَمِنْ
وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
مِنْ جَدِّهِمْ تَسْنِمًا غِثًا یُّثْرِبُ بِهَا الْمُتَقَرَّبُونَ - (۲)

نیک لوگوں کی شراب اس لیے اچھی ہوگی کہ اس میں مغربین کی خالص شراب ملی ہوگی اور شراب سے مراد تمام جنتی نعمتیں
ہیں جن میں طرح کناب سے مراد تمام اعمال میں ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ كِتَابَ الْبَارِئِ لَیْسَ بِغَیْثٍ - (۳)

نیک لوگوں کے اعمال علیین (فہرست) میں ہوں گے۔

مغرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔

تو ان کی کتاب (اعمال) کی جہنم کی علامت یہ ہے کہ وہ وہاں تک اٹھائے جاتے ہیں کہ فرشتے ان کو دیکھتے ہیں اور
جس طرح نیک لوگ مغربین کے قرب اور مشاہدہ کی وجہ سے اپنی حالت اور معرفت میں اضافہ پاتے ہیں اسی طرح آخرت
میں بھی ان کی یہ حالت ہوگی۔

الْمُتَقَرَّبُونَ -

تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے۔
جیسا ایک جان کا۔

مَا خَلَقْتُمْ وَلَا بَعَثْتُمْ إِلَّا كُنُفُوسٍ
تَحَاجِدُونَ - (۴)

اور ارشاد فرمایا۔

جیسے ہم نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا (اسی طرح) انہیں لڑائیں گے۔

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ بُنِیْدًا - (۵)

۱۷ قرآن مجید، سورۃ انفطار آیت ۱۲

۱۸ قرآن مجید، سورۃ مطففین آیت ۲۵ تا ۲۸

۱۹ قرآن مجید، سورۃ مطففین آیت ۱۸

۲۰ قرآن مجید، سورۃ مطففین آیت ۲۱

۲۱ قرآن مجید، سورۃ لقمان آیت ۲۸

۲۲ قرآن مجید، سورۃ انشراح آیت ۱۴

اور ارشاد فرمادی ہے۔

پورا پورا بدلہ ہے۔

(۱)

حَبْكُ آءِ قَرْيَةٍ قَاتًا۔

یعنی ان کی جزا اعمال کے موافق ہوگی تو فاعل عمل کی جزا فاعل شراب اور غلو شراب کی جزا غلو شراب ہوگی اور من قدر محبت غلو فری اور اعمال میں ملاوٹ ہوگی اسی قدر شراب میں بھی ملاوٹ ہوگی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔

(۲)

میں جو شخص ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا اسے (اس کی جزا کو) دیکھ لے گا اور جو آدمی ذرہ برابر بھی بُرا کرے گا وہ بھی اسے (اس کی بدلہ) دیکھ لے گا۔

اور یہ بھی ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُكَذِّبُ مَا يَعْتَدِي حَتَّىٰ يُعْطِيَهُ قَامًا بَآفُسِهِمْ۔

(۳)

اور ارشاد فرمادی ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنَّ تِلْكَ حِسَّتَهُ يَصْنَعُهَا۔

(۴)

اور ارشاد فرمایا۔

وَإِنَّ كَذَلِكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُورَلِ أَتَيْنَاهُمَا وَكُنْهُنَا حَاسِبِينَ۔

(۵)

اور بے شک ارشاد تعالیٰ فرمائیے کہ برابر ہی ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اس کو بڑھا دیتا ہے۔

اور اگر وہ دیکھی، رائی کے ایک دانے کے برابر ہو تو میں ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔

پس جو شخص دنیا میں ارشاد تعالیٰ سے محبت کی نعمتوں اور حور و قصور کے لیے محبت کرتا تھا اسے جنت میں قادر کر

(۱) قرآن مجید، سورۃ النبا و آیت ۲۶

(۲) قرآن مجید، سورۃ الزلزال آیت ۷، ۸

(۳) قرآن مجید، سورۃ الملکیت ۱۱

(۴) قرآن مجید، سورۃ الشارح آیت ۱۱

(۵) قرآن مجید، سورۃ الضحیٰ آیت ۲۷

دیاجائے گا کہ جہاں چاہے رہے ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھیلے گا اور عورتوں سے لطف اندوز ہوگا آخرت میں اس کی لذت کا خاتمہ اس بات پر ہوگا کیوں کہ محبت میں ہر انسان کو وہی کچھ دیا جاتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے اور اس سے اس کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوتی ہے اور جس شخص کا مقصد آخرت کا مالک اور تمام کائنات کا مالک ہو اس پر صرف اسی کی خالص اور سچی محبت غالب ہوتی ہے وہ بچے ٹھکانے میں طاقت والے بادشاہ کے پاس آتا رہا جائے گا پس نیک لوگ جنت کے باغات سے متعلق ہوں گے اور جنت کے باغات میں غور میں، بچوں، اور تفریح میں دربار عالی کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے اسی کی طرف تاج لگائے ہوں گے اور اس لذت کے ایک ذرے کے مقابلے میں بھی جنت کی نعمتوں کو معمول سمجھیں گے پس پیٹ اور شرنگار کی خواہشات کو روک کر کرنے والے اور لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے دوسرے لوگ ہوں گے۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَبْلَةُ وَعَلَيْتُونَ لِذَوِي

الْوَلِيَّاتِ - (۱۱)

اکثر اہل جنت بھورے بھالے ہوں گے اور بلند مرتبہ عقل مند لوگ ہوں گے۔

اور حبیبین کا مفہوم زمین میں نہیں آتا تو اس کا معام بہت بڑا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا آدَاكَ مَا عَلَيْتُونَ - (۱۲)

اور تمہیں کیا معلوم علیتوں کیا ہے

جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الْفَارِغَةُ مَا الْفَارِغَةُ وَمَا آدَاكَ

مَا الْفَارِغَةُ - (۱۳)

دل دہانے والی، کیا ہے دل دہانے والی اور تمہیں کیا معلوم دل دہانے والی کیا ہے۔

محبت کی ایک اور علامت یہ ہے کہ محب اللہ تعالیٰ کی محبت میں خائف ہو اور اس کی ہیبت و تعظیم میں ڈبکا پڑا ہو جائے بعض اوقات خیال کیا جاتا ہے کہ خوف، محبت کی ضد ہے حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ محبت کا ادراک ہیبت کو جنم دیتا ہے جس طرح جمال کے ادراک سے محبت پیدا ہوتی ہے اور مخصوص محبت کے لیے مقام محبت میں ایسے خوف ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہوتے اور بعض خوف دوسرے بعض کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں پس سب سے پہلا خوف عدم تو ہے کہ ہے اور اس سے سخت خوف، حجاب کا خوف ہے اور اس سے بھی سخت خوف اپنے آپ سے دور کرنے کا خوف ہے۔

(۱۱) جمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۸، کتاب الادب و طہارت ص ۳۷ کے الفاظ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں علامہ سیب نوار

(۱۲) ترمذی بحوالہ مسند مطلقین آیت ۱۱

(۱۳) ترمذی بحوالہ مسند مطلقین آیت ۳۵

اور سورہ ہود جس نے تمام مبین کے سرور انبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر دیا، (۱)

میں ہیں مضمون ہے جب آپ نے سنا۔

اَلَا بُعْدًا لِّتَمُودَ - (۲)

سنو اقوم ثمود کے لیے دوری ہے۔

اور فرمایا۔

اَلَا بُعْدًا لِّلْمُذِیْنِ کَمَا بُعِدَتْ تَمُودُ -

سنو مدین (اولوں) کے لیے دوری ہے جیسے ثمود کے

لیے دوری ہے۔

(۱۶)

بعد کی ہیبت اور خوف اسی کے دل میں بگھتا ہے جو قرب سے مانوس ہوا اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہو۔ ثمود کے گئے لوگوں کے حق میں دوری کی بات سن کر اہل قرب بڑھے ہو جاتے ہیں اور جو آدمی دوری سے مانوس ہو وہ قرب کا شائق کیے ہوگا اور جس شخص کے لیے قرب کی بساط ممکن نہ ہو وہ دوری کے خوف سے نہیں رہتا۔

پھر شہر ہانے اور زیادتی مراتب کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے چلے بیان کیا ہے کہ قرب کے درجات بڑھتا ہیں اور بندہ سے پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت کوشش کرے حتیٰ کہ اس کا قرب بڑھ جائے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ اسْتَوَى يَوْمًا لَا يَهْوُ مَقْبُورًا وَمَنْ

كَانَ يَوْمَهُ شَرًّا قَرْنًا امْسِهَ قَوْمًا

مَلْعُونًا - (۳)

اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّهُ لَيَبْغَانِ عَلٰی قَلْبِي فِي الْيَوْمِ وَلَالَيْلَتِهِ

حَتّٰی اسْتَغْفِرَ اللّٰهُ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - (۴)

آپ کا استغفار چلے قدم کے طور پر تھا کیوں کہ دوسرے قدم کی نسبت پہلا قدم دوری قرار پاتا ہے اور سالکین کا

میرے دل پر رہن اور نڈت میں کچھ پروہ آ جاتا ہے حتیٰ کہ

یہ اللہ تعالیٰ سے ستر مرتبہ بخشش طلب کرتا ہے۔

۱۱۔ جامع ترمذی ص ۱۵۱، الہیاء الشامی

۱۲۔ قرآن مجید سورہ ہود آیت ۶۸

۱۳۔ قرآن مجید سورہ ہود آیت ۶۵

۱۴۔ مشکوٰۃ المومنین ص ۲۶، کتاب العلم

۱۵۔ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۶، کتاب الذکر

رہتے ہیں تک جانا اور محبوب کے غیر کی طرف توجہ کرنا بھی ان کے لیے سزا ہے۔ جیسکہ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی عالم دینی غواہات کو میری عبادت پر ترغیب دیتا ہے تو میں اسے کم از کم یہ سزا دیتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سلب کر دیتا ہوں تو شہوت کے باعث درجیات کے اضافے کا چین لینا عوام کے حق میں سزا ہے اور خواص کا حال تو یہ ہے کہ مروت دعویٰ کرنے یا خود پرستی یا ابتدائی لطف و کرم کے غیور پرپاس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ان کو مزید درجیات سے محاب میں کر دیا جاتا ہے اور یہ پرستیدہ و مکر ہے جس سے مروت وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے قدم راہ سلوک میں راسخ نہ ہوتے ہیں پھر اس چیز کا خوف ہوتا ہے جس کے جاتے رہنے کے بعد دوبارہ اس کا حصول ممکن نہ ہو۔

حضرت ابراہیم ارحم رحمہ اللہ سیاحت کے دوران ایک پہاڑ پر تھے تو آپ نے کسی کہنے والے سے سنا۔
 كُلْ مِمَّا فِیْ رِزْقِکَ مَعْفُورٌ مِّمَّا فِیْ رِزْقِکَ مَعْفُورٌ
 تمہارے تمام گناہ بخش دیئے گئے لیکن تمہارا ہم سے
 قَدْ وَهَبْنَا لَکَ مَا کَانَ فِیْکَ مَا کَانَ فِیْکَ
 اعلان کرنا نہیں چاہئے کہ جو تجھے سے فوت ہوا وہ تمہارا
 ہے اور جو ہم سے فوت ہوا تم اسے نظر انداز کرو۔

اس سے آپ پر اضطراب طاری ہوا اور آپ بیہوش ہو گئے حتیٰ کہ ایک دن رات آپ کو اغاثہ نہ ہوا اور آپ پر بہت سے حالات طاری ہوئے پھر فرمایا میں نے پکار سے سنا اسے ابراہیم! بندہ سوچا کہ فرشتے میں میں بندہ ہو گیا اور خوش میں آیا۔

پھر محبوب سے بے غم ہو جائے یا بھول جائے کا خوف ہے کیوں کہ محب ہمیشہ شوق و طلب اور محرم میں رہتا ہے مزید درجیات کی طلب میں کوتاہی نہیں کرتا اور اسے لطف جدید سے تسلی ہوتی ہے اور اگر یہ بات نہ ہو تو یہ اس کے شہر جائے بار جرح کا سبب ہوتا ہے اور اس پر بے غمی اس طرح آتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا جس طرح بعض اور حالت ان کی بے غمی میں اس پر محبت داخل ہو جاتی ہے۔

ان تبدیلیوں کے اسباب پر شیعہ و اسمانی ہوتے ہیں ان پر اطلاع انسانی طاقت سے باہر ہے حب اللہ تعالیٰ اس کو کسی غیبی تدبیر کا نشانہ نہ ماننا چاہتا ہے تو اس پر جو بے غمی طاری ہوتی ہے اسے معنی رکھتا ہے پس بندہ امید ہی امید میں رہتا ہے اور محض نظر یا غلبہ نفقت یا خواہش یا بھول جائے دل و جسم سے دھوکہ کھاتا ہے۔

یہ سب شیطان لشکر میں جو فرشتوں کے لشکروں میں علم عقل، ذکر و ادب پر غلبہ آتے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں جو وصف ظاہر ہوتے ہیں وہ جو شوق محبت کا تقاضا کرتے ہیں اور وہ لطف و رحمت اللہ صلیت کا دوا ہیں اسی طرح بندے کے بعض اوصاف جو روشن ہوتے ہیں وہ بے غمی کا باعث بنتے ہیں جیسے جبر و عزت اور استغفار وغیرہ اگر یہ بے غمی اور مروتی کے مقدمات ہیں۔

پھر اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ دل محبت الہی سے اس کے غیر کی محبت کی طرف منتقل نہ ہو جائے یہی اللہ تعالیٰ کی ندامتگی ہے اور محبوب سے بے غمی اس مقام کا مقدمہ ہے جب کہ منہ پھیرنا اور حجاب بننے کی کامقدمہ ہے اور شکی سے سینے کی گھٹنی دوام ذکر سے تنگ چڑھنا اور دنیا ٹھٹھ اوراد سے ملال محسوس کرنا اعراض و حجاب کے اسباب و مقدمات ہیں اور ان اسباب کا ظہور مقام محبت سے ندامتگی کے مقام کی طرف انتقال ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جب کہ ان امور سے ہمیشہ ناگفتار رہنا اور ہر اذیبت کی صفائی کے ذریعے ان سے بچنا ہی محبت کی دلیل ہے کیوں کہ جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ ہر معاملہ اس کے پہلے جانے کا دھڑکھڑی کرتا ہے پس جب کو ہر وقت خوف رہتا ہے جب اس کا محبوب ایسا ہو جس کا جانا ممکن ہو۔

کسی عارف کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محبت سے کرتا ہے اس میں خوف شامل نہیں ہوتا وہ زیادہ پاؤں پھیلانے اور ناز کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے اور جو آدمی محبت کے بغیر صرف خوف سے عبادت کرتا ہے تو وہ وحشت اور دوری کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو شخص محبت اور خوف دونوں کے باعث اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے لہذا اس کو اپنے قریب کرنا اور قدرت و علم عطا فرمانے ہے پس مصروفیت سے غافل نہیں ہوتا اور ڈرتے والا محبت سے غافل نہیں ہوتا لیکن جن آدمی پر محبت غالب ہو جاتی ہے ان میں خوب بچیں جائے اور خوف معمولی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ مقام محبت میں ہے اور اسے جہنم میں شمار کیا جاتا ہے اور خوف کا تیز تر محبت کے نشے کو کچھ تسکین دے گا۔

پس اگر محبت غالب ہو اور معرفت بھی زیادہ ہو تو شرعی طاقت اس کو ریاضت نہیں کر سکتی البتہ خوف کی وجہ سے اس میں کچھ اعتدال آ جاتا ہے اور دل پر اس کا وقوع خفیف ہوتا ہے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ کسی صدیق نے ایک امیرال سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ مجھے تعویذ کی معرفت عطا فرمائے چنانچہ انہوں نے دعا کی اور وہ قبول ہو گئی تو اس بزرگ کا حال یہ ہوا کہ وہ پہاڑوں میں سرگرداں ہو گئے ، عقل حیران اور دل پریشان ہو گیا ساتھ دن اس طرح گزرے گئے کہ نہ اس نے کسی چیز سے نفع اٹھایا اور نہ کسی چیز کے اس سے نفع اٹھایا۔

اس صدیق نے بارگاہ خلوت ہی میں درخواست کی کہ یا اللہ کچھ معرفت کم کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتنا قرار دیا کہ ہم نے معرفت کے ایک کھاجرا میں سے موت ایک جزواں کو دی تھی کیوں کہ ایک کھاجرا میں سے موت اس وقت محبت کا سوال کیا جب اس نے سوال کی تھا میں نے دعا قبول کر کے میری تاخیر کی حتیٰ کہ تم نے اس کی تفریق کی تو میں نے جہاں تہا ہی دعا قبول کی وہ سب کی دعا بھی قبول کی اور اس کی طرح ان کو بھی معرفت عطا کی میں نے معرفت کے ایک ذریعے کو ایک کھاجرا میں تقسیم کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا۔

اس مدین نے کہا اسے تمام حاکموں کے حاکم یا تو پاک ہے جو کوئی تو نے اسے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ کم کرنے اور تعالیٰ نے اس کو کبھی حصے میں سے عزت و کس ہزاروں حصہ رہنے دیا یا تو اس کا عین نصبت اور امید اعتدال پر لگائے اور اسے سکون مل گیا چنانچہ وہ باقی عارفین کی طرح ہو گیا عارف کے حال کا وصف یوں بیان کیا گیا ہے۔

قَرِيبٌ اَلْمَوْجِدُ ذُو مَرَحٍ بِعَيْنِهِ
عَنِ الْمَكَارِ مِنْهُمْ كَالنَّسِيْدِ
قَرِيبٌ اَلْوَصَفُ ذُو عِلْمٍ قَرِيبٌ
كَكَانَ فَوَادُهُ رَبُّ اَلْحَبِيْدِ
لَكَ عَزَّتْ مَعَانِيهِ وَجَلَّتْ
عَنِ اَلْاَضْرَارِ اَللَّهِ بِالشَّهِيْدِ
يَرَى اَلْوَعْيَا فِي اَلْوَقَاتِ تَجْعَلِي
كَهٗ فِي كُنْهٍ يَوْمِ اَلْعَقَبِ عِيْدِ
وَلِلْعَبَابِ اَفْكَارُ يَعِيْدِ
وَلَا يَجِدُ اَلْمُسْرُوْرَ لَهُ عِيْدِ

اس کا وصف قریب اور مقصود و مہید ہے اور وہ تمام آزاد لوگوں اور غلاموں سے دور ہے اس کا علم اور دیگر وصف غریب (اجنب) ہیں اور اس کا دل لرزے کی نعمتوں کی طرح ہے اس کے معانی آنکھوں سے نہایت بلند ہوائے شہید کے۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کچھ اشعار پڑھتے اور ان سے احوال عارفین کے اسرار کی طرف اشارہ فرماتے اگرچہ ان اشعار کا اظہار ناجائز ہے وہ یہ اشعار پڑھتے۔

سُرْتُ يَا نَائِي فِي الْعُيُوبِ قُلُوْبُهُمْ
تَحْلُو بِقُرْبِ الْمَاحِيْدِ اَلْمُنْقِصِيْلِ
عَمَّا يَنْقُرِبُ اَللَّهُ فِي ظِلِّ قُدْسِهِ
تَجُولُ بَهَا اَنْفَا حُمْهُ وَتَقْصِلُ
مَوَارِدَهُمْ فَيُفَاعِلُ اَلْعِزَّ وَالشَّهِيْلِ
وَمَقْصِدُهُمْ عَمَّا يَمَّا هُوَ اَكْمَلُ
لَوْ دُرُّ يَسِيْرٍ مُفْرَدٍ مِنْ صَوَابَاتِ
وَفِي حُلْكِ التَّوْحِيْدِ تَمْشِي وَتُرْقِلُ
وَمِنْ بَعْدِ هَذَا اَمَّا بَدَقِي مِنْ مَنَابِتِ
وَمَا لَمْ تَكُنْ اَوَّلِي لَدَيْهِ وَاعْدَلُ

میں ایسے لوگوں کے ساتھ چلا کر ان کے دل ہزاروں نہیں ہیں نہ وہ بزرگی و فضل والی ذات کے قریب ایسے میلان میں اتارے جو اس کی غلظت کے قریب میں ہے وہاں ان کی ارواح بھرتی اور ادھر ادھر جاتی ہیں وہ وہاں عزت و فضل والے مقام پر اتارے اور اس سے زیادہ کامل مقام سے نکلنے میں وہ ایسی ذات کی عزت میں چلتے ہیں جو اپنی صفات میں منور ہے اور وہ توحید کے لباس میں نازے چلتے ہیں اس کے بعد وہ ہے ہمارے اس کی صفات کو کھنگلانا ہے اور اس کا چھپانا زیادہ مناسب ہے غریب میں اس سے

سَا كُنْهُ مِنْ عِلْمٍ بِهِ مَا يَسْؤُهُ
وَأَيُّدِلْ مِنْهُ مَا أَرَى الْحَقَّ يَبْدُلُ
وَأَعْلَى عِبَادِ اللَّهِ مِنْهُ حَقُّوْقُهُ
وَأَمْنُهُ مِنْهُ مَا أَرَى النِّعَمَ تَنْصُلُ
عَلَى أَنَّ يَلْمُ حُجْمَ سِرِّهِ كَيْسُوتُهُ
إِنْ أَهْلِهِ فِي الشَّرِّ وَالصَّوْنِ أَجْمَلُ

میں اپنے علم کا وہ حصہ چھپاؤں گا جس کا چھپانا مفروضی ہے
ہے اور جس کو استعمال کرنا صحیح ہے اس کو ظاہر کروں
گا اس سے بندوں کے حقوق دوں گا اور جس کا رونا بہتر
ہے اس کو رو کروں گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے جسے
وہ اس کے اہل لوگوں تک پوشیدگی کے ساتھ پہنچاتا
ہے اور حفاظت زیادہ اچھی ہے۔

اس قسم کے سارن جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں سب لوگوں کا فریبک ہونا جائز نہیں اور جس کے لیے یہ مکشفت
ہوں اس کے لیے جائز نہیں اور جس کے لیے یہ مکشفت ہوں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے سامنے ظاہر کرے جس
کے لیے مکشفت نہیں ہوئے بلکہ اگر اس میں تمام لوگوں کی شرکت ہو تو دنیا کا نظام تباہ و برباد جائے پس حکمت کا تقاضا ہے کہ
سب پر شفقت رہے تاکہ دنیا آباد رہے بلکہ اگر سب لوگ چالیس دن تک حلال کھانا کھائیں تو ان کے شرہ کی وجہ سے
دنیا تباہ ہو جائے اور بانڈا اور رزق کے تمام ذرائع ختم ہو جائیں بلکہ اگر علماء و محققین کھائیں تو وہ اپنے آپ میں ہی
شغول ہو جائیں اور بے شمار علوم کی نشر و اشاعت سے زبانیں اور قلوب رک جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں میں حکمت
رکھی ہے جو بظاہر برے ہیں جن میں طرح اچھے کاموں ہیں اس کی حکمتیں اور اسرار ہیں اور اس کی قدرت کی طرح حکمت
کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی حرام رزق کھائے جان بوجھ کر حرام رزق حاصل کرنا گناہ ہے حکمت
خداوندی بیان ہوئی ہے ۱۲ (ترادوی)

محبت خداوندی کی ایک علامت یہ ہے کہ محبت کو چھپائے اور دعویٰ کرنے سے پرہیز کرے اور محبوب کی
تعظیم، اجلال اور ہیبت کی وجہ سے دیکھوئی ہو کر رہے سے بچے کیوں کہ اس کے راز کو ظاہر کرنا اس کی غیرت کے
خلاف ہے اور محبت میں محبوب کے سرار میں سے ایک ہے اور بعض اوقات دعویٰ میں اصل بات سے زائد بات منہ
سے نکل جاتی ہے اور یہ بہتان ہوگا جس کا نتیجہ آخرت میں برا ہے۔ اور دنیا میں بھی آزمائش ہوتی ہے ان بعض اوقات
محب کو محبت کا نشانہ قدر ہوتا ہے کہ وہ اس میں مدح و تحسین ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال میں اضطراب پیدا
ہوتا ہے اس وقت محبت ظاہر ہوتی ہے پس اگر اس قسم کا اظہار کسی تکلیف اور اختیار کے بغیر سرزد ہو تو وہ مجبور
ہوگا کیونکہ وہ مغلوب ہوا اور بعض اوقات آتش محبت شعلہ زب ہوتی ہے کہ کسی کو اس کی تاب نہیں ہوتی اور کبھی اس سے
دل بہر جاتا ہے تو اس میں ہاتھ کو روکا نہیں جاسکتا۔
پس جو شخص راز کو چھپانے پر قادر ہو تو وہ یوں کہتا ہے۔

وَقَالُوا قَرِيبٌ فَلَسْتُ مَكَانًا مَا نَعْمُ
يُقَرَّبُ شُعَاعُ الشَّمْسِ كَمَا كَانَ فِي حُجْرِي
فَمَا لِي مِنْهُ يَوْمَ ذِكْرٍ بِخَاطِرِ
يَمِينِ نَارًا لَعِبَ وَالشُّوقِ فِي مَدْرَعِ
اگر وہ کہتے ہیں کہ دوست قریب ہے لیکن میں سورج کی
شعاعوں کے قریب ہو کر کیا کروں اگر وہ میرے کمرے
میں ہوں میرے دل میں حرف اسی کا ذکر ہے اور میرے
پہننے میں محبت و شوق کی آگ شعلہ زنی رہتی ہے۔
اور شخص اس راز کو چھپانے سے عاجز ہو رہا ہے۔

يُخْفِي قَيْدِي الدَّمْعَ اسْرَارَةً
وَيُطْمَسُ نَوَاحِدَ عَلَيْهِ النَّفْسِ
وہ چھپاتا ہے لیکن آنسو اس کے اسرار کو ظاہر کر دیتے
ہیں اور اگہ بجز اس کے دھج کو ظاہر کرتا ہے۔
وہ بھی کہتا ہے۔

وَمَنْ قَلْبُهُ مَعَ غَيْرٍ كَيْفَ حَالُهُ
وَمَنْ نِسْرُهُ فِي جَنَفِهِ كَيْفَ يَكُونُ
بعض عارفین فرماتے ہیں لوگوں میں سے وہ شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ دُور ہوتا ہے جو اس کی طرف اشارہ زیادہ کرے
گووان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں بناوٹ سے کام لے اور اس طرح ہر ایک کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔
ایسا آدمی جہنم میں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں کے نزدیک ناپسندیدہ اور غضب کے لائق ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ اپنے کسی بھائی کے پاس تشریف لے گئے جو محبت کا ذکر کرتا تھا تو آپ نے اسے
استقامت میں بتا دیا کچھ تو فرمایا جو اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو محسوس کرے وہ اس سے محبت نہیں کرتا اس
شخص نے کہا میں کہتا ہوں وہ شخص اللہ تعالیٰ کا محب نہیں جو اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کی لذت محسوس نہیں کرتا
حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں جو شخص محبت میں شہرت چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں اس پر
اس آدمی نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے شہر نشین ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

سوال ۱۔

محبت، مقامات کی انتہا ہے اس لیے اس کا ظاہر کرنا بہتر ہے تو اس کے اظہار کو ہر انہوں قرار دیا گیا۔

جواب ۲۔

جان لو کہ محبت قابلِ تعریف ہے اور اس کا ظاہر ہونا بھی محمود ہے البتہ جب تک ظاہر کرنا برابر ہے کیوں کہ اس میں
دعویٰ اور تجکر ہے اور محب کا حق تو یہ ہے کہ اس کی پرستش و محبت افعال و احوال سے ظاہر ہوا احوال سے نہیں۔ اور
مناسب یہ ہے کہ اس کی محبت قصد و ارادے کے منہ ظاہر ہو اور وہ ایسے فعل کو بھی ظاہر کرے جو محبت پر دلالت کرتا ہے
بلکہ محب کو چاہیے کہ معرفت محبوب کو مطلع کرنے کا ارادہ کرے و دوسروں کی اطلاع کا ارادہ محبت میں شریک ہے اور اس میں

خلل پیدا کرتا ہے جیسا کہ انجیل میں آیا ہے کہ جب تم صدقہ کرو تو اس طرح کرو کہ تمہارے ہاتھ کے عمل کا بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو اس کا بدلہ اللہ تمہیں طور پر دے گا جو آپ شیرو باتوں کو دیکھتا ہے اور جب تم رخصت ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور سر میں تیل لگاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہ ہو پس قول اور فعل دونوں کو ظاہر کرنا مذموم ہے ان جب محبت کا نشہ غالب ہو تو زبان بولتی ہے اور اعضا میں بے چینی پائی جاتی ہے تو اس صورت میں اس پر کوئی عافیت نہیں۔

منقول ہے کہ ایک شخص نے کہی بمنوں سے ایسا عمل دیکھا جس سے اپنے آپ کو ناواقف پایا اس نے یہ بات حضرت معروف کفری رحمہ اللہ سے عرض کی تو انہوں نے سکراتے ہوئے فرمایا اسے بھائی! اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے چھوٹے بڑے، غفلت اور بمنوں سب طرح کے لوگ ہیں تم نے جو حالت دیکھی ہے وہ بمنوں مجتہدین کی حالت ہے۔ محبت کو ظاہر کرنا اس لیے بھی ناپسند ہے کہ سب اگر عارف ہے اور عالمی محبت اور لازمی شوق کے سلسلے میں فرشتوں کے احوال سے واقف ہے کہ وہ دن رات کہی کوتاہی کے بغیر اس کی تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو اسے اپنے آپ سے اور محبت کے اعتبار سے شرمندگی ہوتی ہے اور وہ قطعی طور پر جان گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مملکت میں سب سے کمزور عیب ہے اور اس کی محبت ناقص ہے۔

کسی صاحب کشف محب نے فرمایا کہ میں نے تیس سال تک دل اور اعصاب کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس میں خوب محنت کی اور میں قدر طاقت تھی خرچ کی حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری قربت ہے اور آسمانی نشانوں کے مشاہدات سے متعلق کئی باتیں ذکر کیں یہ ایک طویل قصہ ہے اس کے آخر میں فرمایا میں فرشتوں کی ایک صف میں پہنچا جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے برابر تھی میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں ہم تمہیں لاکھ سال سے یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس کے سوا کسی کا خیال نہیں آیا اور نہ ہی ہم نے کسی اھکا ذکر کیا وہ بزرگ فراتے ہیں یہ کہیں مجھے اپنے اعمال سے بہت حیا کیا تو میں نے اپنے تمام اعمال ان لوگوں کو پیش دیئے جن کے لیے عذاب ثابت ہو گیا تھا تا کہ ان کے لیے جہنم میں آسانی ہو تو تجھ پر اگر جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے اور اس سے اس طرح حیا کرتا ہے جیسے حیا کرنے کا حق ہے تو اس کی زبان دھوئی کرنے سے گنگ ہو جاتی ہے البتہ اس کی حرکات و سکنات اور کھل کے اقدام یا راضی و خیر اس کی محبت پر گواہی دیتے ہیں جیسے حضرت حمید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے وہ فراتے ہیں ہمارے استاد حضرت مراد علی بن محمد رحمہ اللہ نے اس کی بیاد کا جنب بھی معلوم نہ ہو سکا اور وہ ان کے بارے میں بھی پتہ نہ چل سکا میں ایک ماہر طبیب کے بارے میں بتایا گیا تو ہم ان کا قہار روکے کہ اس کے پاس گئے طبیب نے اسے دیکھا اور کچھ دیر تک دیکھتا رہا پھر کہا مجھے یہ کسی عاشق کا شباب نظر آتا ہے حضرت حمید رحمہ اللہ

فوتے ہیں یہ بات سن کر گرڑا اور بیہوش ہو گیا اور وہ قارورہ میرے ہاتھ سے گر پڑا۔
 پھر میں حضرت مری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور تمام بات بتادی وہ مسئلے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پاک کرے وہ
 سن قدر پہچان رکھتا ہے میں نے کہا اسے اسناد اذکیا شیب سے بھی محبت کا پتہ چلتا ہے وہ فرمایا ہاں —
 ایک مرتبہ حضرت مری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اگر میں چاہوں تو یوں کہوں کہ میری ہڈیوں پر میرے چہرے کو اس کی محبت نے
 خشک کیا اور میرے جسم کو بھی اسی محبت نے کھینچا پھر ان پر بیہوشی طاری ہو گئی اور یہ بیہوشی اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں
 نے یہ بات غلطہ و جہ میں اس وقت فرمائی جب بیہوشی آنے والی تھی — تو محبت کی علامات اور اس کے پتے
 کا یہ بیان تھا۔

محبت کی علامات میں اُسن اور رضا بھی ہے جن کا بیان عنقریب ہو گا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے تمام محاسن اور
 سلام اخلاقی محبت کا ثمرہ ہیں اور اگر محبت کا ثمرہ نہ ہو تو وہ خواہش کی اتباع ہے اور یہ نہایت ہی بُرے اخلاق سے ہے
 ان بعض اوقات آدمی اللہ تعالیٰ سے اس کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور بعض اوقات اس کا جمال و
 جمال باعث محبت ہوتا ہے اگرچہ اس کا احسان نہ ہو اور محبت کرنے والے ان دو قسموں سے باہر نہیں جاتے۔ اسی لیے
 حضرت خنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سلسلے میں بندے عام بھی ہیں اور خاص بھی، عام لوگوں نے یہ مرتبہ
 اس لیے پایا کہ وہ ہمیشہ اس کے احسانات اور نعمتوں کی کثرت کو دیکھتے ہیں تو وہ اسے راضی کئے بغیر نہیں رہ سکتے البتہ
 انعامات و احسانات کی کمی زیادتی سے ان کی محبت بھی کم اور زیادہ ہوتی ہے لیکن خاص لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت
 قدرت علم حکمت اور سلطنت میں یکتائی کے باعث اس کی عظمت کے پیش نظر محبت کا مقام حاصل کیا۔
 جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ اور اسمائے حسنی کی پہچان حاصل کر لی تو وہ اس سے محبت کئے بغیر
 صدمہ کئے کیوں کر ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر محبت کا مستحق ہے اس لیے وہ ان صفات کا اہل ہے
 اگرچہ ان سے تمام نعمتیں جلی جائیں۔

ان بعض لوگ اپنی خواہشات نفسانیہ اور شہوانیہ میں غفلت سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے لیکن ان
 کے باوجود ان کو دھوکہ ہوتا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں حالانکہ ان لوگوں میں محبت کی ان
 علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی اور اگر ہوتی ہے تو وہ محض منافقت، ریا کاری اور شہرت کی وجہ سے ایسا
 دکھاتے ہیں اور ان کی غرض دنیا کا قوی نفع ہے جب کہ وہ اس کے خلاف ظاہر کرتا ہے جس طرح علماء صوفیہ اور برے
 قادری اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کے دشمن ہیں۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ جب کبھی انسان سے کلام کرتے تو فرماتے اسے درست! اسے محبوب! آپ سے عرض کیا گیا
 کہ بعض اوقات مخالف دوست نہیں ہوتا تو آپ اسے کس طرح دوست کہتے ہیں! حضرت سہیل رحمہ اللہ نے سوال کرنے

والے کے کان میں کہا کہ یہ دو حال سے خالی نہیں ہوں گا یا منافق ہے اگر مومن ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور منافق ہے تو شیطان کا دوست ہے۔

حضرت ابتراب بخشی رحمہ اللہ نے محبت کی علامات کے سلسلے میں چندا شعر کہے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

دھوکہ نہ دے محبت کرنے والے کی کچھ علامات ہیں اور
محبوب سے پہنچنے والے مخالف ہیں ان میں سے ایک یہ
ہے کہ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی کڑوی تکلیف کو بھی
برداشت کرے اور محبوب اس کے ساتھ جو سلوک
کرے اس پر خوش ہو اگر وہ نعمت روک دے تو اسے
قبول عطیہ سمجھے اور فقر کو عزت اور فوری اچھائی خیال
کرے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کی امانت
کا علم کرے اگر یہ علامت گریا بار علامت کرے۔
محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ ہونٹوں پر ہنسم ہو اور دل
محبوب کی یاد میں سخت غمزدہ ہو اور محبت کی ایک
علامت یہ ہے کہ وہ اس شخص کی بات کو سمجھے والد
دکھائی دے جو اس کے پاس سائل کو ترجیح دے اور
محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تنگ دہت نظر آئے
اور اپنی گفتگو میں اختیار برتتے والا ہو۔

وَتَخَذَ عَنْ فُلَيْحٍ عِيبٍ ذَكَرَ نِيلَ
وَلَمَّا بِهِ مِنْ تُخَعِّ الْعِيبِ سَائِلِ
مِنْهَا تَنْعِيمُهُ بِمَوْزٍ بَلَا يَكُ
فَصَرُّهُ فِي كُلِّ مَا هُوَ فَاعِلٌ
فَالنَّمُّ عَنْهُ عَطِيَّةٌ مَقْبُولَةٌ
وَالنُّقْرُ كَرَامَةٌ مِنْ عَارِجَةٍ
وَمِنْ أَلَمِ الذُّكُلِ أَنْ تَرَى مِنْ عَرَفِهِ
هُوَ الْعِيبُ فَإِنَّ أَلَمَ الْمَاذِلِ
وَمِنْ الذُّكُلِ أَنْ يَرَى مُتَبَسِّمًا
وَالْعُكْبُ فِيهِ مِنَ الْعِيبِ يَكُونُ
وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ يَرَى تَتَمِيمًا
بِكَلَامَةٍ مَنْ يُعْطَى كَذَلِكَ
وَمِنْ أَلَمِ الذُّكُلِ أَنْ يَرَى مُتَقَرِّفًا
مُتَحَوِّطًا مِنْ كُلِّ مَا هُوَ فَاعِلٌ

اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا۔
وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَى مُتَجَرِّدًا
فِي خُرُوفَتِهِ عَلَى شَطُوطِ السَّاحِلِ
وَمِنْ الدَّلَائِلِ حُرْبُهُ وَتَجِيبُهُ
بِجَوَابِ الْفَلَاحِ فَمَّا لَهُ مِنْ عَادِلِ
وَمِنْ الدَّلَائِلِ أَنْ تَرَى مُسَافِرًا
تَعْرِىَ الْجَمَادِ وَكُلِّ فِعْلٍ فَاعِلِ
وَمِنْ الدَّلَائِلِ تَضَدُّهُ فِيمَا يَرَى

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ تم محب کو صحت دیکھو
اور وہ پانی کے کناروں پر نظر آئے۔ اور وہ رات
کے اخیر میں گریہ اور آہ و زاری کرے نیز وہ
جہاد اور ہر اچھے کام کی طرف سفر کرے نیز ذات والے
محرور و زائل ہوتے والی نعمتوں سے بے غمت ہو۔

وَمِنْ دَلَائِلِهَا تَضَدُّهُ فِيمَا يَرَى

محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے روتا ہوا دیکھو
اگر وہ اپنے آپ کو رُسے کاموں میں دیکھے نیز یہ
بھی محبت کی علامت ہے کہ وہ اپنے تمام امور کو
خُصُّ الدُّمُورِ اِنْ اَمْلِكُ اَمْلِكُ اپنے مالک کے سپرد کر دے۔

نیز یہ کہ وہ اپنے مالک کی طرف سے آنے والے ہر
حکم پر راضی ہو یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ لوگوں کے
سامنے ہنسے لیکن اس کا دل اس شخص کے دل
کی طرح تلخ ہو جائے جس کا چہرہ گم ہو جائے۔

وَمِنْ اَللّٰهِ لَا يَدْرِي اَنْ تَرَ اَوْ لَا يَدْرِي
اِنْ تَرَ اَوْ عَلٰى اَمِيْعٍ فَخَاوِلِ
وَمِنْ اَللّٰهِ لَا يَدْرِي اَنْ تَرَ اَوْ مَلِكًا

وَمِنْ اَللّٰهِ لَا يَدْرِي اَنْ تَرَ اَوْ لَا يَدْرِي
يَمْلِكُ لِيْ فِيْ كُلِّ حَكْمٍ نَّازِلِ
وَمِنْ اَللّٰهِ لَا يَدْرِي فَعَلَهُ بَيْنَ اَللّٰهِ
وَالْعَلْبِ مَخْرُوجٌ تَقْلِبُ الشَّحَدِ

فصل ۷۱

اللہ تعالیٰ سے انس کا معنی

ہم نے ذکر کیا ہے کہ انس، خوف اور شوق محبت کے آثار میں سے ہیں لیکن یہ آثار مختلف ہیں محبت کی نظر اور
علاقہ کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں جب اس پر وہ غیب کے چیمپے سے انتہائے جمال تک اطلاع غالب ہوا اور
جمال کی حقیقت سے واقف ہونے سے اپنا قاصر ہونا سمجھ جائے تو دل اس کی طلب میں براگینہمت ہوتا ہے اور اس کی طرف
جوش لاتا ہے اس حالت کو شوق کہا جاتا ہے اور یہ امر غالب کی نسبت سے ہوتا ہے۔

اور جب اس پر قرب اور کشف سے حاصل ہونے والے مشاہدہ حضور پر خوشی غالب ہوا اور اس کی نظر میں اس جمال
کے مطالعہ تک ہی محدود ہو جو حاضر اور واضح ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو جس کا ادراک بعد میں ہوگا تو جو کچھ دیکھا ہے اس کی وہ
سے دل خوش ہوتا ہے اور اس خوشی کو اُس کہے ہیں اور اگر اس کی نظر غمت، استغناء، بے پرواہی اور زوال و بُعید کے
امکان کے خطرے پر ہو تو اس شور سے دل میں ڈر کو پیدا ہوتا ہے اور اس دکھ کا نام خوف ہے۔

تو یہ احوال ان ماضیات کے تابع ہیں اور ماضیات ان اسباب کے تابع ہیں جو ان ماضیات کا اتفاق فاکرتے ہیں
اور یہ جیسے شمار میں تو اُس کا معنی مطالعہ جمال سے دل کا خوش ہونا ہے حتیٰ کہ جب یہ خوشی غالب ہوا اور جو کچھ غائب ہے
اس کا خیال ضرر ہے اور یہ ہی خطرہ زوال ہو تو اس کی لغت اور راحت برقرار رہتی ہے یہی وہ ہے کہ ایک بزرگ سے پوچھا
گیا کہ کیا آپ مشتاق ہیں انہوں نے جواب دیا کہ نہیں شوق تو غائب چیز کا ہوتا ہے جب غائب، حاضر ہو جائے تو کس
کا شوق ہوگا؟ تو یہ اس شخص کا قول ہے جو حامل شدہ پر خوشی میں ڈوبا ہوا تھا مزید لطفت و کرم جو ممکن ہے ان کی
طرف توجہ نہ تھی اور میں آدمی پر اُن غائب جو اس کی خواہش تھی اور گوشہ نشینی کی طرف ہوتی ہے یہاں کہ حضرت

اباہیم ہی اودھ رحمانہ پائڑ سے اترے تو ان سے عرض کیا گی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اُسن سے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے اُسن کو غیر اللہ سے وحشت لازم ہوتی ہے بلکہ جو کام تنہائی میں رکاوٹ ہو وہ دل پر سب سے زیادہ گراں گزرتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو ایک عرصہ تک آپ لوگوں میں سے جس کی گفتگو سنتے آپ پر بیوشی طاری ہو جاتی کیوں کہ محبت کی وجہ سے محبوب کا کلام اور ذکر میٹھا لگتا ہے لہذا دل سے اس کے فیر کی شٹھاس نکل جاتی ہے۔

اسی لیے کہی دانا نے اپنی دعائیں یوں کہا کہ اسے وہ ذات جس نے اپنے ذکر سے مجھے مانوس کیا اور مخلوق سے وحشت میں ڈالا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے مثنائی ہو جائیں اور مجھ سے اُسن حاصل کریں نیز میرے غیر سے متفرق ہو جائیں۔

حضرت رابعہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بے مقصد بات کو چھوڑ دیا اور اس ذات سے اُسن حاصل کیا جو ہمیشہ رہے گا۔

حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک راہب کے پاس سے گزرا تو میں نے کہا اسے راہب! کیا تمہیں تنہائی پسند ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! اگر تم گوشہ نشین کا مزہ چکھتے تو اپنے نفس سے بھی نفرت کرتے تنہائی عبادت کی جڑ میں نے کہا اسے راہب! تنہائی سے کم از کم کیا فائدہ پاتے ہو؟ اس نے کہا لوگوں کی خوشامد سے راحت اور ان کی شر سے سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا اسے راہب! بندہ اللہ تعالیٰ سے اُسن کی شٹھاس کب پاتا ہے؟ اس نے کہا جب بدعتی صاف اور معاملہ خالص ہو میں نے پوچھا محبت کب صاف ہوتی ہے؟ اس نے کہا جب تمام افکار جمع ہو کر اطاعت میں ایک ہو جائیں۔

کسی دانا کا قول ہے کہ لوگوں پر تعجب ہے وہ کیسے تجھ سے بدل چاہتے ہیں اور وہوں پر تعجب ہے وہ کیسے تجھے چھوڑ کر دھروں سے اُسن حاصل کرتے ہیں۔

سوال :-

اُسن کی علامت کیا ہے؟

جواب :-

جان لو کہ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ لوگوں کی مجلس سے اس کا دل ٹٹک ہو اور اللہ سے گھبراہٹ ہو نیز ذکر خلوت کی شہیوخ کا بہت زیادہ حوصلہ ہو اس صورت میں اگر وہ غے کا تو وہ جماعت میں شہا خلوت میں مجتہد و مومن ہیں اجنبی مغربی مغیرہ مغائب ہونے کی حالت میں حاضر اور عامی کی حالت میں غائب ہوتا ہے بدن سے میل جول کرتا ہے لیکن قلبی

طور پر رہتا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی گٹھاس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ان لوگوں کے وصف میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر حقیقت علم جو م کر گیا تو وہ روح نقین سے بہرہ ور ہوئے جس چیز کو دولت مند شکل جانتے ہیں ان کے نزدیک وہ آسمان ہے انہوں نے اس چیز سے انس حاصل کیا جس سے بالوں کو وحشت ہوتی ہے دنیا سے ان کا تعلق صرف جہانی ہے اور ان کی ارواح حق اعلیٰ سے متعلق ہیں یہ لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس کے دین کے داعی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے انس کا یہی معنی ہے اصر یہ اس کی علامت اور شواہد ہیں۔

بعض شکلیں نے انس شوق اور محبت کا انکار کیا کیوں کہ ان کے خیال میں یہ تشبیہ (اللہ تعالیٰ کے معنوق کے مشابہ ہونے) پر دلالت ہے ساتھ وہ نہیں جانتے کہ غاسپی آنکھوں سے نظر آتی والی چیزوں کے جمال کے مقابلے میں دل کی آنکھوں سے دیکھی جانے والی صفات کا جمال زیادہ مکمل ہوتا ہے اور معرفت کی لذت اس باب محبوب پر زیادہ غالب ہوتی ہے۔

ان میں سے احمد بن غالب ہے جس کو غلام خلیل کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اُس نے حضرت بنید بغدادی اور حضرت ابو الحسن نوری رحمہما اللہ اور ایک جماعت پر محبت، شوق اور عشق کے حوالے سے اعتراض کیا مگر ان میں سے بعض نے مقام رضا کا انکار کیا اور کہا کہ صرف مہربانی ہے رضا کا تصور نہیں ہو سکتا اور یہ تمام گفتگو ناقص و قاصر ہے یہ لوگ دین سے صرف چھٹکے کو جانتے ہیں ان کے خیال میں صرف چھٹکے کا وجود ہے کہوں کہ محسوسات اور جو کچھ دین کے طریقے سے خیال میں آتا ہے وہ محض چھٹکا ہے اور یہ محبوب منزل کے علاوہ ہے جس شخص کی رسانی انہوں نے چھٹکے تک پہنچا تو وہ انہوں کو مکمل طور پر بکری خیال کرتا ہے اور اس کے نزدیک اس سے تیل کا ٹھکانا محال ہے تو ایسا شخص معذرت ہے لیکن اس کا مہذر قابل قبول نہیں اس سلسلے میں کہا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے انس اہل باطن کی سمجھ میں نہیں آ سکتا اور
جیلر اس کا اور آگ میں کر سکتا اُس کو کھٹے والے
تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ منتجب شریف اور
باہل لوگ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ يَا مُغْنِيَّ بَطْلَانَ دُنْيَا
يُغْنِيكَ بِالْحَوْلِ مَعْنَاكَ وَلَا يَنْصُوتُ
رَحْمَانُ كُلُّهُمْ رُجْبٌ وَكُلُّهُمْ مَصْنُوعٌ
فَلْيَغْنِ عَمَّا لَـ

فصلیہ ۱۱:

غلبہ انس کا نتیجہ کشادگی اور محبت کا مفہوم

جب انس داعی، غالب اور مستحکم ہوا اور شوق کی پریشانی یا جلدی اور حجاب کا خوف اسے گھرا کر اسے تو اس سے اقوال و افعال اور اللہ تعالیٰ سے مناجات میں کشادگی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات بقا ہر پر ہوتا ہے کیوں کہ اس میں حرارت ہوتی ہے اور حسیت کم ہوتی ہے لیکن جو شخص مقام انس میں ہوگا اس سے یہ بات برداشت کی جاتی ہے اور جو آدمی اس

مقام میں نہیں ہوتا بلکہ فعل اور کلام میں ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے تو وہ ہلکا ہوتا اور کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔
اس کی مثال برخ اسو کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس
سے کہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے بارش مانگے اس وقت بنی اسرائیل سات سال قحط کا شکار ہو گئے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر ستر آدمیوں کو لے کر باہر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ میں ان
لوگوں کی دعا کیے قبول کروں جب کہ ان پر ان کے گناہوں کا اندھیرا چھا ہوا ہے ان کے باطن غیبت ہیں جو مجھے یقین کے
بغیر پکارتے ہیں اور میری خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں میرے بندوں میں اسے ایک بندے برخ کے پاس تشریف لے
جائیں اور اس سے کہیں کہ وہ باہر نکلے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے برخ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا اچانک ایک دن آپ راستے میں جا
رہے تھے کہ ایک سیاہ غلام آگے سے آ رہا تھا اس کی آنکھوں کے درمیان مٹی لگی ہوئی تھی جو سجدے کا نشان تھا
اس کے اور ایک چادر تھی جسے گردن کے ساتھ باندھ رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نورانی سے اسے پہچان دیا
سلام کیا اور نام پوچھا اس نے عرض کیا کہ میرا نام برخ ہے آپ نے فرمایا ہم ایک مدت سے تجھے تلاش کر رہے ہیں آپ
باہر تشریف لے جائیں اور ہمارے لیے بارش کی دعا مانگیں چنانچہ برخ نے باہر نکل کر دعا مانگی۔

اللہ انہ تو تیار کام ہے اور نہ تیری بردباری چرایا کیوں ہے کیا تیرے چستے کہہ گئے ہیں یا ہواؤں نے تیری افادت
سے نہ پھر لیا ہے یا تیرے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا گناہ گاروں پر تیرا غضب برپا ہو گیا ہے یا اللہ کی توبہ بخشے والا نہیں ہے تو
نے خطا کرنے والوں سے پہلے اپنی رحمت کو پیدا کیا اور میرا نیک کام دیا کی تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو تک رسائی نہیں ہو سکتی
بائنورق کے بجائے کے خوف سے ان کو عذاب سے اذیتا ہے۔

وہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر رہا تھا کہ بارش برستا شروع ہو گئی اور بنی اسرائیل شکر ہو گئے اللہ تعالیٰ نے نصیب دن میں
گھنٹوں تک بارش کا وہ گھنٹوں تک پہنچ گئی خزانے میں برخ واپس ہوا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات
ہوئی تو اس نے کہا میں اپنے رب سے کیسے جھگڑا اور اس سے کس طرح مجھ سے انصاف کیا بفضل فرمایا حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے اس کی طرف قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ برخ روزِ اربعہ میں متہ ہوتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صوم میں چند چھپرے لگے تھے لیکن درمیان میں ایک چھپرہ جدا
ان دونوں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے امیر تھے ان کو اس بات کی اطلاع کی گئی تو انہوں نے اس چھپرے والے کو طلب فرمایا۔
وہ بوجہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا اسے شیخ کیا وجہ ہے کہ تیرا چھپرہ نہیں جدا اس سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو قسم دی تھی
کہ وہ میرا چھپرہ جدا کرے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

يَكُونُ فِي مَنَاجِي كَوْنَهُ شَعْنَهُ وَوُجُوهَهُ
وَدِينَهُ شَيْءٌ بَعْدَهُ تَوَاقَعُوا عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرَهُ
میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بال بکھرے
ہوئے اور پڑے بیٹے ہوں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم
کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرے گا۔

(۱)

حضرت من رحمہ اللہ سے ہی روایت ہے کہ بعرو میں آگ لگائی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رحمہ اللہ آگ پر سے گزرتے
ہوئے تشریف لائے امیر بعرو نے ان سے کہا خیال کیجے کہیں آگ میں جل نہ جائیں انہوں نے فرمایا میں نے اپنے رب عزوجل
کو قسم دی ہے کہ وہ مجھے نہیں بھڑائے گا فرمایا پھر آگ کو جس قسم وہ کہہ جائے چنانچہ انہوں نے قسم دی تو وہ بچھ گئی۔
حضرت ابو جعفر رحمہ اللہ ایک دن بارہ سے تھے کہ سامنے سے ایک گنوار رو رہی تھی آگیا جس کے خوش و خوش قائم نہیں
تھے حضرت ابو جعفر نے پوچھا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا میرا گدھا کم ہو گیا ہے اور میرے پاس دوسرا گدھا نہیں ہے
ماری کہتے ہیں حضرت ابو جعفر نے کھڑے ہوئے اور کہا اسے اللہ تیری عزت کی قسم! جب تک تو اس شخص کا گدھا واپس
نہیں لائے گا میں یہاں سے ایک قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ اس کا گدھا اسی وقت ظاہر ہو گیا اور حضرت جعفر رحمہ اللہ
وہاں سے چل پڑے۔

اس قسم کی مثالیں اس حوالوں کے لیے جاری جرتی ہیں دو مردوں کو ان سے تشبیہ کا حتیٰ نہیں حضرت بنید رحمہ اللہ
فرماتے ہیں اہل اس غلوت ہیں اپنے کلام اور مناجات میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو عام لوگوں کے نزدیک کفر ہی اور ایک مرتبہ
انہوں نے فرمایا اگر عام لوگ یہ باتیں سنیں تو ان کو کافر قرار دیں۔ حالانکہ وہ ان باتوں سے اپنے معاملات میں ترقی پاتے
ہیں ان سے یہ باتیں برواشت بھی لگ جاتی ہیں اور یہ ان کے لائق بھی ہیں کسی شاعر نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے
قَوْلُهُمْ تَعَالَى كَوْنُهُ شَعْنَهُ وَوُجُوهَهُ
وَالْعَبْدُ يَرْجُو عَلَى حَقِّهِ أَرْجُو لَهُ
تَاَهُلًا يَرُودِيهِ عَمَّا يَسْوَا لَهُ
يَا حَسَنَ رُؤْيَاهُ فِي عَرْمَاكَ هُوَا
وہ ایک قوم ہے جو اپنے مولیٰ پر ناز کرتے ہیں اور بندہ
اپنے مولیٰ کی قدر کے مطابق ناز کرتا ہے انہوں نے اس
کو دیکھا تو سب کچھ حیرت و حیرتوں کا اس کو دیکھا ہی
ان کے لیے باعث فخر ہے۔

اور اس بات کو بعیدہ جانو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ایک بات پر راضی ہوتا ہے جب کہ وہی دوسرے سے ناپسند
ہوئی ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کا مقام مختلف ہو۔

قرآن پاک میں ان معانی پر تنبیہات ہیں اگر تم سمجھو کہ قرآن پاک میں مذکور مقام واقعات اصحاب بصیرت و بصارت
کے لیے تنبیہات ہیں کہ وہ ان سے عبرت لیں اور ایسے لوگوں کے لیے یہ معنی نام میں مثلاً سب سے پہلا فقہ حضرت آدم

اور انہیں لعین کا کیا تم نہیں دیکھتے کہ لفظ معصیت اور مخالفت میں دونوں شریک ہیں لیکن منتخب اور معصوم ہونے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا اور کیا گیا کہ وہ رحمت سے دور لوگوں میں سے ہے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔
اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے

(بظاہر) گمراہی کی تو لغزش و گمراہی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت دی

(۱)

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی سے اعراض کرنے اور دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا سالانہ کر بندہ ہونے میں دونوں برابر تھے لیکن دونوں کا حال مختلف تھا۔
ارشاد فرمایا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سُلْطٰنًا مِّنْ دُونِهَا وَلَٰكِن مَّا أَكْثَرُ النَّاسِ كٰفِرٰتٍ۔
اور جو شخص آپ کے پاس دھڑنا ہوا آیا اور وہ گمراہ ہے تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔

(۲)

اور دوسرے کے بارے میں فرمایا۔
أَمَّا مَنِ اسْتَعٰنِيَ فَآتٰنَا لَہٗ نَصْرًا مِّنْ دُونِہٖ۔
اور جو آپ سے بے نیاز ہوتا ہے آپ اس کی فکری ہیں۔

(۳)

اس طرح آپ کو ایک جماعت کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ارشاد فرمایا۔
وَإِذْ أَجْبَعْتَكَ إِلَىٰ مَا نَتٰنَا وَقَدْ أَجْبَعْتَكَ إِلَىٰ مَا نَتٰنَا وَقَدْ أَجْبَعْتَكَ إِلَىٰ مَا نَتٰنَا۔
اور جب آپ کے پاس ہدیٰ آیات پر ایمان لانے والے آئیں تو ان کو سلام کہیں۔

(۴)

جب کہ دوسروں سے اعراض کا حکم دیا فرمایا۔
وَإِذْ أَتٰنَاكَ الْبَنِي يُنٰوِثُونَ فَيٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنِ الْآيٰتُ الْكٰرِہَةُ مَن لَّمْ يَرْحَمِ اللّٰہُ فَلَآ اٰیٰتَ۔
اور جب ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں پرستے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیں۔

(۵)

(۱) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۲۱-۱۲۲

(۲) قرآن مجید سورہ ص آیت ۶

(۳) قرآن مجید سورہ ص آیت ۶

(۴) قرآن مجید سورہ انعام آیت ۶۶ تا ۶۸

یہاں تک کر فرمایا۔

فَلَا تَقْعُدُوا نَافِلَةَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

پس یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو۔

اور ارشاد فرمایا۔

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

اور آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں

تو جمع شام اپنے رب کو پکارتے ہیں (اس کی عبادت کرتے ہیں)

(۲)

رَبِّهِمْ بِالْعُذُورِ وَالْعَصِيِّ-

اسی طرح کشادگی اور ناز بھی بعض بندوں سے برداشت کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی اسی انبساط

رکھ کر دیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنْ مِنْكُمْ أَفْكٌ فَإِنَّكُمْ تَفْضِلُ بِهِمَا مَنْ

یہ سب تیرا آزمائش ہے اس سے جن کو چاہے گمراہ کرتا

ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔

تَقَامُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ تَشَاءُ - (۳)

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو آپ نے غصہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔

وَلَمْ يَكُنْ عَلَى ذَنْبٍ - (۴)

ان کا مجھ پر ایک الزام ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

إِنِّي أَنَا أَنَا أَنْ يُكَلِّمَ بَنِي وَفِيهِمْ صَدْرِي

مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں اور میرا سینہ تنگ ہو

جائے اور میری زبان رک جائے۔

وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي - (۵)

اور انہوں نے یہ بھی کہا (ارشاد خداوندی ہے)

وَأَنَا نَحَاتُ أَنْ يَفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَلْعَنَ (۶)

ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا وہ سرکشی کرے۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ انفصاف آیت ۲۸

(۲) قرآن مجید، سورۃ کہف آیت ۲۸

(۳) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۱۵۵

(۴) قرآن مجید، سورۃ شعراء آیت ۱۳

(۵) قرآن مجید، سورۃ شعراء آیت ۱۳، ۱۲

(۶) قرآن مجید، سورۃ طہ آیت ۵۵

حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص یہ باتیں کہتے تو بے ادبی شمار ہوتی کیوں کہ جو شخص مقام اس میں پہنچا ہے اس سے غری بڑی جاتی ہے اور اس کی باتیں برواشت کی جاتی ہیں حضرت یونس علیہ السلام جب مقام قبض اور ہیبت میں تھے تو ان سے اس سے کم بات بھی رواشت نہ کی گئی پس ان کو بھی کے پیٹ میں تین اندھیروں میں قید میں ڈال دیا گیا اور قیامت تک ان کے حق میں یہ تادیب گئی۔

لَوْلَا اَنْ تَهَ اَرْكَ نِعْمَةً مِّن رَّبِّهِ كَيْفَ
يَا نَعْلَمُ وَاَوْ هُوَ مُوَسِّدٌ - (۱)
اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی
تو ضرور میدان پر چھینک دیا جاتا اور اڑام دیا ہوتا۔
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "مراۓ سے مراد قیامت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان (حضرت یونس
علیہ السلام) کی آفت سے منع کیا گیا اور فرمایا گیا۔

فَاَصْبَحَ لِيْ عِلْمٌ يَدْرِكُ وَلَا يَمُنُّ كَسَا حِبِّ
الْعَوْنِ اِذْ بَادَى وَهُوَ يَمْلِكُ مَوَدَّ - (۲)
آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں اور بھلی داسے کی
طرح نہ ہو جائیں کہ اس نے پھار تو وہ غصے میں بھرا
ہوا تھا۔

ان اختلافات میں سے بعض اختلاف اعمال و مقامات کے اعتبار سے ہیں اور بعض اس وجہ سے ہیں کہ ان میں
بندوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دے دی گئی اور ان کی نعمت میں تفاوت رکھا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے۔
لَقَدْ فَتَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ بَعْضًا
اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت
دی۔

اور ارشاد فرمایا۔
وَنُفَعْنَا مَن كَلَّمَا اللّٰهُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ - (۳)
ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور ان میں
سے بعض کے درجات کو ہم نے بلند فرمایا۔
اور حضرت یونس علیہ السلام ان انبیاء کو ہم سے تھے جن کو فضیلت دی گئی اور اسی ناک و عبرت سے انہوں نے اپنے
اور پر سلام بھیجا فرمایا۔

(۱) قرآن مجید، سورہ تہ کہ آیت ۴۶

(۲) قرآن مجید، سورہ تہ کہ آیت ۴۸

(۳) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۵۵

(۴) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۵۲

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ (۱)

اور مجھ پر سلام ہو جن دن میری ولادت ہوئی جس دن میں انتقال کر جاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔
تو جب آپ نے مقام اُسن دیکھا تو جرات کی ادھار کے طور پر یہ بات فرمائی جب کہ حضرت زکریا علیہ السلام بیت
ادھار کے مقام پر تھے تو انہوں نے یہ بات نہیں فرمائی بلکہ خدا شہر تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔
وَسَلَامٌ مِّنْ عَلِيٍّ۔ (۲)

اور دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے جو سلوک کیا وہ کس طرح برداشت کیا گیا بعض علماء
فرماتے ہیں کہ میں نے ارشاد خداوندی

اِذْ قُلْنَا اِيْكُوْسُفُ كَاخُوْتُ اَحَبُّ اِلَيَّ اَيْتًا
فُتًا۔ (۳)

اس آیت سے کہ میں آپ کو جہاں یہ فرمایا گیا کہ
وَكَا تَوَافِيكُمُ الْبَرْهَدِيْنَ۔ (۴)
اور وہ، حضرت یوسف علیہ السلام میں رغبت نہیں رکھتے تھے
(ان آیت میں) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی چالیں سے زیادہ خطائیں کشماکش ہیں ان میں سے بعض دوسری
بعض کے مقابلے میں بڑی ہیں۔ ایک ایک حکم میں تین تین چار چار خطائیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور معاف
کر دیا۔

اسی طرح بلعم بن باعور اور عواکار عمار میں تھا اس نے دین کے بدلے میں دنیا کو کھایا تو اس سے یہ عمل برداشت
نہ کیا گیا اور اصف، اصراف (زیادتی) کرنے والوں میں سے تھا اور اسی کا گناہ اصراف سے متعلق تھا تو اسے معاف کر دیا گیا۔
ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے عابدین کے سردار! اسے
زادہ کی محبت کے بیٹے اتیری خالہ کا بیٹا اصف کہ تم میری نافرمانی کرتا رہے گا میں بار بار بردہادی سے پیش آ رہا ہوں
مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہاگزیری ہو اسے کسی جھوٹے نے اسے پڑایا تو میں اس کے ساتھیوں کے لیے اسے نشان

۱۵۔ قرآن مجید سورہ صافات آیت ۲۳

۱۶۔ قرآن مجید سورہ صافات آیت ۱۵

۱۷۔ قرآن مجید سورہ یوسف آیت ۸

۱۸۔ قرآن مجید سورہ یوسف آیت ۲۰

اور وہ لوگوں کے لیے عبرت بنا کر چھوڑ دیں گے۔ جب اکھنڈ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے وحی الہی کی خبر دی چنانچہ وہ باہر چلے گئے اور ریت کے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اپنا منادہ پڑھا کہ اس کی طرف اٹھا کر عرض کیا اسے میرے مہمور! اسے میرے آقا! تو تو سوہا اور میں میں ہوں اگر تو میری توبہ قبول نہیں کرے گا تو میں کیسے توبہ کروں گا اور اگر توبہ نہیں پائے گا تو میں کیسے چوں گا اور دوبارہ اس طرف لوٹ جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دھی فرمائی کہ اسے اکھنڈ ہم نے سچ کہا تو تو سوہا اور میں میں ہوں تو توبہ کی طرف متوجہ ہو میں نے تیری توبہ قبول کر لی اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہر زبان ہوں۔

حضرت اکھنڈ کا یہ کلام اسی طرح ہے جس طرح کوئی ناز سے بات کرے اور اللہ تعالیٰ سے اسی کی طرف بھاگے اور اسی کے ذریعے اس کو دریغے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک بندہ جو ملک کے کنارے پر پہنچ چکا تھا اسے بچانے کے لیے وحی بھیجی کہ تو نے کتنے ہی ایسے گناہ کئے کہ میں نے ان سے کس گناہ کے باعث ایک نوری امت کو ہٹا کر دیا۔

قریب اللہ تعالیٰ کا طریقہ جاری رہے کہ اس کی مشیت ازلیہ کے مطابق بندوں کے درمیان فضیلت اور تقدیم و تاخیر وغیرہ کا سلسلہ رکھا گیا ہے قرآن مجید میں یہ واقعات مذکور ہیں مگر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے بارے میں جو پہلے گریٹے ہیں اس کا طریقہ معلوم ہو کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ ہدایت اور نور ہے نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو آگاہی ہے کچھ تو وہ بندوں کو اچھے تقدیس کی پہچان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

آپ فرمادیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ بے نیاز ہے۔
خدا اس کی کوئی اولاد ہے اور وہ کسی کی اولاد ہے اور
اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں۔

بعض احادیث اس کے بدل کی صفات سے آگاہی ہوتی ہے جیسے وہ ارشاد فرماتا ہے۔

أَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

بعض وہ ایسا خصال کی پہچان کرتا ہے جن کو پیدا کرتے یا اسید دیتے ہیں چنانچہ وہ اپنے دشمنوں اور اپنے انبیاء و کرام علیہم السلام سے متعلق اپنے طریقے کو یوں بیان کرتا ہے۔

(۱) قرآن مجید سورۃ انعام رکعت ۲

(۲) قرآن مجید سورۃ العنکبوت ۲۸

کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عباد کے ساتھ کیا کیا
وہ اہم حد سے زیادہ طول دالے (مجھے تو دالے مراد میں)

الْمُتَرَكِّفِ فَعَلِ رَبُّكَ بِعِبَادِهِ مَا تَأْتِي
الْعِبَادَ - (۱۱)

اگر ارشاد فرمایا۔

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں
کے ساتھ کیا کیا۔

الْمُتَرَكِّفِ فَعَلِ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ - (۲۱)

قرآن پاک میں بنی عیسیٰ اقسام میں مبنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تقدیس کی معرفت یا اس کی صفات و اسمائے
مبارکہ کی معرفت یا اس کے افعال اور طریقے کی معرفت کی طرف راہنمائی کرنا۔

چونکہ سورہ انفہ میں تین اقسام ہیں سے ایک قسم ہر مشعل ہے اور وہ تقدیس ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسے قرآن پاک کا تیسرا حصہ قرار دیا آپ نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْاِنْشِرَاقِ خَلَّصَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - (۳۱)

تِلْكَ النُّعْمَةُ - (۳۱)

کیونکہ تقدیس کی انتہا یہ ہے کہ وہ نبی اور میں یکتا ہو ایک یہ کہ اس سے اس کی کوئی نفیر اور شبیہ حاصل نہ ہو اس
پرارشاد خداوندی "کُنْزُ الْبَرِّ" دلائل کرتا ہے دوسرا یہ کہ وہ خود اپنی مثل اور نفیر سے نہ ہو اس پر ارشاد خداوندی "وَلَمْ
يُؤْخَذْ" دلائل کرتا ہے تیسرا یہ کہ اس کی اصل و فرع نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی حق اس کے درجہ میں نہ ہو اس
پر "وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ" دلائل کرتا ہے اور ان تمام باتوں کو "فَعَلِ رَبُّكَ مَا تَأْتِي" میں جمع کیا گیا ہے
اور یہ تمام سورت "لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ" کی تفصیل ہے۔

یہ اصلاً قرآن ہیں اور قرآن میں ایسے امر اور نہی انتہا ہیں۔

اگر شک و دھبہ رکھنا کہ قرآن پاک ہے اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَأْسِهِ قُرْآنًا مَجِيدًا
يُحْمَلُ عَلَى كَتِفَيْهِ - (۴۱)

جس میں اس طرح ہے جس طرح انہوں نے فرمایا اور اس کی پہچان صرف اسی شخص کو ہر گز نہیں ہے جو اس کے ایک ایک

(۱۱) قرآن مجید سورہ انفہ آیت ۷۶

(۲۱) قرآن مجید سورہ انفہ آیت ۷۶

(۳۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۶۱ مرویات البواب

کلمے میں خوب غور کرے اور اس کا فہم بھی صاف ہو چکی کہ اس کے لیے ہر کلمہ گوارا ہے جسے کہ وہ جبار و قاهر اور مالک و قادر
نات کا کلام ہے نیز وہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔

اور اکثر اسرار قرآن و واقعات اور خبروں کے ضمن میں ہیں لہذا تمہیں ان کے حصول کی حرص کرنا چاہیے تاکہ تمہارے
لئے اس کے وہ مباحث منکشف ہوں جن کے سامنے وہ گھرٹے ہوئے علوم، سچ معلوم ہوں جو اس سے ظاہر ہیں۔
معنی اُن کے سلسلے میں ہم یہ باتیں ذکر کرنا چاہتے تھے نیز وہ بے تکلفی جو اس کا نتیجہ ہے اور یہ کہ اس سلسلے میں
بنوں کے درمیان تفاوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برہان بنا ہے۔

فصل ملا

اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مفہوم، حقیقت اور فضیلت

جاننا چاہیے کہ رضا محبت کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہے اور یہ مقربین کا سب سے اعلیٰ مقام ہے اس کی حقیقت اکثر
لوگوں پر مخفی ہے اس سلسلے میں جو مشابہت اور ابہام ہے وہ صرف ان لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ
مادہ کی کامل اور فہم عطا فرمایا اور دین کی جو معرفت فرماتا ہے مگر لوگوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ جو بات مہجری
کے خلاف ہے اس پر کسی راضی ہو جو یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہر چیز پر راضی ہونا ممکن ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو کفر اور
گناہ پر راضی ہونا چاہیے یہ لوگ دہرے ہیں پڑھئے اور انہوں نے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر راضی ہونے اور استغناء
انکار کو چھوڑنے کو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرنا قرار دیا۔
اگر یہ امر آبادی پر صرف ظاہری احکام شرع سننے سے مکمل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما کے لیے یہ دعوائے مانگتے۔

اَللّٰهُمَّ فَتَقَرُّ فِيْ اَدِيْمِيْنَ وَعَلَيْهِ اَلَا وَيْلٌ لِّاِيٍّ

سب سے پہلے ہم رضا کی فضیلت بیان کرتے ہیں جو اہل رضا کے اخلاق کی حکایات پر حقیقت رضا اس کے بعد
خواہش کے خلاف رضا کے تصور کی کیفیت بیان کریں گے پھر ان امور کا بیان ہو گا جن کو رضا کی تکمیل قرار دیا جاتا ہے عبادت
ان کا رضا کے کوئی تعلق نہیں ہر حال میں طرح و جا کو چھوڑ دینا اور گناہوں پر غلامی اختیار کرنا۔

فضیلتِ رضا

آیات

ارشادِ خداوندی ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔

اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔

(۱)

اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

هَلْ جَزَاءُ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ (۲)

اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے۔
اور احسان کی انتہا اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا ہے اور یہ بندے کے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا ثواب ہے۔

اور ارشادِ خداوندی ہے۔

وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ وَعِوْشُونَ۔

اور ہمیشہ رہنے والے باغات میں پاک گھر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی ہے۔

وَلِلَّهِ الْكِبَرُ۔ (۳)

تو اللہ تعالیٰ نے جنات عدن کے مقابلے میں رضا کا مقام بڑھ کر فرمایا جسے اپنے ذکر کو نماز سے اور قرار دیا ارشاد فرمایا۔
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔

فَلِكُلِّ دَرَجَةٍ أَكْبَرُ۔ (۴)

تو جس طرح اس ذات کا مشاہدہ جس کی نماز میں ذکر کرتا ہے نماز سے بڑا ہے تو جنت کے مالک کی رضا بھی جنت سے بڑھ کر ہے بلکہ یہ توحشیں کا انتہائی معقول ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَتَّبِعُ الْمُتَّقِينَ فَيَسْأَلُ
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ رِزْقًا۔ (۵)

جسک اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے تعین فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا مجھ سے سوال کرو تو وہ کہیں گے ہم تمہاری رضا چاہتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ البینہ آیت ۸

(۲) قرآن مجید، سورۃ احزاب آیت ۶۰

(۳) قرآن مجید، سورۃ نور آیت ۲۶

(۴) قرآن مجید، سورۃ مکتوبات آیت ۴۵

(۵) تذکرۃ الموعوظات ص ۲۲۲ باب امور العبادۃ

تو دیدار کے بعد رونا کا سوال کرنا نہایت ہی فضیلت کا باعث ہے جہاں تک بندے کی رضا کا تعلق ہے تو ہم مغرب
اس کی حقیقت بیان کریں گے۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا ہے تو اس کا معنی دوسرا ہے اور یہ اس بات کے قریب ہے جو ہم نے
اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کے سلسلے میں لکھی ہے۔

اس کی حقیقت کا انکشاف جائز نہیں کیوں کہ اس بات کو سمجھنے سے لوگوں کے فہم قاصر ہیں اور جو اس پر قیاد رہے
اس کو بتانے کی ضرورت نہیں غلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں انہوں نے رونا کا سوال اس
لیے کیا کہ یہ دائمی دیدار کا سبب ہے گویا انہوں نے اسے سب سے بڑا مقصود اور امتہائی درجہ کی خواہش سمجھا یہ وہ دیدار کی
لذت سے کامیاب ہوئے اور جب ان کو سوال کرنے کی اجازت دی تو انہوں نے صرف اس کے دھام کا سوال کیا اور
جان لیا کہ رونا کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گا۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَلَمَّا مَسَّ مَرِيضًا - (۱)

بعض مفسرین نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اہل جنت کے پاس و قریب مزید میں رب العالمین کی طرف سے تین تحفے آئیں
گئے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوگا کہ جنت میں اس کی مثل ان کے پاس نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
کرانی ہے۔

لَوْ تَعْلَمُونَ نَفْسًا مَّا اتَّخَذْتُمْ لَهَا مَوَدَّةَ ۖ وَلَوْ تَعْلَمُونَ نَفْسًا مَّا اتَّخَذْتُمْ لَهَا مَوَدَّةَ ۖ
آمین۔ (۲)

دوسرا تحفہ ان کے رب کی طرف ان کو سلام کا پہنچنا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

سَلَامٌ لَّكَ تَحْتَ كَرْنِ رَبِّكَ رَحِيمٍ - (۳)

اور تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ سے افضل ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے
وَرَفَعْنَا قُرْبَانًا لِلَّهِ تَكْبِيرًا - (۴)

(۱) قرآن مجید سورہ ق کہت ۲۰

(۲) قرآن مجید سورہ الصافات آیت ۱۰

(۳) قرآن مجید سورہ یسین آیت ۵۸

(۴) قرآن مجید سورہ قمر آیت ۲۲

یعنی وہ نعمتیں جن میں وہ ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت میں اس کا فضل ہے جو بندے کی رضا کا نتیجہ ہے۔
احادیث :

روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ کلام کی ایک جماعت سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم مومن ہیں آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں غرضی کے وقت شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم! تم مومن ہو۔ (۱)

ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا۔
حُكْمَاءُ عُلَمَاءُ كَادُوا مِنْ فِقْهِهِمْ
يَكُونُوا أَتْبِيعًا۔ (۲)

اہل حکمت علماء میں قریب ہے کہ وہ اپنی سمجھ کی دھار سے انبیاء کرام کے مقام تک پہنچ جائیں۔

ایک دوسری حدیث میں ہے۔
كُونُوا لِمَنْ هَدَىٰ لِلْإِسْلَامِ مَوْكِنًا
رِزْقُهُ كَفَافًا وَرِجْعِيًّا۔ (۳)

اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور وہ اس پر راضی ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ وَالْزَّكَاةِ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْهُ بِالتَّقْوَىٰ وَالْعَمَلِ۔ (۴)

جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت والے تھوڑے رزق پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہوتا ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔
إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَبْدًا ابْتَدَأَ
فِي مَسْرَاجَتَيْهِ فَبَانِ۔

اللہ تعالیٰ جب کہیں بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا ہے اگر وہ صبر کرے تو اسے مومن بنا دیتا

۱۔ المجموع بحوالہ ابن عبد الوہاب ص ۱۵۴ حدیث ۱۱۲۶۶

۲۔ البیہقی والنبیاء جلد ۲ ص ۱۲۹ فصل فی قدوم اللہ

۳۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۹۱ روایت فضال ابن عبید

۴۔ اصل النبیاء جلد ۲ ص ۲۳۱ حدیث ۱۳۴۴

ہے اھ اگر وہ راضی ہو تو اسے منتخب بندہ بناتا ہے۔

رَبَّنَا صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (۱۱)
 آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری امت کی ایک جماعت کے پُر ہدیارے گا
 چنانچہ وہ اپنی قبروں سے اُڑ کر جنت میں چلے جائیں گے اور جیسے چاہیں گے منہ سے اُلائیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے
 کہ کیا تم حساب دیکھ چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیکھا فرشتے پوچھیں گے تمہارا تعلق کس امت سے ہے؟ وہ
 کہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تعلق ہے فرشتے کہیں گے ہم تمہیں قسم دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں
 بتائیے دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے اندر دو خصلتیں تھیں اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس
 مقام تک پہنچے فرشتے پوچھیں گے وہ کیا خصلتیں تھیں؟ وہ کہیں گے جب ہم علیحدگی میں ہوتے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
 سے بھاگتے تھے۔ اور تھوڑے دن پر راضی ہوتے تھے جو ہمارے لیے مقدر کیا گیا تھا فرشتے کہیں گے اس لیے تم
 اس بات کے مستحق تھے۔ (۱۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اے قزاق کے گروہ اگر تم اپنے دلوں سے اسی چیز پر
 راضی ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے تو اپنے فقر
 کا ثواب پاؤ گے ورنہ نہیں۔

يَا مَعْشَرَ النَّفْسَاءِ اعْطُوا اللَّهَ الَّذِي تَصْنَعُونَ
 قُلُوبَكُمْ تَقُومُوا بِشَايِئِ فَقْرِكُمْ
 وَارْثًا فَلَا۔ (۱۳)

حضرت مولیٰ علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ نبی اسرائیل نے ان سے عرض کیا کہ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ہمیں ایسا
 کام بتائے جس کے کرنے سے وہ ہم پر راضی ہو حضرت یونس علیہ السلام نے بارگاہِ خلعت میں عرض کیا اے رب! جو کچھ کہتے
 ہیں وہ تو نے سن لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مولیٰ علیہ السلام! آپ ان سے فرمادیں کہ وہ مجھ سے راضی ہوں انہیں ان سے
 راضی ہوں۔

اس بات کی شہادت اس روایت سے ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص بیاتِ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس
 کے لیے کیا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے
 لیے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے ہاں وہ مقام

مَنْ آتَىٰ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَا كَلَّمَكَ اللَّهُ حَرَّكَ
 فَلْيَنْظُرْ مَا يَلِيهِ مِنْ جَلٍّ مِنْكَ اللَّهُ
 تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُنْزِلُكَ أَنْ تَعْبُدَ مِنْهُ حَيْثُ

۱۰ انور میں باشر الخطاب جلد اول ص ۲۵۱ حدیث ۹۷۱

۱۱ انور میں الضعیفۃ المؤمنہ جلد ۲ ص ۵۷ حدیث ۵۰۷

۱۲ سنن ابن ماجہ جلد ۱ ص ۸۵ حدیث ۱۶۶۵

اِنَّكَ الْمُبْدِيُّ نَفْسِي۔ (۱)

دیتا ہے جو مقام بندے نے اپنے ہاں اللہ تعالیٰ کو دیا ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ میرے اولیاء کو دنیا کی فکر سے کیا کام؟ دنیوی علم میرے ساتھ مناجات کی عبادت ان کے دلوں سے ختم کر دیتا ہے اسے داؤد علیہ السلام میں اپنے اولیاء سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ نوحانی ہوں اور کچھ غم نہ کریں۔

ایک روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اسے میرے رب اکبر ایسے کام پر میری رہنمائی فرما جس میں تیری رضا ہے کہ میں اس پر عمل کروں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دھی فرمائی کہ میری رضا اس کام میں ہے جو آپ کو ناپسند ہو اور آپ ایسے عمل پیر نہیں کرتے آپ نے عرض کیا یا اللہ وہ کیا بات ہے فرمایا میری رضا اس بات میں ہے کہ آپ میرے فیصلے پر راضی ہوں (۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کے دوران بدگاہ خداوندی میں عرض کیا اسے میرے رب اجنوبی میں سے کون تجھے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وہ شخص کہ جب میں اس کے محبوب کو نے باؤں تو وہ مجھ سے شفیق ہو، اجنوبی میں ہے کہس پر تو ناراض تھا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو کسی کام میں مجھ سے غیظ و کلب کرتے ہیں پھر جب میں فیصلہ رول تو وہ میرے فیصلے پر ناراض ہوتے ہیں اور اس سے بھی سخت بات مروی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اَنَا اللهُ تَعَالَى الْاَوَّلُ اَمَّا مَنْ لَمْ يَتَّبِعْ عَلَى
بَلَدِيْ وَلَمْ يَشْكُرْ لِعَمَالِيْ وَلَمْ يَرْضَ
بِقَضَائِيْ فَلَيْسَ عِدَّتِيْا سَوَافِيْ۔
میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں جو شخص میری
اکرامش پر صبر نہیں کرتا اور میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا
نیز میری قضاء پر راضی نہیں ہوتا وہ میرے علاوہ کسی کو
رب نہ بنائے۔ (۳)

اگر ہم یہ حدیث قدسیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
میں نے سب مقادیر مقرر کیں تدبیر فرمائی اور اس کام کو مضبوط کیا پس جو راضی ہوا اس کے لیے میری طرف سے رخصت ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے اور جو ناراض ہوا اس پر میری نافرمانی رہاں تک کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔
كَذَلِكَ الْمَعَادُ وَكَذَلِكَ التَّوْبَةُ وَكَذَلِكَ
الْغَنَمُ فَمَنْ رَجَعَ فَلَهُ الرِّمَاقُ حَتَّى
يَلْقَانِيْ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّحْطُ حَتَّى
يَلْقَانِيْ۔ (۴)

(۱) تاریخ ابن عساکر جلد ۱ ص ۲۸۱ من اسماء الراحمین محمد

(۲) حطب الایمان جلد ۲ ص ۳۰۸ حدیث ۱۸۹

(۳) تاریخ ابن عساکر جلد ۱ ص ۲۸۱ من اسماء الراحمین محمد

(۴) تذکرہ الموضوعات ص ۱۸۹ باب الاصلی المحمودة

ایک مشہور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہے۔

خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَالشَّيْطَانَ لِمَنْ خَلَقْتُهُ
لِخَيْرٍ وَالْأَجْرُ عَلَى يَدِهِ وَوَيْلٌ
لِمَنْ خَلَقْتُهُ لِلشَّرِّ وَالْأَجْرُ عَلَى
يَدِهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ خَلَقْتُهُ فَكَانَ لِيْهِ
وَكَيْفٌ۔

میں نے خیر شر کو پیدا کیا پس اس کے لیے خوشخبری ہے
جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں
پر خیر کو جاری کیا اور اس کے لیے خرابی ہے جسے
میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور ہلاکت پر ہلاکت ہے
اس کے لیے جو "کیوں اور کیسے" کے چکر میں پڑتا ہے۔

(یعنی چون و چرا کرتا ہے)

(۲)

گذشتہ امتوں کے واقعات میں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے دس سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوک رہا تھا اور
جوڑوں کی شکایت کی لیکن جو کچھ انہوں نے پایا اس کا جواب نہ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اب شکایت
کرتے رہو گے! ہمارے نزدیک تمہارا حال لوح محفوظ میں زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کا اسی طرح دکھایا ہوا ہے اور
میری طرف سے اسی طرح دکھائی گئی ہے میں نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے بارے میں اسی طرح فیصلہ کیا ہے
کیا تم چاہتے کہ میں تمہارے لیے دنیا کی تخلیق کو بدل دوں

یابم چاہتے کہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے تقدیر کیا ہے اسے بدل دوں پس جو کچھ تم چاہتے ہو وہ میرے چاہے ہوئے
سے اور پر مجھے اپنی عزت و قہدال کی قسم اگر آپ کے دل میں دوبارہ یہ خیال آیا تو میں جہنم کے درجے سے آپ کا نام
نکال دوں گا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی چھوٹا بچہ آپ کے جسم پر چڑھتا اترا آپ کی پسلیوں پر پاؤں
رکھ کر پسلیوں کی طرح آپ کے سر کی طرف جاتا پھر پسلیوں کی طرف اترا اور آپ نے سر جھکایا تو نہ بولتے اور نہ سر اٹھاتے
آپ کے کسی دوسرے صاحبزادے نے کہا ابا جان! آپ کو معلوم نہیں یہ کیا کرتا ہے اگر آپ اس کو روکیں تو
اچھا ہے۔

آپ نے فرمایا اسے بیٹے! جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں
نئے ایک حرکت کی تو میں عزت والے مقام سے نیچے آگیا اور نعمتوں والی جگہ سے بے نیچی کی جگہ آگیا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے
دوبارہ کوئی ایسا کام کیا تو معلوم نہیں کیا مصیبت آجائے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دس سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو آپ

نے بھی کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور نہ کسی کام کے بارے میں یہ فرمایا جو میں نے کیا ہو کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور جو ہوا اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ کاش ایسا نہ ہوتا اور جو کچھ نہ ہوا اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ کاش ایسا نہ ہوتا اور جو کچھ نہ ہوا اس کے بارے میں یہ نہ فرمایا کہ کاش ایسا ہو جاتا اور اگر آپ کے گھروالوں میں سے کوئی مجھ سے جھگڑتا تو آپ فرماتے۔

دَعُوهُ تَوْفِيقِيَّ مَعَكُمْ - اس کو چھوڑ دو اگر کسی کام کا فیصلہ ہو چکا ہو تو وہ کام ہو جاتا۔

(۱)

اور مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اسے داؤد! تم بھی ایک بات چاہتے ہو اور میں بھی چاہتا ہوں اور ہو گا وہی جو میں چاہتا ہوں اور اگر آپ میرے چاہے ہوئے کو تسلیم کریں تو میں آپ کی خواہش کے لیے کفایت کروں گا اور اگر میرا ردے کے مطابق فیصلے کو قبول نہ کریں تو میں آپ کو آپ کی خواہش کے سلسلے میں مشقت میں ڈالوں گا۔ پھر ہو گا وہی جو میں چاہتا ہوں۔

آثار:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو برہان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے سوائے تقدیر کے مواقع کے کوئی خوشی نہیں رہی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے۔

حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کی بیوقوفی کا کوئی علاج نہیں حضرت فیض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر نہیں کر سکتے تو اپنے نفس کی تقدیر پر بھی صبر نہیں کر سکتے۔

حضرت عبدالعزیز بن ابیہودہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کسی روٹی مہر کے ساتھ کھائے اور اونی کپڑے پہنے ہیں کوئی شائبہ نہیں مگر شان اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں چنگاری چائوں حتیٰ کہ وہ مجھے جلا دے جو کچھ جلا دے اور باقی چھوڑے تو میری بات مجھے اس سے بات سے زیادہ پسند ہے کہ جو کچھ ہو چکا میں اس کے بارے میں کہوں کہ کاش ایسا نہ ہوتا جو کچھ نہیں ہوا اس کے بارے میں کہوں کہ کاش ایسا ہو جاتا۔

ایک شخص نے حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ کے ہاؤں میں زخم دیکھ کر فرمایا مجھے اس زخم کی وجہ سے آپ پر رحم آتا ہے آپ نے فرمایا جب سے یہ زخم لگا ہے میں بشکر کرتا ہوں کہ یہ میری آنکھ میں نہیں ہوا اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک عابد نے طویل عرصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں عورت جو مکہ میں چراتی ہے جنت میں تہہ پہن ماضی ہوگی اس نے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی یہاں تک کہ اسے پایا اس کو تین دن تک مہمان بنائے رکھا تا کہ اس کا عمل دیکھ سکے تو وہ رات کو کھڑا عبادت کرتا جب کہ وہ عورت سو جاتی وہ دن بھر روزہ رکھتا اور یہ روزے کے بغیر ہوتی اس نے پوچھا کیا تو اس کے علاوہ بھی کوئی عمل کرتی ہے؟ اس نے کہا یہی ہے جو تم نے دیکھا مجھے اس کے علاوہ کسی عمل کا پتہ نہیں وہ مسلسل کہتا رہا کہ یاد کرو حتیٰ کہ اس عورت نے کہا میرے اندر ایک خصلت ہے وہ یہ کہ جب میں سختی کی حالت میں ہوں تو واقعی حالت کی متناہیں کرتی اور اگر بیمار ہوں تو صحت کی خواہش نہیں کرتی سورج میں ہوں تو سائے میں ہونے کی متناہیں کرتی در سن میں عابد نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہا کیا یہ چھوٹی سی خصلت ہے اللہ کی قسم یہ بہت بڑی خصلت ہے جس سے عبادت گزار بندے بھی عاجز ہیں۔

بعینہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ زمین والے اس پر راضی ہوں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا ہی کی سزا بندی اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح اور شام کرتا ہوں سختی میں یا خوشحالی میں۔

ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے حضرت داہد رحمہ اللہ کے پاس بیٹھ کر کہا اے اللہ ایم سے راضی ہو جاؤ۔ حضرت داہد نے فرمایا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے جیسا نہیں آتا کہ اس سے روٹا کا مطالعہ کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں حضرت جعفر بن سلیمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کب راضی ہوتا ہے؟ حضرت داہد نے فرمایا جب وہ مصیبت پہنچے اسی طرح خوش ہو میں طرز وہ نعمت پر خوش ہوتا ہے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب بندے کے نزدیک منہ اور عطا برابر ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ حضرت احمد بن ابی حمزہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابوسلمان خاڑی رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں سے اسی بات پر راضی ہو جاتا ہے جس میں بات پر غلام اپنے آقاؤں سے راضی ہو سکے ہیں۔

حضرت احمد فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا کیا غفلت میں سے ہو غلام میں آن کی مراد یہ ہیں ہوتی کہ ان کا مال ان پر راضی ہو رہیں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے فرمایا بندوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ وہ اس سے راضی ہوں حضرت سہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندوں کو یقین میں سے اسی قدر صبر فدا ہے جن قدر ان کو رونا سے صبر فدا ہے اور رونا سے ان کا صبر ہی قدر ہوتا ہے جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مَنَ يَعْلَمُ نَفْسَهُ وَحَدَّ لِسِهِ
وَحَدَّ لَدُنَّ حَرِّ الرِّضَا وَالْيَقِينِ وَ
يَحْتَمِلُ الْغَمَّ وَالْحَزْنَ فِي الشَّكِّ وَالشَّغْلَ ۝

اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت و جلال سے غوثی اور راحت دینا
اور یقین میں رکھیں ہے اور غم و حزن کو شک اور ناراضگی
میں رکھا ہے۔

فصل ۱۱ :

رضا کی حقیقت اور خواہش کے خلاف اس کا تصور

جو لوگ کہتے ہیں کہ خواہش کے خلاف امور اور مختلف مصیبتوں میں صبر ہو سکتا ہے رضا کا تصور نہیں ہو سکتا
گویا وہ لوگ محبت کا انکار کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کا تصور اور تمام محبت کا اس میں مستغرق ہونا بات
ہو جائے تو اس بات میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ محبت محبوب کے کاموں پر راضی ہونے کا باعث ہے اور یہ دو چیزوں سے
ہوتا ہے۔

۱۔ تکلیف کا احساس ختم ہو جائے حتیٰ کہ اس پر کوئی تکلیف وہ بات آئے تو اس کا احساس نہ ہو اور کوئی زخم پہنچے تو اس کا
ادراک بھی نہ ہو اس کی مثال یہ ہے کہ لڑنے والے شخص کو غصے یا خوف کی حالت میں زخم پہنچے تو وہ محسوس نہیں کرتا حتیٰ کہ
جب وہ خون دیکھتا ہے تو اسے زخم کا علم ہوتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص کسی معمولی سے کام میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس
کے ہاتھ میں کاشا چھو جاتا ہے تو دل کی مشغولیت کی وجہ سے اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بلکہ جو شخص سیکنگ لگاتا
ہے (خون نکلاتا) ہے یا استری سے سر مشغول ہے تو اس سے آدھ کو ایسا پہنچتا ہے لیکن جب دل ٹھکائے میں نہ ہو
اور کسی دوسری طرف مشغول ہو تو خون نکالنے والا اور حجام فارغ ہو جاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اور حسب باقی
اس لیے ہیں کہ جب دل کسی بات میں مشغول ہوتا ہے اور مکمل طور پر اس میں مستغرق ہوتا ہے تو دوسری کسی بات کا ادراک
نہیں ہوتا۔

اسی طرح عاشق جو اپنے معشوق کے شاہدے میں مکمل طور پر مستغرق ہوتا ہے یا اس کی محبت کا انکار ہوتا ہے
تو بعض اوقات وہ اذیت محسوس کرتا ہے یا جھگڑتا ہوتا ہے اگر وہ عشق میں مبتلا نہ ہو لیکن دل پر محبت کے بہت زیادہ
غلبے کی وجہ سے اسے غم و اندوہ کا ادراک نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں ہے جب اسے تکلیف محبوب کے فیر کی
طرف سے پہنچے تو جب محبوب کی طرف سے پہنچے تو کی کیفیت ہوگی اور دل کا محبت اور عشق میں مشغول ہونا سب سے اہم

مصدقیت ہے اور جنت خفیف محبت کے باعث تھوڑی سے تکلیف کے سلسلے میں بات کا تصور ہرگز نہ ہوتا ہے تو بڑی محبت کے باعث بہت بڑی تکلیف کے سلسلے میں بھی اس کا تصور ہرگز نہ ہوتا ہے اس لیے کہ جن طرح تکلیف کا برضا ممکن ہے اسی طرح محبت کا برضا بھی ممکن ہے اور جن طرح آنکھ سے دکھائی دینے والی خوبصورت چیزوں کی محبت مضبوط ہوتی ہے اسی طرح ان خوبصورت چیزوں کی محبت بھی قوی ہوتی ہے جن کا ادراک بالطنی نگاہ سے ہوتا ہے جو نور بصیرت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال پر کسی دوسرے جلال و جمال کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ پس جس کے لیے یہ حقیقت ہرگز نہ قوی نہیں کہ وہ مدح و شکر ہو کر رہے ہر شے پر جائے اس پر جو کچھ جاری ہو اس کا احساس نہ ہو سکے چنانچہ منقول ہے کہ حضرت فتح موصی رحمہ اللہ کی زوجہ گریزین قرآن کا ناخن ٹوٹ گیا اس پر وہ ہنس پڑیں پوچھا گیا کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اس نے کہا اس کے ثواب کی لذت نے مجھ سے درد کی کڑواہٹ کو نائل کر دیا ہے۔

حضرت ہبل رحمہ اللہ کو ایک بیماری لاحق تھی تو آپ دوسروں کو دقتی اس بیماری کا علاج کرتے لیکن اپنا علاج نہیں کرتے تھے اس سلسلے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسے دوست و محبوب کے مارنے سے درد نہیں ہوتا۔
۶۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس درد کا ادراک ہو سکتا ہے اس پر راضی ہو سکتا ہے اس میں رغبت رکھتا ہو اور عقل کی بنیاد پر اس کا ازالہ کرے اگرچہ اس کی طبیعت پر گراں گزرے جسے کوئی شخص رگ بکھڑانا اور غم نکلوانا چاہتا ہے تو وہ اس کا درد محسوس کرتا ہے لیکن وہ اس پر راضی ہوتا اور اس میں رغبت رکھتا ہے اور رگ کھوٹنے والے کا احسان مند ہوتا ہے تو جس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔

اسی طرح ہر شخص نفع طلب کرتا ہے وہ سفر کی مشقت بھی برداشت کرتا ہے لیکن سفر کے نتائج کی محبت اس کے نزدیک سفر کی مشقت سے زیادہ خوش گوار ہوتی ہے اور وہ اس پر راضی ہوتا ہے تو جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش پہنچے اور اسے یقین ہو کہ اس کے لیے جو ثواب رکھا گیا ہے وہ اس ثواب سے جو چیز سے زیادہ ہے تو وہ اس پر راضی ہوتا ہے اس میں رغبت رکھتا ہے اور اس کو پسند کرتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہے جب وہ ثواب اور احسان کا لحاظ رکھے جو اس مصیبت کے بدلے میں اسے ملتا ہے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبت غالب ہو اور اس کا تصور و تصور کی مراد اور رضا کے سوا کچھ ہو اور ہر سب باتیں مخلوق کی محبت میں مشابہت سے ہیں آئی ہیں اور وصفت کرنے والوں نے نظم و شعر میں اس بات کو بیان کیا ہے اور اس کا مطلب عربی و فارسی صورت کے جمال کو دیکھتا ہے اور جمال ظاہری کا جمال تو یہ ہے کہ وہ چہرہ و گوشہ اور غم ہے جس میں نجاست مل ہوئی ہے اس کا آغاز تا پاک بظن ہے جب کہ اس کا انجام تا پاک نہ ہوتا ہے وہ جہان میں وہ جہان اٹھائے ہوتا ہے اور اگر دیکھنے والے کو دیکھ کر کچھ نہیں ہے جو اکثر دیکھ کر کھاتی ہے پھر چیز کو بڑی اور بڑی کو چھوٹی سمجھتی ہے اسی طرح درد والی چیز کو عزیز سمجھتی ہے اور بد صورت کو خوبصورت قرار دیتی ہے۔

تو جب اس حالت میں موت کا غلبہ مقدر ہوتا ہے تو انسانی، ابدی جمال جس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں اور اس کا ادراک بصیرت کی آنکھ سے ہوتا ہے نہ اس میں غلطی کا امکان ہے اور نہ ہی موت اس کے گرد جھلکتی ہے بلکہ وہ موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ رہتی اور اللہ تعالیٰ کے رزق پر خوش ہوتی ہے اور موت کی دہرائے زیادہ تنبیہ اور کثرت ہوتا ہے تو اس محبت میں ایسی کیفیت کا پیدا ہونا کیسے محال ہوگا۔

اگر اس بات کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہے اس کا پایا جانا اور محبت کرنے والوں کے اقوال و اقوال اس پر شاہد ہیں حضرت شفیق مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص سستی کا ثواب دیکھ لیتا ہے وہ اس سے نکلنے کی خواہش نہیں رکھتا۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سری سقطی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا محب کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں میں نے کہا اگرچہ اسے تلوار سے مارا جائے؟ فرمایا ہاں اگرچہ اسے تلوار کے ساتھ سزیم مارا جائے اور ضرب لگائی جائے۔

اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ میں ہر اس چیز سے محبت کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو حتیٰ کہ اگر وہ جہنم کو پسند کرتا تو میں جہنم میں داخل ہونے کو پسند کرتا۔

حضرت بشریٰ عاصی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا جس کو بغداد کے محلہ شرقیہ میں ایک ہزار کوڑے بارے گئے تھے لیکن اس نے کوئی بات نہ کی پھر اسے قید خانے کی طرف لے جایا گیا تو میں اس کے پیچھے چلا میں نے پوچھا تمہیں کیوں ملا گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں عاشق ہوں میں نے پوچھا تم عاشق کیوں رہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرا محبوب میرے سامنے تھا اور مجھے دیکھنا تھا میں نے کہا اگر تم سب سے بڑے محبوب کو دیکھو تو کیسا ہے؟ فرماتے ہیں یہ میں کہ اس نے ایک چیخ ماری اور گر کر مر گیا۔

حضرت یحییٰ بن معاذ زری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کی آنکھیں دلوں میں چلی جائیں گی اس کا کھد سال تک دلوں میں نہیں آئیں گی تو ان دلوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اس کے جمال و جمال کے درمیان بڑے ہوئے ہیں اور محب اس کے جمال کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔

حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سدا کے آقا زین جبرہ عبادان کا ارادہ کیا تو میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو بتایا کہ میں تمہارا کھانا کھا رہا ہوں بھی اگر تم کا شکر ادا نہ کروں گا اس کے جسم کو کھا رہی تھیں میں نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور کچھ لوٹا رہا جب اسے خوش کیا تو اس نے کہا یہ کون فضول شخص ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان مداخلت کر رہا ہے اگر وہ میرا ایک ایک جوار کاٹ دے تو میری محبت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد جب میں بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی انہیت دیکھی تو مجھے بڑا معلوم

نہیں ہوا۔

حضرت ابو عمرو محمد بن اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل معرکہ چار مہینے تک فدانہ علی صرحت حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا دیدار کر کے بھوک کا ازالہ کرتے انہیں جب بھی بھوک لگتی آپ کا دیدار کر سیتے تو آپ کے جمال میں شغوریت کی وجہ سے ان کو بھوک کی تکلیف محسوس نہ ہوتی بلکہ فدان پاک میں اس سے بھی زیادہ معاملہ مذکور ہے یعنی معرکہ غزوہ بدر نے جمال یوسفی پر فریقہ ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ لئے لیکن ان کو احساس تک نہ ہوا۔

حضرت سعید بن جبri رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یوسف میں حضرت عطاء بن مسلم کی سرانے میں ایک نوجوان کو دیکھا اس کے ہاتھ میں چھرا تھا، وہ بلند آواز سے پکار رہا تھا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ وہ کہتا تھا۔

يَوْمَ لَقِيتُكَ يَا يَاسِينَ مَتَى أَهْلُكَ وَأَمْرُكَ مِنْ
أَمْرِ النَّاسِ أَجْمَلُ قَاتِلُوا الرَّحِيلَ فَقُلْتُ

جدائی کا دن قیامت سے بھی زیادہ لمبا ہے اور اس
جدائی سے موت ابھی ہے انہوں نے کہا یہ کون ہے
میں نے کہا میرا کون ہے بلکہ یہ تو میری زندگی کا سفر ہے

پھر اس نے چھری سے اپنا پیٹ چیرا اور مر گیا میں نے اس کے بارے میں اور اس کے واقعہ سے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بادشاہ کے ایک غلام پر عاشق تھا جو اس سے صرحت ایک دن غائب رہا۔

مروی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے زمین میں سب بڑی عبادت گاہ کے بارے میں بتائیے انہوں نے ایک آدمی بتایا کہ کونٹھ کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے تھے اور مینا بھی چلی گئی تھی انہوں نے سنا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ جب تک تو نے چاہا مجھے ان چیزوں سے نفع دیا اور جب چاہا مجھ سے ان کو لے لیا اسے نیکی کا اچھا بدلہ دینے والے اور مطلب تک پہنچانے والے انچیز ذات میں میری امید کو باقی رکھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کا ایک صاحبزادہ بیمار ہو گیا تو آپ کو اس کا بہت دکھ ہوا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا ہیں ڈر ہوا کہ کہیں اس بچے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہونہ جائے چنانچہ وہ صاحبزادے سے انتقال کر گئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے آپ کو اس وقت جس قدر غم بھی تھا بھی کسی کو نہ ہوئی ہوگی آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میرا غم اس پر صحت و شفقت کی وجہ سے تھا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ہر راضی ہو گئے۔

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگل میں ایک شخص تھا جس کے پاس کتا، گدھا اور مرغ تھا، مرغ ان کو نیاز کے لیے لگاتا، گدھا ان کے لیے پانی لاتا اور کتا ان کے لیے اٹھا کر لے جاتا جب کتا ان کی حفاظت کرتا کرتا تھے ہیں ایک یوم مرغی اُڑی اور مرغ کو اٹھا کر لے گئی ان لوگوں کو اس بات کا بہت دکھ ہوا وہ شخص نیکی تھا مجھے لگا کہ یہ کتا ہے اس میں بدلہ دینا چاہیے یا ایا اور اس نے گھر کے کاپٹ چھڑک کر اسے چاک کر دیا مگر مالوں کو اس کا دیکھ کر میں اس نے

کہا ہو سکتا ہے اس میں بھلائی ہو پھر اس کے بعد کہ مرگیا اس نے کہا ممکن ہے اس میں بہتری ہو پھر ایک دن وہ اٹھے تو دیکھا کہ ان کے ارد گرد کے سب لوگوں کو قید کر لیا گیا اور وہ محفوظ رہے اس نے کہا وہ اس لیے پکڑے گئے کہ ان کے پاس کتوں گروہوں اور مرغوں کی آوازیں تھیں تو تقدیر خداوندی کے مطابق ان لوگوں کو ان حیوانات کی پاکت سے فائدہ پہنچا۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ لطف و کرم کو جان جیتا ہے وہ ہر حال میں اس کے فضل پر راہی ہوتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے آدمی کے پاس سے گذرے جو امدھا بھی تھا، برص کی بیماری میں بھی مبتلا تھا، اچانک بھی تھا اور دونوں طرف سے فلج زدہ بھی تھا کوڑھ کی وجہ سے اس کا گوشت بچھر چکا تھا اور وہ بہرہ رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس چیز سے بچایا جس میں اپنی مخلوق میں سے بے شمار لوگوں کو مبتلا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے فلان! وہ کوئی آزمائش ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے ڈھک رکھا؟ اس نے کہا اے رسول اللہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت نہیں ڈالی جب کہ میرے میں ڈالی ہے آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا اپنا ماں تھلاؤ اس نے ہاتھ پکڑا یا تو اس کا چہرہ نہایت خوبصورت اور بالی شکل بھی اچھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیف کر لے گیا چنانچہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت و اعتبار کر لی اور عبادت کرنے لگا۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو غاش تھی تو آپ نے اپنا پاؤں گھٹنے سے کٹوایا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک پاؤں سے دیا یا اللہ تعالیٰ تیری قسم ہے اگر تو ایک پاؤں لے گی تو دو مہر باقی بھی رکھا ہے اگر تو نے آزمائش میں ٹھاکا ہے تو عافیت بھی عطا فرمائی ہے پھر اس رات ہی وظیفہ پڑھتے رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ فقر اور بالدری در سوراہاں ہیں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پر سوار ہوتا ہوں اگر فقر چوتوں میں صبر کرتا ہوں اور اگر بالدری ہو غرق کرتا ہوں۔

حضرت ابوسلمہ بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہر مقام سے ایک کیفیت حاصل کی سوائے رما کے، اس سے مجھے خوشبو کا صرف ایک جھوکا ملا ہے اور اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو محنت میں اور مجھے روزِ قیامت میں بھی قویٰ اس پر راضی ہوں گا۔

ایک اور عارف سے پوچھا گیا کہ ایک کورینا کا اتہائی درجہ حاصل ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اتہائی درجہ نہیں پایا البتہ مجھے مقامِ رما حاصل ہو گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے اندر بھی بنا دے کہ تمام مخلوق میرے اوپر سے گزر کر جنت میں پہنچے پھر اپنی قسم کو یاد کرنے کے لیے مجھ سے ہی نضر کو عبور دے تو میں اس حکم کو پسند کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہوں گا۔

تو ایسے شخص کا کلام ہے جسے معلوم ہے کہ محنت نے اس کے تمام فکر کو گھیرا حتیٰ کہ اسے آگ کی تکلیف کا

احساس تک نہ ہوا اور اگر احساس ہو بھی تو وہ موجب کدورتہ حاصل ہونے کے شعور کی لذت میں گم ہو جائے اور اس حالت کا غلبہ ذاتی طور پر محال نہیں ہے اگرچہ بیماری کمزور حالت سے دور ہے لیکن یہ بات مناسب نہیں کہ کمزور محروم شخص قوت والے لوگوں کے احوال کا انکار کرے اور یہ خیال کرے کہ جس بات سے وہ عاجز ہے اور یا دکرام ہیں اس سے عاجز نہیں۔

حضرت روزباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن جلدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا جسم قبضے سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور تمام مخلوق اس کی اطاعت کرے تو اس کا کیا مطلب ہے! انہوں نے فرمایا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اس کی بزرگی کے پیش نظر ہے تو مجھے معلوم نہیں اور خوف اور لوگوں کی غیر خواہی کے طور پر ہے تو میں جانتا ہوں پھر ان پر بیوش طاری ہوگئی۔

حضرت عمران بن حصین رحمہ اللہ کے بیٹے میں تکلیف تھی آپ تیس سال تک پیچھے کے بل بیٹھے رہے نہ بچھڑے ہو سکتے اور نہ بیٹھ سکتے آپ کی چار پائی کا بان کاٹ کر قصائے حاجت کے لیے جگر بنائی گئی تھی حضرت مطہر اور ان کے بھائی حضرت عمار رحمہما اشدان کے پاس آئے اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ حضرت مطہر نے فرمایا آپ کی اس حالت کو دیکھ کر رونے میں فرمایا تم نہ روتے کیوں کہ جو بات اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے وہ مجھے بھی زیادہ پسند ہے پھر فرمایا میں تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نفع عطا فرمائے اور میرے مرنے تک کسی کو نہ بتانا فرماتے میرے پاس آتے ہیں اور میں ان سے مانوس ہوتا ہوں وہ مجھے سلام کرتے ہیں اور میں ان کا سلام سناتا ہوں جانیتا ہوں کہ یہ بیماری سنہ انہیں بلکہ اس بہت بڑی نعمت کا سبب ہے پس جو شخص آزمائش کی حالت میں اس قسم کا مشاہدہ کرے وہ اس پر کیسے راضی نہیں ہوگا۔

حضرت مطہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم حضرت سرید بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے ہم نے دیکھا کہ ایک پٹرا پڑا ہوا ہے ہم نے سوجا اس کے نیچے کچھ نہیں تھی کہ پٹرا شاکیاں تو ان کی زود بولنے لگا آپ کے گھر والے آپ پر نذا ہوں آپ کو کیا کھائیں چائیں انہوں نے فرمایا ایک عرصہ سے ایسا ہوا ہوں اور میری چشمہ زخمی ہوگئی اور میں کمزور ہو گیا ہوں میں نے ایک عرصہ دراز سے کھانا پینا بھیڑ دیا ہے لیکن مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ اس کیفیت سے ایک ماہن کے برابر بھی ہو سکوں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کمزور میں تشریف لائے اور آپ کی بیٹائی ملی گئی تھی لوگ آپ کے پاس جوق در جوق آتے اور دعاں در دعاں کرتے آپ ان سب کے لیے دعا مانگتے اور آپ کی دعا قبول ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن سائب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بھی آپ کے پاس حاضر ہوا اور ان دونوں میں لڑکا تھا میں نے ان کو اپنی چھان کرائی تو انہوں نے مجھے چھان دیا اور فرمایا تو ابھی کہ لاٹھری ہے! میں نے عرض کیا کہ میں ان انہوں نے دعا فرمادہ کہ جس کے

انہی فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے چچا جان! آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اگر اپنے لیے بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیشائی کو مار دے گا۔ میں کہہ مسکرائے اور فرمایا۔ اے بیٹے! میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میری بیشائی سے زیادہ اچھا ہے۔

ایک صوفی کا بیٹا کم ہو گیا تین دن تک پتہ نہ چلا ان سے کہا گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ آپ کی طرف لوٹا دے گا انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنا میرے نزدیک بیٹھے کے گم ہونے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک عبادت گزار نے فرمایا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تو میں ساٹھ سال سے درگاہ ہوں انہوں نے اس گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ عبادت کی پوچھا گیا وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ میں نے ایک کام کے بارے میں جو ہو گیا تھا، کہا کہ کاش اس ایسا نہ ہوتا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر سیراجہم تینوں سے کام چائے تو میرے لیے یہ بات اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے بارے میں کہوں کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔

حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ کو بتایا گیا کہ میں ایک شخص سے جس نے چچاں سال عبادت کی ہے وہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے بتاؤ کہ کیا تم سیر جو گئے جواب دیا نہیں پوچھا کیا تم اس سے انوس ہوئے؟ کہا نہیں پھر سوال کیا اس پر انہی جو اس نے جواب دیا نہیں۔ پوچھا تو انہیں اس سے صرف روزے اور نماز کا حصہ ہے؟ جواب دیا جی ہاں فرمایا اگر مجھے تم سے شرم نہ آتی تو میں بتا دیتا کہ تمہارا معاملہ چچاں سال سے اندر سے خالی ہے میں تمہارے دل کا دروازہ نہیں کھل کر تم قلبی اعمال کے ذریعے قرب کے درجات تک ترقی کرتے تم اصحاب میں کے طبقات میں شمار ہوتے ہو کیوں کہ تمہیں صرف ظاہری اعمال میں ترقی ہوئی ہے جو عام لوگوں کو ملتی ہے۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ دستان میں قید تھے تو ایک جماعت آپ کے پاس گئی انہوں نے اپنے سامنے ہتھکڑی کر کے کھینچ کر کہا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا آپ سے محبت کرنے والے ہیں چچا فرمایا ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کو پتھر مارنے لگے وہ بھاگ نکلتے یا کہیں کیا ہوا کہ تم مجھے محبت کا دھوکا دے رہے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو میری مصیبت پر صبر کرو۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے یہ شعر کہا۔

إِنَّ الْمَعْجَبَةَ يَلُوحِظُهَا سَكَّوْفٌ
وَهَلْ دَأَيْتَ مَعْجَبًا غَيْرَ سَكَّوْفٍ
بے شک رحمت کی محبت نے مجھے نقشہ میں مبتلا کر دیا اور
کیا تم نے ایسا محب دیکھا ہے جو نقشہ میں نہ ہو۔

شام کے کسی عبادت گزار نے کہا تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہوئے اس سے ملتا ہے اور شاید اس نے تکذیب بھی کی ہو کیوں کہ تم میں سے کسی کی انگلی ٹوٹنے کی ہو تو وہ اس سے اشارہ کرتا ہے اور اگر اس میں کچھ فعل ہو تو اسے چھپاتا پھرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنا مذموم ہے اور لوگ اس پر فخر کرتے ہیں اور انرا ناش اہل آخرت

کے نزدیک زینت ہے اور وہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ بازار میں آگ لگ گئی تو حضرت بری رحمہ اللہ سے کہا کیا کہ تمام بازار جل گیا اور آپ کی دوکان نہیں جلی آپ نے فرمایا الحمد للہ پھر فرمایا میں نے کیسے الحمد للہ کہا حالانکہ میں پچا ہوں دوسرے مسلمان تو نہیں بچے چنانچہ آپ نے تجارت سے توبہ کر لی اور باقی ساری زندگی اس بات سے استغفار کرتے ہوئے دوکانداری چھوڑ دی کہ میں نے الحمد للہ کیوں کہا۔

اگر تم ان واقعات پر غور کرو تو قطع طور پر جان لو گے کہ خواہشات کے خلاف بات پر رضا محال نہیں بلکہ وہ اہل دین کے مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے اور حبیب مملوک کی محبت اور اس سے حصہ حاصل کرنے میں ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخری فوائد میں بدرجہ اولیٰ ممکن ہے اور اس امکان کی دو وجہیں ہیں۔

۱۔ تکلیف پہنچنے پر راضی ہونا کیوں کہ اس پر توبہ کی توقع ہوتی ہے جیسے خونی ٹکوانے مرگ ٹکوانے اور دوا کی پیسے پر آدمی شفا دینا کے انتظام میں راضی ہوتا ہے۔

۲۔ کسی دوسرے مقصد کے لیے رضاء ہو بلکہ اس لیے راضی ہو کہ یہ محبوب کی مراد اور رضاء ہے اور بعض اوقات محبت اس لیے غالب ہوتی ہے کہ محبوب کی مراد میں محبت کی مراد غور و نظر ہوتی ہے پس اس کے نزدیک سب سے زیادہ لذیذ محبوب کے دل کی خوشی اور اس کی رضا نیز اس کے ارادے کا نفاذ ہے اگرچہ اس میں اس کی توجہ ہلکی کیوں نہ ہو جائے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔

فَمَا لِيَجْزِيَ إِذَا دُعِيَ كَسُوَ الْكَوْءِ - جس زعم میں تمہاری خوشی ہو اس میں تکلیف کہاں۔

اور یہ بات احساس تکلیف کے باوجود ممکن ہے اور بعض اوقات محبت کا اس طرح غلبہ ہوتا ہے کہ تکلیف کے اندر اس سے وہ مدح و شہسہ ہو جاتا ہے قیاس تجربہ اور مشاہدہ ایسی حالت کے وجود پر دلالت کرتا ہے لہذا جس آدمی میں یہ بات دیکھی جائے اسے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ وہ اس سے اس لیے مجبور ہے کہ اس میں اس کا سبب نہیں پایا جاتا اور وہ محبت کا زیادہ ہونا ہے اور یہ شخص محبت کے ذائقے سے آگاہ نہیں وہ اس کے عجائبات کی پہچان نہیں رکھتا تو محبت کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے عجائبات ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں۔

حضرت عمرو بن مارت راضی رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں میں مومن رقبہ میں اپنے ایک دوست کے پاس مجلس میں تھا اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا جو گانے والی ایک لڑکی پر عاشق تھا اور وہ لڑکی بھی اسی مجلس میں تھی اس نے بابا بچایا اور گانا گایا۔

عَلَمَهُ وَالْأَمْرَى حَلَّ الْأَشْيَعِ مِنَ الْبُكَ
وَكَلَّمَ سَيِّدًا عَاشِقًا - اِذَا كَلَّمَ سَيِّدًا مَشْتَقًا

عاشق کی زبانی کہ بچاؤں رونما ہے خصوصاً جب عاشق کوئی
مذہب پرست پاسکے۔

نوجوان نے کہا تو نے خوب کہا کہ تو مجھے مرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو مر جا پنا ہم
اس نے تیکے پر سر رکھا اور منہ آدھیں بند کر لیں ہم نے اسے حرکت دی تو وہ مر چکا تھا۔
حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک بچے کی آستین پکڑے ہوئے اس کے ساتھ
گرا گرا کر اور محبت کا اظہار کر رہا تھا پھر اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا یہ منافقت جو تم میرے سامنے ظاہر کر رہے ہو کب تک
رہے گی؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں حتیٰ کہ اگر تو مجھ سے مرنے کے لیے کہے گا
تو میں مرجاؤں گا اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو مر جا حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص ایک طرف گرا اور اپنی آنکھیں
بند کر لیں لوگوں نے دیکھا تو مرا ہوا تھا۔

حضرت سمون مبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک شخص تھا اور اس کی ایک لڑکی تھی جس سے وہ محبت
کرتا تھا لڑکی بیدار ہو گئی تو وہ اس کے لیے صلوٰۃ پڑھانے بیٹھا وہ ہنڈیا میں چیمپ پیمر رکھا کہ لڑکی نے درد کے مارے "اُہ"
کہا یہ سن کر وہ شخص ہوشیار ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے چیمپ گر پڑا اور وہ اپنے ہاتھ سے ہنڈیا کو حرکت دینے لگا حتیٰ کہ اس کی
انگلیاں جل گئیں لڑکی نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا تمہارے اُہ بھرنے سے یہ ہوا ہے۔
حضرت محمد بن عبداللہ بغدادی رحمہ اللہ سے منقول ہے فرماتے ہیں میں نے بصرہ میں ایک نوجوان کو بلند چھت پر دیکھا
وہ لوگوں کو جھانک رہا تھا اور یوں کہتا تھا۔

مَنْ مَاتَ عَشَقًا فَلَيْتَ هَكَذَا الْآخِرُ
فِي عَشَقٍ يَلَا مَوْتَ
میں موت کے سوا کوئی بھلائی نہیں۔
جو شخص عشق میں مرنا چاہے وہ یوں مرے کیونکہ عشق

پھر اپنے آپ کو گرا دیا تو لوگوں نے اسے مردہ حالت میں اٹھایا۔
اس قسم کی مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ جب مخلوق کی محبت اور اس کی تصدیق میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں تو خالق کی
محبت میں بددعا ہونی ہو سکتی ہیں کہیں کہیں ظاہری بینائی کی نسبت باطنی بصیرت زیادہ سداقت پر مبنی ہے اور حضرت ربوبیت کا
جمال ہر جمال سے کامل تر ہے بلکہ دنیا کا ہر جمال اسی جمال کی خوبیوں میں سے ایک ہے۔
ان حوالہ دینے سے محروم ہر وہ محدثوں کے جمال کا شکرت ہے جو بقوتِ سماعت سے محروم ہر وہ خوش آواز اور
نغموں سے آشکار کرتا ہے اور جن کو دل کی دولت حاصل نہ ہو وہ یقیناً ان لذتوں سے محاکر کرتا ہے جو دل کے بغیر سمجھ
ہی نہیں آ سکتیں۔

دعا، رضا کے خلاف نہیں

فصل ۷۷

دعا مانگنے والا مقام رضا ہے باہر نہیں جاتا اس طرح کہوں کو بڑا ماننا مجھ سے تا ملازم رہتا اور اسباب گناہ کو ناپسند

کرنا نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ان کے اہل کے انکوش کرنا بھی رضا کے خلاف نہیں۔ بعض اہل باطل اور دہوکے کے شکار لوگوں کو اس سلسلے میں مغالطہ لگا اور انہوں نے گمان کیا کہ گنہ خست و فاجر اور کفر اور کفر اللہ تعالیٰ کی قضاء قدرت سے ہیں پس ان باتوں پر راضی ہونا واجب ہے یہ بات تاویل سے جہالت اور اسرار شریعت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اس کے ذریعے ہم عبارت کو تو نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام عظیم اسلام نے سنت سے دعا مانگی ہے جس طرح ہم نے دعاؤں کے بیان میں نقل کیا ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضا کا اعلیٰ مقام حاصل تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کی یوں تعریف فرماتا ہے۔

وَبَدَّ عَزَّوَجَلَّ رَاضِيًا قَرِيْبًا ۝۱۱ اور وہ امید و خوف کے ساتھ ہم سے دعا مانگتے ہیں۔

اور گستاخوں سے نفرت کر لے اور ان پر راضی نہ ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے عبادت قرار دیا ہے اور ان پر راضی ہونے کی مذمت فرمائی ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا تُؤْمِنُ بِالْحَيَاةِ اِنَّهَا نِيَا وَاطْمَآءٌ اُوْتِيَتْهَا ۝۱۲ وہ لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

رَضُوْا بِاَنْ يَكُوْنَتْ سَمِعَ السَّمَوَاتِ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ۝۱۳ اور وہ پیچھے رہ جائے والی عورتوں کے ساتھ رہنے والا جہاد کے لیے نہ جانے پر راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔

ایک شہر حدیث میں ہے۔

مَنْ شَهِدَ مُنْكَرًا فَرَضِيًّا بِهِ فَكَفَّرَ عَنْهُ ۝۱۴ جو شخص بڑائی کے قریب گیا اور اس پر غور نہ کیا اور اس نے اس بڑائی کا انکباب کیا۔

اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے۔

اَلَّذِي عَلِيَ الشَّيْءُ كَفَّرَ عَنْهُ ۝۱۵

(۱) قرآن مجید سورۃ انبیاء ۹۰

(۲) قرآن مجید سورۃ یونس آیت ۷

(۳) قرآن مجید سورۃ توبہ آیت ۹۳

(۴) مشکوٰۃ المصابیٰ جلد ۶ ص ۱۸۲ حدیث ۱۷۵۲

(۵) لغز و کسب الیوم الخطاب جلد ۲ ص ۲۳۲ حدیث ۳۱۲۱

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک شخص برائی سے غائب رہتا ہے لیکن اس پر اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا ہر مومن نے واسے پر ہوتا ہو چھائی ایک یس طرح ہوتا ہے؛ فرمایا اسے اس گناہ کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اس پر راضی ہوتا۔

حدیث شریف میں ہے۔

لَوْ أَنَّ عِبَادًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ وَوُفِّقَ
بِقَتْلِهِ آخَرٌ بِالْمَغْرِبِ حَكَكَ شَوْكًا
فِي قَتْلِهِ۔ (۱)

اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں میں رشک کرنے اور بھلے کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔
ارشاد خداوندی ہے۔

فَلْيَتَنَزَّاهِ الْمُتَنَزِّهُونَ۔ (۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً
فَعَمِلَ بِهَا فِي النَّاسِ وَيَعْلَمُهَا وَرَجُلٌ
آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّمَهُ عَلَىٰ مَلَكَتِهِ فِي
الْبَيْتِ۔ (۳)

دوسری روایت میں اس طرح ہے۔

وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْفَقْرَ أَنْ فَعَمِلَ بِقَوْمٍ بِهِ
أَسَاءَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقُولُوا الرَّجُلُ كَسُو
أَلْفًا لِلَّهِ وَمِثْلَ مَا آتَاهُ هَذَا لَقَعَلْتُ وَمِثْلَ
مَا يَقَعَلُ۔ (۴)

وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا
فرمائی اور وہ رات اور دن کی گزرتیوں میں اس کے ساتھ
قیام کرتا ہے تو دوسرا شخص کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس
کی مثل عطا فرمائے جو اس کو عطا کیا تو میں بھی اس کی طرح عمل کروں۔

(۱) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۷ ص ۲۶ کتاب الصلوٰۃ

(۲) قرآن مجید سورہ مطہین آیت ۲۶

(۳) مسیح مسلم جلد ۱ ص ۲۶ کتاب عمادات المسافرین

(۴) انبیاء۔

کفار اور منافق و فاجر سے بعض اہل ایمان پر اعتراض و ناراضگی کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بے شمار شواہد پائے جاتے ہیں جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مَنْ مَدَّ إِلَيْهِمُ الصِّلَةَ (۱)

مومن، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔

اور ارشاد خداوندی ہے :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءَ (۲)

اے ایمان والو! یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ النَّبِيِّينَ بَعْضًا (۳)

اسی طرح ہم بعض نبیوں کو دوسرے بعض پر مسلط کرتے ہیں۔

حَدِيث شَرِيف میں ہے۔
رَأَى اللَّهُ أَحَدًا لَمْ يَتَّقِ عَمَلِي مُؤْمِنٍ
أَنْ يَبْعَثَ كُلَّ مُنَافِقٍ وَعَمَلِي مُنَافِقٍ
أَنْ يَبْعَثَ كُلَّ مُؤْمِنٍ (۴)

جیسے تک اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے وعدہ لیا کہ ہر منافق سے بعض نہ کرے اسی طرح ہر منافق سے وعدہ لیا کہ ہر مومن سے بعض نہ کرے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
أَلْقَرْتُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (۵)

اُدھلی اسی کے ساتھ جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَلَاَوْ هُمْ خَشِيرٌ
مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۶)

جو شخص کسی قوم سے محبت کرے اور دوستی رکھے وہ قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۲۸

(۲) قرآن مجید، سورۃ مائدہ آیت ۵۱

(۳) قرآن مجید، سورۃ النعام آیت ۱۲۱

(۴) الاسرار المرفوعہ ص ۷۶ حدیث ۲۱

(۵) مجمع بخاری جلد ۲ ص ۱۱ کتاب الادب

(۶) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۱ حدیث ۲۴۴۳۰

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَوْفَى عَرَى الدِّيمَانِ الْوَلَّيْتُ فِي اللَّهِ وَالْبَعْنُ
ایمان کی سب سے ضروری باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت
کرنی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا ہے۔

اس بات کے شواہد ہم نے احادیث و صحیحہ کے بیان میں اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور بغض کے ضمن میں بھی ذکر کر کے
ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بیان میں بھی ذکر کر کے ہیں لہذا ہم دوبارہ ذکر نہیں کرتے۔

سوال :-

اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضا کے سلسلے میں آیات و احادیث آئی ہیں (۱) پس اگر گناہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر
ہوں تو یہ بات محال ہے اور عقیدہ توحید میں خلل کا باعث ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی قضا سے میں تو ان کو ناپسند کرنا اور
ان پر ناراض ہونا اللہ تعالیٰ کی قضا کو ناپسند کرنا ہے تو ایک ہی بات میں رضا اور کراہت کو کیسے جمع کیا جاسکتا ہے۔

جواب :-

یہ بات ان لوگوں پر مشتبہ ہوتی ہے جو ضعیف اور اسرارِ علوم سے زیادہ واقف نہیں ہوتے حتیٰ کہ بعض لوگوں پر معاملہ
مشتبہ ہوا تو انہوں نے ہر شے سے خاموشی کو مقامِ رضائیاں کیا اور اس کا نام حسنِ خلق رکھا حالانکہ یہ بعض جہالت ہے
بلکہ رضا اور کراہت دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں جب یہ دونوں ایک چیز پر ایک ہی جہت سے آتے ہیں البتہ جب کراہت
اسی اور وجہ سے ہو اور رضا دوسری وجہ سے ہو تو اس میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ بعض اوقات تمہارا دشمن مر جاتا ہے
تو تمہارے دشمنوں کا بھی دشمن ہوتا ہے اور اس کی ہلاکت کی کوشش کرتا ہے تو اس کی موت کو تم اس لیے ناپسند کرتے
ہو کہ تمہارے دشمن کا دشمن مر گیا لیکن اس لیے خوش ہوتے ہو کہ تمہارا دشمن مر گیا۔

ایسی طرح گناہ کی ذمہ داری میں ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فعل، اختیار اور ارادہ ہے پس وہ اس وجہ
سے راضی ہوتا ہے کہ نیک اپنی ملک میں جو جاسے کرے اور وہ اپنے فعل پر راضی ہو اور ایک مخرجِ بندہ کے کی جانب ہے
اور وہ ان کا کلب اور وصفت ہے نیز اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اس سے بغض رکھتا
ہے کہ اس پر دُوری اور ناراضگی کے اسباب مسلط کئے اس اعتبار سے یہ منکر اور مذموم ہے اور یہ بات ایک مثال
سے واضح ہوگی۔

ہم خلق میں سے ایک محبوبِ فرض کرتے ہیں جو اپنے عاشقوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں محبت کرنے والا ہوں اور

(۱) تصنیف ابن ابی شیبہ جلد ۱۱ ص ۴۸ حدیث ۱۲۲

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۶۸ روایات ابو قحافہ

میں رکھنے والوں میں تیز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ایک بچا معیار اور نونے والا میزان مقرر کرتا ہوں وہ اس طرح
 کر میں فلاں شخص کے بارے میں قصہ کرتا ہوں کہ اسے ایذا پہنچاؤں اور اسے ایسی ہمارا دل کہ دو بجے گالی دینے پر مجبور
 ہو جائے۔ حتیٰ کہ جب وہ مجھے گالی دے گا تو میں اس سے نفرت کروں گا اور اسے اپنا دشمن سمجھوں گا جو شخص اس سے
 محبت کرے گا تو میں سمجھوں گا کہ وہ بھی میرا دشمن ہے اور مجھ آدمی اس سے نفرت کرے گا تو میں اسے اپنا محبہ و دوست
 سمجھوں گا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا اور گالی دینے سے اس کی مراد حاصل ہو گئی جو نفرت کا باعث تھی۔ اور وہ نفرت حاصل
 ہو گئی جو دشمنی کا سبب تھی اس صورت میں جو شخص اس کا سچا عاشق ہے اور محبت کی شرائط کو جانتا ہے وہ یوں کہ
 تم جو اس شخص کو ایذا پہنچانے، مارنے اور دھوکہ دینے کی تدبیر کر رہے ہو کہ اس سے بغض و عداوت ہو تو میں اس بات پر راضی
 ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں کیوں کہ تیری رائے، تیری تدبیر، تیرا فعل اور تیرا ارادہ ہے لیکن اس نے جو تجھے گالی دی
 ہے تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے کیوں کہ اس کا فرض تھا کہ وہ صبر کرتا اور گالی نہ دیتا۔ لیکن اس نے تمہاری مراد
 ہی سمجھ لی کیوں کہ تم نے اس کو اسی لیے مارا کہ وہ تمہیں گالی دے جو ناراضگی کا باعث ہے تو اس اعتبار سے کہ یہ سب کچھ تمہاری
 تدبیر اور دھوکے مطابق ہو میں اس پر راضی ہوں کیوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہاری تدبیر میں نقص واقع ہوتا اور تیری مراد حاصل
 نہ ہوتی اور مجھے تیری مراد کا پورا نہ ہونا پسند نہیں لیکن چون کہ یہ اس شخص کا دھوکہ اور کب ہے اور تیرے خیال کے
 تقاضے کے خلاف دشمنی ہے کیوں کہ اس پر لازم تھا کہ وہ تجھ سے اس بار کو برداشت کرتا اور گالی کے دھوکے سے مقابلہ نہ
 کرتا تو اس حوالے سے مجھے یہ بات پسند نہیں گویا ناپسندیدگی اس وجہ سے ہے کہ یہ اس کا دھوکہ ہے اس
 لیے نہیں کہ یہ تیری مراد اور تیری تدبیر کا تقاضا ہے ہاں اس کی گالی کی وجہ سے جو تم اس سے نفرت کرتے ہو تو میں اس
 پر راضی ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں کیوں کہ وہ تمہاری مراد ہے اور تمہاری موافقت میں، میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں
 اس لیے کہ محبت کی شرط یہ ہے کہ محبوب کے محبوب سے محبت کی جائے اور اس کے دشمن کو دشمن سمجھا جائے۔
 اور اس کا تجھ سے نفرت کرنا مجھے اس لیے پسند ہے کہ تو نے خود اس بات کو کہا کہ وہ تجھ سے نفرت کرے جب
 تو اسے اپنے آپ سے دُور کر دے اور اس پر بغض کے اسباب مسلط کر دے لیکن ناپسند اس لیے کرتا ہوں کہ
 یہ اس شخص رکھنے والے کا دھوکہ، کب اور فعل ہے اور میں اس سے ناراض ہوں کیوں کہ وہ تمہیں ناپسند ہے اور اس
 کی یہ بات مجھے اس لیے ناپسند ہے کہ یہ اس کا دھوکہ ہے لیکن جب یہ سب کچھ تمہاری مراد ہے تو میں اس پر
 راضی ہوں۔

رہنا اور کراہت میں تناقض اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ یوں کہے کہ تمہاری مراد جو ہے اس کی وجہ سے یہ پسندیدہ ہے
 اور تمہاری مراد کراہت سے ہی ناپسند بھی ہے لیکن جب اس کا فعل اور مراد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے غیر
 کا دھوکہ اور کب ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو تو اس میں کوئی تناقض نہیں اس پر یہ وہ بات شاید ہے جس میں نفرت

میں اور وجہ سے ہوا اور نہ کسی دوسری وجہ سے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے جب بندے پر شہوت اور گناہ کے اسباب مسلط کر دیئے تھے حتیٰ کہ یہ بات اسے گناہ کی محبت تک لے گئی اور وہ محبت اور لہجہ گناہ تک لے جاتی ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے مذکور بالا مثال میں محبوب نے دوسرے شخص کو اتنا مارا کہ اس کی وجہ سے اسے غصہ آیا اور غصے کے نتیجے میں وہ گالیاں دینے لگا اور اللہ تعالیٰ نا فرمان بندے پر جب ناراض ہوتا ہے تو اگر یہ اس کے گناہ میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم شامل ہو جاتی ہے لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے گالی کھانے والے کو گالی دینے والے پر غصہ آتا ہے اگرچہ اس گالی میں خود اس گالی کھانے والے کی تہذیب و اختیار شامل ہوتا ہے کیونکہ اس کی مار گالی کا سبب بنی اور اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کہ گناہ کے اسباب اس پر مسلط کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ پہلے سے اس کی خفیت میں اس شخص کو دھوکہ دیا اور اس پر بنا راہی پائی جاتی ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے یہ بھی اس شخص سے نفرت کرے جن پر وہ غصہ فرمائے یہ بھی اس پر غصہ کرے اور جسے وہ اپنی بارگاہ سے دور کرے یہ بھی اسے اپنے آپ سے دور رکھے اگرچہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے قہر اور قدرت سے ہی اللہ تعالیٰ کی دشمنی اور مخالفت پر مجبور ہوا ہے لیکن وہ بارگاہ خداوندی سے دور کیا ہوا اور ملعون تو ہے اور جو شخص درجہ قرب سے دور کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تمام افراد کے نزدیک قابل نفرت ہونا چاہیے کیوں کہ اس طرح محبوب سے موافقت ہو جاتی ہے کہ اس نے جس کو اپنے آپ سے دور کرنے کے ذریعے اس پر غضب فرمایا یہ بھی اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ اس فقرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور کفار پر سختی کرنے میزان سے ناراض ہونے میں مبالغہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قضاء پر رضی رہنا اس لیے کہ وہ اس کا فیصلہ ہے، کے سلسلے میں وارد روایات مولفہ ہو گئیں۔

اگر یہ روایات اس تقدیر کے بلا سے مدد چاہتی ہیں جسے افکار کرنا صحیح نہیں وہ یہ کہ خیر اور شر دونوں شیئت اور اللہ کے میں داخل ہیں لیکن شر کو وہ مراد ہے جب کہ خیر پسندیدہ مراد ہے پس جو شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ہے وہ جاہل ہے اور جو شخص یوں کہتا ہے کہ دونوں اسی کی طرف سے ہیں لیکن رضاء اور کراہت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں تو وہ بھی کوتاہی کرنے والا ہے اور اس سے پرہیز اٹھانے کی اجازت نہیں ہذا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ان مشن اختیار کیا جائے اور شرعی آداب کو اختیار کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَخَلِّ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ
تقدیر اللہ تعالیٰ کا لازم ہے اسے ظاہر نہ کرو۔

گناہوں کے مراکز سے بھاگنا اور گناہوں کی مذمت رضا کے خلاف نہیں

گمراہ آدمی بعض اوقات یوں خیالی کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شہر سے باہر جانے سے منع فرمایا جس میں طاعون پھیل چکا ہے (۱)

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس شہر میں گناہ پھیل جائیں وہاں سے نکلنا بھی منع ہے کیوں کہ ان میں سے ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی قضا سے بھاگنا ہے اور یہ محال ہے۔

بلکہ جس شہر میں طاعون پھیلتا ہے اس سے نکلنا اس لیے منع ہے کہ اگر اس قسم کی اجازت کا دروازہ کھول دیا جائے تو تندرست لوگ وہاں سے چلے جائیں اور بیمار لوگ وہ جائیں جن کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہ ہو تو تباہ و برباد ہو جائیں گے اور وہ کمزوری اور بیماری کی وجہ سے مر جائیں گے۔

اسی لیے بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھاگنے کو میدان جنگ سے بھاگنے کی طرح قرار دیا ہے اور اگر یہ قضا سے بھاگنے کی صورت ہو تو جو آدمی اس وبا زدہ شہر کے قریب پہنچتا ہے اسے واپس کا حکم نہ فرماتے ہیں اس کا حکم توکل کے بیان میں لکھا ہے۔

اور جب ممانعت کی علت معلوم ہوگئی تو ظاہر ہوا کہ گناہوں والے شہر سے بھاگنا قضا سے بھاگنا نہیں بلکہ جس چیز سے بھاگنا ضروری ہے وہاں سے بھاگنا بھی قضا سے بھاگنا نہیں بلکہ جس چیز سے بھاگنا ضروری ہے وہاں سے بھاگنا بھی قضا سے بھاگنا نہیں ہے۔
و تعالیٰ اور اسباب جو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں ان کی مذمت اس لیے کرنا کہ لوگوں کو نفرت ہو مذموم بات نہیں ہے بلکہ بڑی چیز ہے۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا تو بغداد سے بڑا شہر نہ دیکھا تو چھاپا وہ کیسے اڑا۔
اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تحدید ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو معمولی بات سمجھا جاتا ہے اور جب آپ خراسان شریف ملے گئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بغداد کو کیسے دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے وہاں (تین قسم کے لوگ دیکھے ہیں) سب ان کو غصے کی حالت میں تاجروں کو حسرت کا اظہار کرتے ہوئے اور قاری کو حیران دیکھا اس کو ضیبت گان کرنا مناسب نہیں

(۱) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۵۸ کتاب الغنائ

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۶۲ روایت جابر بن عبد اللہ

کیوں کہ آپ نے کسی خاص آدمی کا ذکر نہیں کیا کہ اس سے اس شخص کو فرشتہ آیا بلکہ آپ کا مقصد ان لوگوں کو ڈھانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہ کبوتر جانے کے لیے باہر تشریف لے گئے تو بغداد شریف میں ٹھہرتے تھے کہ قافلہ سولہ دن میں تیار ہو جائے اور آپ اس کی نگرانی کرتے اور وہاں ٹھہرنے کی وجہ سے سولہ دینا جملہ کرتے ایک دن کے بدلے ایک دینار ہوتا۔

ایک جماعت نے عراق کی خدمت بھی کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہما بھی ان میں شامل ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا عراق میں رہتا ہوں آپ نے پوچھا وہاں کیا کرتے ہو؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو شخص عراق میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کوئی مصیبت لگایا ہے۔ ایک دن حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ نے عراق کا ذکر کیا تو فرمایا اس میں دس حصوں میں سے نو حصے برائی ہے اور اس میں ۱۰ علاج بیماریاں ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیک کے دس اجر اہل جہنم میں سے نو حصے شام میں اور دسواں حصہ عراق میں ہے جب کہ برائی کے دس حصے اس کے برحق ہیں۔

کسی حدیث نے فرمایا کہ ہم ایک دن حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے پاس تھے استغاثیں ایک سو فی ایک نے جنہوں نے عبادہ میں رکھیں تھے انہوں نے اسے اپنا پاس بٹھایا پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا بغداد میں رہتا ہوں آپ نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا ان میں سے کوئی ایک ہمارے پاس لاہوں گا یا اس میں سے کوئی ایک آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں رہتے ہو؟ فرمایا ہے ظالموں کے گھونسلے میں رہتا ہوں۔ حضرت بشر بن عمار رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بغداد میں عبادت کرنے والا کمزوروں کے جملہ میں عبادت کرنے والے کی طرح ہے اور وہ فرماتے تھے کہ میں وہاں رہتا ہوں تو اس سلسلے میں میری آفتاباں کرو جو زبان سے نکلا جاہلستان ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر ان بچوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا تو میں اس شہر سے نکلے کو ترجیح دیتا کہ اگر آپ کہاں سکونت پذیر ہونا چاہتے ہیں؟ فرمایا چاندلوں و بادلوں میں۔ کسی بزرگ سے بغداد والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ انہوں نے فرمایا ان کے مزاج کے برابر ہیں اور ان کے شریر بچے شریر ہیں یہ اس بات پر دلالت ہے کہ میں شہر میں کثرت سے گناہ کرتے ہوں اور یہی کہ انہوں نے کہا کوئی شخص جیسے جلتے تو اس کے پاس وہاں ٹھہرنے کے لیے کوئی خدمتیں رکھتا ہے وہاں سے ہجرت کر لے جائے۔ ارشاد خداوندی ہے:

الَّذِينَ كَانَتْ أَرْضُهُمْ أَرْضًا وَاسِعَةً فَتَعَالَوْا فِيهَا ۚ

کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کثرت سے گناہوں کی زمین ہے تو وہاں ہجرت کرتے

ہیں اگر وہ اہل دعیال یا علقہ کی وجہ سے حیرت نہ کر کے تو اسے اس جگہ رہنے پر راضی نہیں ہوتا چاہیے اور نہ ہی اسے وہاں اطمینان حاصل ہو بلکہ ہمیشہ دل برداشتہ رہے اور یوں دعا مانگتا رہے۔

سُبْحًا آخِرُ جَنَاتٍ هَذِهِ الْقَرْيَةُ الشَّالِيَةُ
اسے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال دے
جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ (۱)

کیوں کہ جب ظلم عام ہوتا ہے تو مصیبت آتی ہے اور سب کو تباہ و برباد کرتی ہے تو وہ اطاعت گزار بندوں کو بھی اپنی گرفت میں لیتی ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُغِيْبُهَا الْبُيُوتُ تَلْعَقُوا
اور اس فتنہ سے (عذاب سے) ڈرو جو قوم میں سے
صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا (بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں
لے گا۔ (۲)

تو دین کے نقصان کے اسباب میں سے کسی چیز میں مطلق رخصت نہیں مگر جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے فعل کی طرف ہو لیکن اس کی ذات کے حوالے سے رضا کی کوئی وجہ نہیں۔

تین مقامات والے لوگوں میں سے کون سے افراد افضل ہیں دو شعبے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں موت کو پسند کرتا ہے و دوسرا وہ جو اپنے مولیٰ کی عبادت کے لیے زندہ رہنا پسند کرتا ہے اور تیسرا ان دونوں باتوں میں سے کسی بات کو اختیار نہیں کرتا بلکہ اس بات پر راضی رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند فرمائی ہے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔

کسی عارف کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے وہ ان میں سے افضل ہے کیوں کہ وہ غیر مادی باتوں سے محفوظ ہے ایک دن حضرت دوسیب بن وری سیفان ثوری اور یوسف بن اسباط رحمہما اللہ نے ہوئے حضرت ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا میں اس سے پہلے اپنا ملک فوت کرنا پسند کرتا تھا لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ مر جاؤں حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے قتل کا خوف ہے پھر حضرت یوسف بن اسباط نے فرمایا کہ میں بھی زندگی کو ناپسند نہیں کرتا حضرت سیفان رحمہ اللہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا جو ممکن ہے میں کسی دن تو میری اور نیک اعمال، بھلائیوں حضرت دوسیب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں کسی بات کو پسند نہیں کرتا بلکہ مجھے وہ بات پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے حضرت سیفان ثوری رحمہ اللہ

نے ان کی پشیمانی پر برسرِ دیتے ہوئے فرمایا رب کعبہ کی قسم! یہ روحانیت ہے۔

فصل ۱۶۔

محبت کرنے والوں کے کچھ واقعات، اقوال اور مکاشفات

کسی حدیث سے پوچھا گیا کہ آپ محب ہیں! انہوں نے جواب دیا میں محب نہیں ہوں بلکہ محبوب ہوں کیوں کہ محب مشقت برداشت کرتا ہے ان سے شریکِ لگاؤ کہ لوگ کہتے ہیں آپ سات ہیں سے ایک ہیں انہوں نے جواب دیا میں پورا سات ہوں وہ فرماتے تھے جب تم مجھے دیکھو تو گویا تم نے چائیں ابدال دیکھ لے عرض کیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ آپ تو ایک ہیں! انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں نے چائیں ابدال دیکھے اور ان میں سے ہر ایک کا ایک غلی اٹایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ میں معلوم ہوا ہے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے تو انہوں نے قسم فرماتے ہوئے فرمایا اس اگلی پر تعجب نہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھتا ہے تعجب تو اس شخص پر ہے جسے حضرت خضر علیہ السلام دیکھتا ہے اور وہ چھپ جائے۔

حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا جب کبھی میرے دلائل یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا نہیں ہے میں نے دیکھا ہو تو اسی دن میں ایک اور دل کو دیکھا میں کو میں پہلے سے نہیں جانتا تھا۔
حضرت ابو زید بسطامی رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ گزارش کی گئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا تو اس مسئلے میں ہمیں کچھ بتائیں تو انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا اس بات کو بیان نہ کرنا تمہارے شاہانِ شان نہیں عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے جو محنت سے سخت مجاہد کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے فرمایا اس بات سے ہمیں اکابر کرنا بھی جائز نہیں عرض کیا گیا اپنی شروع شروع کی ریافت کے بارے میں بتائیں فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے میں نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو اس نے سرکش کی پس میں نے قسم کھائی کہ ایک سال تک ہالی نہیں چھوؤں گا اور سالِ جبر تک اکرام نہیں کروں گا تو نفس نے اسے پورا کر دیا۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بعض مشاہدات میں حضرت ابو زید رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ نمازِ شام کے بعد صبح تک قہقروں کے چوڑوں کے بیٹھے ہوئے ہیں ایڑیوں سمیت ٹھوکر کر زمین سے اٹھا رکھا ہے ٹھوکر کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں چپکلیں بھی نہیں فرماتے ہیں پھر انہوں نے صبح کے وقت ایک طویل سجدہ کیا اس کے بعد بیٹھ گئے اور بارگاہِ خلدونی میں یوں عرض کیا۔

اے اللہ! کچھ لوگوں نے تجھ سے سوال کیا تو تو نے انہیں پانی اور ہوا پر پہننے کی طاقت دی وہ اس پر راضی ہو گئے لیکن میں ان باتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے تیری بارگاہ میں عرض کیا تو تو نے ان کے لیے زمیں کو

پیٹ دیا وہ اس پر راضی ہو گئے لیکن میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں پھر ایک اور جماعت نے تجھ سے طلب کیا تو قرآن کو زمین کے غرائز سے مٹانے کے واسطے وہ اس پر راضی ہو گئے لیکن میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں حتیٰ کہ انہوں نے کرامات اولیاء میں سے زیادہ مقامات شمار کئے پھر میری طرف متوجہ ہو کر مجھے دکھایا اور فرمایا تم پہلی ہو میں نے عرض کیا جی ہاں میرے آقا! فرمایا کس وقت سے تم یہاں موجود ہو میں نے عرض کیا کافی دیر سے موجود ہوں تو وہ خاموش ہو گئے میں نے کہا اے میرے آقا مجھ سے کچھ بیان کریں فرمایا میں تجھ سے دو بات بیان کرتا ہوں جو تیرے حال کے مناسب ہو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے ملک میں داخل کیا اور مجھے حکومت متعلق میں پھیرا مجھے تمام زمینیں اور تحت الشریٰ دکھایا پھر اور پڑنے ملک میں داخل کیا اور مجھے آسمانوں میں پھرایا اور اس میں تمام جنتیں عرش تک دکھائیں پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس میں سے جو چاہتا ہے مانگ کر میں تجھے عطا کروں میں نے عرض کیا اے میرے آقا! میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جن کو اچھا سمجھتا ہوں اور تجھ سے مانگوں فرمایا تو میرا سچا بندہ ہے تو نے مدتی دل سے میرے لیے عبادت کی ہے میں تیرے ساتھ یہ کروں گا اور وہ کروں گا کئی باتوں کا ذکر کیا۔

حضرت یحییٰ فرماتے ہیں میں اس بات سے گھبرا گیا اور میرا دل بھر گیا اور مجھے تعجب ہوا میں نے کہا اے میرے آقا! آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی معرفت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ سے فرمایا کہ جو چاہتے ہیں پوچھیں، فرماتے ہیں اس پر حضرت ابو زید رحمہ اللہ نے مجھ پر ایک چیخ ماری اور فرمایا جب رہو مجھے اپنے نفس سے اللہ تعالیٰ پر فیرت اکی کر اس کے سوا کوئی اور اسے نہ پہچانے۔

منقول ہے کہ حضرت ابو تراب رضی اللہ عنہ اپنے ایک مرید کو پندہ کرتے تھے چنانچہ آپ اسے اپنے قریب کرتے اور اس کی ضرورت کو پورا فرماتے غریب راضی عبادت اور وعدہ میں شغول رہتا ایک دن حضرت ابو تراب رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا اگر تم ابو زید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو تو کیا کہو؟ اس نے کہا مجھے ان کے لیے فرصت نہیں۔

جب حضرت ابو تراب رحمہ اللہ نے بار بار یہی بات کہی کہ اگر تم حضرت ابو زید رحمہ اللہ کو دیکھو تو کیا کہو؟ تو اس نے کہا میں ابو زید کو کیا کروں گا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے میں اس نے مجھے حضرت ابو زید سے بے نیاز کر دیا ہے حضرت ابو تراب فرماتے ہیں اس وقت میری اپنی طبیعت بھی بگڑ گئی اور مجھے اپنے اوپر قابو نہ رہا میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے پر منور ہے اگر تو حضرت ابو زید رحمہ اللہ کو ایک بار دیکھے تو اللہ تعالیٰ کو ستر بار دیکھنے سے زیادہ مفید ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ مرید بہت حیران ہوا اور اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس رکھتا ہے اور تیری مقدار کے مطابق ظہور فرماتا ہے اور ابو زید کو اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھے گا کہ وہ ان کے لیے ان کی مقدار کے مطابق ظہور ہوتا ہے تو اس نے میری بات کا لازماً پایا کہ مجھے ان کے پاس بے چلین۔

حضرت ابو تراب نے تفصیل لکھتے ہوئے آگزمیں لکھا ہے کہ ہم ایک ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو گئے ان کی انتظار کرنے

لگے کر وہ جنگل سے ہادی طرف تشریف لائیں گے اور آپ درندوں سے بھرپور جنگ میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور انہوں نے ایک پوستین اپنی چٹھہ پر ڈال رکھی تھی میں نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ ابو زید میں ان کو دیکھو نوجوان نے ان کی طرف دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا ہم نے اسے حرکت دی تو دیکھا کہ وہ مرجحہ سے چنانچہ ہم نے اسے دفن کیا میں نے حضرت ابو زید بسطامی رحمہ اللہ سے عرض کیا میرے آقا آپ کے دیکھنے سے یہ نوجوان مر گیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا سچا تھا اس کے دل میں ایک ملازمت کا احساس کا وصف اس پر شکستہ دلوا جہاں سے ہیں دیکھا تو اس کا تعجب نہ ہو گیا وہ بے پرواہت ذکر کا لکھو وہ مکرور مدین کے مقام پر تھا اس سے وہ جاگ ہو گیا۔

ادیب زنگی (اورنجی) بصرو میں داخل ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ان کے مال کو لوٹے تو حضرت سہیل رحمہ اللہ کے مریدان کے پاس جمع ہوئے انہوں نے عرض کیا اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اٹھ کو ٹھکر کرنے کی دعا مانگیں تو چاہا ہے وہ غاوش رہے پھر فرمایا اس شہر میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ غلاموں کے غلام بن جائیں تو زمین پر کوئی ظالم نہ رہے سب ہی رات مر جائیں لیکن وہ ایسا نہیں کرتے پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ان کو بھی پسند نہیں۔ پھر انہوں نے قبولیت کے مسئلے میں چند باتیں بیان کیں جن کا ذکر ہمارے بس میں نہیں۔

حق کا انہوں نے فرمایا اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ قیامت قائم کرے تو وہ اسے قائم نہیں کرے گا۔

تو یہ تمام امور حقائق طور پر ممکن ہیں میں جس کو ان سے کچھ حصہ نہ لے تو حق اہل مکان تصدیق اور ایمان سے خالی نہیں رہتا چاہے کیوں کہ قدرت وسیع ہے فضل عام ہے ملک و مملکت کے عجائب بے شمار ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں نیز اس کے منتخب بندوں پر اس کے فضل کی بھی کوئی حد نہیں۔

اس لیے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مساجات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفت و خلیل ہوتا دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ کام طلب کرو کیوں کہ اس سے اور کچھ کیا گنا زیادہ ہے اگر تم کسی درجہ پر مطمئن ہو جاؤ گے تو اس سے عجیب میں ہو جاؤ گے اور اس قسم کی باتیں ان لوگوں کے لیے آزمائش میں جو ان جیسا مقام رکھتے ہیں کیوں کہ ان کے مختلف درجات ہیں۔

کسی عارف نے فرمایا کہ چالیس عورتیں میرے سامنے کی گئیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اس دور رہ رہی ہیں اور ان پر سونے، چاندی اور جواہرات کا لباس ہے جو جہنم کرتا ان کے ساتھ پھرتا ہے میں نے ان کو ایک نظر دیکھا تو مجھے چالیس دن سزا دی گئی پھر میرے سامنے اسی عورتیں آئیں جو جہنم و جہان میں ان سے مجھ اور میں مجھے کہا گیا کہ ان کو دیکھو میں نے سجدہ کیا اور سجدہ میں آنکھیں بند کر دیں گا کہ میں ان کی طرف نہ دیکھ سکوں میں نے کہا لا اسے اللہ تعالیٰ میں میرے سوا سب سے پناہ چاہتا ہوں مجھے اس کی حاجت نہیں میں مسلسل گڑ گڑا کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے پھر دیا۔

تو میں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے مکاشفات کے اس لیے انکار نہ کرتے کہ وہ خود اس سے خالی ہے اگر

پر ہونے کی بات پر ایمان لانا جس کا وہ تملیک نفس اور سخت دل سے مشاہدہ کرتا ہے تو ایمان کا میدان تنگ ہو جائے گا بلکہ یہ اعمال اس وقت ظاہر ہونے میں جب آدمی کئی گناٹیوں کو عبور کرتا اور کئی مقامات کو حاصل کرتا ہے ان میں سے ادنیٰ مقام انہیں ہے نیز تمام ظاہری و باطنی اعمال سے نفسانی فوائد اور مخلوق کے ملاحظہ سے نفس کو نکالنا ہے پھر اپنے سال کو چھپانے ہوئے لوگوں سے مخفی رہنا ہے حتیٰ کہ وہ گوشہ نگاہی کے قلعے میں بند ہو جائے۔ تو یہ باتیں ان لوگوں کے سلوک کا آغاز ہیں اور سب سے کم مقام ہے اور یہ بڑے بڑے متقی لوگوں میں بھی بہت کم پائی جاتی ہیں۔

اور جب مخلوق کی طرف توجہ کی کہ درلوں سے دل صاف ہو جائے تو اس پر فوراً یقین کا فیضان ہوتا ہے اور باری حق شکستہ ہونے میں اور تجربے اور سلوک طریقت کے بغیر اس کا انکار کرنا ہی طرح ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ وہ ہے پر نقش صورت ممکن نہیں اگرچہ اسے خوب رنگ اور صاف کر کے شیشے کی طرح کر دیا جائے پس منکر کی نگاہ اس لوہے پر پڑتی ہے جو اس کے پاس ہے نہایت سیاہ ہے اور اس کے اوپر رنگ اور میل چڑھی ہوتی ہے اس پر کوئی صورت نقش نہیں ہوتی اس لیے اس نے اس وقت کے انکشاف کا بھی انکار کیا جب اس کا جوہر ظاہر ہو جائے تو اس بات کا انکار انتہائی درجہ کی جہالت اور گمراہی ہے۔

پس یہ ہر اس شخص کا حکم ہے جو کلمات اولیاء کا منکر ہے اور اس انکار پر اس کے پاس سوائے اس کی کوتاہ بینی کے کوئی دلیل نہیں اور جس کو اس نے دیکھا وہ بھی قاصر ہے تو قدرت جلالتی سے انکار کی یہ بہت بُری دلیل ہے بلکہ ہم پر اس شخص سے شکاف کی خوشبو ہو گئی کہ جو اس راہ میں کچھ بھی جانتا ہے اگر وہ لڑنے کی ابتداء ہی میں ہو گیا کہ حضرت بشر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ وہ میرے سال کو پوشیدہ رکھے کسی پر ظاہر نہ کرے۔

منقول ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو آسان کرے عرض کیا مزید دعا مانگیں فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے پوشیدہ رکھے یہ بھی کہا گیا کہ ان کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خود آپ سے بھی اس کو پوشیدہ رکھے کہ آپ کی توجہ اس کی طرف نہ ہو۔

یعنی بند لوگوں سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق ہوا ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ مجھے ان کی زیارت کراوے تاکہ میں ان سے وہ بات سیکھوں جو میرے لیے اہم ہے جب مجھے ان کی زیارت ہوئی تو مجھے کوئی بات نہ سوجھی صرف اتنا کہ اسے ابوالعباس! مجھے کوئی چیز سکھا دی کہ جب میں کہوں تو مخلوق کے دلوں سے پردے ہیں جو جانوں ان کے دلوں میں میری کوئی قدر نہ رہے اور کوئی شخص بھی ایسی اور دیانت سے مجھ نہ جانے انہوں نے فرمایا تم یوں کہو۔

یا اللہ مجھ پر اپنا گام بھار دے اور اپنے چہرے پر آثار دے مجھے اپنے غیب کے پردوں میں

کردے اور مخلوق کے دلوں سے مجھے چھپا دے فرماتے ہیں پھر وہ غائب ہو گئے اندر میں ان کو نہ دیکھ سکا اور نہ ہی اس کے بعد مجھے ان کا شوق ہوا میں روزانہ یہ کلمات کہتا۔

کہتے ہیں ان کلمات کی تاثیر اس قدر ہوئی کہ لوگ ان کو ذلیل کرتے اور توہین کرتے حتیٰ کہ زہی رکافزا ان کے ساتھ مطلق کرتے اور ان کو بیگار میں پکڑ کر اپنا سامان ان پر رکھ دیتے۔ سچے ان کے ساتھ مذاق کرتے یعنی ان کے کاسکون اور راحت اسی ذلت اور پویشیدگی میں تھا۔

خود اویلا و کرام کا یہ حال ہے اور ان کو ایسے ہی لوگوں میں تلاش کرنا چاہیے جب کہ دہوکے میں مبتلا لوگ ان کو ایسے لوگوں میں تلاش کرتے ہیں جو پویشیدگی ہوئی گذر بان اور چادر پی پہنے ہوئے ہوں اور علم و تقویٰ و فیہ میں مشہور ہوں حالانکہ اویلا و کرام کے سلسلے میں غیرت و خلوت و بندگی ہی ہے کہ وہ پویشیدہ ہیں جیسے حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أُولَئِكَ تَحْتَ قَبَائِكُمْ لَا يُعْرِضُهُمْ قَبَائِكُمْ
میرے اویلا و کرام میری قبا کے نیچے ہیں میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

رَبِّ أَشْمَعْتَ أَغْبَرَ ذِي طَمَرٍ لَّا يُؤْبَهُ
لَكَ كَوَافُكُمْ عَلَى اللَّهِ لَا مَبْرَأَ۔
کئی لوگ بکھرے ہوئے ہوں اہل ان کو پرواہ نہیں کی جاتی اگر وہ چادروں میں ہوتے ہیں اہل ان کو پرواہ نہیں کی جاتی اگر وہ

اللہ تعالیٰ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے۔

(۱۱)

غلط یہ ہے کہ ان معانی کی خوشبو سے زیادہ قزوینی دل و دماغ میں جو تکبر کھولے والے خود پرست انداز اپنے علم و عمل پر نازناں ہیں لیکن جو لوگ شکستہ دل ہیں اور اپنے آپ کو اس قدر ذلت و رسوائی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو ذلیل کیا جائے تو ان کو احساس نہیں ہوتا جیسے غلام کا آنا اس سے بلند ٹھیکتا ہے تو اسے ذلت کا احساس نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے دلوں کو زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے پس جب اسے ذلت کا احساس نہ ہو اور اس ذلت کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کی خبر بھی نہ ہو بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بھی کم درجے میں سمجھتا ہو کہ ہر قسم کی ذلت کو اپنے حق میں ذلت سمجھے بلکہ اپنے آپ کو اس سے بھی کم سمجھتا ہو حتیٰ کہ طبعی تواضع اس کی ذاتی صفت بن جائے تو اس قسم کے ذلت کے بارے میں امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ان خوشبوؤں کے مبادی کی خوشبو نہ سمجھے۔

اگر اس قسم کا دل نہ پایا جائے اور اس قسم کی تواضع سے بھی ہم محروم ہوں تو ہمارے لیے مناسب نہیں کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں ان کے لیے اس کے امکان پر ایمان نہ رکھیں۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کا دوست بننے پر قادر نہیں ہے ان

لوگوں کا محب ہونا چاہیے اور ان پر ایمان رکھنے امید ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔
 اس بات پر یہ روایت شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے پوچھا کھیتی کہاں اگتی ہے! انہوں نے
 جواب دیا مٹی میں، آپ نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں حکمت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے جو خوشی کی طرح ہوتا ہے اور ولایت
 اور امداد کے طلب گاروں نے ولایت کی شرائط کی طلب میں اپنے نفس کو اس قدر ذلیل کیا کہ نہایت درجے کی عاجزی
 اور خضاعت تک پہنچا دیا۔ حتیٰ کہ منقول ہے کہ حضرت ابن کربی رحمہ اللہ جو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے استاذ تھے
 ان کو ایک شخص جسے تین مرتبہ کھانے کے لیے بلایا
 بار بار بلاتا، اور آپ تشریف لاتے تو تھیں مرتبہ وہ آپ کو اپنے گھر لے گیا اور پوچھا اگر آپ نے یہ سب کچھ کیسے برداشت
 کر لیا آپ نے فرمایا میں تین سال سے نفس کی ذلت پر راضی ہوں حتیٰ کہ میرا نفس تنے کی طرح ہو گیا ہے جسے دھکا مارا
 جائے تو جھک جاتا ہے پھر پلٹ کر اس کے سامنے بڑی ڈال جائے تو لوٹ آتا ہے اگر تم مجھے پچاس مرتبہ بھی جاکر واپس
 کر کے پھر بلاؤ گے تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا۔

آپ سے یہ بھی مروی ہے فرمایا میں ایک محلے میں گیا تو نیک نیتی کے حوالے سے مجھے پہچان لیا اس سے میرا
 دل پریشان ہو گیا تو میں حمام میں چلا گیا اور قصد اہل ان کے کسی کے مدد کو پڑے اٹھا کر پہن لیے پھر اس کے اوپر اپنی گدڑی
 اتار کر اپنے کپڑے لے لیے اور مجھے خوب مارا پٹا۔ اس کے بعد میں حمام کا چور معرفت ہو گیا اور یوں میرے دل کو سکون
 حاصل ہوا۔

نورہ لوگ اس طرح اپنے نفسوں کو مشقت و ریاضت میں مبتلا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو شوق کی نظر سے بچائے
 حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی حجاب میں جو عاتقین اور اب ان کے دلوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب دوری پیدا نہ کرے
 اور یہی کوئی چیز حاصل ہو۔ دلوں کی دوری کا باعث اپنے آپ میں اور دوسروں میں مشغولیت ہے بلکہ اپنے نفس میں
 مشغول ہونا تو بہت بڑا حجاب ہے اس لیے منقول ہے کہ عظام کا ایک ہنر مند شخص حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کی مجلس
 سے کہیں جلائے ہوتا ایک دن اس نے عرض کیا میں تین سال سے دن کو روزہ رکھ رہا ہوں کبھی اسے ترک نہیں کیا اور رات
 کو قیام کرتا چڑھتا نہیں لیکن جو کچھ آپ ذکر کرتے ہیں میں اس میں سے کچھ بھی اپنے دل میں نہیں پاتا حالانکہ میں اس کی
 تصدیق کرتا ہوں اور اس سے محبت بھی رکھتا ہوں حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تم میں سوال روزہ رکھو اور
 راتیں قیام میں گزارو تو کوئی غم اس سے ایک ذرہ نہیں پائے گا اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم اپنے نفس کی وجہ
 سے حجاب میں ہو اس نے پوچھا اس کا کوئی علاج؟ فرمایا ہاں ہے اس نے عرض کیا آپ مجھے بتائیں میں اس پر عمل کروں
 آپ نے فرمایا غلام کے پاس جاؤ اور اپنا سارے وارسی مشاغل اور دیر باس اتار کر ایک کبوتر لٹھو لٹھو اپنے گلے میں افروٹو
 جسے بھرا ہوا کھڑا لٹکا دو بھون کو اپنے گرد جمع کرو اور کہو کہ جو کوئی مجھے مارے گا اسے ایک افروٹ دوں گا۔ بازار

میں جاؤ اور بازار میں ان سب کے پاس چکر لگاؤ جو وہاں موجود ہیں اور وہ جو تمہیں جانتے ہیں اس شخص نے کہا سبحان اللہ! آپ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا لا تسبحان اللہ کہنا شرک ہے اس نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور پھر سبحان اللہ کہا تو نے اپنے رب کی تسبیح بیان نہیں کی اس نے کہا یہ کام تو میں نہیں کروں گا کچھ اور بتائیے آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا اس نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ تو اسے قبول نہیں کرے گا۔

تو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے جو کچھ فرمایا یہ اس شخص کا علاج ہے جو اپنے آپ کو دیکھنے اور لوگوں کی تعریف کا طالب ہونے جیسا مرض میں مبتلا ہو اس بیماری سے صرف یہی علاج نجات دے سکتا ہے یا اس قسم کا کوئی دوسرا عمل ہو اور جو شخص علاج کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ سب نہیں کہ وہ اس شخص کے لیے مٹا کے امکان کا انکار کرے جو مرض کے بعد اس قسم کا علاج کرنا ہے یا وہ جو اس قسم کی بیماری میں بالکل مبتلا نہیں تھا اس لیے کہ موت کا کم از کم درجہ اس کے امکان پر ایمان لانا ہے پس جو شخص اس قلیل مقدار سے بھی محروم ہو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ امور شریعت میں واضح ہیں لیکن اس کے باوجود اس شخص کے نزدیک بہت دشواری میں جواب پتے تک کو علماء شریعت میں شمار کرتا ہے۔

نہما اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ حَتَّى تَكُونَ قَلْبُهُ الشَّوْخَ وَأَحَبَّ إِلَيْهِ وَنَظَرُهُ وَحَقُّ يَكُونُ أَنْ لَا يُعْرِضَ أَحَبَّ مِنْ أَنْ يُعْرِضَ

ہندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک قلبی چیز اس کے نزدیک اس کے نظریے سے زیادہ محبوب نہ ہو اور جب تک مومن پورے کی نسبت مومن نہ ہوتا اسے پسند نہ ہو۔

(۱۱)

الربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كَلِمَاتٌ مِنْ كَلِمَاتِهِ اسْتَكْمِلُ اِيْمَانُكَ لَا يَتِمُّ فِي الْاِلهِ لَوْ مَنَ لَا يُعْرِضُ وَلَا يُزَالِي بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَلَا ذِمَّتِهِ عَلَيْكَ اَمْتَرَانِ أَحَدُهُمَا اَلْاَدْنَىٰ وَالْآخَرُ اَلْأَعْوَجُ

جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی طاقت کرنے والے کی خدمت سے نہ ڈرے اس کا کوئی عمل دیکھا دے کے پسند نہ ہو جب اس کے سامنے دو باتیں پیش کی جائیں ان میں

(۱۱) منکرۃ العوضات میں ص ۱۱۱ باب دوم الدنيا

أَشْرَأَمَّا أَكْثَرُ عَلَى الدُّنْيَا - سے ایک دنیا کے لیے ہوا دوسری آخرت کے لیے تو وہ
 اخروی بات کو دنیوی بات پر ترجیح دے۔ (۱)

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 وَلَا يَكْمُلُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ رَجُلًا
 فَكَانَتْ خِصَالُ إِذَا عَصِبَ لَمْ يُعْرِضْهُ عَصَبُهُ
 عَنْ الْعَنِي وَكَانَتْ رَجُلًا لَمْ يَكُنْ خِلْفَ رِصَالِهِ
 فِي بَاطِلٍ وَكَانَتْ رَكْمَتُهُ يَتَوَلَّى مَا كُنْ
 لَهُ (۲)

جب تک بندے میں تین خصلتیں نہ ہوں اس کا ایمان
 کامل نہیں ہو تا جب اسے غصہ اٹھے تو غصہ اسے سچ بات کہنے
 سے نہ نکالے اور جب راجح ہو تو اس کی رضا اسے باطل
 میں نہ داخل کر دے اور جب طاقت حاصل ہو تو جو چیز
 اس کی نہیں اسے نہ لے۔

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا۔
 ثَلَاثٌ مَنْ أَزْهَبَتْ فَقَدْ أَزْفَى وَمَثَلُ مَا أَوْفَى
 آلُ دَاوُدَ الْفَعْدَلُ فِي أَرْضِ صَارَ الْقَصَبِ وَالْقَصْدُ
 فِي الْكُنْزِ وَالْقَصْدُ وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي الْبِرِّ
 وَالْعَمَلُ نِيْلُهُ (۳)

تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کو وہی گئیں اسے داؤد علیہ السلام
 کی طرح کا عطیہ یا خوشی اور قصہ کی حالت میں انسان کرنا
 مالوری اور محتاجی کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنا اور
 پرستی و ظلم و رد و نون حالت میں (اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے ان شرائط کا ذکر کیا ہے پس ایسے شخص پر محبوب ہے جو علم دین
 کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس میں ان شرائط میں سے ایک ذرا بھی نہیں پایا جاتا پھر اس کو علم و فضل سے اس قدر حصہ ملے
 کہ جو مرتبہ ایمان لائے اور انکی مقامات ملے کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے۔
 روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ میں اس شخص کو اپنا فیصل بناؤں جو میرے
 ذکر میں کوتاہی نہ کرے اور اسے میرے علاوہ کسی کی فکر نہ ہو اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی کو مجھ پر ترجیح دے اور اگر اسے
 آگ میں بھدایا جائے تو وہ اس جلن سے تکلیف محسوس نہ کرے اور اگر اسے آدوں سے چیرا جائے تو اس سے بھی درد
 محسوس نہ کرے۔

تو جس شخص کی محبت اس درجے کو بھی نہ پہنچی ہو تو اسے کس طرح پہلے لاکر محبت کے بعد کرامات اور مکارمات میں

(۱) کنز العمال جلد ۱۱ ص ۱۱۱ حدیث ۳۳۳۴

(۲) المعجم الصغیر لطیفی لطیفی جلد اول ص ۶۱ من اسما احمد

(۳) کنز العمال جلد ۱۱ ص ۱۱۱ حدیث ۳۳۳۴

یہ سب چیزیں محبت کے بعد ہوتی ہیں اور محبت ایمان کے کامل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اور ایمان کے مقامات اور
کئی زیادتی کے اعتبار سے اس میں تفاوت شمار سے باہر ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَاكَ مِثْلَ إِيْمَانٍ
كُلِّ مَنْ آمَنَ مِنِّي مِنْ أَمَتِي وَأَعْطَاكَ مِثْلَ
إِيْمَانٍ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ وَكْدٍ أَوْ قَوْمٍ -
بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری امت کے تمام مومنوں
کے ایمان کے برابر ایمان عطا فرمایا جو مجھ پر ایمان لاتے
اور مجھے تمام اولاد آدم کے برابر ایمان عطا فرمایا جو وہ
اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ (۱)

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ کے تین سوا خلق ہیں جو شخص کو حیدر کے ساتھ ساتھ ان میں سے کسی ایک خلق کے ساتھ اس
سے ملاقات کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان میں سے کوئی
خلق مجھ میں بھی ہے آپ نے فرمایا اسے ابو بکر وہ تمام اخلاق تم میں موجود ہیں۔ اور ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ
خلق سموات ہے۔ (۲)

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

میں نے ایک تمنا زود دیکھا جو آسمان سے ٹکایا گیا اس کے ایک پڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پڑے میں میری
امت کو رکھا گیا تو میرا پڑا بھاری ہو گیا نیز ایک پڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا اور میری امت کو ہلکا کر
دوسرے پڑے میں رکھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا پڑا بھاری ہو گیا۔
ابن سب باتوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح استراق تھا کہ آپ کے دل
میں کسی اور کو خیال بنانے کی گنجائش نہ تھی۔ آپ نے فرمایا۔

كَوْنْتُ مَتَّبِعًا وَمَنْ أَلْتَمَسَ حَبْلِي
لَا يَخْذُلْ إِلَّا بِحَبْلِي خَلِيقًا وَمَنْ مَآ جَعَلَهُ
خَلِيقًا لِلَّهِ تَعَالَى -
اگر میں لوگوں میں رکھی کو خیال بنانا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ
عنہ کو خیال نہ تالا لیکن تمہارا ساتھی اللہ تعالیٰ کا خیال ہے
لاپٹے باپ سے میں فرمایا۔ (۳)

(۱) علی بن النعمان رحمہ اللہ عن عبد اللہ بن مسعود حدیث ۲۶۳۳

(۲) تذکرۃ الموصوفات ص ۱۲ باب اوصاف النبی ص ۱۲

(۳) مستدام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۶۹، روایات ابن عمر

(۴) صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۶۶ کتاب النبی

خاتمہ۔ محبت سے متعلق متفرق مفید کلمات :

حضرت سیفان رحمہ اللہ فرماتے ہیں محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام اور دوسرے لوگ کہتے ہیں ہمیشہ کرنا محبت ہے جب کہ کچھ حضرات فرماتے ہیں محبوب کو ترجیح دینا محبت ہے کچھ دیگر حضرات کے نزدیک دنیا میں باقی رہنے کو ترجیح دینا محبت کہلاتا ہے۔

ان تمام اقوال میں محبت کے نتائج کی طرف اشارہ ہے جب کہ نفس محبت کے سلسلے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ محبت ایک ایسا سٹی ہے جو محبوب کی طرف سے ہوتا ہے دل اس کے ادراک سے مغلوب ہو جاتا ہے اور زبانیں اس کی تعبیر نہیں کر سکتیں۔

حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر محبت کو حرام کر دیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ کے غیر سے تعلق ہو۔ اور فرمایا کہ محبت کا معنی ہوتا ہے جب عرض زائل ہو جائے تو محبت بھی زائل ہو جاتی ہے۔
حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرے اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذیل جتنے سے بچے۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ نے کہا اگر ہمارے سامنے عافیت اور محب کی صفت بیان کریں تو انہوں نے فرمایا اگر عافیت کام کرے تو ہمارے کو محب غامض رہے تو ہمارے کو ہوا ہے اور حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اے کریم سرور! تیری محبت میرے دل میں قائم ہے
اے میری چلنوں سے نیند کو دور کرنے والے جو کچھ
ہرگز تاج تو اسے پہنا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ
مُحِبُّكَ بَيْنَ الْعَشَاءِ مَقِيْمٌ
يَا كَا فِرْهُمُ التَّوَمُّ عَوْتُ حَقَّوْفِي
اَسْتُ بِمَا مَكْرِي عَلِيْمٌ

کافر دوسرے شخص نے یوں کہا ہے۔

اے شخص پر تعجب ہے جو کہتا ہے مجھے اپنا محبوب یاد
آیا کیا میں بھول گیا تھا کہ اب، کہوں یاد آیا میں تیری
یاد سے جتنا سزا ہوں اگر میرا گھن غن نہ ہو تو کیسے زندہ
رہتا میری زندگی آرزوئیں سے ہے اور موت شوق کی
کی وجہ سے تو میرے لیے کس قدر زندہ رہتا اور
میرا ہوں۔

عَجِبْتُ لِمَنْ يَقُولُ دَكَّرْتُ آلِفِي
هَذَا اَلَمْ يَكُنْ دَكَّرْ مَا كَسَيْتُ
اَمَوْتُ اِذَا دَكَّرْتُكَ ثُمَّ اَحْيَا
وَكُرْتُ حَسْبَ ظَلَمِي مَا حَبِيْبِي
فَاَحْيَا يَا لَيْلِي فَاَمَوْتُ شَوْقًا
فَكُنْ اَحْيَا عَلَيْكَ وَكُنْ اَمَوْتُ

میں نے محبت کے جام پر جام ہے میں نہ شراب ختم ہوئی
اور نہ میں سیر ہوا کاشی اس کا خیال میری آنکھوں کے
سامنے ہو چھو کر تباہی کروں تو اندھا ہو جاؤں۔

شَرِبْتُ الْعُجْبَ كَمَا بَعْدَ كَأْسٍ
فَمَا بَعْدَ الشَّرَابِ وَمَا رَوَيْتُ
فَكَيْتُ حَيَالَهُ نَصَبَ لِعَيْنِي
فَإِنْ قَصُرَتْ فِي نَظَرِي عَيْنِي

حضرت رابعہ رحمہ اللہ نے ایک دن فرمایا کہ میں نے جو میں ہمارے حبیب کا پتہ بتا گئے ان کی خاطر مدینے عرض کیا کہ ہمارا حبیب تو ہمارے ساتھ ہے لیکن دنیا نے ہمیں اس سے علو کر رکھا ہے۔

حضرت ابن جلد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب میں کسی بندے کے دل کی طرف دیکھتا ہوں اور اس میں دنیا اور آخرت کی محبت نہیں پاتا تو اس کے دل کو اپنی محبت سے مجروح کرتا ہوں اور اس کی حفاظت کا کفیل ہو جاتا ہوں۔

کہتے ہیں ایک دن حضرت سمون رحمہ اللہ نے محبت کے سلسلے میں گفتگو کی تو ایک پرندہ آپ کے سامنے اتر آئی پھر چرخ مسلسل زمین میں مانتا رہا حتیٰ کہ اس سے خون جاری ہو گیا اور وہ مر گیا۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے بارگاہ خلدون کی میں عرض کیا اس میرے مولا! تو جانتا ہے کہ اپنی محبت کے ذریعے تو نے مجھے جو عزت عطا کی ہے مجھے اپنے ذکر سے مانوس کیا اور اپنی عظمت میں غور و فکر کے لیے مجھے فراغت عطا کی اس کے مقابلے میں بت میرے نزدیک مجھ کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔

حضرت سہری رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ پیش کرتا ہے اور جو آدمی دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اپنی عقل کو بھٹکتا ہے جو توفیق آدمی صبح و شام کئی چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے اور عقل مند آدمی اپنے حب تلاش کرتا ہے۔

حضرت رابعہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کا کیا عالم ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! میں اس سے محبت زیادہ محبت کرتی ہوں لیکن خالق کی محبت نے مجھے مخلوق کی محبت سے روک رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا اور اس سے محبت کرنا۔

حضرت ابو یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں محب دنیا اور آخرت سے محبت نہیں کرتا وہ تو اپنے مولا سے مولا ہی کو چاہتا ہے حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا محبت لذت میں مشغولی اور تعظیم میں حیرت کا نام ہے اور کہا گیا ہے کہ محبت یہ ہے کہ وہ تم سے تمہارے نشان کو مٹا دے حتیٰ کہ تمہارے اند کوئی ایسی چیز نہ رہے جو تجھ سے تیرا دل متوجہ نہ کرے یہ بھی کہا گیا ہے کہ محبت دل کا خوشی اور بشارت کے ساتھ محبوب کے قریب ہونا ہے حضرت خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں محبت

تمام امدادوں کو ختم کرنا اور تمام صفات و عبادات کو جلا کر رکھ دینا ہے۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مراد کو دیکھ کر اس کے دل کو اپنے مشابہ کے کی طرف پھیر دے تو محبت ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ محب کا معاملہ چار منزلوں پر ہوتا ہے محبت، ہیبت، چاہا اور تعظیم اور ان میں سے افضل منزل تعظیم اور محبت ہے کیوں کہ یہ دو منزلیں اہل جنت کے ساتھ جنت میں باقی رہیں گی اور دوسری منزلیں اٹھالی جائیں گی۔

حضرت ہر بن جان رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جب اپنے رب عزوجل کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب اس کی طرف توجہ کی گٹھاس حاصل کرتا ہے تو دنیا کو خواہش کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ لذت اسے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی راحت پہنچاتی ہے۔

حضرت محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک عبادت گزار اور عورت کو دیکھا وہ روزی تھی اور اس کے زخراہ سونوں سے تر تھے وہ اللہ تعالیٰ کے شوق اور اس سے ملاقات کی چاہت میں کہہ رہی تھی اللہ کی قسم میں دنیا سے تنگ آ چکی ہوں اگر موت مجھے فریادنے سے ملے تو میں اسے فریادوں۔ حضرت محمد بن عبد اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اپنے عمل پر اطمینان ہے، اس نے کہا نہیں لیکن میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے بارے میں حسن عمل کی وجہ سے ایسا کہتی چلی تھارہا کی خیال ہے وہ مجھے اس محبت کے باوجود عذاب دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ مجھ سے پیٹھ پھرنے والے لوگ اگر یہ حدیث جان لیں کہ میں ان کا انتظار کس طرح کرتا ہوں ان سے نفرت کرتا ہوں اور ان کے گناہ چھوڑنے کا مشق ہوں تو وہ میرے شوق میں مرجائیں اور میری محبت میں ان کے جسم کے جوڑ جلا دیا ہو جائیں اسے داؤد علیہ السلام! میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے پیٹھ پھرتے ہیں تو میری طرف متوجہ ہونے والوں کے بارے میں میرا ارادہ کیا ہوگا؟ اسے داؤد علیہ السلام! جو بندہ مجھ سے بے پرواہ ہو جائے وہ میرا زیادہ محتاج ہوتا ہے اور جب کوئی بندہ مجھ سے پیٹھ پھرتا ہے تو میں اس پر زیادہ رحم کرتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے تو وہ میرے نزدیک ہیبت معزز ہوتا ہے۔

حضرت ابو خالد صفا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک نبی علیہ السلام کی کسی عابد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے مہذبین کے گروہ! تم ایسے طریقے پر عمل کرتے ہو جس پر ہم انبیاء اکرام عمل نہیں کرتے تم نوح اور امید پر عمل کرتے ہو اور ہم محبت اور شوق پر عمل کرتے ہیں۔

حضرت بل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی اسے داؤد امیر ذکر، ذکر کرنے والوں کے لیے ہے میری جنت اطلاعات گھر لوگوں کے لیے ہے، میری نیابت ہشتانی لوگوں کے لیے ہے اور میں خود محبت کرنے والوں کے لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی فرمایا اسے آدم! جو

اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے وہ اس کے قول کو سچا مانتا ہے جو اپنے محبوب سے مانوس ہوتا ہے وہ اس کے فعل پر راضی ہوتا ہے اور جو اس کا شوق لکھتا ہے وہ اپنے سفر میں کوشش کرتا ہے۔

حضرت خواص رحمہ اللہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر فرماتے ہائے اس کا شوق جو مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھتا۔ حضرت عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اس قدر روئے گئے کہ ناپائیدار ہو گئے انہوں نے اس قدر قیام کیا کہ بٹکے ہو گئے اور اس قدر غارتگری کر چکے تھے پھر نے کی طاقت نہ رہی۔ اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر جلال کی قسم اگر میرے اور تیرے درمیان آگ کا دیا ہوا تو تیرے شوق کی وجہ سے میں اس میں گھس جاتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:

معرفة میرا سراپا اور عقل میرے دین کی اصل ہے محبت میری بنیاد اور شوق میری سواری ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر میرا ہمیشہ اور اعتماد میرا خزانہ ہے غم میرا رفیق اور علم میرا اسلحہ ہے، صبر میری چادر اور دعا میری غنیمت ہے عاجزی میرا خزانہ شکر میرا پیشہ ہے یقین میری قوت اور سچائی میری شین ہے اطاعت میری میت اور جہاد میرا افتخار ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں ہے (۱)

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے ادراج کو جمع کر لیا عارفین کی ادراج جملہ اللہ قدسی ہیں اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے مشتاق ہیں مومنوں کی نگاہیں رکھانی ہیں اسی لیے وہ جنت کے شائق ہیں اور فاضل لوگوں کی ادراج ہوتی ہیں اسی لیے وہ دنیا کی طرف مائل ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے کلام سپاہ میں ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ گندمی تھا اور مہر کمزور تھا وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف جا رہا تھا۔ اور کہتا تھا۔

اَشْتَوِي وَالْحَوَى مَسِيرًا إِلَى كَمَا تَدْرِي۔ (تیرے) شوق اور خواہش نے مجھے اس طرح کر دیا میں طرح کو دیکھ رہا ہے۔ (۲)

کہا جاتا ہے کہ شوق ایک آگ ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اس کے دلوں میں روشن کرتا ہے حتیٰ کہ اہل کی وجہ سے ان کے دلوں کے خیالات، ارادے اور غرضیں و حاجات سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت، اُمن، شوق اور رونا کے سلسلے میں اس قدر بیان کافی ہے اور یہاں پر لکھنا کہ میں اور اللہ تعالیٰ ہی راہ ولایت کے توفیق دینے والا ہے۔ محبت، شوق، رونا اور اُن کے بیان مکمل ہوا اس کے بعد نیت انحصار اور غرضی کا بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

۱۔ نیت و اخلاص کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم !
 ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں جن طرح شکر گزار بندے کرتے ہیں اس پر اس طرح ایمان لاتے ہیں جن طرح اہل یقین ایمان لاتے ہیں اور اس کی توحید کا اقرار اس طرح کرتے ہیں جس طرح سچے لوگ اقرار کرتے ہیں۔
 ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں و قہام جہانوں کا رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے جنوں، انسانوں اور مقرب فرشتوں کو ملکات بنانے والا ہے کہ وہ مخصوص کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔
 ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا مَكْرُومًا إِلَّا لِيُعْبَدَ وَكَانَ مَحْضِيًّا
 اور ان کو یہی حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں دین
 کہ الذین۔ (۱)

تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص دین ہی ہے جو سیدہ صاحبی ہے اللہ تعالیٰ شریک ٹھہرانے والوں کے شرک سے بہت بے نیاز ہے اور رحمت کاملہ اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام رسولوں کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کرام نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اک و اصحاب پر رحمت ہو جو طبیعت و ظاہر ہیں۔
 حمد و صلوة کے بعد۔

اہل دل لوگوں پر ایمانی بصیرت اور انوارِ قرآن کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سعادت تک رسائی کے لیے علم و عبادت ضروری ہے پس علماء کے علاوہ تمام لوگ ہاک ہونے والے ہیں اور تمام علماء ہاک ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور محض لوگوں کے علاوہ تمام اہل عمل میں ہاک ہونے والے ہیں جب کہ محض لوگوں کو بھی بہت بڑا خطرہ ہے نیت کے بغیر عمل محض شقت ہے اور اندیش کے بغیر نیت سیالگری ہے اور منافقت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے اور گناہ کے برابر ہے جب کہ صدق کے بغیر ایمان، گرد و غبار کے خلات ہیں۔

ہر وہ عمل جو غیر اللہ کے واسطے کیے گیا جائے اور نیت خالص نہ ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 وَفَدَّ مَنَافِقِي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَلَمْ يَنلُوا

اور جو کچھ منافقوں نے کام کئے تھے ہم نے قصہ فرما کر انہیں

ہَبَاءٌ مَّنْثُورًا۔
باریک باریک غبار کے بجائے جوئے ذرے کر دیا۔
کرکڑی کی دھوپ میں سے نظر آتے ہیں۔

(۱۱)

تو جو شخص حقیقتِ نیت سے واقف نہ ہو اس کی نیت کیسے صحیح ہوگی یا جو شخص اخلاص کی حقیقت سے گاہ نہ ہو وہ نیت کو صحیح کرنے میں غفلت کیسے ہوگا یا وہ شخص جو صداقت کے مفہوم سے آگاہی نہ رکھتا ہو وہ اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کرے گا لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیت کا علم حاصل کرے تاکہ اس کو اس کی معرفت حاصل ہو۔ پھر صدق و اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر عمل کے ذریعے نیت کو صحیح کرے کیوں ہنر سے کی نجات اور چھٹکارے کا وسیلہ یہی در باتیں ہیں (اخلاص اور صدق) لہذا ہم صدق اور اخلاص کے معانی کو تین بابوں میں ذکر کریں گے۔

پہلا باب :- نیت کی حقیقت اور معنی
دوسرا باب :- اخلاص اور اس کے حقائق
تیسرا باب :- صدق اور اس کی حقیقت

پہلا باب نیت کا بیان

اس باب میں نیت کی فضیلت، حقیقتِ نیت، نیت کا عمل سے اچھا نہا نفس سے متعلق اعمال کی تفصیل اور نیت کے امتیاز سے نکلنے کا بیان ہوگا۔

فصل اول :-

فضیلتِ نیت

ارشادِ خداوندی ہے۔

وَلَا تَطْرُقُ الْأُفُوقَ يَدْعُوْنَ وَيَسْتَعِظُونَ بِالْعَذَابِ
وَالَّذِي يُؤْمِنُ بِذِكْرِ رَبِّهِ وَسَبَّحَ
اور دُور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح اور شام
اس کی روتا پاتے ہوئے۔

(۱۲)

۱۱ قرآن مجید سورۃ فرقان آیت ۲۷

۱۲ قرآن مجید سورۃ النام آیت ۵۲

یہاں ارادے سے مراقبت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اعمال کے ثواب) کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی پس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اگر جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو اگر اسے حاصل کرنا مقصود ہو یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کرے تو وہ جس کی طرف ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی۔

(۱۹) مینجی بخاری جلد اول من ۲ باب کیف کان بدء الخلق

(۱۲) مسند امام احمد بن حنبل علیہ السلام ص ۲۹۷ مرویات عبد اللہ بن مسعود

قرآن مجید، سورہ نساء، آیت ۲۵ (۳) اسلام آباد، المکتبہ المدینہ، ۱۹۸۵ء، ص ۲۸۵، روایات ابوہریرہ

وہ دونوں کو اس لیے دیکھا ہے کہ دل غیبتوں کی جگہ ہیں۔
اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو فرشتے اسے ہر گھنٹے ہفتے صیغوں (رہنمائیوں) میں لے کر ادھر جاتے ہیں اور اس
عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اس صیغے کو ڈال دو اس میں جو عمل ہے اس میں میری رضا
کی نیت نہیں کی گئی پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے لیے فلاں فلاں بات کہو وہ وہ کہتے ہیں اسے ہمارے رب
اس نے تیرے کام نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمایا اس نے اس کام کی نیت کی تھی۔ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

النَّاسُ اَنْبِيَاءُ رَجُلٌ اَنَاءُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ
عِلْمًا وَمَا ذُو فَهْمٍ يَتَعَلَّقُ بِمَلِكٍ
مَالِهِ فَيَقُولُ رَجُلٌ نَوَانِي فِي اللَّهِ تَعَالَى
وَمِثْلُ مَا اَنَاءُ لَعَلَّيْتُ كَمَا يَتَعَلَّقُ فُهْمًا
فِي الرَّجُلِ سَوَاءٌ فَرَجُلٌ اَنَاءُ اللَّهُ تَعَالَى مَا اَنَاءُ
وَكَمْ يُوْتِيهِ حِلْمًا فَمَوْ يَتَجَبَّحُ بِجَهْلِهِ
فِي مَالِهِ فَيَقُولُ رَجُلٌ نَوَانِي اَفْت
اللَّهُ مِثْلُ مَا اَنَاءُ لَعَلَّيْتُ كَمَا يَتَعَلَّقُ فُهْمًا
فِي النَّوَلِ سَوَاءٌ۔

برابر ہیں۔

۱۶۱

اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے تو کہ کے لیے
تشریف لے گئے تو فرمایا میرے طبیب میں کچھ لوگ ہیں کہ جو میری داوی طے کرتے ہیں یا کسی جگہ کو پا مال کرتے ہیں جس سے کفار کو
فصحا لے نیز ہم کوئی مال خرچ کرتے ہیں یا ہم جہرے ہر تھے ہیں تو وہ ان تمام باتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں حالانکہ وہ
میرے طبیب میں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں آپ نے فرمایا انہیں قدر
نے دیکھ رکھا ہے۔ (۱۷)

۱۰

(۱۶) سنن ابن ماجہ ص ۳۲۱، الباب النجف

(۱۷) سنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۵ ص ۴۸ کتاب النجف

تو وہ حسن نیت کی وجہ سے شریک تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔

مَنْ هَاجَرَ بَيْنَتِي سَتَيْتُهَا مَهْوَكَهٗ۔
جو شخص کسی چیز کی تلاش میں ہجرت کرتا ہے تو اس

کے لیے وہی ہے۔

ایک شخص نے ہجرت کی اور سارے خاندان کی ایک خاتون سے شادی کی تو اس کا نام ام قیس کا مہاجر پر لگی (۱)۔

اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوا تو اس کا نام "قتیل حداد" رکھ دیا گئے۔

قتل جو مرنے والا (فرا) پایا کیوں کہ وہ ایک شخص سے اس لیے لڑا کہ اس کا سامان اور گدھا حاصل کرے تو اسی وجہ سے

اسے قتل کیا گیا پس وہ اپنی نیت کی طرف منسوب ہوا۔ (۲)

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

مَنْ عَزَا وَهُوَ لَكَ يَتَوَلَّى إِلَا عَزَا لَكَ۔
جو شخص ایک دوسری حامل کرنے کے لیے لڑا تو اس کے

لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ (۳)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص سے مدد طلب کی جو میرے ساتھ مل کر جہاد کر رہا تھا

اس نے انکار کیا حتیٰ کہ میں اس کے لیے اجرت مقرر کروں میں نے اس کے لیے اجرت مقرر کی پھر میں نے یہ بات نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وہی کچھ ہے جو تم نے

اس کے لیے مقرر کیا۔ (۴)

اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک شخص جو کہکاش کی حالت میں ریت کے ایک ٹیلے سے گزرا تو اس نے دل میں

کہا اگر یہ ریت غلبہ ہوئی تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی طرف بھیجی کہ اس سے فرمائیں

اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا اور تیری اچھی نیت کے بدلے میں اس قدر ثواب دیا کہ اگر یہ ریت غلبہ ہوئی اور تم صدقہ

کرتے تو تمہیں جن قدر ثواب ملتا کئی روایات میں آیا ہے۔

مَنْ هَدَمَ بَيْتًا مَسْكَةً وَلَمْ يَتَعَلَّمْ كَيْتَبَ۔
جو شخص کسی عین کی کا اڑاؤ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۰۱ کتاب الصلوة

(۲)

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۴۲ روایت عباد بن صامت

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۴۲ روایت ابی بن امیہ

کے قرآن کے لیے نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

جو شخص دنیا کی نیت کرے اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور جس وقت اسے دنیا کی زیادہ رغبت ہوتی ہے اس وقت اسے دنیا سے جدا کرنا ہے اور جو شخص آخرت کی نیت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کا سامان اس کے لیے جمع کر دیتا ہے اور جب دنیا سے اسے جدا کرنا ہے تو وہ دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت ہوتا ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا ذکر فرمایا جو جنگ میں دھنار سے جاٹیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں زبردستی لائے ہوئے اور اجرت پر لائے والے بھی ہوں گے آپ نے فرمایا ان سب کا مشران کی نیتوں پر ہوگا۔ (۲)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا:

إِنَّمَا يَنْتَقِلُ الْمُتَشَكُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حب و دشمنی ہم مقابل ہوتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں اور مخلوق کو درجہ بدرجہ لکھتے ہیں کہ فلاں آدمی دنیا کے لیے لڑتا ہے فلاں شخص غیرت کی خاطر لڑتا ہے فلاں آدمی قوی مصیبت میں لڑتا ہے سوائے یہ کہ فلاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوگی پس جو شخص اس لیے

إِذَا التَّقَى الصَّغَابِ تَزَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ
تَكُتِبُ الْخَلْقَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ وَفَلَانٌ
يُعَاتِلُ لِكُلِّ مَيَّا فُلَانٌ يُقَاتِلُ حِمِيَةً فُلَانٌ
يُعَاتِلُ عَقَبِيَّةَ آلِ فُلَانٍ تَعُوذُوا
فُلَانٌ قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْ فَاكُلَ

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۸۷ کتاب النکاح

(۲) المعجم الكبير للطبرانی جلد ۱ ص ۶۶۲ حدیث ۱۶۹۰

(۳) المستدرک جلد ۱ ص ۱۰۸ کتاب الفتن

(۴) میزان الاعتقالات جلد ۱ ص ۳۴۳ ترجمہ ۳۸۳

يَسْكُنُ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ اَلْعِلْيَا فَهِيَ فِي
 رُتَبِهَا كَلِمَةً هِيَ اَلْعِلْيَا فَهِيَ فِي
 رُتَبِهَا كَلِمَةً هِيَ اَلْعِلْيَا فَهِيَ فِي

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
 آپ نے ارشاد فرمایا۔

يَبْنِي رُتَبُهَا عَلَى مَا مَاتَ
 ہر بندے کو اسی ریت پر بنایا جائے گا جس

پہر اس کا انتقال ہوا (۱)

حضرت احنف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

رَاٰ اَنَّ النَّبِيَّ الْمُسْلِمَانَ بِسَيْفِهِمَا كَانَا لِقَائِهِ
 جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ باہم مقابل ہوتے
 ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔

عزیز کیا گیا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) قاتل (کا جہنم میں جانا) تو ٹھیک ہے مقتول کیوں جائے گا؟
 آپ نے ارشاد فرمایا۔

يَوْمَ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ - (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

مَنْ كَرِهَ جَمَاعَةً عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ
 لَا يَنْفِرُ اِذَا رَأَوْهُ فَيَقُولُ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَنْفِرَ
 فَهُوَ كَيَوْمِي قَتْلَ صَاحِبِهِ فَهُوَ صَارِقٌ - (۳)
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ تَلَيْبَسَ بِرُتَبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَرِيْعُهُ اَشْيَبُ مِنَ الْاَسْوَدِ وَرِيْعُهُ
 لَعْنَةُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيْعُهُ
 جو شخص کسی عورت سے ہر نہ نکاح کرے اور اس
 کی انگلیں کی نیت نہ ہو تو وہ نائی ہے اور جو اولیٰ قرین
 سے اور اس کو ادا کرے کی نیت نہ ہو تو وہ پھر ہے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خوشبو لگائے
 تو وہ قیامت کے دن اس طرح آگے لگا کر اس کی خوشبو
 کستوری سے زیادہ مہک رہی ہوگی اور جو آدمی غیر خدا کی

(۱) مسیح مسلم جلد ۱ ص ۱۸۷ کتاب البیوت

(۲) مسیح مسلم جلد ۱ ص ۱۸۹ کتاب البیوت

(۳) الترمذی حلیہ جلد ۱ ص ۲۰۲ کتاب البیوت

اَنْتُمْ مِنَ الْجَائِعِيْنَ۔

خاموش ہو گئے وہ قیامت کے دن یوں آئے گا کہ
اس کی کجی و مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی۔

(۱)

آثار و

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہترین عمل فرائض خداوندی کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کا سچا ہونا ہے
حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ عنہ کو لکھا کہ جانی ہیں! بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد
اس کی نیت کے مطابق ملتی ہے جس کی نیت مکمل ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے اور اگر نیت میں کمی
ہو تو اس کے مطابق مدد بھی کم ملتی ہے۔
بعین بزرگوں کا قول ہے کہ اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے اور کئی بڑے کام نیت کی وجہ سے چھوٹے
ہو جاتے ہیں۔

حضرت راؤد طائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ نیکو کار کہ اس کی نیت تقویٰ کی ہوتی ہے اگر اس کے تمام اعضاء بھی دنیا
سے متعلق ہو جائیں تو کسی دن اس کی نیت اسے اچھی نیت کی طرف لوٹا دے گی اور جان کا حال اس کے خلاف ہے
حضرت سیفان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگ اعمال کے لیے نیت کیجئے جسے جس طرح وہ عمل کیجئے تھے۔
بعض علماء نے فرمایا عمل سے پہلے اس کے لیے نیت لے لیں اور جب تک تم نیکی کی نیت میں رہو گے تم بھلائی پر
رہو گے۔

ایک طالب علم علماء کے پاس جا کر کہتا کہ کون ہے جو مجھے ایسے عمل کی راہ بتائے کہ اس کے باعث میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے
لیے عامل رہوں کیوں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ رات اور دن میں مجھ کو کوئی ایسا وقت ملے جس میں میں اللہ تعالیٰ کے لیے
عمل نہ کرتا ہوں۔ اس سے کہا گیا تم نے اپنی حاجت کو پایا جس قدر ممکن ہو نیکی کرو جس عیب تم تک جاؤ یا اس کو چھوڑ دو
تو اس عمل کی نیت کرو کیوں کہ نیت کرنے والا بھی عمل کرنے والے کی طرح نیک عمل کر رہا ہوتا ہے۔
اسی طرح میں اس بات سے فرمایا کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور تمہارے گناہ تمہارے علم سے متعلق ہیں لیکن تمہیں
چاہئے کہ صبح و شام توبہ کرو اللہ تعالیٰ درمیان والے گناہ بخش دے گا۔

حضرت میسر علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے لیے خوشخبری ہے جو جو جائے اور گناہ کا ارادہ نہ کرے اور بے گناہی
پر جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔
حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جب یہ آیت کریمہ پڑھتے۔

وَلِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرٌ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَتَبَلَّوْا خُبَارَكُمْ
اور ہم تمہیں ضرور پھر دیکھنا میں گے حتیٰ کہ ہم، تم
میں سے مہاجرین کی پہچان کر دیں اور تمہارے اچھے لوگوں
کی آزمائش کریں۔

تو حضرت فضیل رحمہ اللہ رو پڑے اور اس آیت کو بار بار پڑھتے ہوئے فرماتے (یا اللہ!) اگر تو نے ہماری آزمائش کی
تو ہم کو سزا ہو جائیں گے اور ہماری پرہیزگری ہو جائے گی۔

حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل جنت جنت میں اور جہنمی جہنم میں اپنی نیتوں کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ جس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا ہی زیادہ
ترتا ہے اور جس سے میرا نفیر مقصود ہو وہ زیادہ بھی تھوڑا ہوتا ہے۔

حضرت جلال بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ مومن آدمی جیسا قول کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے قول کو
نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ اس کے عمل کو دیکھتا ہے اور عیب مل کر تا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ اس کے
عمل کو دیکھتا ہے اور اگر وہ پرہیزگاری اختیار کرے تو اسے نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ اس کی نیت کو دیکھے پس اگر اس
کی نیت صیغ ہو تو اس نیت سے کہ اس کے دوسرے کام بھی صیغ ہوں۔

تو اعمال کا ستون نیتیں ہیں عمل تو نیت کا محتاج ہے تاکہ وہ اس (نیت) کے ذریعے بہتر ہو جائے۔ جب کہ
نیت نالذکر پر بہتر ہے اگر کسی کا دل کی وجہ سے عمل شکل ہو جائے۔

فصل ۷۲:

حقیقت نیت

جاننا چاہیے کہ نیت، ارادہ اور قصد مترادف الفاظ ہیں جو ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں اور یہ ایک قلبی حالت و صفت
ہے جس کو علم دہل نے گھیر رکھا ہے علم پہلے ہوتا ہے کیوں کہ وہ اس کی اصل اور شرط ہے اور عمل نیت کے بعد ہوتا ہے
کیوں کہ وہ اس کے تابع اور اس کی فرع ہے کیوں کہ ہر عمل میں ہر حرکت و سکون اختیار ہی ہے اور وہ بین باقر یعنی علم
ارادے اور قدرت سے پورا ہوتا اس لیے کہ انسان اسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جس کا اسے علم ہوتا ہے لہذا علم ضروری ہے

اور جب تک ارادہ نہ ہو عمل نہیں کرتا لہذا ارادہ ضروری ہے اور ارادے کا مطلب یہ ہے کہ دل ایسے کام کے لیے براہِ گنج
 ہو جسے وہ اپنی غرض کے موافق سمجھتا ہے چاہے فی الحال جو یا مستقبل میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح
 پیدا فرمایا کہ بعض امور اس کے موافق اور غرض کے مناسب ہوتے ہیں اور کچھ امور اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ پس
 وہ موافق و مناسب کاموں کو اپنی طرف کھینچنے اور نقصان دہ باتوں کو جواس کے نفس کے خلاف ہیں دور کرنے کی ضرورت
 محسوس کرتا ہے تو مغز اور فاعل بخش چیز کا ادراک حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ نفس بخش کو حاصل کرے اور
 نقصان دہ سے بھاگے کیوں کہ جو شخص غذا کو نہیں دیکھتا اور نہ اس کی پہچان رکھتا ہے اس کے لیے اس کا کھانا ممکن
 نہیں ہوتا اور جو آگ کو نہ دیکھے اس کے لیے اس سے بھاگنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور معرفت
 کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے اسباب بنائے اور وہ ظاہری و باطنی اسباب ہیں (اور اس وقت ان سے ہماری
 غرض نہیں۔)

پھر اگر وہ غذا کو دیکھ لے اور جان لے کہ میرا اس کے موافق ہے تو پھر بھی اسے کھانے کے لیے اتنی بات کافی نہیں
 جب تک اس کی طرف میلان و رغبت اور ایسی خواہش نہ ہو جو اس کی طرف براہِ گنج نہ کرتی ہو کیوں کہ مغز غذا کو دیکھتا ہے اور
 جانتا ہے کہ یہ اس کے موافق ہے لیکن رغبت اور میلان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا
 پس اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف میلان و رغبت اور ارادہ پیدا فرمایا یعنی اس کے نفس میں شوق اور دل میں توجہ کو دی
 پھر یہ بات بھی کافی نہیں کہتے ہی لوگ کھانے کو دیکھتے ہیں اس میں رغبت بھی رکھتے ہیں اور اس کو کھانے کا
 ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنا ہی ہونے کی وجہ سے اس سے عاجز ہوتے ہیں لہذا آدمی کے لیے قدرت اور محرک اعضا پیدا
 کئے گئے تاکہ اس تک پہنچا کر اس کے اعضا و طاقت کے فیہ حرکت نہیں کر سکتے اور طاقت ارادے کی منتظر ہوتا ہے یعنی طاقت
 میں یہ خیال پکا ہو کہ یہ چیز اس کے موافق ہے جب پختہ و مستقیم معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ کام موافق ہے اور اس کا
 کرنا ضروری ہے نیز کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی جو اس سے پیچھے ہوئے تو ارادہ براہِ گنج نہ ہوتا اور میلان ثابت نہ ہوتا ہے پس جب
 ارادے میں حرکت پیدا ہوتی تو قدرت اعضا کو حرکت کرنے کے لیے عزت میں آگئی ہے پس قدرت ارادے کی خاطر ہے اور اعتقاد و معرفت
 تابع ہے بندیت اس صفت کا نام ہوا اعتقاد اور قدرت کے درمیان ہے اور ارادہ اور نفس کا طبع و میلان کی بنیاد پر غرض کے موافق کام
 کی طرف براہِ گنج نہ ہوتا ہے چاہے وہ فی الحال موافق ہو یا مستقبل میں ہو۔

پس یہاں محرک وہ غرض ہے جو مطلب ہے اور ایسی کو باعث کہا جاتا ہے اور یہ غرض یا باعث وہ مقصد ہے جس کی نیت
 کی گئی اور براہِ گنج منجلی قصد اور نیت کا نام ہے اور قدرت کا اعضاء کو حرکت دینے کے واسطے ارادے کی قدرت کے لیے براہِ گنج
 ہونا معنی ہے البتہ بعض اوقات قدرت کاملہ کے لیے براہِ گنج نہ کرنا ایک باعث کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کبھی اس کے واسطے
 ہوتے ہیں جو ایک نفس میں جمع ہوتے ہیں اور جب اس کے وہ باعث ہوں تو بعض اوقات ایک باعث بھی قدرت کو براہِ گنج

کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور بعض اوقات دونوں الگ الگ اس کام سے قاصر ہوتے ہیں جب تک جمع نہ ہوں۔ اور بعض اوقات ایک بھی کافی ہوتا ہے لیکن دوسرا اس کا معاون ہوتا ہے لہذا اس سے چار اقسام پیدا ہوئیں ہم ان میں سے ہر ایک کا نام اور مثال بیان کرتے ہیں۔

۱۱) ایک باعث تنہا ہر جیسے انسان پر روزہ حلال اور ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس بات کا محرک صرف یہ ہے کہ وہ درندے سے بھاگنا چاہتا ہے وہ درندے کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والا ہے تو اس کے دل میں بھاگنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اس رغبت کے مطابق قدرت کام کرتی ہے پس کہا جاتا ہے کہ اس کی نیت درندے سے بھاگنا ہے اس اٹھنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں اس کو خالص نیت کہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کو خالص عمل کہا جاتا ہے کیوں کہ اس کی غرض ایک ہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عمل غیر کی مشارکت سے خالص ہے۔

۲) کسی عمل کے دو باعث ہوں لیکن دونوں الگ الگ مستقل ہوں محسوسات میں سے اس کی مثال یہ ہے کہ دو آدمی کسی چیز کو اٹھانے پر ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی اسے اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہو۔ اس سلسلے میں مثال یہ ہے کہ کسی شخص کا قریبی رشتہ دار جو محتاج ہو وہ اس سے اپنی حاجت کے سلسلے میں سوال کرے اور یہ اس کی قربت اور فقر کی وجہ سے اس کی حاجت کو پورا کرے اور اسے معلوم ہے کہ اگر وہ محتاج نہ بھی ہوتا تو اس کی حاجت کو قربت کی وجہ سے پورا کرنا اور اگر قربت نہ ہوتی تو محض فقر کی وجہ سے پورا کرنا اور دل میں اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اگر اس کا کوئی بالدر رشتہ دار حاضر ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرنے میں مجھ رغبت رکھے گا اور اگر اجنبی غیر ہو تو اس میں بھی رغبت ہوگی۔

اسی طرح ڈاکٹر کسی شخص کو کھانا چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور وہ عزم (روزانہ کھانا کالان آجاتا ہے پس وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر وہ روزانہ کالان نہ ہوتا تو وہ پرہیز کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتا ہے اور اگر پرہیز کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ عزم کی وجہ سے کھانا ترک کرتا۔

ادب دونوں سبب جمع ہیں وہ اس کام کی طرف بڑھتا ہے اور دوسرا سبب پہلے سبب کا رفیق بنتا ہے تو اس صورت کو جمع مراعات کہتے ہیں کیوں کہ دونوں سبب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔

۳) دونوں سبب الگ الگ کافی نہ ہوں لیکن جب جمع ہو جائیں تو طاقت کو براہ غنیمت کر سکتے ہیں اس کی مثال محسوس چیزیں ہیں کہ دو آدمی ایک چیز کو بکرا اٹھاتے ہیں جن کو دونوں الگ الگ نہیں اٹھا سکتے ہمارے موضوع سے متعلق اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کا مال دار رشتہ دار اس کا قصد کرے اس سے ایک درجہ مانگے اور وہ اسے درندے لیکن کوئی اجنبی مانگے تو اسے دے دے پھر غریب رشتہ دار مانگے تو اسے دے دے تو اس صورت میں اس کے اولیٰ باعث قربت اور فقر دونوں کا مجموعہ ہے اسی طرح ایک شخص لوگوں کے سامنے ثواب اور تعریف کی غرض سے خدمت

زنا ہے اور اگر وہ اسے تنہائی میں ملتا تو محض ثواب کا حصول اسے صدقہ دینے پر بڑی رغبت نہ کرتا اور اگر مانگنے والا غاسق ہوتا
کما سے دینے سے ثواب نہ ہوتا تو محض دکھانا اسے دینے پر مجبور نہ کرتا اور اگر دائیں بائیں جمع ہو جائیں تو ان سے دل کو
تحریک ہوتی اس میں کوہم مشارکت کہتے ہیں۔

۴۔ درسیوں میں سے ایک مستقل ہے جو تنہا بھی کارگر ہو سکتا ہے لیکن دوسرا مستقل نہیں ہے لیکن جب اسے
پیسے کے ساتھ ملایا جائے تو اس کا مددگار بن کر آسانی پیدا کرتا ہے عموماً میں اس کی مثال یہ ہے کہ بوجھ اٹھانے میں کمزور
آدمی، طاقتور کی مدد کرے اگر طاقتور آدمی اکیلا بھی اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے لیکن کمزور آدمی تنہا نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اس
کی وجہ سے کام آسان ہو جاتا ہے اور کمزور شخص اس آسانی میں موثر ہوتا ہے۔

ہمارے موضوع سے تعلق اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی غار کا وظیفہ بھی کرتا ہے اور صدقہ دینے
کا عادی بھی ہے اب اتفاق سے کچھ لوگ آگئے تو ان کو دیکھنے کی وجہ سے کام آسان ہو گیا اور وہ دل سے ہانا ہے کہ اگر
وہ تنہا ہوتا تو یہی اس کے عمل میں کوتاہی نہ ہوتی اور وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اگر اسے اطلاع کا خیال نہ بھی ہوتا
تو بھی محض ریاکاری اسے اس عمل پر مجبور نہ کرتی تو اس قسم کی نیت میں کسی قدر کمینش ہو جاتی ہے اس جنس کو معاذت
کہتے ہیں۔

تو دوسرا باعث رفیق ہوتا ہے یا تحریک یا معین، اور ہم اس بات کو انہماک کے باب میں بیان کر رہے
اس وقت ہمارا مقصود تیسری کی اقسام بیان کرنا ہے کیوں کہ عمل نیت کے تابع ہوتا ہے اس کا ذاتی حکم نہیں ہوتا بلکہ متبوع
کا حکم ہی اس کا حکم ہوتا ہے۔

فصل سطر

مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کا کیا مطلب ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

نیتہ المؤمنین خیر من عقیلہ ۱۱

مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے

جانتا چاہیے کہ معین اوقات اس ترجمہ کے بارے میں یہ لگان ہوتا ہے کہ نیت ایک پوشیدہ چیز ہے جس پر عرف

اللہ تعالیٰ مطلع ہے اور عمل ظاہر ہے جب کہ پوشیدہ عمل کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اور یہ معنی بات ہے لیکن یہ بات مراد

نہیں ہے کیوں کہ اگر کوئی شخص دل سے ذکر کرنے کی نیت کرے یا مسلمان کی بھائی کے بارے میں غور و فکر کرے

عموم حدیث کی وجہ سے تفکر کی بجائے نیت بہتر ہوتی چاہیے۔

اور کبھی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ تزیج کا سبب یہ ہے کہ نیت عمل کے آخر تک رہتی ہے جب کہ عمل کو دوام نہیں ہوتا لیکن یہ بات بھی کمزور ہے کیوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کثیر عمل، تھوڑے عمل کے مقابلے میں بہتر ہے حالانکہ یہ بات نہیں کیوں کہ غائب کے افعال کی نیت بعض اوقات دائمی نہیں ہوتی بلکہ چند لمحات پر مشتمل ہوتی ہے جب کہ اعمال میں دوام ہوتا ہے اور عموم اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو۔

بعض اوقات اس کا مطلب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض نیت اس عمل سے بہتر ہے جو نیت سے خالی ہو اور بات یہی ہے لیکن اس کا مراد ہونا بعید ہے کیوں کہ نیت کے بغیر باخفت کے ساتھ عمل میں کوئی خیر نہیں اور بعض نیت بہتر ہے اور مظاہر تزیج ان امور میں ہوتی ہے جہاں خیر میں مشترک ہوں۔

بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت نیت اور عمل سے مشترک ہوتی ہے اور نیت بھی ایک قسم کی نیکی ہے جب کہ عمل بھی ایک نیکی ہے تو عمل کی نسبت نیت سب سے بہتر نیکی ہے یعنی ہر ایک کا مقصد وہی اثر ہوتا ہے لیکن عمل کی نسبت نیت کا اثر زیادہ ہوتا ہے پس مطلب یہ ہوا کہ مومن کی نیت جو تمام عبادات میں سے اس کے عمل سے بہتر ہے جبکہ عمل بھی ایک اطاعت ہے غرض یہ ہے کہ بندہ کو نیت اور عمل دونوں کا اختیار ہے اور یہ دونوں عمل ہیں لیکن ان دونوں میں سے نیت بہتر ہے۔ تو حدیث شریفہ کا یہ مفہوم ہے۔

پہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نیت عمل سے کس طرح بہتر ہے اور اس کی عمل پر تزیج کا کیا سبب ہے تو اس بات کو دو ہی شخص سمجھ سکتا ہے جو دین کے مقصد اور اس کے طریقے کی سمجھ رکھتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ مقصود تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بعض اشارات کو دوسرے بعض پر قیاس کرے حتیٰ کہ مقصود کی نسبت سے زیادہ تزیج والے اثرات ظاہر ہوں اور بعض کہتا ہے کہ روٹی، چلن سے بہتر ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں غذا ہونے کے اعتبار سے روٹی بہتر ہے اور اس بات کو دو ہی شخص سمجھ سکتا ہے۔ جو اس بات کو سمجھے کہ غذا کا مقصد صحت اور بقا ہے اور غذاؤں کے مختلف اثرات ہیں وہ ہر اثر کو سمجھے اور بعض کو بعض پر قیاس کرے۔

پس عبادات دونوں کی غذا میں ہیں اور مقصود دونوں کی شفا اور بقا ہے نیز یہ کہ آخرت میں سلامت رہیں، سعادت مند بنیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے لطف اندوز ہوں غرض یہ مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے سعادت مندی کا حصول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے لطف اندوز ہونے کا مقصد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے عرفان پر دنیا سے محبت ہو اور اس سے محبت وہی شخص کرتا ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں اس شخص کو حاصل ہے جو اس کا طویل ذکر کرتا ہے پس اس، دوام ذکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور معرفت، دوام فکر سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت کے بعد محبت ضرور آتی ہے اور دائمی ذکر و فکر کے لیے دل اسی وقت فارغ ہوتا ہے جب دینی مشاغل

سے خارج ہوا اور شاغل سے فراغت اس وقت ہوتی ہے جب خواہشات سے علیحدگی ہوتی کہ ذہنی کی طرف مائل ہوا اور اس کا ارادہ کرے شر سے نفرت کرے اور بغض رکھے جب کہ نیکیوں اور عبادات کی طرف میلان اس وقت ہوتا ہے جب معلوم ہو کہ آخری سعادت کا دار و مدار اسی بات پر ہے جس طرح عقل مند آدمی بچھڑے گواہے اور خون نکلوانے کی طرف مائل ہوتا ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ ان دونوں کاموں میں سلامتی ہے۔

اور جب اصل میدان معرفت سے حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی موافقت رسمیت کی ضرورت ہوتی ہے جو عمل سے حاصل ہوتی ہے کیوں کہ دل کی صفات اور ادارے کے تقاضے کے مطابق موافقت عمل کے ذریعے غلطی فکر اختیار کرتی ہے حتیٰ کہ قلبی صفت مضبوط ہو جاتی ہے پس جو شخص علم یا اقتدار کا خواہش مند ہوتا ہے ابتداء میں اس کا میدان کمزور ہوتا ہے پس اگر وہ میدان کے تقاضے کے پیچھے چلے اور علم میں تیز اقتدار کو برعہائے اور اس کے لیے مطلوب اعمال میں مشغول ہو تو اس کا میدان بڑھا اور راسخ ہو جاتا ہے اور اس سے شکل بر جاتا ہے اور اگر وہ میدان کے تقاضے کے خلاف چلے تو میدان کمزور ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات نائل ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے اسی طرح ان تمام صفات نیکیوں اور عبادات کا معاملہ ہے جن سے آخرت کا ارادہ کیا جاتا ہے اور تمام برائیوں سے دنیا کا ارادہ کیا جاتا ہے آخرت مقصود نہیں ہوتی اور اس کا آخری بھائیوں کی طرف میلان اور دینی مقاصد سے اس کو بھینا ہی دل کو ڈر و فکر کے لیے خالی کرتا ہے اور یہ بات اس وقت پختہ ہوتی ہے جب نیک کاموں پر رغبت ہو اور اعضاء سے لگن ہوں کہ اگر کتاب کو ترک کیا جائے تو کمزور اعضاء کے درمیان ایک تعلق ہے حتیٰ کہ یہ ایک اور سر سے متاثر ہوتے ہیں تم دیکھتے ہو کہ جب کوئی مغرور ذہنی ہوتا ہے تو اس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور جب کسی عورت کی موت پر دل کو رنج پہنچتا ہے یا کسی خوف ناک بات سے دل انگین ہوتا ہے تو اس سے اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں بدن کا پتہ ہے اور رنگ بدل جاتا ہے البتہ فرق یہ ہے کہ دل اصل اور متبور ہے گویا وہ امیر اور حاکم ہے اور اعضاء و اعضاء کی طرح ہیں۔

اعضاء دل کے خادم ہیں کیوں کہ ان کی صفات اس میں پختہ ہوتی ہیں پس دل ہی مقصود ہے اور اعضاء آلات ہیں جو مقصود تک پہنچاتے ہیں۔

اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اِنَّ فِي النَّفْسِ مَقْشَعًا اِذَا مَسَّكَتْ مَلَكًا
 لَهَا سِتْرًا لِّعَبْدِهِ (۱)
 اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔
 بے شک جسم میں گوشت کا ایک عضو ہے وہ شجک
 ہوتا ہے تو اس کے لیے تمام جسم لپیٹ دیتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبْنٰى وَ اَحِبِّىْكَ ۝ (۱)

اے نبی (مکرم) اسے دل ملوایا اور ارشاد خداوندی ہے۔
 لَنْ يَنَالَ اِلَهَ لَعْنُوْمُهَا وَ لَوْ بِمَا فِيْهَا مِنْ اَكْبَرٰتٍ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُكِّلُ اَنْ اَكُوْشَ اَكْبَرٰتٍ
 اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

اور تقویٰ دل کی صفت ہے۔ اسی اعتبار سے ضروری ہے کہ دل کے اعمال مطلقاً اعضا کی حرکات سے افضل ہیں پھر یہ بھی ضروری بات ہے کہ ان سب میں سے نیت افضل ہو کیوں کہ یہ دل کا نیکی کی طرف میلان اور ارادہ ہے اور اعضا کے ذریعے اعمال سے ہمارے غرض دل کو نیکی کے ارادے کا حامی بنانا اور اس کی طرف میلان کو یکا کرنا ہے تاکہ وہ دینی خواہشات سے فارغ رہا اور ذکر و فکر کی طرف متوجہ ہو پس غرض کے حوالے سے وہ دنیا بہتر ہے جیسے کسی شخص کے سفر سے میں دروہو تو اس کا علاج یوں کرتے ہیں کہ پیسے پر پکرتے ہیں اور روٹی پاتے ہیں جو معدے تک پہنچتی ہے تو پکائی ہوئی پٹنا بہتر ہے کیوں کہ پیپ سے مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا اثر معدے تک پہنچے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ خوش ہے۔

پس دیکھیں کہ تاثیر کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے کیوں کہ ان سے دل کو دینا اور صفات میں تبدیلی لانا مقصود ہوتا ہے اعضا میں تبدیلی مقصود نہیں تھیں یہ خیال نہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ پشانی کو زمین پر رکھنے کی غرض پشانی اور زمین کو جمع کرنا ہے نہ حرارت ہی ہے کہ اس سے دل میں صفت تواضع پختہ ہوتی ہے کیوں کہ جس شخص کے دل میں تواضع پائی جاتی ہو سب وہ اعضا کو تواضع کی صورت دے گا تو اس سے دل میں تواضع پختہ ہو جائے گی اور جس آدمی کے دل میں قیہ ہے پڑی کرے اور صفت موجر و مریب وہ اس پچے کے سر پہ ہاتھ پھرتا ہے اور اسے بوسہ دیتا ہے تو دل میں پائی جانے والی نرمی مضبوط ہو جاتی ہے اسی وجہ سے نیت کے بل پر عمل بالکل قائم نہیں دیتا کیوں کہ جو شخص قیہ پچے کے سر پہ ہاتھ پھرتا ہے اور اس کا دل بادل میں ہوا وہ اپنے خیال میں پچے کے سر پہ ہاتھ پھرتا ہے تو اس کے اعضا کا اثر دل تک نہیں پہنچے گا کہ اسے پختہ کر دے اسی طرح جو شخص غفلت میں ہو کر رہے اور اس کا دل درستی خیالات میں مصروف ہے تو اس کی پشانی سے اور اسے زمین پر رکھنے کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو گا اس سے تواضع پختہ ہو جائے گی اس لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور مقصود کی نسبت سے جس عمل کا وجود و عدم برابر ہو وہ عمل باطل ہوتا ہے پس کہا جاتا ہے کہ نیت کے بغیر عبادت باطل ہے اور جب غفلت میں کرے تو یہ صورت ہوتی ہے۔

(۱) الامام ابو نعیم، حدیث ۶۲۵

(۲) ترمذی، سنن المجاہد، ۲۰

اور جب عبادت سے ریا کاری یا کسی دوسرے شخص کی تعلیم مقصود ہو تو اس کا جو رد معدوم کی طرح نہیں ہوتا بلکہ برائی میں اضافہ ہوتا ہے یعنی جس صفت کی تاکید مطلوب تھی وہ حاصل نہ ہوتی بلکہ جس کا قلع قمع مقصود تھا اس کی تاکید ہوتی اور یہی کامیاب کار ہے جو دنیا کی طرف میلان ہے۔

اس اعتبار سے نیت عمل سے بہتر ہے اور اس بات سے بھی اگر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا معنی سمجھ آتا ہے آپ نے اضافہ فرمایا۔

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلْيُكَلِّمْهَا كَلِمَتَيْنِ
لَهُ حَسَنَةٌ (۱)

جو شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔

کیونکہ دل کا ارادہ ہی نیکی کی طرف جھکاؤ اور میدان اور خواہش نیز ذہنی محبت سے اخراج ہے اور یہ تمام نیکیوں کی ابتدا ہے عمل کے ساتھ اس کی تکمیل اس کی تاکید میں اضافہ کرتی ہے پس قرآنی کا خون بہانے کا مقصد خون اور گوشت نہیں بلکہ مقصود ہوتا ہے کہ دل دنیا کی محبت سے پھر جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے مال خرچ کیا جائے اور یہ صفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب نیت اور ارادہ پختہ ہو اگر عمل کے اُتے میں کوئی رکاوٹ آجائے لہذا اللہ تعالیٰ ایک تہائی (دعا فوراً) کا گوشت اور عورتی نہیں پیتا بلکہ تمہارا تقویٰ پیتا ہے اور تقویٰ یہاں ہے (یعنی دل میں ہے) اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ قَوْمًا يَأْتِيهِمْ شَرْقَةٌ يَأْكُلُونَهَا فِي جِوَاهِرِهَا
يَعْتَبِرُونَ فِيهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْهَا يَأْكُلُونَ (۱)

بے شک درہب طیبہ میں ایک جماعت ہے جو جواہر کے ساتھ جواہر میں شریک ہیں۔

یہ حدیث پہلے گزری چکی ہے۔ کیونکہ ان کے دلوں میں بھلائی کا سوا ارادہ پایا جاتا ہے۔ وہ مال و جان خرچ کر کا ارادہ رکھتے ہیں طلبِ شہادت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹانڈ کر کے میں رغبت بھی رکھتے ہیں جس طرح یہ باتیں ان لوگوں میں آتی جاتی ہیں جو جواہر کے لیے بنا پر رنگ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ اپنے جہول کے ذریعے جواہر میں شریک نہیں ہیں کیونکہ ان کو جواہر رکاوٹیں پیش ہیں جن کا تعلق ایسے اسباب سے ہے جو دل سے خارج ہیں اور مطلبِ نوبت ان صفات کو خیر کرنا ہے ان مسائل کے اعتبار سے ان تمام اسباب کی سمجھ آجائے گی جو ہم نے نیت کی کیفیت کے ضمن میں ذکر کی ہیں تو ان کو ان مسائل کے مطابق کریں تاکہ ان کے اسرار تم پر واضح ہوں ہم دوبارہ ذکر کر کے بات کو یاد کرنا نہیں چاہتے۔

(۱) صحیح مسلم، کتاب النکاح

(۲) السنن الکبریٰ، جلد ۱، کتاب النکاح

نیت سے متعلق اعمال کی فضیلت

اگرچہ اعمال کی بے شمار اقسام ہیں مثلاً فعل، قول، حرکت، سکون، حصول نفع، دفع ضرر، فکر اور ذکر وغیرہ لیکن بنیادی طور پر ان کی تین اقسام ہیں۔

۱۔ عبادات (مذہب اور احکام کے مطابق)

پہلی قسم یعنی ان اعمال میں نیت کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی لہذا کسی جاہل کو حدیث شریف: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** (اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے) سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نیت سے گناہ، نیکی میں بدل جائے گا جیسے ایک شخص کسی آدمی کی دلجوئی کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرے یا کسی کے مال سے غیر کو کھانا کھلائے یا حرام مال سے کوئی مدرسہ یا مسجد یا سڑک بنائے اور اس کا ارادہ اچھا ہو۔ سب جہات کی باتیں ہیں نیت اس کو ظلم و زیادتی یا گناہ ہونے سے نکلانے میں موثر نہیں ہوگی بلکہ شریعت کی غلات و فوری کرتے ہوئے بڑے کام سے اچھا ارادہ کرنا مزید شرع ہے اگر وہ یہ بات جانتا ہے تو وہ شریعت کا دشمن ہے اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو جہالت کے باعث گناہ گار ہوگا کیوں کہ ہر مسلم پر طلب علم فرض ہے اور اچھے کاموں کا اچھا ہونا شریعت سے معلوم ہوتا ہے تو کسی شرکار خیر ہونا کیسے ممکن ہوگا یہ بات نہایت بعید ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ شہوت غمی اور باطنی خواہش دل میں رہا تو باقی ہے کیوں کہ جب دل طلب جاہ و مرتبہ اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی طرف جھکتا ہے اور تمام انسانی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو بیشیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ جاہل آدمی کو دھوکہ دے۔

اسی لیے حضرت بہن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہالت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی آپ سے پوچھا گیا اسے ابو محمد! کیا آپ کے نزدیک جہالت سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جہالت کی خبر نہ ہونا آپ نے بجا فرمایا کیوں کہ سب جہالت سے سخت ہوتا ہو سیکھنے کا دروازہ مکمل طور پر بند ہوتا ہے جس شخص کا یہ خیال ہو کہ وہ عالم ہے تو وہ کیسے سیکھے گا؟ اس طرح علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے افضل ہے اور علم کی بنیاد علم کے بارے میں علم کا ہونا ہے جیسے جہالت کی بنیاد جہالت سے جاہل رہنا ہے کیوں کہ جو شخص علم نافع اور نقصان دہ علم میں امتیاز نہیں کر سکتا وہ ان خود ساختہ علوم میں مشغول ہوتا ہے جن پر لوگ افتدھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ حصول دنیا کے نوساں میں یہ بات جہالت کا مادہ اور فسادِ عالم بنتی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ جو شخص جہالت کی وجہ سے گناہ کے ذریعے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ معذور نہیں ہے بلکہ اس وقت معذور تھا جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور ابھی تک حصول علم کی مہلت نہیں ارشاد خداوندی کا ہے۔

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (۵) اہل علم سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَوْ تَعَدُّوا أَجَالَ عَلَى الْجَهْلِ وَلَا يَبْهَلُ
لِلْجَاهِلِ إِنَّ يَنْتَلِ عَلَى جَهْلِهِ وَكَرِهًا لَعَالِمٍ
أَنْ يَنْتَلِ عَلَى عِلْمِهِ۔ (۶)

جاہل جہالت کی وجہ سے مغرور نہیں سمجھا جائے گا اور
جاہل کو اپنی جہالت پر اور عالم کو اپنے علم پر خاموشی اختیار کرنا
جائز نہیں (مطلب یہ ہے کہ جاہل سیکھے اور عالم سکھائے)

جو لوگ حرام مال سے مساجد اور مدارس بنا کر بادشاہوں کا قرب حاصل کرتے ہیں وہ ان علماء و مشائخ کے قرب قریب ہیں
جو بیوقوف اور شر پسند لوگوں کو سکھاتے ہیں جو فتنہ و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا کامہرٹ اور صرف یہ ہے کہ علماء سے
لوٹیں بیوقوف لوگوں کو گمراہ کریں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں دنیوی مال و شائع جمع کریں اور بادشاہوں، بیٹیوں اور مساکین کا مال
حاصل کریں یہ لوگ جب علم حاصل کرتے ہیں تو وہ راہ خداوندی کے ٹراکوں میں جاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے شہر
میں وہاں کا کاتب بن جاتا ہے دنیا پر کتوں کی طرت جھک پڑتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یہ لوگ توحید سے دور
رہتے ہیں اصران کو دیکھ کر لوگوں کو گمراہ کی جرات ہوتی ہے پھر یہ علم ان جیسے لوگوں تک کس دلیل پہنچتا ہے اور وہ بھی
اس علم کو برائی اور سائبان خواہش کا آکر اور وسیلہ بندہ ہے یہ سلسلہ مسلسل جلتا ہے اور اس سب خرابی کا دہال اس معلم
پر ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کی نیت اور ارادے کی خرابی کو دیکھنے کے باوجود رہا نہیں سکتا ہے اور اس کے طرز عمل کے
گناہوں کو بر قول، فعل اور کھانے پینے اور لباس سے متعلق ہیں، انھوں نے دیکھا اور اس کو تعلیم دینا ترک کر دیا اس طرح
کا عالم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن اس کے آثار و اثرات میں ہزاروں ہزار سال تک پھٹے رہتے ہیں اور وہ شخص اچھا
ہے جس کی موت کے ساتھ ہی اس کے گناہوں کا ناتھہ ہو جائے پھر تعب تک بات یہ ہے کہ اس قسم کے علماء جہالت کی وجہ
سے کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور اس سے میرا ارادہ علم دین کو بھیدنا ہے اب اگر وہ اس علم کو فائدہ پہنچانے
میں استعمال کرتا ہے تو اس کا قصور ہے میرا نہیں میں نے تو صرف یہ ارادہ کیا تھا کہ اس سے بھلائی پروردہ حاصل کرے تو
تو اس کا یہ قول جاہ و اقتدار کی محبت لوگوں کو اپنا تابع بنانا اور علم کی بلندی سے دوسروں پر فخر کرنا ہے تو ان باتوں کو اپنے
اپنے دل میں اچھا سمجھتا ہے اور اس میں متبہ و انتشار کے واسطے کے شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے۔
لیکن معلوم نہیں وہ اس بات کا کیا جواب دے گا کہ اگر وہ کسی ڈاکو کو روکے اور اس کے لیے غور و فکر کرے اور سامان
تیار کرے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے مقصود پر مدد حاصل کرے اور اب یہ شخص کچھ کریں نے مال خرچ کیا اور سعادۂ

(۱) قرآن مجید، سورۃ انبیاء، آیت ۷

(۲) مجمع الزوائد، جلد اول، ص ۱۶۴، کتاب العلم

سے گارا لگا یا ہے اور نذام کے برابر ٹی لی ہے اور وہ مسلمانوں کے رشتے کا گناہ ہے لہذا تو ہم کو مقل کرنے کے لائق نہیں ہے تو اسلاف علیہ السلام کی نگرانی اس طرح کرتے تھے۔

اس قسم کی شاہین غبی اور شیطان کے پجاری لوگوں پر عقیقہ رہتی ہیں اگر چنانچہ کے اور پادریوں ہوں اور ان کی کستین کھلی ہوں زبان دراز مقرر ہوں اور بہت زیادہ علم رکھتے ہوں لیکن یہ علم دنیا سے ڈرانے اور روکنے نیز آخرت کی ترغیب اور اس کی دعوت پر متعلق نہ ہو بلکہ اس علم کا معلق مخلوق سے ہو اس کے ذریعے دینی حرام مال جمع کرتے ہیں ، لوگوں کو اپنے پیچھے لاتے ہیں اور ساتھیوں سے آگے بڑھ کر بیٹھتے ہیں۔

تو نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی "اعمال کا دار مدار نیوں پر ہے" نیکیوں اور محض جائز امور کے ساتھ خاص ہے گناہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کیوں کہ نیت اور ارادے کی وجہ سے نیکی گناہ میں بدل جاتی ہے اور مباح کام نیت کی بنیاد پر گناہ اور عبادت دونوں سے بدل سکتا ہے لیکن گناہ ، نیت کی وجہ سے نیکی میں کبھی نہیں بدلتا۔ ہاں اس میں نیت کا دخل ہوتا ہے یعنی جب اس میں کئی غیبت نیتیں شامل ہوں تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے اور سنا بھی زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے توہم کے بیان میں ذکر کیا ہے۔

دوسری قسم — اعمال کی دوسری قسم عبادات پر مشتمل ہے تو عبادات کا نیت سے دو طرح کا تعلق ہوتا ہے ایک ان کا صحیح قرار پانا اور دوسرا ان کی فضیلت کا دو چند ہونا عبادت کی صحت کا دار مدار نیت پر ہوتا ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود ہو کسی غیر کی نہیں اگر دیکھا وے کی نیت ہوگی تو یہ گناہ قرار پائے گا اور فضیلت میں اس کی صورت یہ ہے کہ ایک عبادت میں کئی اچھیں نیتیں پائی جائیں اس طرح ہر نیت کا الگ ثواب ملے گا کیوں کہ ہر نیت مستقل نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب دس گن بڑھتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے (۱)

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے تو یہ بیٹھا ایک کا ثواب ہے اور ممکن ہے اس کی نیتیں جمع ہوں حتیٰ کہ متقی لوگوں کے اعمال کی فضیلت حاصل ہو جائے اور اس کے ذریعے مقررین کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں نیت یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس میں داخل ہونے والا اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی نیت کرے اور اس بات کی امید رکھے کہ اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا ہے آپ نے فرمایا:

مَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ قَعْدَةً دَارَ اللَّهُ تَعَالَى
وَحَقَّنَى عَلَى الْمَذُورِ يَرْكَبُ أَمْرًا كَثِيرًا
جو شخص مسجد میں بیٹھا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور اس کی زیارت کیا تاکہ اس کے اس پر لازم ہے کہ زیارت کرنے والے کی حُرمت اُخترال کرے۔

(۲)

فراتے ہیں جو شخص مسجد میں بکثرت آتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سات خصلتوں میں سے ایک خصلت عطا فرماتا ہے یا کوئی بھائی ملتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کے بارے استفادہ ہوتا ہے یا رحمت نازل ہوتی ہے یا مجیب علم حاصل ہوتا ہے یا ایسا کلمہ سیکھتا ہے جو راہ راست کی راہنمائی کرتا ہے یا اسے کبھی بات سے ڈر رہتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے گاہوں کو ترک کر دیتا ہے تو نیتوں کو ٹٹھانے کا یہ طریقہ ہے اور اس پر نظام عبادات اور عبادت اور کو قیام کردہ کیوں کہ ہر عبادت میں کئی تئوں کا احتمال ہوتا ہے اور بندہ مومن کے دل میں اس کا قدر نہیں حافر ہوتی ہیں جن قدر طلب غیر کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور غرور و فکر کرتا ہے تو اس طرح افعال تخرے ہوتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔

تیسری قسم میں عبادت — ہر مبارک کام ایک یا زیادہ نیتوں کا احتمال رکھتا ہے جن کے ذریعہ وہ مبارک کام عمدہ عبادت میں سے ہو جاتا ہے اور ان کے ذریعے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں جو شخص کتنے بڑے نقصان میں ہے جو ان سے غافل ہے اور ان کاموں کو باوروں کی طرف غفلت سے بھالاتا ہے بندے کے لیے مناسبت نہیں کہ کسی خطرے، خطے اور قدم کو حقیر جائے کیوں کہ ان تمام کاموں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کیوں کیا تھا؟ اور اس کا مقصد کیا تھا؟

یہ بات مرث ان مبارک امور کے بارے میں ہے جن میں کثرت نہ ہو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حَدَّثَنَا حَسْبُ وَحَرِّهَا عِقَابُ - (۱)

اس راہ کے عمل میں حساب ہے اور حرام میں خطاب۔

حضرت مسازین جب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْأَلُ رَبَّهُ الْقِيَامَ مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

تِيَامًا مَوْعِدًا كَلًّا

(۱) الفردوس باثر الخطاب جلد ۲ ص ۲۸۲ حدیث ۱۹۲

(۲) تذکرۃ الموضوعات ص ۲۲ باب امور التعمیر

بَرِّئَ مِنْهُ النَّاسُ مِنَ الْجِنَّةِ - غیر کے لیے خوشبو لگائے وہ قیامت کے دن اس طرح اٹے گا کہ اس کی بوسہ دہکے بدبو سے زیادہ ہوگی۔

تو خوشبو کا استعمال جائز ہے لیکن اس میں نیت ضروری ہے (تا کہ ثواب حاصل ہو)

سوال :

خوشبو تو پانچ نماز کے لیے لگائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لگانے کا کیا مطلب ہے!

جواب :

خوشبو جمعۃ المبارک کے دن یا کسی اور وقت خوشبو لگاتا ہے تو اس کے بارے میں کئی باتوں کا تصور ہو سکتا ہے مثلاً یہ کہ لذت دنیا سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے یا اس کے خدے سے وہ لوگوں پر کثرت مال کے ساتھ سحر کا اظہار کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھی اس سے حشر کریں یا وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے تاکہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس کی دھاک بیٹھ جائے اور پھر خوشبو کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے یا وہ اجنبی عورتوں کے دلوں میں محبوب ہو جائے جب وہ ان کی طرف دیکھنے کو جائز سمجھتا ہو اور اس کے علاوہ بے شمار امور ہیں اور ان تمام باتوں میں خوشبو لگانے والا لگا، لگا کر ہوتا ہے اور اپنی صورتوں میں یہ خوشبو قیامت کے دن مردار سے بھی زیادہ بدبو دار ہوگی البتہ بولہ ارادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا لگا نہیں ہے لیکن اس سے سوال ضرور ہوگا کہ اس میں حساب میں جھگڑا ہوا اسے عذاب دیا گیا اور جہاد کی دنیا میں مباح چیزوں کو استعمال کرتا ہے اگرچہ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا لیکن اسی حساب سے اس کے لیے آفریدی نہیں کہ ہو جائیگی۔

خوشبو لگنے کے بڑے نقصان کی بات ہے کہ آدمی خدا ہونے والی نعمتوں کی جلدی کرے اور اس کے بدلے میں آفریدی نعمتوں میں کمی کے خدے سے نقصان اٹھائے۔

لیکن اچھی باتیں یہ ہیں کہ ان سے جمعہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چننا مقصود ہو (۱) مسجد کی تعلیم کی نیت کی جاتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا احترام مطلوب ہو خوشبو مسجد میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے جانا ہے وہ اچھی خوشبو لگاتا ہے اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو رحمت پہنچاتا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر خوشبو کے سکون حاصل کریں یا وہ اپنے آپ سے بدبو کو دور کرتا ہے کیوں کہ اس سے دوسروں کو برا پہنچتی ہے۔ یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ نصیبت کا دھواں بند کر دیا جائے کیوں کہ وہ بدبو کی وجہ سے غیبت کرتے ہیں اور یہیں وہ لگا کر ہوتے ہیں کیوں کہ جو

(۱) مسند عبد اللہ بن ابی حنیفہ جلد ۱ ص ۱۹۲ حدیث ۹۲۳

(۲) السنن ابی یوسف جلد ۱ ص ۲۱۱ کتاب الجنۃ

شخص غیبت کرتا ہے اور یہ اس سے بچانے پر قادر ہے، لیکن نہ بچائے، تو یہ بھی اس گناہ میں شریک ہو گا جسے کہنا گیا ہے
 اِنَّا تَرَّخَلْتُ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ كُنَّا اَنْ تَد
 تَغَارِضَهُمْ فَالْاَحْكَوْنُ طَعْمُ
 نہ روکیں تو اس میں دیکھ کر کچھ کرنے والے ہیں

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اور ان (متوں) کو گالی نہ دو جن کو رسول اللہ ﷺ
 کے سوا پر تھے، یہی اس طرح وہ جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
 سے دشمنی کرتے ہوئے اس کی توہین کریں گے۔

(۱۱)

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کڑے کام کا سبب بھی بڑا ہوتا ہے خوشبو لگانے سے اپنے دماغ کے
 علاج کا ارادہ بھی کیا جائے تاکہ اس سے اس کی ذہانت اور ذکاوت زیادہ ہو اور غور و فکر کے ذریعے دین کے مشکل مسائل
 کو حل کرنا آسان ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جس کی خوشبو اچھی ہو اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔
 یہ اور اس طرح کی دیگر باتوں سے کوئی فقیر عام نہیں ہو سکتا جب آخرت کی تجارت اور طلب خیر اس کے دل پر غالب
 ہو البتہ جب اس کے دل پر دنیوی مقولوں کا غلبہ ہو تو اس قسم کی باتیں ذہن میں نہیں آتیں اور اگر کوئی ذکر بھی کرے تو بھی
 اس کے دل میں اس قسم کی باتیں کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اگر نیت ہو بھی تو بھی محض ایک خیال کے طور پر ہوئی ہے حالانکہ
 اس بات کا نیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

مباح امور کے شمار میں اور ان میں تینوں کا شمار کرنا ممکن نہیں اسی ایک پر باقی سب کو قیاس کو لو اس لیے
 بعض اوقات عارضین نے فرمایا کہ ہم پر کام میں نیت کو پیکر کرتا ہوں حتیٰ کہ کھانے، پینے، سونے اور بیت الخلا میں داخل
 ہونے کے لئے بھی۔ ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب مقصود ہو کہ سب باتیں بدن کے باقی رہنے اور دل
 کو بدن کے معاملات سے فارغ کرنے کا سبب ہیں اور یہ بات دین پروردگار ہوتی ہے جس پر خوشی اس لیے کھانا کھاتے
 کر عبادت پر طاقت حاصل ہو عباد کا مقصد اپنے دین کی حفاظت اور بڑی کے دل کو خوش کرنا نیز نیک احوال رکھ کر
 ہو جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور جو یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ ہو تو وہ کھانا کھانے
 اور نہ کھانے میں اللہ تعالیٰ کا مبیع ہو گا۔

نفس کو سب سے زیادہ کھانے اور عباد سے تعلق ہوتا ہے اور ان دونوں باتوں میں جہالت کی نیت اس شخص

کے لیے شکل نہیں جس کے دل میں اکثریت کا خیال زیادہ ہوا کسی لیے جب آدمی کا مال منانٹ ہو جائے تو اسے اچھی نیت کر لینا چاہیے۔ وہ یوں کہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے ملے سے ہیں ہے اور جب سے کہ کوئی شخص اس کی نصیب کرتا ہے تو دل میں خوش ہو کر اس میں سے وہ اس کے گناہ اٹھا رہا ہے اور اس شخص کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل ہوں گی لیکن یہ نیت زبان سے نہیں بلکہ خاموشی کے ذریعے ہونی چاہیے حدیث شریف میں ہے۔

بندہ کا حساب ہوگا تو کسی آفت کے آجانے سے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے حتیٰ کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا پھر اس کے لیے نیک اعمال صالحہ کا دفتر کھولا جائے گا جس سے اس کے لیے جنت واجب ہوگی وہ تعجب کرتے ہوئے لے گا اسے اللہ ایسا اعمال میں نے کبھی نہیں کئے تو جواب دیا جائے گا یہ ان لوگوں کے اعمال نہیں جنہوں نے تیری نصیب کی تجھے ازیت پہنچائی اور تجھ پر ظلم کیا۔ (۱)

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے۔
بندہ قیامت کے دن ایسے اعمال لائے گا جو بیاباڑوں جیسے ہوں گے اگر وہ اس کے لیے ناص ہوں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے لیکن وہ اس صورت میں آئے گا کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو مارا ہوگا

پس ہر ایک کو اس کی نیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی تو فرشتے کہیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں اور مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دو پھر اسے جہنم کا پروانہ مکھو دو۔ (۲)

علامہ یہ ہمارا کہ ہمیں کس عمل کو حقیر جاننے سے بہت زیادہ پرستہ کرنا چاہیے تم اس کے دہرے اور شہرے نکال نہیں سکتے اور حساب و سوال کے دن تمہارے پاس جواب تیار نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مطلع ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ (۳)
وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار رہے بیٹھا ہو۔

ایک جندگ فرماتے ہیں میں نے ایک خط لکھا تھا اسے پڑوسی کی دیوار کی مٹی سے خشک کرنے لگا لیکن میں نے اچھا

(۱) الفردوس مباحث اور خطبہ مباحث ص ۱۰۷ حدیث ۴۲۳۔

(۲) حلیۃ الاولیاء علیہ ص ۱۸، ترجمہ ۲۹

(۳) قرآن مجید، سورہ ق، آیت ۱۸

نہ سمجھا پھر میں نے کہا یہ تو میری ہے اور مٹی کی کیا حیثیت ہے، جب میں نے اس پر مٹی ڈالی تو مجھے غیبی آواز آئی۔
 سَيِّئُكُمْ مَنِ اسْتَعْتَفَ بِثَرَابٍ مَا يَلْقَى
 جو شخص مٹی کو معمولی سمجھتا ہے اسے مغرب معلوم ہو جائے گا کہ کُلّ قیامت کے دن اس سے کیا سلوک ہوگا
 عَذَابُ مَنْ شَوَّعَ الْحَبَابَ۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک شخص نے غار پر مٹی تو اس نے دیکھا کہ آپ کا کپڑا اٹھ گیا اس نے آپ کو بتایا آپ نے اسے درست کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا پھر روک لیا اور اسے ٹھیک کر دیا اس شخص نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا میں نے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے پہنا ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کے غیر کے لیے اسے درست کروں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص دوسرے آدمی سے اُٹھے گا اور کہے گا میرا اور تیرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے وہ کہے گا اللہ کی قسم میں تجھے نہیں جانتا وہ کہے گا ہاں تو نے میری دیوار سے ایک اینٹ لی تھی اور میرے کپڑے سے ایک دو لگا لیا تھا۔

یہ اور اس قسم کی کٹلیں ڈرنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں اگر تم عقل اور حوصلہ رکھتے ہو اور دھوکے کے شکار نہ ہوگوں میں سے نہیں ہو تو اس وقت اپنے نفس کی نگہبانی کرو اور نہایت باریکی سے اپنا صاحب کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا صاحب کتاب کیا جائے اپنے احوال کی نگرانی کرو اور تمہاری حرکات و سکنات سوچے تجھے بغیر نہیں ہونی چاہیں تم سوچ بیا کرو کہ حرکت کیوں کرتے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے اور اس کے باعث تمہیں دنیا سے کیا ملے گا؟ اور آخرت سے کیا جائے گا؟ اور تم دنیا کو آخرت پر کس لیے ترجیح دیتے ہو؟ پس جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس عمل کا باعث محض دینی ہے تو وہ کام کر گزرو جس کا تمہارے دل میں خیال آیا اور وہ روک جاؤ پھر اس رکے میں بھی اپنے دل کی نگہبانی کر کیوں کہ جس فعل کو چھوڑیں بھی ایک فعل ہے جس میں اس کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے لہذا اس ترک فعل کا دینی خفی خواہش نہیں ہونی چاہیے جس پر اطلاع نہیں ہوتی۔ اور تمہیں کامیابی اور اور نیکیوں کی شہرت سے دھوکہ نہ ہو باطنی اندام راز میں غور کرو تا کہ تم دوسرے کے مقام سے نکل جاؤ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ہجرت پر گھر سے نکل دیوار بناتے تھے اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک روٹی دی جاتی یوں کہ آپ ہاتھ کی کٹائی کے علاوہ نہیں بچھاتے تھے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو کھانے کی دعوت نہ دی تھی کہ آپ فارغ ہوئے تو ان لوگوں کو تنبیہ ہوا کیوں کہ آپ سخاوت اور نرمی میں مشہور تھے اور ان کا خیال تھا کہ کھانے کے ساتھ تواضع کرنا بہتر ہے آپ نے فرمایا میں ایک قوم کے لیے ہجرت پر کام نہ کر رہا ہوں اور وہ مجھے ایک روٹی دیتے ہیں تاکہ مجھے ان کے لیے کام کرنے پر قوت حاصل ہو اگر تم بھی میرے ساتھ کھاؤ تو تمہیں کمیت کرے گا اور نہ مجھے لیکن میرے عمل میں کمزوری آجائے گی تو صاحب بصیرت شخص اس طرح نوراہی سے باطن میں دیکھتا ہے کیوں کہ آپ کا عمل سے کمزور ہو جانا فرائض میں نقصان کا باعث تھا

سبب کہ کھانے کی دعوت نہ دینا فقہیت میں کمی تھی اور فاضل کے ساتھ فضائل (نوافل) کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس گیا اور وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے مجھ سے گفتگو نہ کی حتیٰ کہ جب انگلیاں چٹک لیں تو فرمایا اگر میں نے یہ کھانا فرض کے طور پر نہ لیا ہوتا تو مجھے یہ بات پسند ہوتی کہ تم میرے ساتھ کھاؤ۔

حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی کو کھانے کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ اسے کھلا نہیں جانتا اب اگر وہ دعوت کو قبول کرے تو اس دعوت دینے والے پر دو گنا ہمن اور اگر وہ نہ کھائے تو اس پر ایک گناہ ہے یعنی ایک گناہ شافقت ہے اور دوسرا اپنے مسلمان بھائی کو ایسے کام کے لیے پیش کرنا ہے کہ اگر وہ جان لے تو اسے یہ پسند ہو۔ تو بندے کو ای طرح تمام اعمال میں نیت کا خیال رکھنا چاہیے کوئی کام بھی کرے اس میں نیت ضروری ہے اگر اس وقت نہ ہو تو ٹھہر جائے کیوں کہ نیت اختیار میں نہیں ہوتی۔

فصل ۷

نیت اختیاری چیز نہیں

جان لو کہ جاہل شخص سب ان تمام باتوں کو مستحب ہے جو تم نے نیت کے اچھا ہونے کے سلسلے میں بطور وصیت ذکر کی ہیں اور بتایا کہ مراد نیتیں ہوتی چاہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کار و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بھی مستحب ہے کہ آپ نے فرمایا۔

لَا مَالًا وَلَا عَمَلًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ (۱)

اعمال (کے ثواب) کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

نورہ دل میں کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھانے، یا تجارت کرنے یا کھانے کی نیت کرتا ہوں اور اسے نیت سمجھتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں یہ تو دریش نفس ہے یا زبان کا کلام سے یا فکر ہے یا خیالات کی مشغلی ہے۔ الٰہ سبب میں نیت کنا و کش ہے نیت اس بات کا نام ہے کہ نفس اس کام کی طرف براہ راست متوجہ اور مائل ہو جس میں انسان کی غرض ظاہر ہوتی ہے چاہے وہ غری غرض ہو یا ان کا تعلق مستقبل سے ہو اور اگر میلان نہ ہو تو محض اللہ سے فتن کا حصول اور ایجاد ممکن نہیں بلکہ یہ پیش ہرے ہونے آدمی کے اس قول کی طرح ہے کہ میں کھانے کی خواہش کی نیت کرتا ہوں اور اس کی طرف مائل ہوتا ہوں یا کوئی نیک فکر شخص کہہ کہ میں نیت کرتا ہوں کہ فلاں شخص سے شفیق و محبت کروں اور دل سے اسے عظیم سمجھوں تو یہ بات محال ہے بلکہ دل کا کسی بات کی طرف پھرنے کی طرف متوجہ ہونا اور مائل ہونا اس وقت تک نہیں ہو سکتا

حضرت حماد بن سلیمان جو علمائے کوفہ میں سے ایک تھے جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے عرض کیا گیا کہ آپ ان کے جنازے میں تشریف نہیں لے جائے؟ فرمایا اگر میری نیت ہوتی تو میں ایسا کرتا ہی طرح ان لوگوں میں سے کسی ایک سے کسی نیک عمل کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ فرماتے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت عطا فرمائی تو میں ایسا کروں گا۔

حضرت طاؤس رحمہ اللہ نیت کے بغیر حدیث بیان نہ فرماتے آپ سے حدیث بیان کرنے کا مطالبہ ہوتا لیکن آپ بیان نہ کرنے اور جب نیت ہوتی تو سوال کئے بغیر بیان کرنا شروع کر دیتے۔ اس سلسلے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں نیت کے بغیر بیان کروں؟ جب میری نیت ہوگی تو میں بیان کروں گا۔

منقول ہے کہ حضرت طاؤس بن جبر رحمہ اللہ نے جب کتاب العقل تصنیف فرمائی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے کتاب طلب کی پھر ایک صفحہ دیکھنے کے بعد واپس کر دی انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اس میں حضرت اسحاق بن حضرت طاؤس بن جبر نے فرمایا میں نے اسے استاد کے طریقے پر نہیں لکھا امتحان کی نگاہ سے اس کا کوئی میں نے اسے عمل کی نگاہ سے دیکھا اور قطع اٹھایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے واپس کر دیں اسے اس نگاہ سے دیکھوں جن نگاہ سے آپ نے اسے دیکھا ہے چنانچہ وہ اسے پھر کر دیر تک کھڑے رہے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں نے اس سے نفع اٹھالیا۔

حضرت طاؤس رحمہ اللہ سے عرض کیا گیا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے انہوں نے فرمایا جب نیت حاضر ہوگی تو دعا کروں گا۔

ایک بزرگ نے فرمایا میں ایک چپے سے ایک شخص کی بیماری پر ہی کے لیے نیت تلاش کر رہا ہوں لیکن مجھے نہیں مل رہی۔ حضرت حبیب بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت سیمون بن مہران رحمہ اللہ کے ساتھ گیا حتیٰ کہ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو میں واپس لوٹ گیا ان کے چپے نے ان سے کہا کہ کیا آپ ان کو فشا کے کھانے کی دعوت نہیں دیتے؟ اس وقت میری نیت میں نہیں ہے اور یہ اس لیے ہے کہ نیت نظر کے تابع ہوتی ہے جب نظر بدل جاتی ہے تو نیت بھی تبدیل کی جاتی ہے اور وہ لوگ نیت کے بغیر عمل کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نیت کی نوج ہے اور یہ نیت کے بغیر عمل کرنا اور تکلیف ہے اور یہ غضب کا سبب ہے قرب کا نہیں۔ اور وہ لوگ بات کو صحیح جانتے تھے کہ نیت اس بات کا نام نہیں کہ کوئی شخص اپنی زبان سے کہے کہ میں نے نیت کی بلکہ وہ دل سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کشادگی کے قائم مقام ہے بعض اوقات یہ آسان ہوتا ہے اور کبھی مشکل۔ ہر جن شخص کے دل پر وہی کا معاملہ غالب ہو اس پر اکثر محلات میں نیک اور کے لیے نیت کو حاضر کرنا آسان ہوتا ہے اور کمال کسی شخص کی طرف اصل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے لہذا وہ عام جملہ لوگوں کی طرف بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جس آدمی

کا دل دنیا کی طرف مائل ہوا اور اس پر دنیا غالب آجائے اس کے لیے یہ بات آسان نہیں ہوتی بلکہ فرائض میں بھی نیت کو مائل کرنا بڑی جدوجہد کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے عذاب سے ڈراتا ہے یا جنتی نعمتوں کا ارادہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں نفس کو ترغیب دیتا ہے اس سلسلے میں کبھی ایک کلمہ در کلمہ ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نیت و رغبت کی مقدار کے مطابق ثواب ملتا ہے۔

یہی وہ اطاعت ہوا اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے پیش نظر ہوتی ہے کہ وہی عبادت و اطاعت کے لائق ہے یہ جہد ایسے شخص کو حاصل نہیں ہوتا جو دنیا کی طرف راغب ہو اور یہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ نیت ہے رُوحے زمین پر ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس کو سمجھ سکیں استعمال کرنا تو وہ کی بات ہے۔

نیت کی اقسام :

عبادت میں لوگوں کی نیتوں کی کئی اقسام ہیں کیوں کہ بعض لوگ خوف کی وجہ سے عمل کرتے ہیں وہ جہنم سے بھاگنے کے لیے لوگ ایسے کے باعث عمل کرتے ہیں اور یہ جنت کی رغبت ہے اگرچہ اس قسم کی نیت اس نیت کے مقابلے میں کم درجے پر ہے جو بعض اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے جلال کی تعظیم اور عبادت کے لیے کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ اچھی نیتوں میں سے ہے کیوں کہ یہ اس بات کی طرف میلان ہے جس کا آخرت میں وود کیا گیا ہے اگرچہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے دنیا میں الفت ہوتی ہے اور سب سے غالب باعث شرمگاہ اور پیٹ ہے اور ان کی خواہش کو پورے کرتے کہ جگر جنت سے پس جنت کے لیے عمل کرنے والا اپنے پیٹ اور شرمگاہ کے لیے عمل کرتا ہے جس طرح برا مزہ ہوتا ہے۔

ایسے لوگوں کا درجہ سیدھے مادے لوگوں کا درجہ ہے اور یہ اپنے عمل کی وجہ سے مقصود کو ہالیں گے کیوں کہ اکثر اہل جنت سیدھے مادے لوگ ہوں گے۔

لیکن عقل مند لوگوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے تہجد نہیں کرتی وہ اس کے جمال و جلال سے محبت کرتے ہیں اہل ان تو محقق تائید کے لیے ہوتے ہیں اور جنت میں نکاح یا کھانے کی طرف تو جہ سے ان لوگوں کا مقام بلند ہے وہ ان باتوں کا قصد نہیں کرتے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسے صبح و شام پکارتے ہیں اور چون کہ لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق ثواب ملے گا اس لیے یہ لوگ لازماً اپنے رب کے دیوار سے مشغول ہوں گے۔ اور ان لوگوں پر نہیں گئے جو محضوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس طرح محضوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہونے والے ان لوگوں پر نہیں گئے جو جنت سے بھی ہوتی محضوں کے چہرہ کو دیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نہیں گئے کیوں کہ جہاں ربوبیت اور محضوں کے جمال میں اس سے زیادہ تفاوت ہے جن قدر محضوں کے جمال اور محض سے بھی ہوتی صورت کے درمیان فرق ہے بلکہ باوجود ان والی مغفرت رکھنے والے شہوت پرست لوگوں کا غلبہ و تربت چہرہ والوں

میں جوں رکھنا مگر اپنی خواہش کو نوپا کر ہی اور جہاں اللہ سے اعراض کرنا اسی طرح ہے جس طرح گبریا کا لاکیر (جو گوبر میں ہوتا ہے) اپنے جڑے کو عظیم سمجھتا اور اس سے رانوں ہوتا ہے اور عورتوں کے جہاں کو دیکھنے سے اعراض کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ کے جہاں و جہال کو دیکھنے سے اکثر دل اندھے ہیں اور یہ اس گبریا کی طرح ہیں جو عورتوں کے جہاں کو دیکھنے سے اندھا ہے۔ اے اس بات کا بالکل شعور نہیں اور نہ ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اگر اسے عقل ہوتی اور اس کے سامنے عورتوں کا ذکر ہوتا تو وہ ان لوگوں کی عقل کو اچھا سمجھتا جو ان کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور یہ لوگ ہمیشہ متعجب رہیں کیوں کہ ہرگز وہ اس بات پر فخر نہیں ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے پیدا فرمایا۔

منقول ہے کہ حضرت احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا سب لوگ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں لیکن حضرت البرزیدہ مجھ سے صرف میرا سوال کرتے ہیں۔ اور حضرت البرزیدہ رحمہ اللہ نے خواب میں اپنے رب کی زیارت کی تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ! تجھ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نفس کو چھوڑ کر میری طرف آؤ۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کسی دعویٰ پر دلیل نہیں مانگی البتہ ایک بات کی دلیل مانگی ہے میں نے ایک دن کہا کہ جنت کے نقصان سے بڑھ کر کوئی نقصان ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دیدار کے نقصان سے بڑھ کر کوئی نقصان ہے۔

غرض یہ ہے کہ ان شیئوں کے درجات مختلف ہیں اور میں شخص کے دل پر ان میں سے کوئی دلیل غالب ہو بعض اوقات اس کے لیے اس سے مدد چھینا آسان نہیں ہوتا اور ان عقائد کی معرفت سے اسے اعمال و افعال پیدا ہوتے ہیں جس کا نتیجہ ظاہر بھی انکار نہیں کرتے۔

پس ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کے لیے مباح کام میں نیت ظاہر ہو لیکن کسی فعل کے لیے نیت نہ ہو تو مباح کام نہ یاد رہے اور نصیحت اسی کی طرف متعلق ہو جائے گی اور اس کے حق میں فعل نقصان کا باعث ہو گا کیوں کہ اعمال کا دار و مدار قبول پر ہے یہ معاف کرنے کی طرح ہے کیوں کہ یہ انتقام لینے سے افضل ہے لیکن بعض اوقات معاف کرنے کی نیت میں ہوتی البتہ انتقام لینے کی نیت ہوتی ہے تو یہ بات افضل ہے۔

اسی طرح وہ کھانے پینے اور سونے کی نیت رکھتا ہے مگر اپنے نفس کو آرام پہنچانے اور مستقبل میں اسے عبادت پر قوت حاصل ہو اور اس وقت روزے اور نماز کی نیت حاضر نہیں ہوتی تو کھانا اور سونا ہی افضل ہے بلکہ اگر اسے مسلسل عبادت کرنے سے لال ہو اور غیبت کم ہو اور خوشی خوشی عبادت نہ کر سکے اور وہ جاننا ہو کہ کچھ دیر کھل کر وہ شخص میں گزارنے سے بڑھ کر کھانے کا کوئی نفع نہیں اس لیے کھانا اس نماز سے افضل ہے۔ حضرت ابو درودہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے

نفس کو قہور سے نکال کے ساتھ راحت دیتا ہوں تو یہ کھیل میرے لیے حق پر مدگار ہوتا ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں دلوں کو آرام دیا کرو میںوں / جب ان پر زبردتی کی جائے تو وہ اندر سے ہوجاتا ہے۔
یہ وہ حقائق ہیں جن کا ادراک جلد ملنا کو ہی ہو سکتا ہے۔

محض مجبور قسم کے لوگوں کو نہیں بلکہ ماہر حکیم بعض اوقات گرمی کے شکار زمین کا علاج گوشت سے کرتا ہے حالانکہ وہ بھی گرم ہے۔ اور جن شخص کو طب کا علم نہ ہو وہ اس بات کو بعید جانتا ہے جب کہ علاج کرنے سے دلا پیسے اس کی قوت کی بحال کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ علاج بالقد کو برداشت کر سکے اور جو شخص شطرنج کھیلنے میں ماہر ہو کچھ مرغ اور چھوڑا مفت میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس جیلے سے غلبہ پائے لیکن جو کھیلنے میں زیادہ ماہر ہو اسے اس پر تعجب ہوتا ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے اسی طرح جو شخص لڑائی کے فن سے واقف ہو بعض اوقات وہ اپنے مقابل سے جھاگتا ہے اور اس سے چھوڑتا ہے اور اس طرح وہ ایسی تدبیر اختیار کرتا ہے جس سے مقابل کو تنگ جگہ پر لے کے یہ مجبور ہوجاتا ہے اور یہ موقعہ پاکر یکدم اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا طریقہ بھی اسی طرح ہے یہ شیطان سے لڑائی اور دل کا علاج ہے جو شخص صاحبِ بصیرت ہو اور اسے توفیق دی گئی ہو تو وہ اس میں نہایت لطیف جیلے اختیار کرتا ہے جن کو کنزِ دروگ عقل سے بعید کچھ ہیں پس سرید کے لیے مناسب نہیں کہ جو کچھ وہ اپنے پیٹھ سے دیکھتا ہے دل میں اس سے انکار چھپائے رکھے اور غالب علم کو بھی اپنے استاذ پر امتیاز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسی حد تک توقف کرے جہاں تک اس کی بصیرت کی رسائی ہو اور ان کی خوبات سمجھیں نہ آئے وہ ان کے سپرد کر دے حتیٰ کہ ان کے مقام تک پہنچ جیتے اور اس پر امر اور منکر ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہی اچھے توفیق عطا فرماتے والا ہے۔

دوسرا باب

اخلاص، اسکی فضیلت، حقیقت اور درجیات

فصل ۱:

فضیلت اخلاص

ارشادِ خداوندی ہے:

وَمَا أَوْفَوْا بِالْعَهْدِ وَأَلْفَا عَلَىٰ الْوَعْدِ
اور ان کو کسی عہد دیا گیا کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے اس

کا بندگی کریں۔

کہ الٰہیت۔ (۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اِلٰهَ الْغَالِيْنَ - (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اَلَّذِيْنَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَاَعْبَدُوا
بِاِلٰهِ وَاَخْلَعُوا وِيَتَّخِذُوْهُ

(۳)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ
اَحَدًا - (۴)

مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی (اپنی اصلاح کی اور
اللہ تعالیٰ کی رسی) کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے دین کو
اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا۔

پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو
اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت
میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کریں اور چاہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔
میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قُلْتُ لَا يَكُنْ عَلَيْهِمْ قَلْبٌ يَّحِلُّ مِثْلُ
اِحْلَافٍ مِنَ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّيِّفَةِ لِلْكَوْكَبِ
وَلِزَوْجِ الْجَمَاعَةِ - (۵)

تین کام ایسے ہیں جن پر مومن کا دل خیانت نہیں کرنا خالص
اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کرنا حکمرانوں کی خیر خواہی اور عبادت
سے وابستگی۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میرے سبب کو خیال ہو کہ
ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دوسرے صحابہ کرام پر فضیلت ہے جو ان سے کم درجہ ہیں میں تو نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) تکریم، سورۃ البینہ آیت ۶

(۲) قرآن مجید، سورۃ الزمر آیت ۲

(۳) قرآن مجید، سورۃ النسا آیت ۱۵۶

(۴) قرآن مجید، سورۃ کہف آیت ۱۱۰

(۵) سند لایم احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۸۰ روایت جبریل مطہر

إِنَّمَا نَسُوا اللَّهَ عَنَّا وَجَلَّ هَذِهِ الْاُمَمَةُ
بِمَعْنَاهَا اَدْعُوهُمْ حَتَّىٰ خُذَلِكُمْ مَعَهُمْ فَكُلُوا مِنْهُم
اِنَّه تعالى نے اس امت کے کفر و رذلوں، ان کی دعاء

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّ خُلَاصَةَ شَرْقٍ سَيَرَى
اَسْتَوْدَعْتُكَ قَلْبَ مَنْ اَحْبَبْتُ مِنْ
عَبْدِي - (۲۱)
اِنَّه تعالى ارشاد فرماتا ہے انھیں میرے رازوں میں سے
ایک راز ہے جو میں نے اپنے ان بندوں کے دلوں میں
بطور امانت رکھا ہے جن سے مجھے محبت ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
عمل کی کمی کی فکر نہ کرو اس کی قبولیت کی فکر نہ کرو کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
سے فرمایا۔

اَخْلِيں الْعَمَلْ يُعْزِزْكَ مِنْهُ الْفَيْلُ
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَا مِنْ عَبْدٍ يُخْلِيَنَّ بَيْنَهُ الْعَمَلُ اَرْبَعِيْنَ
يَوْمًا اِلَّا ظَهَرَتْ بَيْنَهُمُ اَنْعَامَتُو مِنْ
قَلْبِهِ عَلَى رَسَدٍ - (۲۲)
اپنے عمل کو خاص کر و قبولیٰ ہی کافی ہوگا۔
جو بندہ پالیس دن خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے اللہ
تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر
ظاہر کر دیتا ہے۔
اسی طرح اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں سے سوال ہوگا۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ
پر چڑھے گا جسے جو علم حاصل ہوا اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ
اور ان کے اطراف میں اس کے لیے کمر بستہ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ
کہتا ہے بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ ہمیں انوں شخص عالم ہے تو یاد رکھو یہ بات کہی گئی۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ
نے مال عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ پر انعام کیا تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا اے میرے رب! میں نے

۱) السنن الکبریٰ فی تہذیب جلد ۲ ص ۴۰۴ کتاب صلاۃ الاستسقاء

(۲)

۳) المستدرک علی ما حکم جلد ۲ ص ۴۰۴ کتاب الرقاق

۴) التزئیب والتریب جلد اول ص ۶۰ مقدمۃ الکتاب

کا گھر لوٹ اور دن کے اوقات میں صدقہ کرنا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے بلکہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ کہا جائے فلاں شخص سنی ہے سنو ایہ بات بھی گئی اور تیسرا شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا کیا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے جہاد کا حکم دیا گیا تو میں دلاستی کہ قتل کر لیا گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے بلکہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہت بہادر ہے سنو ایہ بات بھی گئی۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان پر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا اسے ابوہریرہ! یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے ان پر آگ جھڑکائی جائے گی (۱)

اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو وہ ہلکے سے حتی کہ زہیب تھا ان کی طرح پرواز کر پاتی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ارشاد خداوندی ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
لَوْفَتْ إِلَيْهِمْ مِمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْهَا وَهُمْ لَا يَخْتَارُونَ
جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم ان کو اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے اور ان کے لیے ان میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (۲)

احادیث روایات میں ہے کہ ایک عابد نے طویل عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھر اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر درخت کی پوجا کرتے ہیں اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے کلہاڑا اپنے کانڈھے پر رکھ کر درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا راستے میں شیطان ایک بزرگ کی صورت میں آئے اس نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ عابد نے جواب دیا میں نے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا ہے شیطان نے کہا تجھے اس سے کیا ذمہ ہے تم عبادت اور نسی کی شہریت چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہو عابد نے کہا یہ بھی میرے لیے عبادت ہے شیطان نے کہا میں تجھے یہ درخت کاٹنے میں دل کا چنانچہ دونوں ٹرپرے اور عابد نے اسے زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ کر شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ اٹھ کھڑا ہوا شیطان نے اس سے کہا اسے فلاں! اللہ تعالیٰ نے یہ کام تم پر فرض نہیں کیا اور میں تمہاری پوجا کرنا ہے اور دوسروں کا گناہ تجھ پر نہیں ہوگا روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انبیاء و کرام ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان لوگوں کی طرف ان کو بھیجتا اور ان کو حکم دیتا کہ درخت کاٹ دیں۔

(۱) حیات ترمذی ص ۳۳۳، ۳۳۴، الباب الرابع

(۲) قرآن مجید، سورہ ہود آیت ۱۵

عابد نے کہا میں اسے ضرور کاٹوں گا اس نے پھر طے کا ارادہ کیا تو عابد اس پر غائب آگیا اس نے اور اسے بھارت
اور اس کے بیٹے پر چڑھ دیا ابلیس عاجز آیا تو اس نے ہاتھوں میں ایک ادر بات کرتے ہیں جس سے ہم دونوں کے درمیان فتنہ
ہو جائے گا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور نفع بخش ہے عابد نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں بتاتا ہوں
اس نے چھوڑ دیا تو شیطان نے کہا تم ایک فقیر شخص جو تمہارے پاس کچھ نہیں تم لوگوں پر بوجھ ہو وہ تمہاری ضرورت
کرتے ہیں شاید تم چاہتے ہو گے کہ اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کی غمخواری کرو خود سب پر کھڑا ہو اور
لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ؟ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے شیطان نے کہا تو یہ کام چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ میں
ہر رات تمہارے سر پر لے کے پاس دو دینار رکھ دوں گا جب صبح اٹھو تو ان کو اٹھا لو اور اپنے اور پڑوسیوں کے درمیان
پر فرق کرو نیز اپنے بھائیوں پر صدقہ کرو یہ تمہارے لئے اور مسلمانوں کے لئے اس وقت کے کاٹنے سے زیادہ نفع بخش
ہوگا کیونکہ اس کی جگہ دوسرا درخت لگا دیا جائے گا۔ اور اس کے کاٹنے سے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہوگا اور نہ ہی
اس سے تمہارے مسلمان بھائیوں کو کوئی فائدہ ہوگا۔

عابد نے شیطان کی گفتگو کے بارے میں سوچ بچار کی اور کہنے لگا شیخ نے سچ کہا میں کوئی فی نہیں ہوں کہ مجھ
پر اس کو کاٹنا لازم ہو اور نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ میں اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ
کندوں گا جو کچھ اس نے ذکر کیا ہے اس میں زیادہ نفع ہے چنانچہ اس نے شیطان سے عہد کیا اور قسم لی
عابد اپنے عبادت خانے کی طرف لوٹ آیا اور رات گزاری صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کے سر پر لے دو دینار پڑے ہوئے ہیں
اس نے ان کو اٹھایا دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا لیکن تیسرے دن اور اس کے بعد اس نے کچھ دیکھا تو وہ شیطان
میں آگیا اور کہا اے کافر یہ شیطان بزرگ آدمی کی شکل میں ہا تو پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا
اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں اس نے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو تم ان پر قادر نہیں ہو اور نہ تم اس کام کو کر سکتے ہو
چنانچہ عابد نے اس کو پھر دیکھنے کی طرح گراں پایا تو اس نے کہا اب ایسا نہیں ہو سکتا چنانچہ شیطان نے اسے
پھر بھارت دیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے سامنے چڑیا پڑی ہوئی جو شیطان اس کے بیٹے پر چڑھ بیٹھا اور کہا اپنے
امداد سے بڑا باؤڑ ہو کہ تمہیں ذبح کروں گا عابد نے دیکھا کہ اب وہ اس سے نہیں لڑ سکتا تو کہا اسے فلاں! تو پھر پر غائب
آگیا مجھے چھوڑ دے اور بتا کہ یہ کیسے ہو گیا پہلے میں تم پر غائب آیا اور اب تم مجھ پر غائب آگئے اس نے کہا پہلی مرتبہ
اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ آیا تھا اور تم آخرت کی نیت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے سامنے مستر کر دیا اور
مرتبہ تمہیں اپنی ذات اور دنیا کے لیے غصہ آیا تو میں نے تمہیں پھیل دیا اس سنگت نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی
کردی ارشاد خداوندی ہے۔

(شیطان نے کہا) مگر میں تیرے نفس بندوں کو قابو نہیں

اللہ عبادک مضام

الْمُخْلِصِينَ (سورۃ حجرات ۲۰) کرکوں گا۔

کیوں کہ انسان کو شیطان سے نفرت اخلاص پہنچا سکتا ہے۔

اسی لیے حضرت معروف رحمہ اللہ اپنے آپ کو مدتے اور فرماتے اے نفس! اخلاص اختیار کرنا کہ تو چھٹکارا ہے
حضرت یعقوب کفوت رحمہ اللہ فرماتے تھے نفس وہ شخص ہے جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح اپنے گناہوں
کو چھپاتا ہے۔

حضرت سلیمان رحمہ اللہ فرماتے تھے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کا ایک قدم بھی صبح ہو جائے اور اس
سے موت اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جس کی نیت صبح ہو جائے اللہ تعالیٰ
اسے اس کی ان باتوں میں کفایت کرنا ہے جو اس کے اور لوگوں کے درمیان ہیں۔

کس دل نے اپنے بھائی کو لکھا اپنے افعال میں خالص نیت رکھو تمہیں تعویذ عمل بھی کفایت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل کر کے والوں پر سب سے زیادہ سخت آیت کو خالص کرنا ہے اور حضرت سلیمان رحمہ اللہ فرماتے تھے
جو شخص خالص نیت رکھتا ہو اس کے لیے اجر بھی صاف ہوتا ہے اور سب کی نیت میں اخلاص ہو اس کے لیے اسی قسم کا اجر
ہوتا ہے۔

کس بزرگ کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا آپ نے اپنے عمل کو کیا پایا؟ انہوں نے فرمایا میں نے جو عمل بھی اللہ تعالیٰ کے
لیے کیا اس کا اجر لیا ہے کہ انار کا ایک دانہ جو رات سے سے ٹپایا اور ہماری ایک ہلی مرگئی تھی اس کو بھی میں نے اپنی نیکیوں میں پایا
اور میری ٹوپی میں ایک ریشمی دھاگہ تھا میں نے اس کو برائیوں کے پڑے میں پایا اور میرا ایک گدھا جس کی قیمت ایک سو
درہم تھی، مرگیا تو میں نے اس کا ثوب نہ دیکھا میں نے کہا بھئی کی موت نیکیوں کے پڑے میں ہے اور گدھے کی موت اس
میں نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ وہ درہاں بھی گیا جہاں تو نے اسے بھیجا کیوں کہ جب مجھے کہا گیا کہ گدھا
مر گیا ہے تو تو نے کہا اللہ تعالیٰ کی نعمت میں گیا پس اس میں تیرا اجر داخل ہو گیا اگر تم کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں گیا تو تم اسے
اپنی نیکیوں میں پاتے۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک صدقہ لوگوں کے سامنے دیا تو ان کا میری طرف دیکھنا مجھے
پسند آیا تو میں نے دیکھا کہ نہ تو مجھے اس کا ثواب ملے اور نہ ہی اس پر عذاب ہوا۔

حضرت سلیمان رحمہ اللہ نے جب یہ بات سن تو فرمایا یہ تو ان کا اچھا مال ہے کہ عذاب نہ ہو یہ تو عین احسان ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان خاص اعمال کو بھولنے سے متناکر دیتا ہے جس طرح دودھ اگر برادر خون میں
سے صاف نکلا جائے گا یہ کبھی کسی شخص سے توں کا لباس پہن کر مورتوں کے اجتماع میں جاتا تھا شاہی بیابا ہوا لہذا

اجتماع، اتفاق سے ایک دن دو عورتوں کے اجتماع میں گیا تو وہاں ایک موتی چھری ہو گیا آواز دی گئی کہ دروازہ بند کر کے تفتیش کرو۔ ایک ایک کی تلاش لیتے تھے کہ اس شخص اور اس کے ساتھ عورت کی باری آئی اس نے انھیں کے ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ! آج اگر اس ذلت سے چھٹکارا ملے تو اسے قوائیدہ ایسا کام پیش کروں گا تو وہ موتی اس عورت کے پاس سے مل گیا اور انہوں نے آواز دی کہ موتی مل گیا اب کسی کی تلاش نہ لینا۔

صوفیا و کرام میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا تھا وہ فوج کے دن صبح کے بعد زمین میں مل چلا رہے تھے اتنے میں ان کا توڑی اہل بھائی آیا اور اس نے اسے کچھ کہا حضرت ابو عبیدہ اللہ نے فرمایا نہیں اس پر وہ بادلوں کے طرح زمین کو چھو رہا تھا گویا جی کہ میری نگاہ سے غائب ہو گیا میں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس نے آپ کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ حج کرو میں نے کہا نہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے انکار کیوں کیا؟ فرمایا میری نیت نہیں تھی اور میں نے نیت کی تھی کہ شام تک اس زمین کا کام مکمل کروں گا۔ تو مجھے اس بات کا درد ہوا کہ اگر میں اس بادل کی خاطر اس کے ساتھ حج کے لیے جاؤں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بنوں گا۔ کیوں کہ اس طرح میں اللہ تعالیٰ کے لیے کئے جانے والے عمل میں اس کے غیر کو شریک کرنے والا ہوں گا تو میں جو کام کر رہا ہوں وہ میرے نزدیک ستر محرم سے زیادہ بڑا ہے۔

کسی دوسرے بزرگ سے منقول ہے فرماتے ہیں میں سجدہ کے راستے جہاد کے لیے نکلا تو ہم میں ایک نے گوشہ دان پیش کیا میں نے کہا میں اسے خرید لیتا ہوں یہ مجھے جہاد میں کام آئے گا جب میں فلاں شہر میں داخل ہوں گا تو اسے بیچ کر لٹخ حاصل کروں گا چنانچہ میں نے گوشہ دان خریدا لیا اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان سے دو آدمی اترے اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہتا تھا کہ جہاد کرنے والوں کے نام لکھو چنانچہ وہ اسے لکھوا کر فلاں شخص میرے لیے نکلا ہے فلاں دیکھا دے کے لیے آتا ہے فلاں تاجر ہے اور فلاں اللہ تعالیٰ کے لپٹے میں ہے پھر میری طرف دیکھا اور کہا لکھو فلاں تاجر میں کر نکلا ہے میں نے کہا فلاں کا خوف کرو میں کب تجارت سکے لیے نکلا ہوں میرے پاس تو تجارت کا سامان بھی نہیں ہے جس کی تجارت کروں گا میں تو صرف جہاد کے لیے نکلا ہوں اسی نے کہا اسے شیخ اتم نے گورنر تیرا ایک گوشہ دان خریدا تم چاہتے ہو کہ اس سے لٹخ حاصل کرو فرماتے ہیں میں نے رونے لگا اور میں نے کہا مجھے تاہر نہ لکھو اس نے دوسرے ساتھی کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا خیال ہے اس نے کہا لکھو فلاں شخص جہاد کے لیے نکلا لیکن اس نے راستے میں گوشہ دان خریدا تاکہ اس کو لٹخ پر بیچے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ مناسب سمجھے گا فرمائے گا۔

حضرت سری سقلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم دنوں کے ساتھ عید گدگد میں دو رکعتیں پڑھو تو یہ بات تمہارے لیے ستر بارامت سوا ماریت ملو اسناد کے ساتھ کہنے سے بہتر ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایک ساعت کا انحصار پیش کی بھات کا باعث ہے لیکن انھیں بہت کہنا چاہیے۔

اور کہا جاتا ہے کہ علم ہیج ہے، عمل کھتی ہے اور اس کا پانی اخلاص ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو اسے تین باتیں عطا کرتا ہے اور تین باتوں سے روک دیتا ہے اسے صالحین کی صحبت تو عطا کرتا ہے لیکن وہ ان کی کوئی بات قبول نہیں کرتا اسے اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے لیکن اس سے اخلاص کو روک دیتا ہے اسے حکمت عطا فرماتا ہے لیکن اس میں سچائی سے محروم رکھتا ہے۔

حضرت سید محمد امجدہ فرماتے ہیں بندوں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو صرف اخلاص مطلوب ہے حضرت بنیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو عقل مند ہیں جب وہ عقل مند ہیں تو عمل کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو اس میں اخلاص ہوتا ہے اور اخلاص ان کو شیعوں کی تمام اقسام کی دعوت دیتا ہے۔

حضرت محمد بن سعید مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام مسائل و بنیاری باتوں کی طرف لوٹتا ہے ایک اس کا فعل تمہارے ساتھ ہے اور دوسرا تمہارا فعل اس کے ساتھ ہے جو کچھ وہ کرے اس پر اپنی ہوجا اور جو عمل تو کرے اس میں اخلاص کو اختیار کر۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوجائیں تو دونوں جہانوں میں کامیابی پائے گا۔

فصل ۲۰

حقیقتِ اخلاص

ہر چیز میں غلطی ممکن ہے جب وہ غلطی سے پاک صاف ہو تو اسے خالص کہتے ہیں اور جس فعل سے وہ عمل صاف ہوتا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَسْقِیْكُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهَا مِنْ عَشْرِ حَبِّ
وَقَدْ وَكَبْنَا سَآئِلَافَ لَهَا لِبَآئِرِیْہِیْ۔

اور ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ پلائے ہیں جو خالص ہے اور

۱۱

دودھ کا خالص ہونا یہ ہے کہ اس میں خون اور گوبر بلکہ کسی ایسی چیز کی آمیزش نہ ہو جو اس میں مل سکتی ہے اخلاص کی ہندشک کرنا ہے پس جو شخص غصوں میں نہ تھوڑا نہ شرک ہوتا ہے لیکن شرک کے گناہ رعایت ہیں۔

شرک کے درجات :

توحید میں اخلاص کے مقابل انویسیت میں شریک ٹھہرنا ہے شرک خفی بھی ہوتا ہے اور جلی بھی اسی طرح اخلاص کا معاملہ ہے اور اخلاص نیز اس کی ضد دونوں دل پر وارد ہوتے ہیں لہذا اس کا عمل دل ہے اور ان کے ورود کا تعلق قصد و نیت

پہلی خوشبو ہو یا حدیثِ اہل بیت کرتا ہے تاکہ عباد اور علیؑ سند کا علم ہو مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے تاکہ گھر کے کرائے میں تخفیف ہو یا روزہ رکھتا ہے تاکہ کھانے پکانے کے تردد سے بچ جائے یا اس لیے کہ دوسرے کاموں کے لیے فراغت حاصل ہو جائے۔

یا کوئی شخص کسی سائل کو صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کے مانگنے سے عاجز آگیا ہے یا کسی مریض کی عیادت اس لیے کرتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیماری پر بھی کی جائے یا اجازت کے ساتھ اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس کے غارتوں کے ساتھ بھی جائیں یا ان کاموں میں سے کوئی کام اس لیے کرتا ہے تاکہ بھلائی کے ساتھ اس کی پہچان ہو اور اس کا ذکر کیا جائے اور لوگ اسے اچھی نگاہ سے دیکھیں۔

پس جب عمل کا باعث تقربِ خداوندی ہو لیکن اس کے ساتھ ان امور میں سے بھی کوئی بات ملی ہوئی ہو تاکہ ان امور کی وجہ سے اس کے لیے عملِ آسمان ہو جائے تو اس کا عملِ انفرادی کی حد سے نکل گیا اور اب وہ خالص رضائے الہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں شرکت پائی گئی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (حدیث شریف میں ہے) کہ میں شرکت سے تمام شر کواد سے بڑھ کر بے نیاز ہوں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ وہ تمام دینی فوائد جن سے نفس کو راحت پہنچتی ہے اور ان کی طرف دل مائل ہوتا ہے وہ کم ہوں یا زیادہ جب وہ عمل میں پائے جائیں تو وہ عملِ صاف اور خالص نہیں رہتا اس کا انفرادی نواں ہو جاتا ہے اور انسان کی حالت تلوہ ہے کہ وہ معادلاتِ دینی سے مربوط ہے اور خواہشات کے سمندر میں غوطہ زن ہے بہت کم اس کا فعل یا عیادت اس قسم کے فوری فوائد اور غرض سے جلا ہوتی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس شخص کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خالص رضائے الہی کے لیے میسر ہوگا اس کے نجات پائی اور ربیات اس لیے ہے کہ خالص بہت نادر ہے اور ان آمیزشوں سے دل کا صاف ہونا بہت مشکل ہے۔

بلکہ خالص نادر ہے جن کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب ہو اور اگر عمل کا باعث صرف یہ امور ہوں تو بے حاصل کا منہ کہیں قدر سخت ہوگا یہ بات مخفی نہیں ہے لیکن ہمارے پیش نظر وہ صورتیں ہیں کہ جب مقصدِ اصلی اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول ہو اور اس کے ساتھ یہ امور مل جائیں پھر یہ آمیزش یا التوافق کے رتبہ میں ہوگی یا بطور شرکت ہوگی اور وہ اجانت کے طور پر ہوگی۔ جس طرح نیت کے بیان میں گزر چکا ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ باعثِ نفسی یا باعثِ دین کی طرح ہوگا یا اس سے قوی ہوگا یا کمزور ہوگا۔ اور ہر ایک کا الگ حکم ہے مساکم کہ مغربِ ذکر کریں گے۔

انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ عمل ان تمام امور کی آمیزش سے خالص ہو یہ آمیزش کم یا زیادہ ہوتی ہے کہ صرف تقربِ خداوندی مقصود ہو اس کے سوا عمل کا کوئی باعث نہ ہو اور یہ بات اسی شخص سے مقصود ہو کہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت

کرتا ہے اس کا عاشق نثار ہے اور آخرت کی فکر میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اس کے دل میں محبت دنیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے حتیٰ کہ اسے کھانے پینے سے بھی محبت نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں اس کی رغبت اسی قدر ہے جس قدر قضاے حاجت کی رغبت ہے کہ یہ ایک فطری ضرورت ہے لہذا وہ کھانے کی خواہش اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ کھانا ہے بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر طاقت حاصل ہو۔ اور وہ تنہا کرے کہ کیا اچھا ہو وہ صبر کی آفت سے محفوظ ہو جائے کہ اسے کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔

پس اس کے دل میں ضرورت سے زیادہ چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور بقدر ضرورت مطلوب ہو کیوں کہ یہ اس کے دین کی ضرورت ہے۔ اس کو صرف فکر الہی ہوگی اس قسم کا شخص اگر کھانا یا پیتا ہے یا قضاے حاجت کے لیے جاتا ہے تو تمام حرکات و سکنات میں اس کا عمل خاص اور نیت صیح ہوتی ہے۔

مثلاً وہ سو جاتا ہے تاکہ اگر کام حاصل ہو اور اس کے بعد عبادت پر قدرت ہو تو اس کا سنا بھی عبادت ہے اور اس سلسلے میں اسے غلبہ میں کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور جس شخص کی حالت اس طرح ہو اس پر اعمال کے سلسلے میں اغصام کا دروازہ بند ہوتا ہے ہاں کبھی کبھی کھانا ہے اور جس طرح ایسا شخص جس پر اللہ تعالیٰ اللہ آخرت کی محبت غالب ہو اس کی عام حرکات بھی یہی صفت ہوتی ہیں اور وہ اغصام بن جاتا ہے اسی طرح جس شخص کے نفس پر دنیا بلندی اور اقتدار یا کوئی دوسری بات جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو، غالب آجائے تو اس کی تمام حرکات میں بھی یہی صفت آجاتی ہے لہذا اس کی عبادات نثار اور روزہ وغیرہ بہت کم محفوظ رہتی ہیں۔

پس اغصام سے اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات کو قویٰ سمجھ دیا جائے اور دنیا کی طرف کو ختم کر کے صرف آخرت کو پیش نظر رکھا جائے یعنی وہی دل پر غالب ہو اس وقت اغصام آسان ہو گا کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جن میں انسان تھکا دے برداشت کرتا ہے اور اس کے خیال میں یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے حالانکہ وہ اس سلسلے میں دھوکے کا شکار ہوتا ہے کیوں کہ ان میں آفت کی دیر سے معلوم نہیں ہوتی جیسے کہ کسی بزرگ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے فرمایا میں نے تین سال کی غازی جو بی بی صفت میں پڑھا تھا، قضا کیوں کر ایک دن کسی عذر کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی اور میں نے دوسری صفت میں غازی بھی اس سے مجھے دو گن کے سامنے شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے مجھے دوسری صفت میں دیکھا اس سے مجھے معلوم ہوا کہ جب لوگ مجھے پہلی صفت میں دیکھتے تھے تو اس سے مجھے خوشی ہوتی تھی اور یہ بات میرے لیے راستہ قلبی کا سبب تھی مگر مجھے اس کی خبر نہ تھی اور یہ ایک باریک خصلت بات ہے کہ اس جیسی باتوں سے بہت کم اعمال محفوظ ہوتے ہیں اور اس بات سے صرف انہی لوگوں کو آگاہ ہو سکتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اس سے غافل ہیں وہ حقیقت کے دن اپنی تمام نیکیوں کو گناہوں کی شکل میں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و گزالی سے وہی لوگ مراد ہیں۔

وَيَذَرُ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
وَيَذَرُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَحْتَسِبُونَ
اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز نظر ہوتی ہیں
کا وہ خیال نہیں رکھتے تھے اور ان کے لیے وہ برائیاں ظہر
ہوئیں جو انہوں نے کمالی تھیں۔

(۷)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
الَّذِينَ كَانُوا يَحْتَسِبُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنََّّهُمْ يُخْسِرُونَ مَعًا
آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو اعمال
کے اعتبار سے بہت خسارے میں ہیں وہ لوگ جن کی
کوشش دنیوی زندگی میں یکجہ گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہار
کا کام کر رہے ہیں۔

(۸)

اور اس فقرے کا زیادہ سکار علامہ ہیں کیوں کہ ان میں سے اکثر اپنے علم کو پھیلانے سے غلبے کی لذت و مہرول کو سمجھے
گئے کی خوشی اور حمد و ثناء سے سرور محسوس کرتے ہیں۔ اور شیطان ان کو دھوکے میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے تمہاری
غرض تو دین خداوندی کو پھیلانا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونے والے دین سے مخالفت کو دہر کرنا ہے اور
واقعہ میں لوگوں اور بادشاہوں کی خیر خواہی اور وعظ و نصیحت کا اللہ تعالیٰ پر احسان جتانے ہیں اور اس بات پر غور نہیں کرتے
ہیں کہ لوگ ان کی بات کو قبول کرتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وعظ و دعویٰ کرتا ہے کہ میری خوشی کا باعث یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نصرت میرے لیے آسان کر دی اور اگر اس کا کوئی ہم عصر اس سے اچھا وعظ کرتا ہو اور لوگ اس
سے ہٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوجائیں تو یہ بات اسے بڑی گنتی ہے اور وہ غلغلیاں ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے وعظ کا باعث
دین ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام دوسرے کے سپرد کر دیا اس کے باوجود شیطان اسے
انتہا نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے تیرے علم کا سبب یہ ہے کہ تجھ سے ثواب بھاگتا تو اس لئے غلغلیاں نہیں کہ لوگ تجھے چھوڑ کر دوسری
طرف چلے گئے۔ کیوں کہ اگر وہ تیری بات سے نصیحت حاصل کرتے تو تجھے ثواب ہوتا اور حیران ثواب کے چلے جاتے پر غلغلیاں
ہونا اچھا ہے اور اس بچارے کو معلوم نہیں کہ اس کا حق کے لیے جھکاؤ اور تبلیغ کا کام اپنے سے افضل کے سپرد
کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے اور تبلیغ کے مقابلے میں اس صورت میں ثواب زیادہ ہو گا۔ تو بتائیے اگر حضرت عرفان
رضی اللہ عنہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی ملاقات پر غلغلیاں ہونے لگی تو کیا یہ غم اچھا ہوتا یا بُرا؟ اور کس میں دین دار آدمی کو
اس بات میں شک نہیں کہ اگر حضرت عرفان رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تو یہ بات قابلِ تعریف نہ ہوتی کیوں کہ ان کا حق کے

۱) قرآن مجید سورۃ نمرکت ۸۱:۴

۲) قرآن مجید سورۃ کھف آیت ۱۲

سانے جبکہ ہذا اور قوم کا معاملہ اپنے سے افضل کے پرکھنا خود لوگوں کے مسائل کی ذمہ داری اٹھانے سے بہتر تھا اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے بلکہ حضرت غفرلہ رقی رضی اللہ عنہ اس بات پر خوش ہوئے کہ جو شخصیت ان سے افضل ہے اس نے حق تھا اس ذمہ داری کو اٹھا یا علماء کو کیا ہوگا کہ وہ اس بات پر خوش نہیں ہوتے معنی اوقات کچھ اہل علم شیطان کے دھوکے میں آجاتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے افضل عالم پیدا ہوا تو میں خوشی ہوگی لیکن استہان سے پہلے یہ بات کیا محض حماقت اور دہوکہ ہے کیونکہ نفس اس قسم کے وعدوں میں فوراً جھک جاتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ معاملہ پیش نہیں ہوتا لیکن جب وہ معاملہ آجاتا ہے تو اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور اپنے خیال سے رجوع کر لیتا ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اور اس بات کی معرفت اس شخص کو ہر سکتی ہے جو شیطان اور نفس کے مکر و فریب کو جانتا ہے اور اس سلسلے میں اسے کافی تجربہ ہوتا ہے۔

پس حقیقت اخلاص کی معرفت اور اس پر عمل ایک گرامر سمندر ہے اس میں سب لوگ ڈوب جاتے ہیں اکاؤنٹ کا ہی محض رہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں اس استثناء کا ذکر ہے ارشاد خداوندی ہے۔
 (۱) لَآ أُصِيبُ دَلَّكَ مِنْهُمْ مَالٌ خَلَصِيحًا۔
 تو بندے کو چاہئے کہ ان باریک امور کی غیب چھان بین کرے ورنہ وہ امانتہ طور پر شیطان کے سجدوں میں شامل ہو جائے گا۔

فصل ملکہ

اخلاص کے بارے میں بزرگوں کے اقوال

حضرت مصطفیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاص اس بات کا نام ہے کہ خود اخلاص پر بھی بغیر نہ رہے کیوں کہ جو شخص اپنے اخلاص میں اخلاص کو دیکھتا ہے اس کا اخلاص بھی اخلاص کا محتاج ہے انہوں نے جو کچھ زیادہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے مگر خود پسندی سے بھی پاک صاف رکھا جائے کیونکہ اخلاص کی طرف توجہ اور اس پر نظر بھی خود پسندی ہے اور یہ بھی آفات میں سے ایک آفت ہے خاص عمل وہ ہے جو تمام آفات سے پاک ہو اور یہ ایک آفت ہے۔
 حضرت سہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ بندے کی حرکت و سکون سب کچھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔
 اکابر قول جانتے ہیں اور پوری غرض کو گھیرے ہوئے ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے قول کا بھی یہی مطلب ہے کہ نے فرمایا اخلاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیت کو سچا کرنے کا نام ہے۔

حضرت پہل رحمة اللہ سے پوچھا گیا کہ نفس پر سب سے سخت بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "اخلاص" کیوں کہ اس میں نفس کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہے۔

حضرت رویم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کا کوئی طلب نہ کرے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نفسانی مقاصد دنیاوی ہوں یا آخری وہ آفت میں اور جہنم میں عبادت کر کے جنت میں نفسانی خواہشات سے بہرہ ور ہو کر آفت زدہ ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عمل سے صرف دنیاوی کی رضا مقصود ہونی چاہیے اور یہ صدیقین کے اخلاص کی طرف اشارہ ہے جسے مطلق اخلاص کہتے ہیں۔

لیکن جو شخص جنت کی امید اور جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے وہ فوری طور پر غنے والے فوائد کے حوالے سے غمناک ہے ورنہ وہ پیٹ اور شرنگار گاہ کی خواہش کو پورا کرنے والا ہے اور عقل مند لوگوں کا سچا مطلوب تو فقط اللہ تعالیٰ کا رضا ہے اور کسی قائل کا یہ قول اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی حرکت کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے مقاصد و اغراض سے پاک ہونا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور جو اپنے لیے یہ دعویٰ کرے وہ کافر ہے حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا جو ہر قسم کی غرض سے پاک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے لیکن لوگوں نے اغراض سے پاک ہونے کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان اغراض سے پاک ہونے کو لوگ اغراض کہتے ہیں اور وہ بنی خواہشات میں غمناک ہوتے، مناجات اور دیدار الہی سے لطف اندوز ہونا تو ان لوگوں کی غرض ہے اور لوگوں کے نزدیک یہ باتیں غرضی شایع نہیں ہوتیں بلکہ وہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں۔

اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اطاعت، مناجات اور بارگاہِ خداوندی کی دائمی ممانعت جیسا کہ نعمت جو ان کے پاس ہے اگر اس کے بدلے میں ان کو جنت کی تمام نعمتیں بھی دی جائیں تو وہ اسے حقیر جانیں اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوں پس ان کی حرکت بھی کسی غرض کے لیے ہوتی ہے اور عبادت کا میں ایک مقصد نہ ہوتا ہے اور وہ فقط فائدہ مند ہے اس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔

حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے خالق کی طرف دیکھے اور یوں مخلوق کو دیکھنا عمل جائز ہے۔ اس قول میں صحت یہاں کہ آفت کی طرف اشارہ ہے اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا عمل میں اخلاص یہ ہے کہ شیطان اس پر مطلع نہ ہو ورنہ وہ اسے گھاڑ دے گا اور فرشتوں کو اس کا علم ہو کر وہ اسے لکھیں۔

معنی پورے رکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اخلاص وہ چیز ہے جو مخلوق سے پوشیدہ اور عورت سے پاک ہو۔ یہ قول تمام مقاصد و باعث ہے۔

حضرت عاصی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ رب کے معاملے سے مخلوق کو نکال دے۔ اس قول میں معنی

ریاکی نفی کی طرف اشارہ ہے اسی طرح حضرت خواص رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص ریاست (اقتدار اور دوسروں پر برتری پر) مبتلا ہے وہ بندگی کے اخلاص سے نکل جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کی خدمت میں عرض کر کے کامل خالص ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے اسے یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ اس کوئی اس کی تعریف کرے تو یہ بھی ریا کو چھوڑنے کی بات ہے آپ نے اس بات کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ میں غلط کا یہ سبب سے مضبوط سبب ہے۔

حضرت بنیدیندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاص، عمل کے کدورتوں سے پاک ہونے کا نام ہے۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کو چھوڑنا ریا ہے اور ان کے لیے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے لیے ان دونوں معیبتوں سے بچائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اخلاص دائمی مراقبہ اعمال کی حفاظت (اور نفسانی اغراض) سے ہونے کا نام ہے۔

یہ کامل بیان ہے ورنہ اس سلسلے میں بے شمار اقوال ہیں لیکن حقیقت واضح ہو جانے کے بعد زیادہ باتیں نقل کر کا کوئی فائدہ نہیں اور اس سلسلے میں شافی بیان سرکار دوم عالم علیہ السلام کا بیان ہے آپ سے اخلاص کے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

اَنْ تَقُوْلَ رَبِّیَّ اللّٰهُ ثُمَّ تَسْتَقِیْمُ کَمَا
اُمِرْتُ۔ (۱)

تم کہو کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کرو مگر تمہیں حکم دیا گیا۔

یعنی اپنے نفس اور خواہش کے پھجاری نہ بنو اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں اسی طرح راہ پر رہو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے غیر سے لڑو اور ہٹاؤ اسے اور یہ اخلاص ہے۔

فصل ۴:

اخلاص میں پائی جانے والی آفات اور آمیزشوں کے درجات

وہ آفات جو اخلاص کو کمزور دیتی ہیں ان میں سے بعض واضح ہیں اور بعض پوشیدہ ہیں اور بعض واضح ہونے کے کمرہ میں جب کہ بعض پوشیدہ ہونے کے باوجود قوی و مضبوط ہیں اور پوشیدہ و ظاہر ہونے کے حوالے سے ان کے کو ایک مثال سے سمجھا جاسکتا ہے اور اخلاص کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز ریا کاری ہے تو اس سلسلے

ان بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص غلوں سے غافل رہے اور شیطان اس کو آفت میں مبتلا کرتا ہے
 کہ جب کچھ لوگ اسے غافل دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہوں یا اس کے پاس کوئی شخص آئے تو شیطان کہتا ہے اچھا ہمارے
 غفلتوں کو دیکھنے والے تیریں تعظیم کی نگاہ سے دیکھے اور تجھے اچھا سمجھے نہ تو تجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور وہ تہدی
 کرے اب یہ شخص شیطان کی بات سن کر اپنے اعتدال میں خشوع ظاہر کرے اور اچھے طریقے سے غافل ادا کرے تو یہ
 خیابا ہے حتیٰ کہ ابتدائی مریدین پر بھی غفلت نہیں ہوتا۔

دوسرا یہ ہے کہ مرید اس آفت کو سمجھ گیا اور اس نے اس سے بچاؤ کی راہ اختیار کر لی اور وہ شیطان کی اطاعت
 نہ کرتا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے بلکہ پہلے کی طرف غافل کو جاری رکھتا ہے تو اب شیطان کسی غیر کے ہاتھ سے
 کے پاس کتاب ہے اور کہتا ہے تیری اتباع اور اقتدا کی جاتی ہے اور تجھے دیکھا جاتا ہے تو جو عمل کرتا ہے لوگ اس سے
 کہتے ہیں اور تیری اقتدا کرتے ہیں اگر تو اچھا عمل کرے گا تو ان کے عمل کا ثواب بھی پائے گا۔ اور اگر برا کرے گا تو ان کا گناہ بھی
 پر ہو گا لہذا اس آدمی کے سامنے اچھا کر دینا چاہتا ہے وہ خشوع و خضوع اور اچھی طرح عبادت کرنے میں تیری اقتدا
 ہے۔ یہ درجہ پہلے درجے کی نسبت کچھ پرستیدہ ہے اور بعض اوقات اس صورت میں وہ لوگ بھی دوسرے کا شکار ہو جاتے
 جو پہلی صورت میں نہیں ہوتے یہ بھی عین ریاکاری ہے اور اس سے اندر باطل ہو جاتا ہے کیوں کہ اگر وہ خشوع اور
 عبادت کو اچھا سمجھتا ہے کہ دوسرے کے لیے اسے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا تو غفلت میں اس کو اپنا پیرا یعنی کیوں نہیں
 اور یہ بات ممکن نہیں کہ اپنے نفس کے مقابلے میں دوسرے کے نفس کو زیادہ عزیز سمجھے پس یہ محض دھوکہ ہے بلکہ پشواؤ
 محض ہے جو اپنے آپ سیدھے راستے پر ہوا اور اس کا دل روشن ہو بھی نہ ہو ورنہ وہ لوگ سمجھنے والے اس کو ثواب حاصل
 لیکن یہ تو محض منافقت اور دھوکہ ہے پس جو شخص اس کی اقتدا کرے گا اسے ثواب حاصل ہو گا لیکن خود اس سے
 بات کی باز پرس ہوگی کہ اس نے دھوکہ کیا اور جو کچھ اس میں ظاہر نہ تھا اس سے اپنے آپ کو موصوت بنایا۔

تیسرا درجہ پہلے دونوں درجوں سے بھی زیادہ متین ہے کہ اس سلسلے میں بندہ اپنی آزمائش کرے اور شیطان کے
 درجہ سے آگاہ ہوا اور جان لے کہ غفلت کی صورت میں عبادت کی کیفیت کا کچھ ادھر ہوا اور کسی کے سامنے دوسری
 حالت کا ہونا محض ریا ہے اور اس بات کو بھی جان لے کہ غفلت میں اس چیز کا نام ہے کہ غفلت میں غافل لوگوں کے سامنے
 غفلت کی طرح ہوتا ہے اپنے آپ سے بھی حیا آئے اور اپنے رب سے بھی حیا کرے کہ غفلت میں جو خشوع پایا جاتا ہے
 اس کے سامنے اس سے زیادہ خشوع ہو بھی غفلت میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی غفلت کو اس طریقے پر اچھا بنائے
 کہ طریقے کو لوگوں کے سامنے نہ کرنا تھا۔ اور لوگوں کے سامنے بھی اسی طریقے پر غافل رہے تو یہ باریک قسم کی ریاکاری
 ہے کیوں کہ اس نے علیحدگی میں غافل کو اس لیے اچھا کیا کہ لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح اچھا بنائے تو اب غفلت اور محض غفلت
 اس کی تو یہ خشوع کی طرف ہوگی بلکہ اندر میں تو یہ ہے کہ اس کی غفلت کی طرف جانوروں اور انسانوں کا دیکھنا بڑا ہوگا یا اس

کا دل برداشت نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے نماز بڑی طرح ادا کرے پھر اپنے دل میں شرماتا ہے کہ کہیں میرا کاروبار میں نہ ہو جائے اور وہ خیال کرتا ہے کہ جب غلوت اور مجلس کی نماز ایک جیسی ہو جائے گی تو میرا کاروبار ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں بلکہ یہاں کاروبار کا نفع الہی اس وقت ہوگا کہ غلوت اور اجتماع دونوں صورتوں میں مخلوق پیش نظر ہو جس طرح جمادات کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو سر شیطان کے غیہ فریب ہیں۔

چوتھا درجہ سب سے زیادہ باریک اور خفیہ ہے کہ لوگ اسے نماز میں دیکھیں اور شیطان یہ بات کہنے سے عاجز نہ ہو کہ ان کے لیے شروع اختیار کرو کہوں کہ شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ وہ شخص یہ بات سمجھ چکا ہے اس لیے شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال میں متحرک و اندر دیکھو تم کسی کے ساتھ کھڑے ہو اور اس بات سے جفا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھے اور تمہارا دل اس سے غافل ہو اس خیال کے کہنے سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے اور اعضاء میں شروع ہوتا ہے اور وہ اسے میں اعضاء سمجھتا ہے حالانکہ یہ تو خاص کر اور دہر کر ہے اگر اس کا شروع اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھنے ہوئے ہوتا تو تنہائی میں بھی یہ خطہ ہوتا اور یہ حالت دوسروں کے دیکھنے کے ساتھ خاص نہ ہوتی اس آفت سے محفوظ ہونا کی علامت یہ ہے کہ یہ خیال تنہائی میں بھی اس کے دل میں جاری ہے جس طرح مجلس میں رہتا ہے اور دوسروں کی موجودگی اس خیال کی ممانعت کا سبب نہ ہو جس طرح جانوروں کی موجودگی اس خیال کا باعث نہیں ہوتی پس جب تک وہ انسانی مشابہت اور جانور کے مشابہت میں فرق کرتا ہے اعضاء کی صفائی سے خارج رہے گا اور اس کا باطن شرک غنی یعنی ریاست سے دور رہے گا اور یہ شرک انسان کے دل میں سیاہ چوڑی کے سنت اندھیری رات میں سخت تھمر پلٹنے سے بھی زیادہ پورے ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ۱۱

شیطان سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو گہری نظر رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی توفیق سے سادہ منہ ہو ورنہ شیطان ہر وقت ان لوگوں کی ناک میں رہتا ہے جو مبادت خداوندی میں مستعد ہوتے ہیں وہ ان سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اور ان کو ہر حرکت میں رہا کاروبار پر ابھارتا ہے حتیٰ کہ اٹھوں میں سرگردانے ہوئیں گائے جبر کے دل خوش لگائے اور کپڑے پہنتے ہیں رہا کاروبار کرتے ہیں یا ہر مخصوص اوقات میں سنت ہیں اور نفس کے لیے ان میں ایک نخی عرض ہے کہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور طبیعت ان سے مانوس ہوتی ہے اس لیے شیطان ان کاموں کے کرنے کی طرف متوجہ ہے اور کہتا ہے کہ یہ سنت ہے اس لیے ایسے چھڑنا نہیں چاہیے اور نفس کو اس تقریر سے اس لیے تفریب ہوتی ہے کہ میں غیہ شہوتیں موجود ہیں یا اس میں کچھ کمزوری ہوتی ہے میں کی طرف سے جو اعضاء کی مدد سے چل جاتا ہے اور جو ان اوقات سے محفوظ نہ ہو وہ خاص نہیں بلکہ ہر شخص باطنی مسجد میں غلوں کرتا ہے جس کی تعمیر اور صفائی وغیرہ وہ تو اس

طبیعت مانوس ہوتی ہے اور شیطاں اس سلسلے میں اسے رشتہ دیتا ہے اور ممکنات کے فضائل کثرت سے بیان کرتا ہے اور بعض اوقات اس کا محرک نفی مسجد کی غرض ہوتی کی وجہ سے اس سے مانوس ہونا اور اس میں طبیعت کا آرام پانا ہے اور یہ بات اس وقت واضح ہوتی ہے جب ایک مسجد دوسری کے مقابلہ میں زیادہ خوبصورت ہو اور اس وجہ سے اس کی طرف میلان ہو اور ان سب صورتوں میں طبیعت کی آغوش میں اور نفس کی کمزورتی ملتی ہوتی ہے اور یہ بات ان خاص کو باطن کر دیتی ہے جن میں طرح خالص نے جس میں کھوٹ ملتی ہوئی ہو تو اس کے لیے درجیات ہیں۔ بعض اوقات کھوٹ غالب ہوتی ہے اور بعض کھوٹ کم ہوتی ہے لیکن جلد معلوم ہو جاتی ہے اور کبھی نہایت دقیق ہوتی ہے تخریر کار آدمی کے سوا کسی کو یہ نہیں چلتا۔

لیکن دل کی کھوٹ شیطان کا کمزور ہے اور نفس کا جنت اس سے بھی زیادہ پوشیدہ اور دقیق ہوتا ہے اسی لیے لگایا ہے کہ عالم کی دو کمیتیں جاہلی کی ایک سال کی عبادت سے افضل ہیں اور اس سے وہ عالم مراد ہے جو اعمال کی باریک و دقیق آفات کی بصیرت رکھتا ہو تا کہ ان آفات سے اپنے اعمال کو صاف کر سکے کیونکہ جاہلی کی نظر ظاہری عبادت پر ہوتی ہے اور اسی سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے جس طرح ایک دیہاتی جو دینار کو دیکھتا ہے کہ سرخ اور گول ہے حالانکہ وہ کھوٹا اور کھانا سا دینار ہوتا ہے جبکہ کھوٹا سا خالص سونا جس کو تجربہ کار شخص پرکھتا ہے اس دینار سے بہتر ہے جس کو نفی اور ناواقف شخص اچھا سمجھتا ہے۔

پس عبادات میں تفاوت کا بھی یہی مسئلہ ہے بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت اور بڑا ہے اور جس قدر آفات اعمال میں داخل ہوتی ہیں وہ شکارے باہر میں لہذا ہم نے جو مثال بیان کی ہے اس سے نفع حاصل کرنا چاہیے مسجد کار آدمی کے لیے کھوٹ سی گفتگو بھی کافی ہے جبکہ نفی شخص کو کبھی چوٹی باتوں سے بھی فائدہ نہیں لہذا تفصیل میں جانا بے فائدہ ہے۔

فصل ۵:

مخلوط عمل کا حکم اور ثواب

جان لو جب عمل اثر ثواب کے لیے خالص نہ ہو بلکہ اس میں دکھاوا یا نفس کی اغراض شامل ہوں تو اس سلسلے میں علماء کا اتفاق ہے کہ کیا اس سے ثواب ملے گا یا غلبہ ہوگا۔؟ یا کچھ بھی نہیں ہوگا ثواب مذہب۔ لیکن جس میں عمل میں ربا کاری ہی مقصود ہو وہ قطعی طور پر نقصان زدہ ہے اور وہ ملائکہ اور عذاب کا سبب ہے اور جو عمل اثر ثواب کے لیے خالص ہو وہ باعث ثواب ہے مثلاً من مزلت مخلوط عمل میں ہے امارت کے حکم سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل کا ثواب نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں روایات میں تضاد ہے (۱)

(۱) سنن ابوداؤد میں ہے ایک شخص نے باگاہ قبری میں عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص چھوڑتا ہے لیکن وہ سامان دنیا کا خوشمعد ہے آپ نے فرمایا اس کا جہد نہیں رسن بلکہ دائرہ جہاد میں اس کا جہاد نہیں

ہمارے خیال میں باعثِ عمل کی طاقت کو دیکھا جائے اگر دینی اور نفسانی باعث برابر ہیں یعنی ان کا قیام اور سقوط اساتو ہو تو اس سلسلے میں ثواب و عذاب کچھ نہ ہوگا اور اگر دکھاوے کا سبب غالب اور قوی ہو تو یہ عمل نفسِ نر دے کا بیکار باعثِ نقصان و عذاب ہوگا۔ ہاں اس صورت میں عذاب اس عذاب سے ہلکا ہوگا جو محض ربانی صورت میں ہوتا ہے اور اس عمل میں تقربِ خداوندی کی نیت بالکل نہیں ہوتی اور اگر کسی دوسرے باعث کے مقابلے میں تقربِ خداوندی غالب ہو تو جس قدر باعثِ دینی زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب بھی بڑے گا۔ کیوں کہ ہر شے خداوندی کا ہے۔

كَمْ يَكْمُلُ مِنْ شَقَاكَ ذَنْبٌ خَيْرٌ لَّكَ يَوْمًا وَكَمْ يَكْمُلُ مِنْ شَقَاكَ ذَنْبٌ سَرَّائِيكَ -
پس جو شخص ذرہ بھر نیکی کرتا ہے وہ اسے دیکھوئے گا (اس کا ثواب پائے گا) اور عذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ (۱)

اور ارشادِ خداوندی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْلِبُ مِشْقَاكَ ذَنْبٌ وَّ اِنْ تَكُنْ حَسَنَةً يَّفْعَلْهَا -
بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے بڑا دیتا ہے۔ (۲)

لہذا نیکی کا ارادہ مقرر نہیں ہوگا بلکہ اگر یا کا قصد غالب ہو تو اس کے مساوی ثواب ملے گا اور جو ناکہ سے باقی رہ جائے گا اور اگر قصدِ بر یا منسوب ہو تو اس کے سبب سے اتنا عذاب سا قطر ہو جائے گا جو محض قصدِ فاسد سے ہوتا ہے۔

اس بات کی تحقیق اس طرح ہے کہ اعمال کی تاثیر دلوں میں ہوتی ہے کہ جس صفت سے وہ صادر ہوئے ہیں وہ اسے پکا کرتے ہیں پس جو چیز ربانی و عورت دیتی ہے وہ مہلکت میں سے ہے اور اس مہلکت کی غذا اور قوت اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور خیر کا دائرہ نجات دینے والے امور میں سے ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا اس صفت کو مضبوط کرنا ہے جب یہ دونوں متضاد صفات دل میں اکٹھی ہو جائیں اور پھر ربانے کے تقاضے کے مطابق عمل کرے تو یہ صفت مضبوط ہو جائے گی اور تقربِ خداوندی کے تقاضے کے مطابق عمل کرے تو یہ قوت بھی مضبوط ہو جائے گی اور دونوں میں سے ایک مہلک ہے اور دوسری نجات دینے والی ہے اب اگر دونوں کی تقویت برابر ہو تو دونوں مساوی ہو جائیں گی مثلاً کسی شخص کو گرم چیزیں نقصان دیتی ہیں جب وہ گرم چیز کھائے کے بعد ٹھنڈی چیز کھائے جس کی طاقت گرم چیز کی طاقت کے برابر ہو تو ان دونوں کو کھانے کے بعد اس طرح ہوگا کہ اگر اس نے دونوں چیزیں نہیں کھائیں اور اگر ان میں سے ایک

(۱) ترمذی مجید سورۃ الزلزال آیت ۴، ۵

(۲) قرآن مجید سورۃ النہل آیت ۹۰

غالب ہو تو وہ اثر سے خالی نہ ہوگی تو جس طرح کھانے، پانی اور دواؤں میں سے ذرہ بھر بھی ضائع نہیں ہوتا اور سنت الہیہ کے مطابق جسم پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اسی طرح خیر و شر کا کوئی ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا اور دل کو روشنی یا تاریکی کرنے اور اللہ تعالیٰ سے قریب یا دوری کے سلسلے میں اس کی تاثیر ہوتی ہے پس جب ایسا عمل کرے جو اسے بالشت بھر اڑھائی کے قریب کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی ہو جو دوری کا باعث ہے تو وہ پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے گا اور اسے نہ تو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی نقصان۔

اور اگر ایسا عمل ہو جو دور باشت قریب کرتا ہے اور دوسرا عمل ایک بالشت دھڑکرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک بالشت کی فضیلت باقی رہے گی۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اَقْبِرِ الْمَيِّتَةَ الْحَسَنَةَ نَفْعًا ۝
برائی کے پیچھے نیکی لاؤ وہ اسے شاد دے گی۔

جب بعض ریاضیاتی خاص محض شاربیتا ہے جس صورت میں دونوں چیز ہوں تو وہ ضرور ایک دوسرے کو دھڑکیں گے۔ اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور اس کے پاس تجارت کا مال بھی ہو تو اس کا حج صحیح ہوگا اور اس پر اسے ثواب بھی ملے گا اگرچہ اس میں نفعانی غرض شامل ہوگی۔ ہاں ممکن ہے کہ جائے کے اعمال پر ثواب اس وقت ملے گا جب وہ کمزور ہو جائے اور تجارت حج پر موقوف نہیں ہے پس وہ خاص ہے البتہ سفر حج مشترک ہے اور جب تجارت کی نیت ہو تو اس سفر کا ثواب نہیں ملے گا لیکن بہتر بات یہ ہے کہ کہا جائے جب محکم اصلی حج بھی ہے اور تجارت کی غرض بطور مددگار اور تابع کے ہے تو نفس سفر میں ثواب سے خالی نہ ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غازی جب کفار سے دشمن اور مال غنیمت حاصل ہوا اور دوسری صورت میں غنیمت حاصل نہ ہو تو وہ ان دونوں صورتوں میں فرق نہیں پائے لیکن یہ بات بھی عقل سے بعید ہے کہ یہ فرق ان کے ثواب کو بالکل ضائع کر دیتا ہے بلکہ نفعات کی بات تو یہ ہے کہ جب جہاد کا باعث اصلی اور محرک قوی اللہ تعالیٰ کا کلمہ کی بلند کرنا ہو اور غنیمت میں رغبت تابع ہو تو اس سے ثواب ضائع نہ ہوگا ہاں اس کا ثواب اس کے ثواب کے مساوی نہیں ہوگا جس کا دل غنیمت کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا کیوں کہ غنیمت کی طرف تو ہم ہر حال نقصان ہے۔

مسوال ۱

آیات و احادیث پر پتہ چلتا ہے کہ کیا سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور طلب غنیمت تجارت اور تمام نفعانی غرضیں اسی سنی میں ہیں حضرت طاہرین اور دیگر تابعین رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

اس شخص کے بارے میں پوچھا جوتنکے کرتا ہے یا آپ نے فرمایا حدیث کرتا ہے تو پتہ کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اسے اجر دے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

قَمَنْ كَانَ يَخُوفُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلَهُ صَالِحًا وَلَا يَتَّبِعْ أَمْرَهُ نَكَبًا
أَحَدًا۔ (۱)

اور اس شخص نے تعریف اور اجر دونوں کا ارادہ کیا تھا۔ (۲)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا۔
أَدْنَى الْإِسْلَامِ شُرْكَ۔ (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يُقَالُ لِمَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ خَذَأَ أَجْرَكَ
وَمَنْ عَمِلَ كَذِبًا۔

ہے اس سے اجر طلب کرو۔ (۴)

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ (ایک حدیث تفسیر) روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شُرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جو شخص میرے لیے عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے تو میں اپنا حصہ لے لیا اپنے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ایک شخص غیرت کے تحت کرتا ہے دوسرا ہمدردی دکھانے کے لیے لڑتا ہے اور تیسرا شخص جنت میں اپنا مکان دیکھنے کے لیے لڑتا ہے (تو ماہی بیل اللہ کون ہے؟)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ فِي الْعَلْيَا
جوشخص اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو۔

(۱) قرآن مجید سورہ کہف آیت ۱۰

(۲) البدایہ النشور جلد ۱ ص ۲۵۵ تحت آیت من کان یخوف لقاہ ربہ

(۳) المستدرک للحکم جلد ۱ ص ۲۴۱ کتاب من رزق الصالح

(۴) الترمذی والترمذی جلد ۱ ص ۶۹ حدیث ۱۰۱

فَقُولِي سُبْحَانَ اللَّهِ - (۱)

تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں (مجاہد) ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کہتے ہو فلاں شخص شہید ہے اور ہو سکتا ہے اس نے اپنے جانور کے
پورے چاندی سے بھر لیے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ هَا جَزَيْتَنِي مَشِيئًا مِنَ الدُّنْيَا
فَقُولُ - (۲)

جو شخص دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہجرت
کرتے تو اس کے لیے وہی کچھ ہوگا۔

جواب:

ہم کہتے ہیں یہ احادیث ہماری مذکورہ تقریر کے خلاف ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص صحت دیا چاہتا ہو مصلح
ابن ندیم حیرت میں گویا اور یہی (دنیا) اس کے ارادے پر غالب ہو اور ہم نے ذکر کیا کہ نگاہ اور زیادتی ہے یہ بات
نہیں کہ طلب دنیا حرام ہے بلکہ دنیا کاموں کو طلب دنیا کا اگر بنا حرام ہے کیوں کہ اس میں ریا اور عبادت کو اپنی جگہ سے
تبدیل کرنا ہے۔

لیکن لفظ شرکت جہاں کہیں وارد ہوا مطلق برابری کے معنی میں آیا ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب دوزار کے
مساوی ہوں تو ساقط ہو جائے ہیں اور نفع نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا لہذا اس پر ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔
پھر انسانی حالت شرکت میں ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے اسے معلوم نہیں کہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات اس
کے ارادے پر یا نہ غالب ہوگی پس بعض اوقات وہ اس کے لیے اقبال بن جاتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلَهُ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا - (۳)

پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا
ہو اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی
عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھهرائے۔

مطلب یہ ہے کہ شرکت کے ہوتے ہوئے ملاقات خداوندی کی امید نہ رکھے کیوں کہ شرکت کا سب سے بھتر
نتیجہ یہ ہے کہ مل ساقط ہو جائے۔

(۱) مجمع بخاری جلد اول ص ۴۰۴ کتاب الجہاد

(۲) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۰۱ کتاب الصلوٰۃ

(۳) قرآن مجید سورہ کہف آیت ۱۶

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ منصب شہادت جہاد میں اخلاص کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ بات کہنا بعید از عقل ہے کہ جس شخص کا دینی ارادہ اس انداز کا ہو کہ وہ اسے محض جہاد کی رشتہ دہے اگرچہ قیمت حاصل نہ ہو اور کفاد کی دونوں قسم کی جماعتوں یعنی نو مکر اور نفس (دو فوں) سے لڑ سکتا ہو پس وہ مالدار جماعت کی طرف مائل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میں بلند ہو اور غنیمت بھی حاصل ہو تو اسے ثواب باطل نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ معاملہ اس انداز کا ہو کیوں کہ یہ دین میں حرج کا باعث ہے اور اس سے مسلمان ایوی کا شکار ہوتے ہیں کیوں کہ اس قسم کے ضعیف آمیز شوق سے انسان بھی غالی نہیں ہوتا ہاں نہ صورتیں مستثنیٰ ہیں اور اس قسم کی بات توبہ میں کمی پیدا کرتی ہے عمل کو باطل شائع نہیں کرتی۔

ہاں اس میں انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کیوں کہ بعض اوقات وہ خیال کرتا ہے کہ قوی سبب تقرب قیادہ کا قصد ہے حالانکہ اس کے دل میں نفسانی اغراض غالب ہوتی ہیں اور یہ بات نہایت غلط ہوتی ہے پس اجر کا حصول صرف اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے اور انسان اگر بہت زیادہ اعتقاد کرے اسے اپنے نفس سے اخلاص کا یقین بہت کم ہوتا ہے۔

اسی لیے مناسب ہے کہ وہ ہمیشہ خوب کوشش کرے اور قبول ورد کے درمیان متردد رہے اور اس بات کا خوف رکھے کہ کہیں اس کی عبادت میں ایسی آفت نہ آجائے جس کا وبال توبہ کے مقابلے میں زیادہ ہو اور اباب بصیرت جو خوف رکھنے والے تھے وہ اسی طرح کرتے تھے۔ اور ہر صاحب بصیرت کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت سفیان نے فرمایا میں اپنے ظاہر ہونے والے عمل پر اعتماد نہیں کرتا۔

حضرت عبدالعزیز بن قنادر رحمہ اللہ نے فرمایا میں اس گھر بیت اللہ شریف کا ساٹھ سال مجاور رہا اور میں نے ساٹھ حج کئے لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل بھی کیا اس میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو شیطان کا حصہ اللہ تعالیٰ کے حصے سے زیادہ پایا کا شکیلیہ اصحاب جابر بن نفیع نے فرمایا تو نقصان بھی نہ ہو۔

لیکن اس کے باوجود آفت اور بیکہ خوف سے عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں کیوں کہ شیطان کی انتہائی آرزو یہ ہے مقصود توبہ ہے کہ اخلاص نہ جانے پاسے اور حجب عمل کو چھوڑے گا تو عمل اور اخلاص دونوں چلے جائیں گے۔ منقول ہے کہ ایک فقیر حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ کی خدمت گیا کرتا اور ان کے اعمال میں مدد کرتا ایک دن حضرت ابوسعید رحمہ اللہ نے حرکات کے سلسلے میں اخلاص کا ذکر کیا تو فقیر ہر حرکت میں دل کی نگرانی کرنے لگا اور اخلاص کو تلاش کرتا چیتا پھر اس کے لیے عبادات کی تکمیل بھی خصل ہو گئی جس سے شیخ کو نقصان ہوا انہوں نے فقیر سے پوچھا کہ کام کیوں نہیں کرتے تو اس نے بتایا کہ میں نفس نے حقیقت اخلاص طلب کرتا ہوں اور میرا نفس اخلاص سے عاجز ہے لہذا میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔

حضرت ابو سعید رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا اس طرح نہ کرو کیوں کہ اخلاص عمل کو ختم نہیں کرتا لہذا ہمیشہ عمل کرو اور اخلاص
 کی کوشش کرو میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ عمل چھوڑ دو میں نے تو صرف یہ کہا کہ عمل میں اخلاص پیدا کرو۔
 حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا لوگوں کی وجہ سے عمل کو چھوڑنا ریا ہے اور مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل
 کرنا شرک ہے۔

تیسرا باب

صدق اور اس کی فضیلت و حقیقت

فصل ۱۔

فضیلت صدق

ارشاد خداوندی ہے۔

رَجُلًا صَدَقَ فَمَا عَاهَدَ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ (۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرِّ
يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ
حَتَّى يَكُنْتُ يَصْدُقُ اللَّهُ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ
يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يَهْدِي
إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ حَتَّى يَكُنْتُ
يَكْذِبُ اللَّهُ كَذِبًا (۲)

کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وہ سوچ کر دیا۔

بے شک سچ بیکہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور سچ کی جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور کاذبی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیقی (سبت) سچ بولنے والا) لکھ دیا جاتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور کاذبی مسلسل جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب (سبت) جھوٹ بولنے والا) لکھا جاتا ہے۔

فضیلت صدق کے بارے میں اتنی بات کافی ہے کہ لفظ صدیق، صدق سے مشتق ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء و کرام کی تعریف میں لفظ صدیق ذکر فرمایا ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ كَانَ

اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے بیشک

(۱) قرآن مجید سورہ احزاب آیت ۲۳

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۰، کتاب الادب

اُپ بچے نہی تھے۔

(۱)

صَدَقَ نَبِيًّا۔
اور فرمایا۔

اور کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے اُپ
وہ دے کے پے اور رسول، نبی ہے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ اِذْ كُنَّا
صَادِقًا اَوْعَدُوْا وَكُنَّا نُنْوِذُ نَبِيًّا (۲)

اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں بیشک
اُپ بچے نہی تھے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِذْ دَعَا اِسْمٰعِيْلُ
رَبَّهُ فَاصْبِرْ (۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں وہ نفع حاصل کرتا ہے سچائی، حیا، اچھے
اعداق اور شکر۔

حضرت بشر بن عمار رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے وہ لوگوں سے دُور رہتا ہے۔
حضرت ابو عبد اللہ علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت منصور دینوری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا
اللہ تعالیٰ نے اُپ سے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اُس نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے وہ کچھ عطا فرمایا جس کی مجھے
امید نہ تھی میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ کس چیز کے ذریعے اپنی طرح متوجہ ہوتا ہے؟ فرمایا سچ کے ساتھ اور سب
کے سچے چیز جس کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے۔

حضرت ابویسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں سچ کو اپنی سواری اور حق کو اپنی گوار بناؤ اور اللہ تعالیٰ ہی تمہاری طلب کی نماند
ہونا چاہیئے۔

ایک شخص نے کسی دانا آدمی سے کہا میں نے کوئی سچا آدمی نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا اگر تو خود سچا ہوتا تو سچے لوگوں
کو پہچانتا۔

حضرت محمد بن علی کنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تین باتوں یعنی حق، صدق اور عدل پر
استوار بنایا پس حق احسان پر ہوتا ہے، عدل دلوں پر اور سچ عقول پر ہوتا ہے۔
حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) قرآن مجید سورہ مريم آیت ۴۱

(۲) قرآن مجید سورہ مريم آیت ۵۴

(۳) قرآن مجید سورہ مريم آیت ۵۶

وَقَوْمًا ثَغْوَةً لِّقَوْمٍ اَلَّذِيْنَ كَذَّبْنَا عَنْكَ
 اللّٰهُ وَجْهَهُمْ مَّسْجُوْدًا ۝ (۱)

اور قیامت کے دن تم ان لوگوں کے چہروں کو سیاہ دیکھو
 گے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیا لیکن یہ سچے نہ تھے۔
 اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اسے داؤد علیہ السلام! جو شخص دل سے میری تصدیق کرتا ہے
 ہے میں مخلوق کے سامنے علانیہ طور پر اس کو سچا کرتا ہوں۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص نے سچ ماری اور اپنے نفس کو دجلہ میں ڈال دیا حضرت شبلی رحمہ اللہ
 نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور اگر جھوٹا ہے تو
 اللہ تعالیٰ اسے فرق کرے گا جس طرح فرعون کو فتنی کیا یعنی بزرگوں نے فرمایا کہ قہار اور علما کا تین باتوں پر اتفاق سے کہ
 اگر وہ جیسے ہر جائیں تو آدمی نجات پاتا ہے اور وہ تینوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پڑی ہوتی ہیں۔ اسلام جو بدعت
 اور خواہش سے خالص ہو، اعلان میں اللہ تعالیٰ کے لیے صدق اور پاکیزہ کھاتا۔

حضرت دسب بن منبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے تو رات گئے جا بیٹھے ہیں میں صرف ایسے پاسے جن کو حق اسرائیلی
 کے نیک لوگ آئے ہو کر چڑھا کرتے تھے وہ الفاظ یہ ہیں۔

علم سے بڑھ کر کوئی غرور ماننے نہیں، بردباری سے زیادہ فتنہ بخش کوئی مال نہیں جسے سے بڑھ کر کوئی نسب ہلکا نہیں، عمل
 سے زیادہ بیز کوئی ساتھی نہیں جہالت سے برا کوئی دوست نہیں، تقویٰ سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں خواہش کو چھوڑنے سے زیادہ
 کوئی کرم نہیں، فکر سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں صبر سے اعلیٰ کوئی بھی نہیں تکبر سے زیادہ برسا کوئی برائی نہیں، مرضی سے زیادہ
 نرم کوئی دعا نہیں، بیوقوفی سے زیادہ دردناک کوئی بیماری نہیں، حق سے بڑھ کر عادل کوئی رسول نہیں کوئی دلیل سہائی سے بڑھ
 کر غیر خواہ نہیں، طبع سے بڑھ کر کوئی فقر و غل سے نہیں مال جمع کرنے سے بڑھ کر کوئی بد نصرت مال داری نہیں صحت سے زیادہ اچھی
 کوئی زندگی نہیں، عفت سے زیادہ عافیت کوئی معیشت نہیں غرور سے زیادہ اچھی کوئی عبادت نہیں، عقابیت سے بڑھ کر کوئی زہر
 نہیں خاموشی سے زیادہ حفاظت کرنے والا کوئی نگران نہیں اور کوئی غائب چیز سوت سے بڑھ کر قریب نہیں۔

حضرت محمد بن عبد مروتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کو سچائی کے ساتھ طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے
 ہاتھوں میں ایک ایسا آئینہ دے گا کہ تم دنیا اور آخرت کے عجائب میں سے ہر چیز دیکھو گے۔

حضرت ابو بکر وراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سچائی کی حفاظت کرو اور ادا ہے اور مخلوق
 کے درمیان نرمی اختیار کرو حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا جہنم اپنے امور کی اصلاح کے لیے

کوئی راستہ پایا ہے تو آپ نے فرمایا۔

قَدْ يَفِينَا مِنَ الدُّرُوبِ حَيَاةُ طَلَبِ
الصِّدْقِ مَا الْيَوْمُ سَبِيلُ قَدْ عَادَ
الْمَوْتُ نَحْنُ عَلَيْنَا وَخِلَافُ الْمَوْتِ
عَلَيْنَا نَقِيلُ۔

ہم گنہگاروں کے باعث حیران ہیں ہم سچائی پا رہے ہیں
لیکن اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہمارے لیے عشق
کا رُخ آسانی ہے لیکن خواہش کی خلاف ورزی بہت
شکل ہے۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے اس معاملے کی اصل کیا ہے آپ نے فرمایا صدق، سچاوت اور شجاعت،
حق کی گواہی دینا، فرمائیے فرمایا تقویٰ، حیا اور عدل خدا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔
قَوْلُ الْحَقِّ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ۔
ارشاد و نظر دینی ہے۔

لَيْسَ لَكَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ (۱)

تاکر وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے۔
حضرت منیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں ان کے رب کے ہاں ان سے
ان صداقت کے بارے میں سوال ہو گا اور یہ بڑا خطرناک ہے۔

فصل ۵۔

صدق کی حقیقت، معنی اور مراتب

جان لو صدق جو معنائی میں استعمال ہوتا ہے۔

(۱) لفظی میں صدق (۲) نیت و ارادہ میں صدق (۳) عزم میں صدق (۴) ارادے کو پورا کرنے میں صدق (۵) عمل میں
صدق (۶) تمام مقامات دین کی تحقیق میں صدق۔

ہم جو شخص یا ان تمام معانی میں صدق سے محروم ہو رہے ہیں کہ وہ صدق میں انتہائی درجہ تک پہنچنا ہے
مردم قس کے بھی بہت سے درجات ہیں پس جس شخص میں کسی خاص چیز میں صدق پایا جائے وہ اسی چیز کی نسبت سے
صدق کہلائے گا۔

مثلاً صدق :- یہ زبان کا صدق ہے اور یہ عفتِ خبریہ دینے میں یا ان باتوں میں ہوتا ہے جو غیروں میں شائع ہوں

قرآن مجید، سورۃ اعراب آیت ۸

اور ان سے آگاہی ہوا کہ خبر یا تو باطنی سے متعلق ہوتی ہے یا استقبال سے اور اس میں وہ دلتے کو پورا کرنا اور اس کی غلات حدیثی کرنا بھی داخل ہے ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے لہذا سچی بات ہی کچھ صداقت کی اقسام میں سے سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر ہے کہ میں جو شخص غلات حقیقت خبر دینے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے وہ سچا ہے۔

لیکن اس صدق کے دو کمال ہیں ایک کنایات سے بچنا کیوں کہ کہا گیا ہے کہ کنایات میں جھوٹ کے لیے کھلا میدان ہے کیوں کہ یہ بھی جھوٹ کے قائم مقام ہیں اس لیے کہ جھوٹ میں بھی بات ممنوع ہے کہ جو بات جس طرح ہے اس کے خلاف سمجھا لی جائے۔ لیکن اس کی ضرورت پڑتی ہے اور بعض اوقات معلومت کا تقاضا ہوتا ہے مثلاً بچوں اور عورتوں وغیرہ کو ادب سکھانے، دشمنوں کے ساتھ لڑائی اور ان کو مملکت کے اسرار پر اطلاع سے اجتناب کرنے والوں سے ہوا وغیرہ کے سلسلے میں اگر کوئی شخص جھوٹ بولے پر مجبور ہو تو سچائی کے باقی رہنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو گفتگو کرے جس کا حق ہے اس کو چھوڑ دیا اور وہی دینی کا تقاضا ہے اس سلسلے میں وہ سچا ہو گا اگرچہ بظاہر اس کا کلام خلاف حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ کیوں کہ صدق ذاتی طور پر مراد میں ہوتا بلکہ حق پر ولایت اور اس کی طرف دعوت مقصود ہوتی ہے لہذا اس کی ضرورت کو دیکھنے کی بجائے اس کے منہ کو دیکھا جائے۔

ہاں ایسی جگہوں میں جہاں تک ممکن ہو سکے کنایات کی طرف رجوع کیا جائے جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کی طرف تشریف لے جاتا چاہتے تو اسے چھپاتے (۱) تاکہ یہ خبر دشمنوں تک نہ پہنچ جائے اس طرح وہ آپ کا قصد کریں گے اور یہ بات جھوٹ نہ ہوتی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَيْسَ بِكَذِّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ أَشْيَيْنِ
فَعَاكَ خَيْرًا أَوْ أَمَلًا خَيْرًا۔ (۲)

وہ شخص جو دو باتوں کے درمیان صلح کراتے ہوئے اچھی بات کے یا نیکی کو بڑھائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جگہوں میں معلومت کے موافق بات کرنے کی اجازت دی ہے (۱) وہ شخص جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرے (۲) جن کی دو سواریاں ہوں (۳) وہ شخص جو لڑائی کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھے میان سچائی نیت کی طرف پھر جاتی ہے پس جب اس کی نیت صیح اور قصد درست ہو اور بعض بھلائی کا ارادہ ہو تو وہ صادق و صدیق ہو گا اس کے الفاظ کو کچھ بھی ہوں پھر اس میں جی کہ یہ کا استعمال زیادہ بہتر ہے اور اس کا طریقہ جن طرح بعض بزرگوں سے منقول ہے اس طرح ہے کہ کلام ان کی تماشائی میں گئے اور وہ گھر میں موجود تھے انہوں نے یہی بیوی سے فرمایا کہ

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۴۸ کتاب الجہاد

(۲) المعجم الصغير لشيخنا أبي عبد الله ص ۱۲ باب من اجتمعا على

اپنی انگلی سے دائرہ کھینچا اور دائرے میں انگلی رکھ کر کہہ دیا کہ میں اس طرح وہ جھوٹ سے اور ظالم کے ظلم دونوں سے بچ جاتا ہے اور ان کی بات بھی سچ نہیں کیونکہ ظالم سمجھتا کہ وہ گھر میں نہیں ہیں۔

تو کلام میں سب سے پہلے کمال تو یہ ہے کہ مزاح جھوٹ اور کنایات دونوں سے بچے البتہ ضرورت کے وقت استعمال کرے۔ اور دوسرا کمال یہ ہے کہ ان الفاظ میں سچائی کے معنی کی حمایت کرے جن کے ذریعے اپنے رب سے مناجات کرتا ہے مثلاً وہ کہتا ہے میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا پس اگر اس کا دل اللہ تعالیٰ سے چھرا ہوا ہو اور دنیا کی امیدوں اور خواہشات میں مشغول ہو تو یہ جھوٹ ہے اسی طرح وہ کہتا ہے "ایماناً" "تعبیداً" "ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں" اور کہتا ہے "وَأَتْلُوهُ حَتَّىٰ تَخْشَوْا رَبَّكَ" (پس اس قرآن کا بندہ ہوں) تو اگر وہ حقیقت پروریت سے متصف نہ ہو اور اس کا مطلوب اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور ہو تو اس کا کلام سچا نہ ہوگا اور اگر قیامت کے دن اس سے مطالبہ کیا گیا کہ اپنے اس قول کی سچائی ثابت کرو تو وہ اس کو ثابت کرنے سے عاجز ہو گا کیوں کہ یہ شخص تو اپنے نفس کا بندہ تھا یا دنیا کی پوجا کرتا تھا یا خواہشات کا پیجاری تھا اور اپنے قول میں سچا نہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور آدمی جس چیز کا پابند ہو جائے اس کا بندہ کہلاتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا "اے دنیا کے بندو!" اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَسَمَ عَبْدُ الدَّيَّارِ قَسَمَ عَبْدُ الدَّيَّارِ
وَعَبْدُ الْحَلْقَةِ وَعَبْدُ الْحَبِيبَةِ قَسَمَ
دینار کا بندہ ہاک ہوا و رحم کا بندہ ہاک ہوا باس اور
مجھے کا بندہ ہاک ہو۔

نوجوین شخص کا دل جس چیز کی قید میں تھا اس کو اسی کا بندہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ تو وہ ہے جو سب سے پہلے غیر خدا سے آزاد ہو کر مطلق آزاد ہو جائے جب یہ آزاد ہو آگے کی تو دل فارغ ہو جائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی آجائے گی اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی محبت میں مشغول ہو جائے گا اور اس کا ظاہر و باطن اطاعتِ خداوندی کی قید میں عید ہو جائے گا اب اس کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو گی پھر یہ مقام ملے کرنے کے بعد بندہ اس سے بھی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے حریت کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خیر و شہود ادا کرنے سے بھی آزاد ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو کچھ چاہتا ہے وہ قریب کرنے کا ہوا اور کرنے کا وہ اسی پر قناعت کرتا ہے اور اب اس کا اللہ تعالیٰ کے ارادے میں فنا ہو جاتا ہے یہ بندہ غیر اللہ سے آزاد ہو جاتا ہے پھر اپنے نفس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے نفس سے بھی نیت و تابعدار ہو جاتا ہے اور اپنے آقا و ولی کے لیے موجود رہتا ہے اگر وہ اسے حرکت دے تو حرکت کرتا ہے اور اگر وہ اسے ٹھہرنے کا حکم دے تو ٹھہر جاتا ہے اگر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس پر راضی رہتا ہے۔ اور

اب اس میں طلب، اتقاس اور اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہوتا ہے جس طرح غسل دینے والے کے ساتھ میت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جنگلی میں صدق کی انتہا یہ ہے پس سچا بندہ وہی ہے جس کا وجود اپنے مالک و مولیٰ کے لیے ہوتا ہے اپنے نفس کے لیے نہیں اور یہ حقیقین کا درجہ ہے۔

غیر خدا سے آزادی پسے لوگوں کا درجہ ہے اس کے بعد عبودیت خداوندی حاصل ہوتی ہے اس سے پہلے بندہ خدا کی کہلا سکتا اور شری صدیق ————— قول میں صدق کا یہ مطلب ہے۔

دوسرا صدق:

یہ صدق ارادے اور نیت سے متعلق ہے اور یہ اخلاص کی طرف لوٹتا ہے یعنی حرکات و سکنات کا باعش صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اگر اس میں کوئی نفسانی حرف بھی آجائے تو صدق نیت باطل ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو مجبوراً کہنا صحیح ہے جس طرح ہم نے اخلاص کی فضیلت کے ضمن میں تین آدمیوں کے سلسلے میں حدیث نقل کی ہے یعنی عالم ہنسی اور شہید سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا عمل کیا تو وہ کہیں گے ہم نے فلاں فلاں عمل کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے مجھ کو بولا ہے تمہارا ارادہ، یہ تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے گا۔

تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرمائے گا کہ تو نے عمل نہیں کیا بلکہ اسے اس کے ارادے اور نیت کے حوالے سے جھٹلائے گا بعض حضرات نے فرمایا قصد میں تو سید کی محنت صدق ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمَنَافِقِيْنَ لَكَذِبُونَ (۱۷) اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

حاکم انہوں نے کہا کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور یہ سچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے زبانی کلام کو نہیں جھٹلایا بلکہ کبھی پرشبیہ بات کے اعتبار سے جھٹلایا اور کذب خبر کے حوالے سے ہوتی ہے اور یہ قول قرینہ حال سے خبر دینے کو متضمن ہے کیوں کہ کہنے والا اپنا عقیدہ زبان سے بتا رہا ہے تو دل میں پرشبیہ بات ہر حال کی دلائل کی بنیاد پر جھٹلایا گیا تو دل کی بات کو جھٹلانا لفظ کو نہیں جھٹلایا۔ تو صدق کا ایک معنی اخلاص نیت کی طرف لوٹتا ہے اور وہ اخلاص ہے پس ہر صادق کا اخلاص ہر اضروری ہے۔

تیسرا صدق:

حکم کا صدق ہے کیوں کہ بعض اوقات انسان کسی عمل کا پختہ ارادہ دوسم کرتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں تمام مال صدقہ کروں گا یا یہ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمن کے مقابل ہوا تو اس سے

(۱۷) جامع ترمذی ص ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶،

لوگوں کا۔ اگر میں قتل بھی ہو جاؤں تو مجھے اس کی پروا نہ ہوگی اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکومت دے تو میں انصاف کروں گا اور ظلم کرنے پر غور کی طرف میلان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔

تو یہ عزم دار وہ بھی دل میں ہوتا ہے اور نہایت پختہ اور سچا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسے میں دوسری طرف میلان اور تردد ہوتا ہے نیز ایسی کمزوری ہوتی ہے جو عزم میں صدق کے مقابل اور اس کی ضد ہوتی ہے تو یہاں صدق پورا ہونے اور قوی ہونے کا نام ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ندامت کی شہوت و خواہش سچی ہے اور اس سرچش کی خواہش جھوٹی ہے اور یہ بات اس وقت بھی جاتی ہے جب اس خواہش کا سبب قوی اور ثابت نہ ہو یا کمزور ہو اور بعض اوقات غلط صدق بل کر یہ منہ مار دیا جاتا ہے اور صادق و صدیقی و دشمنی ہے جس کا عزم صمیم تمام نیکیوں میں قوت تامہ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا میلان، تردد اور کمزوری نہیں ہوتی اور اس کا نفس ہمیشہ نیک کاموں پر پختہ ارادہ رکھتا ہے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

اگر لوگ میری گردن کاٹنے کے لیے مجھے آگے کریں تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس قوم کا امیر بنوں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہوں۔ — تو آپ نے اپنے دل میں پختہ ارادہ اور سچی صحت پائی کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں امیر نہیں بنیں گے اور اس بات کو آپ نے قتل کا ذکر کر کے پکایا۔

عزائم کے سلسلے میں صدیقین کے مراتب مختلف ہیں کبھی اس قدر عزم پایا جاتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں حتیٰ کہ وہ قتل پر بھی راضی ہو جاتا ہے لیکن اگر انچی لڑنے پر چھوڑا جائے تو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے اور اگر اس سے قتل کی گفتگو کی جائے تو اس کا عزم نہیں ٹوٹے گا بلکہ صادقین و مشہورین میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کو اختیار دیا جائے کہ تیس قتل کیا جائے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو توان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مقابلے میں اپنی زندگی زیادہ پسند ہوگی۔

چوتھا صدق :

عزم کو پورا کرنے کا صدق ہے کیوں کہ بعض اوقات نفس فی الحال عزم کر لیتا ہے کیوں کہ وہ عزم اور عزم میں کوئی شقت نہیں ہوتی اور اس میں محنت بھی کم ہوتی ہے لیکن جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے اور قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور شہوت کا زور ہوتا ہے تو عزم ختم ہو جاتا ہے اور خواہشات غائب آجاتی ہیں پس وہ اس عزم کو پورا نہیں کر سکتا یہ بات صدق کے خلاف ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَجَاءَ صَدَقْتُهُمَا عَاهِدًا لِّلّٰہِ عَلَیْہِو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے یہ بات ان پر گراں گزری اور انہوں نے فرمایا یہ پہلا جہاد تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے لیکن میں آپ کی خدمت سے غائب تھا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کا موقعہ دیا تو اسے جانی دیکھے گا کہ میں کیا کرنا ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آئندہ سال وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انکے سامنے آئے تو فرمایا اے ابو عمرو! کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا جنت کی ہوا کتنی اچھی ہے اور وہ مجھے اُحد کی طرف سے آکر ہی ہے چنانچہ انہوں نے لڑائی لڑی اور درجہ شہادت پایا اور ان کے جسم میں اسٹی سے زیادہ زخم پائے گئے یہ زخم تلوار، تیراھ نیزے کے زخم تھے۔ چنانچہ ان کی بہن نضر رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے بھائی کو سرت پر لٹوں سے پچایا۔ (۱)

اس پر ایک کریمہ نازل ہوئی۔

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ - وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ (۲)

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اُحد کے دن شہید ہو کر نہ کھڑے ہوئے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بکھڑے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی ان کے پاس تھا آپ نے یہ بات پڑھی۔ (۳)

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ نَجْةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَقِزُ
کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا پس ان میں سے کوئی اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکا اور کوئی منتظر ہے۔ (۴)

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

”شہید ہمارے قسم کے میں ایک دوسرے میں کا ایمان کھڑا ہے اس نے دشمن کو دیکھی تو اسے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ یہ وہ شہید ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس کی طرف سے لڑائیاں لگے یہ زنگر آپ نے سراٹھایا حتیٰ کہ آپ کی مدد کی۔“

(۱) جامع ترمذی ص ۲۶۱، الباب الثانی

(۲) قرآن مجید، سورۃ احزاب آیت ۲۳

(۳) حلیۃ الاولیاء و مجد اولی ص ۱۷۸ ترجمہ ۱۲

(۴) قرآن مجید، سورۃ احزاب آیت ۲۳

فرمایا کہ رادی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ٹوپی مراد ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیکر ٹوپی؟

فرمایا: دوسرا دو شخص جس کا ایمان کھرا ہے جب وہ دشمن کے مقابل ہوتا ہے تو گویا اس نے بول کے درخت کا کاٹا لیا اس پر ایک کاری تیرا کر گنا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے پس یہ دوسرے درجہ میں ہے۔

تیسرا شخص وہ ہے جس کے عمل میں نیکی اور برائی مخلوط ہے وہ دشمن سے مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہے حتیٰ کہ شہید ہو جاتا ہے یہ تیسرے درجہ میں ہے اور چوتھا شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس پر بندھاؤ کی وہ دشمن کے مقابلے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہے حتیٰ کہ شہید ہو جاتا ہے تو یہ چوتھے درجہ میں ہے (۱۱)

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو آدمی لوگوں کی ایک مجلس میں آئے اور کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے لیکن انہوں نے بخل سے کام لیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمِمَّنْ مَعَهُ وَاللَّهُ كُنْزًا مَّا مَنَّا مِنْ
فَضْلِهِ لَكُمُ الْقُدْرَةُ وَلَكُمْ كُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔
کریں گے اور لاؤ گے لوگوں میں سے ہوجائیں گے۔ (۱۲)

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بعد ایں چیز تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روشن کیا انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمِمَّنْ مَعَهُ وَاللَّهُ كُنْزًا مَّا مَنَّا مِنْ
فَضْلِهِ لَكُمُ الْقُدْرَةُ وَلَكُمْ كُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ
فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ
فَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ فَآخَذَهُمْ
يَوْمَ نَأْتِي فِي الْقُبُورِ بِقُرُونِهِ
مِمَّا اَخْتَلَفُوا وَاللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَكِفَا
كَوْنًا يَكْذِبُونَ۔

ان میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال عطا فرمائے تو ہم ضرور بغیر و صدقہ کریں گے اور نیکو کار لوگوں میں سے ہوجائیں گے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل سے کام لیا اور پھر گئے اس حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ملاقات کے دن تک ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔

(۱۳)

واللہ اعلم بالصواب جلد اول ص ۳۳۰ مردیات عربیہ خطاب

(۱۱) قرآن مجید سورۃ توبہ آیت ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱

تو اللہ تعالیٰ نے عزم کو وہ قرار دیا اور اس کی خلاف ورزی کو کھوٹ سے تعبیر کیا جب کہ اس کی تکمیل کو صدق بتایا۔ یہ صدق تیسرے قسم کے صدق سے زیادہ سخت ہے کیوں کہ بعض اوقات نفس، عزم پر تیار ہو جاتا ہے لیکن جب پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اسباب اور قدرت کے حاصل ہونے کے باوجود اسے پورا نہیں کرتا کیوں کہ اس وقت خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے استنسا کر کے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کس قوم کا امیر بننے کی بجائے مجھے یہ بات پسند ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے کیا جائے بشرطیکہ قتل کے وقت میرا نفس مجھے کوئی ایسی بات نہ بتا دے جو اس وقت نہیں ہے۔ کیوں کہ میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ یہ کام مجھے بھاری محسوس ہو اور میرا عزم بدل جائے آپ نے اس بات میں عزم کو پورا کرنے کی کثرت کی طرف اشارہ فرمایا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دھڑکنے والے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ صدق کیا ہے ہم نے کہا وہ کے کو پورا کرنا انہوں نے فرمایا تم نے سچ کہا پھر وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔
پانچواں صدق:

یہ اعمال کا صدق ہے یعنی انسان کو کوشش کرے حتیٰ کہ اس کے ظاہری اعمال ایسی بات پر ولایت نہ کریں کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے یہ کوشش اعمال کو چھوڑنے سے نہ ہو بلکہ باطن کو ظاہر کی تصدیق کی طرف کھینچنے سے ہو اور یہ بات ترک کر دینا کے خلاف ہے جس کام نے ذکر کیا ہے کیوں کہ کیا کار تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے ظاہر سے باطن کی اچھی صفات بھی جائیں۔

لیکن کلی غازی، غازیں شروع و شروع کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد دوسروں کو دکھانا نہیں ہوتا لیکن ان کا دل نماز سے غافل ہوتا ہے پس جو شخص اسے دیکھتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے لیکن باطنی طور پر وہ خواہشات میں سے کسی خواہش کے سامنے بانڈ میں کھڑا ہوتا ہے پس یہ اعمال زبان حال سے باطن کی خبر دیتے ہیں اور وہ اس میں جھوٹا ہوتا ہے اس سے اعمال میں صدق کی باز پرس ہوگی اسی طرح کوئی شخص سکون و وقار سے چلے نہ جاتا ہے حالانکہ اس کا باطن سکون اور وقار سے موصوف نہیں ہوتا پس یہ اپنے عمل میں سچا نہیں ہوتا اگرچہ اس کی توجہ مخلوق کی طرف مبذول نہ ہو وہی ان کو دکھا رہا ہو تو اس قسم کی غرابی سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ظاہر و باطن ایک جیسا ہو بلکہ باطن، ظاہر سے بہتر ہے۔

اسی خون سے بعض لوگوں نے ظاہر کو خراب رکھا اور برے لوگوں کا لباس اختیار کیا تاکہ ظاہر کی وجہ سے ان کو اچھا نہ سمجھا جائے اس طرح ظاہر کی باطن پر ولایت کے اعتبار سے وہ جھوٹے ہوں گے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ظاہر کا باطن کے خلاف ہو تو قصہ وار دے سے ہو تو وہ ریا ہے اور اس سے اعتدال میں ختم ہونا ہے۔

اور قصد کے بغیر جو اس سے صدق ہو جاتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عِلْمِي
یا اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور
میرے باطن کو اچھا بنا دے۔

حضرت زید بن عمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بندے کا باطن اور ظاہر برابر ہو جائے تو یہ نفع ہے اور اگر اس کا
اٹھارہ اس کے ظاہر سے افضل ہو تو یہ فضل ہے اور اگر اس کے باطن کے مقابل اس کا ظاہر افضل ہو تو یہ ظلم ہے اور
انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔

إِذَا السِّرُّ وَالْعِلْمُ فِي الْمُؤْمِنِ اسْتَوَى
فَقَدْ عَزَمَ عَلَى الدَّارِ الْفَنَاءِ
فَكَانَ مَا كَلَّمَ الْوَحْيَ كَلَّمَ سِنًا حَمَلًا
عَلَى سَعْيِهِ فَضَّلَ سَوَى الْكَلْبَةِ وَالْمَسَا
فَمَا حَالُ لَيْسَ الدَّيْكَارِ فِي اسْتَوَى مَا فُقِ
وَمَعْتُوشُهُ الْمَرْوُودُ وَكَانَ يَفْتَحُ الْمَسَا

جب مومن کا اندر اور باہر ایک جیسا ہو تو وہ دونوں
جہانوں میں معزز اور تعریف کا مستحق ہوتا ہے اور
ظاہر، باطن کے فائدے ہو تو اسے اپنی کوشش سے
سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا خالص دیندار
کا بازار میں رواج ہوتا ہے جب کہ ٹھوٹ والا دیندار
مردور ہو جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔

حضرت طہر بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مومن کا باطن اس کے ظاہر کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ
اس پر فرماتا ہے اور فرماتا ہے یہ سیر ساجد ہے۔

اور حضرت معاویہ بن قرق رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی شخص مجھے ایسے آدمی کے بارے میں بتائے جو رات کو روتا ہے
اللہ ان کو سنتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو جب کسی بات کا حکم دیا جاتا تو وہ اس پر سب سے
زبان عمل کرتے دالے ہوتے اور جب ان کو کسی کام سے روکا جاتا تو وہ اسے سب سے زیادہ چھوڑنے والے ہوتے اور
میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کا باطن اس کے ظاہر سے اس قدر مشابہ ہو جس قدر یہ وصف حضرت حسن رحمہ اللہ
کو حاصل تھا۔

حضرت ابو عبد اللہ محمد بن زہرہ رحمہ اللہ کہتے تھے اے میرے اشراف میں نے اپنے اند لوگوں کے درمیان معاملات کے
ساتھ کیا لیکن اپنے اندر میرے درمیان والے معاملے میں خیانت کی اور آپ رو پڑتے۔

حضرت ابو یعقوب نہر جو رحمہ اللہ نے فرمایا صدق یہ ہے کہ ظاہر و باطن ایک دوسرے کے موافق ہوں۔ پس

بلکہ کافراہر کے مساوی ہونا صدق کی افواج میں میں سے ایک قسم ہے۔

چھٹا صدق :

یہ سب سے اعلیٰ اور سزاوارتہ ہے اور یہ مقامات دین میں صدق ہے جس طرح غوث، امیر، تعلیم، زہد، رضا، توکل، محبت اور باقی تمام امور دینیہ میں صدق کا پایا جاتا ان امور کی کچھ نمایاں ہیں جہاں ان کا ظہور ہوتا ہے وہاں یہ نام بولے جاتے ہیں پھر ان کی حقیقت کو پالے۔ اور جب کوئی چیز غالب آجائے اور اس کی حقیقت کامل ہو تو اس سے مومن شخص کو صادق کہا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے خدا کا شخص لڑائی کا سچا ہے اور کہا جاتا ہے یہ سچا غوث ہے اور یہی خواہش شہوت سچی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

بے شک وہ مومن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا وہی لوگ سچے ہیں۔

(۱)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ -

اور ارشاد فرمایا۔

لیکن یہی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن اور فرشتوں اور کتب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا عمر و مال رشتہ داروں اور قریبوں اور سکیوں اور مسافروں اور اہل گنہگاروں کو دے اور اگر کسی میں چڑھانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور مصیبت و سختی میں نیز جہاد کے وقت صبر کرنے والے، یہی لوگ سچے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ الْخُرُجِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَآتَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ
كَفِي الْيَتَامَىٰ وَآتَى السَّبِيلَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَهْتَدِيهِمْ لِبَاطِنِهِمْ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا - (۲)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی آیت پڑھی عرض کیا گیا ہم نے آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں

(۱) قرآن مجید سورہ حجرات آیت ۱۵

(۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۷۷

پڑھا تو آپ نے یہ کثرت تلمذت فرمائی (۱)

ہم خوف کے سلسلے میں ایک مثال بیان کرتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے اسے خوف کہا جاتا ہے لیکن یہ سچا خوف نہیں ہے یعنی حقیقت کے درجہ تک نہیں پہنچا کیا تم میں دیکھنے کو جب وہ بادشاہ سے ڈرتا ہے یا سزے کے دوران ڈاکوؤں کا خوف ہوتا ہے تو کس طرح اس کا رنگ بدلا پڑ جاتا ہے اور اس پر کیا ہٹ طاری ہو جاتی ہے بلکہ زندگی تلخ ہو جاتی ہے کھانا پینہ خشک ہو جاتا ہے اور اس کی سوجھ بچھیم ہو جاتی ہے سچی کہ اس سے اس کے اہل و عیال بھی نفخ اٹھائیں گئے۔ بعض اوقات وہ خوف کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے اور اُن کی جگہ وحشت اور راحت کی جگہ تنگناوٹ اور شقت برداشت کرتا ہے اور ظلمت کو سینے سے لگاتا ہے اور یہ سب کچھ خوف کے باعث ہوتا ہے پھر کیا بات ہے کہ جہنم سے ڈرنے کے باوجود گناہ کے ارتکاب کی صورت میں اس پر ایمان ہے کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا رَبِّ فَجَاءَكَ وَكَدَّ مِثْلُ
الْعَبْدِ نَكَتَهُ طَائِلُهُ۔
میں نے جہنم کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سو جاتا ہے اور جنت کی مثل بھی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کو طلب کرنے والا سو جاتا ہے۔ (۲)

پس ان امور میں حقیقت کو پہچاننا بہت مشکل ہے اور ان مقامات کی کوئی انتہا نہیں کہ ان کو مکمل طور پر حاصل کر سکیں لیکن ہر شخص کے پاس ہے صواب حال جس قدر ہے ضعیف ہو یا قوی۔ جب حال قوی ہو تو اسے اس میں صادق کہنا آتا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی تعظیم نیز اس سے خوف کی کوئی انتہا نہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کو اس کی طاقت نہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ دکھاؤ انہوں نے وعدہ کیا کہ چاندنی رات میں موت البقیع میں دکھا دوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش ہو کر گر پڑے جب اٹھ کر حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت پر لوٹ آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی اس طرح بھی ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا اگر آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھیں تو کیا ہر عرض منعمی ان کے کانہ سے پڑے اور ان کے پاؤں سب سے پھلی زمین میں

اترے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود جب عظمت خداوندی سے وہ سکتے ہیں تو چھوٹی پڑا کی طرح ہوتا ہے۔
تو دیکھو حضرت اسرائیل علیہ السلام پر کس قدر محبت چھا جاتی ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں اور تمام فرشتوں
کا یہ حال نہیں کیوں کہ معرفت کے لحاظ سے ان میں تفاوت ہے پس تعظیم میں صدق یہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ثوب معراج میں گزرا تو حضرت بریل علیہ السلام فرشتوں میں اس طرح تھے جیسے پرانی چادر جو اوٹ کی پیڑ پر ڈالی جاتی
ہے اور ایسا خوف خداوندی کی وجہ سے تھا (۱)
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح ڈرتے تھے لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کو نہیں پہنچ سکے اسی لیے
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم سب لوگوں کو
دین خداوندی میں احمق نہ بناؤ۔

حضرت مطہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے رب کے درمیان واسطے معاملات میں احمق ہے البتہ
بعض موقوف دوسرے بعض کے مقابلے میں کمتر ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اَلَيْسَ لَكُمْ عِبَادَةٌ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي كَانَ مَعِيَ يَنْظُرُ
اِلَى النَّاسِ كَاَلَا بَايِرٍ فِي جَنْبِ اللّٰهِ فَيَقُولُ
اِلٰى نَفْسِهِ فَيَجِدُهَا اَخْفَرَ حَقِيْقَةً (۲)

قرآن تمام مقامات میں صادق آدمی بہت کم ملتا ہے پھر درجیات صدق کی کوئی انتہا نہیں اور کبھی بندہ بعض امور میں سچا ہوتا ہے
بعض میں نہیں اگر وہ سب امور میں صادق ہو تو وہ حقیقی صدیق ہے۔

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تین باتوں میں مضبوط ہوں اور ان کے علاوہ امور میں کمزور ہوں
میں سچا اسلام میں آیا ہوں میں نے نماز پڑھتے وقت کبھی نہیں سوچا کہ رب قدر بخون ہوں گا اور جب یہی کسی جنازے کے
جنازوں کو دفن کرنے تک میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا کہے گا اور اس سے کیا کہا جائے گا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو بات بھی فرماتے ہوئے سنا اس کے بارے میں یقین کیا کہ یہ سچا ہے۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خیال میں یہ تمام شخصیتیں صرف نبی میں جمع ہو سکتی ہیں۔
پس بیان امور میں صدق ہے کتنے ہی بلیں القدر صحابہ کرام نے نماز ادا کی اور بنانوں کے ساتھ گئے لیکن اس
مقام تک نہ پہنچے۔

پس یہ صدق کے درجات اور معانی میں متنازع عظام سے حقیقت صدق کے بارے میں جو کلمات منقول ہیں وہ عام طور پر انفرادی معانی کے لیے ہیں ان حضرت ابو جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صدق تین ہیں۔ توحید میں صدق، اطاعت میں صدق اور معرفت میں صدق۔

توحید میں صدق عام مومنوں کے لیے ہوتا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ (۱)

اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ سچے ہیں۔

اور صدق اطاعت عباد اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور معرفت کی صداقت ان ادیب و کرام کے لیے ہوتی ہے جو زمین کے افتاد و رمخیں انہیں اور یہ تمام اقسام پھر پھر اگر ان امور میں آگاہی ہیں جو ہم نے چھٹی قسم میں ذکر کی ہیں لیکن انہوں نے وہی اقسام لکھی ہیں جن میں صدق ہوتا ہے لیکن وہ بھی تمام اقسام کو محیط نہیں۔

حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدق، مجاہد کے کام ہے نیز یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر کسی کو اختیار نہ کرو جس طرح اس نے تمہارے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح نہیں دی اور ارشاد فرمایا۔

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ۔ (۲)

اس نے تمہیں چن لیا۔

کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ میں جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے صاحب میں مبتلا کرتا ہوں جن کی تاب پہنچ بھی نہیں لاسکتے۔ تاکہ میں دیکھوں کہ اس کا صدق کس قسم کا ہے اگر میں اسے صبر کرنے والا پاتا ہوں تو اسے اپنا دلا اور صیب بناتا ہوں اور اگر وہ طویل کرتا ہے اور حقوق سے سیری نکالتا کرتا ہے تو میں اسے دلیل و دھوکا کرتا ہوں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔

تو خدا صبر پہلے صدق کی عبادت، مصائب اور عبادات کو چھپانا اور حقوق کے اس پر مطلع ہونے کو ناپسند کرتا ہے۔

صدق اور اخلاص کا بیان مکمل ہو اس کے بعد مرتبہ اور محاسبہ کا بیان ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے درود ستائش ہے۔

۸۔ مراقبہ اور محاسبہ کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم !
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر نفس کے عمل کا نگہبان اور ہر کامیاب کے کسب کا نگران ہے۔ دلوں میں پرشیدہ و سوسوں پر مطلع ہے اور بندوں کے قلبی خیالوں کا حساب کرنے والا ہے۔ آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے پرشیدہ نہیں و حرکت کرے یا پرسکون ہو، وہ گھٹی کے سوراخ اور اس کی جھلی کے برابر اور کم یا زیادہ تمام اعمال کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ اگر وہ مل پرشیدہ ہو بندوں کی عبادت اگرچہ ٹھوڑی ہوں قبول کرے ان پر فضل فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اگرچہ زیادہ ہوں وہ ان کا محاسبہ اس لیے فرماتا ہے تاکہ ہر نفس کو اپنے عمل کا علم ہو جائے اور وہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا پھوڑا۔

اسے معلوم ہو جائے کہ اگر دنیا میں اس کی نگرانی اور محاسبہ نہ ہو تو وہ قیامت کے دن بدیہی کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے اور اگر محاسبہ اور مراقبہ کے بعد وہ اپنے فضل و کرم سے اس کی اس معمولی پونجی کو قبول نہ فرمائے تو ہر نفس نقصان اٹھائے اور خسارے میں رہے۔

تو وہ ذات پاک ہے جس کی نعمت تمام بندوں کو کافی اور شامل ہے اور اس کی رحمت نے دنیا اور آخرت میں تمام مخلوق کو گھیر لیا تو اس کے فضل کی خوشبوؤں سے دل، ایمان کے لیے گلے اٹھائے اور اس کی توفیق کی برکت سے اعضا و عبادات سے مقید اور موزن ہو گئے نیز اس کے حق بذات سے دلوں سے عبادت کے اندھیرے چھوٹ گئے اور اس کی تائید و مدد سے شیطان کے کمزور ٹوٹ گئے اور دھڑکے اس کے لطف و کرم سے نیکیوں کا پٹا بھاری ہو گیا اور اس کے آسمان کرنے سے عبادات آسان ہو گئیں۔

پس عطا و جزا، قرب و بعد اور نیک بختی و بد بختی سب اسی کی عزت سے ہے انبیاء و کرام کے سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی منتب آں پر جو منصب و اہدیت پر فائز ہیں اور آپ کے صحابہ کرام پر جو قسمی قائدین اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

حمد و صلوات کے بعد ارشاد خداوندی ہے۔

وَقَسَّصْنَا لَكَ مِنْ أَجْلِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَلَا تَطْلُوكَ نَفْسٌ شَيْئًا وَارَىٰ كَافًا شَيْئًا
اور ہم قیامت کے دن عدل کے توازن میں تو لیں گے
تو کسی نفس پر کچھ بھی زیادتی نہ ہوگی اور اگر کوئی عمل رانی کے

وانے کے برابر ہی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔

حَبَّةٌ مِّنْ تَّحَرُّولِ اَنْتَبَٰهًا وَكُنْیٰ ۙ
(۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اور جب، ہمراہ لعل رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے جو اس میں لکھا ہے وہ کہیں گے ہائے افسوس! اس نوشتہ کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھٹا لگا چھڑا اور بڑا مگر اس کو شمار کیا اور انہوں نے جو عمل کیا اسے سانسے پائیں گے اور جہلا رب کسی ایک پرچم حکم نہیں کرتا۔

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِیْنَ
مُسْقٰییْنَ مِمَّا فِیْهِ وَتَقُوْنُ یٰۤاٰیٰتُنَا
مَا لِهٰذَا الْكِتٰبِ لَا یُعَادِرُ صَفِیْرَةٌ وَّلَا
كَبِیْرَةٌ اِلَّا اَحْصَاہَا وَوَجَّہْ وَاَمَّا
عَمَلُوْكََا سِرًّا وَّاَدَّیْفِلُوْا رَبَّكَ اَحَدًا۔

(۲)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا تو ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا اللہ تعالیٰ نے اس (عمل) کو یاد رکھا لیکن انہوں نے قبل دیا اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔

یَوْمَ یَبْعَثُ اللّٰهُ جَمِیْعًا فِیْنِیْہُمْ
مِّثَاقٌ لِّاَحْصَاۃِ اٰیٰتِہٖ وَتَسْوۃٍ وَّاللّٰہُ عَلٰی
کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ۔

(۳)

ارشاد خداوندی ہے۔

جس دن لوگ باہر نکلیں گے گروہ درگروہ تاکر وہ ان کے عمل ان کو دکھائے پس جس نے کدہ ہوگی یہی ایک درہم کے برابر وہ اس کو دیکھے گا اور جس نے کدہ ہوگی ہوائی ایک درہم کے برابر وہ اس کو دیکھے گا۔

یَوْمَ یَبْعَثُ اللّٰہُ النَّاسَ اَشْتَآتًا تَبْعُوْا
اَعْمَآلَہُمْ فَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَیْرًا یَّرَہْ وَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا یَّرَہْ۔

(۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ انبیاء آیت ۴۷

(۲) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۴۹

(۳) قرآن مجید، سورہ مجادلہ آیت ۶

(۴) قرآن مجید، سورہ زلزال آیت ۴، ۵، ۶، ۷

ثُمَّ يَوْمَ يَكْفُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
(۱)

پھر ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔
يَوْمَ يَكْفُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ مِنْ خَيْرٍ
مُحْضَرًا وَمَا كَسَبَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ
بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ
اللَّهُ نَفْسَهُ۔
(۲)

جس دن ہر نفس اپنے اچھے عمل کو سامنے پائے گا اور برے عمل کو بھی یاد رکھے گا اور اچھے عمل کے اور اس شخص کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔
وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ۔
(۳)

اور جان کر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے پس اس سے ڈرو۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ارباب بصیرت نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا متقر ہے اور مغرب ان سے حساب میں جھگڑا ہوگا اور ان سے دورے کے برابر خطرات کا بھی حساب ہوگا انہیں یقین ہو گیا کہ ان خطرات سے نجات کی یہ صورت ہے کہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے دل سے نگرانی کریں اپنے نفس سے ہر سانس اور حرکت کا مطالعہ اور خطرات و خطرات کا محاسبہ کریں جو شخص محاسب سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرتا ہے قیامت کے دن اس کا محاسب آسان ہوگا اور سوال کے وقت وہ جواب دے سکے گا اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا اور عبادی اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ خسرت کا شکار رہے گا اور حشر کے میلن میں اسے زیادہ دیر گنا پیسے کا نیز اس کی برائیاں اسے ذلت اور غضب میں مبتلا کر دیں گی۔
جب ان پر یہ بات تکشف ہو گئی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان غریبوں کے نجات صرف اطاعت خداوندی کے نصیبے ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر اور شگاہت کا حکم دیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَاصْبِرُوا
وَلَا يُلْهَوْا۔
(۴)

اے ایمان والو! صبر کرو صبر میں ایک دوسرے سے اگے رہو اور استقامتی سرمدوں کی حفاظت کرو۔

- (۱) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۸۱
(۲) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۳۰
(۳) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۲۵
(۴) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۲۰۰

توانوں نے اپنے نفسوں کی نگہداشت اس طرح کی کہ پہلے ان سے شرعیں باندھیں پھر ان کی نگرانی کی پھر محاسبہ کیا اس کے بعد ان کو سبزداری پھر مباحہو کیا پھر ان کو چھوڑا۔

توان کے لیے نفس کی نگہداشت کے چھ مرحلے اور مقامات ہیں تو ان سب کی تشریح کرنا اور حقیقت و فضیلت بیان کرنا ضروری ہے اس سلسلے میں اعمال کی تفصیل بیان کرنا بھی لازمی ہے اور اس کی اہم محاسبہ ہے لیکن ہر حساب شرط رکھنے اور حفاظت کرنے کے بعد ہوتا ہے اور حساب کے بعد اگر نقصان مالی صورت ہو تو چھوڑ کر اور غدا ہوتا ہے ہم فریق خلو وندی سے ان مقامات کی تشریح کرتے ہیں۔

فصل ۱۷ نگہداشت کا پہلا مقام — باہم شرط رکھنا

جو لوگ مل کر تجارت کرتے ہیں اور ان کا سامان مشترک ہوتا ہے حساب کے وقت ان کا مقصد نفس کی سلامتی ہے تو جس طرح ایک تاجر اپنے شریک سے مدد طلب کرتا ہے اور وہ اسے مال دیتا ہے تاکہ یہ تجارت کرے اور پھر وہ اس سے حساب کرتا ہے اسی طرح عقل راہ آخرت کی تاجر ہے اور اس کا مطلب اور نفس کا ترکیہ ہے کیوں کہ یہی کامیابی کا باعث ہے اور شادمانی و ندری ہے۔

وَمَا أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَجَدَّ حَبَابَ مَيْتٍ دَسَّاهُ

اور اس کی فلاح اچھے اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور عقل اس تجارت میں نفس سے مدد طلب کرتی ہے کیوں کہ وہ اس نفس کو آستیناں کرتی اور اسے مسخر کر کے اس کا ترکیہ کرتی ہے جس طرح تاجر اپنے شریک سے مدد طلب کرتا ہے اور اسی طرح اپنے غلام سے مدد لیتا ہے کہ وہ اس کے مال میں تجارت کرے۔

تو جس طرح شریک اس کا فریق بن جاتا ہے کہ نفس کے بارے میں اس سے جھگڑا کرتا ہے تو پہلے وہ اس سے شرائط طے کرنے کا محتاج ہوتا ہے پھر اس کی نگرانی کرتا ہے تیسرے مرحلے میں اس سے حساب کرتا ہے اور چوتھے مرحلے میں اس پر ناراض ہوتا ہے اور چھوڑتا ہے۔ اسی طرح عقل پہلے نفس سے شرائط طے کرتی ہے اور اسے کچھ ضروریوں کا پابند بناتی ہے اسے کامیابی کے راستے دکھاتی ہے اور ان طریقوں پر چلنے کی تاکید کرتی ہے پھر کسی وقت جس ان کی نگرانی سے غافل نہیں ہوتی کیوں کہ اگر وہ اسے کھلی چشمی دے دے تو اس سے خیانت اور اصل سرمایہ کے مباح کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جس طرح غلام کو مال دے کر اسے غلامی میں لے دیا جائے تو وہ اسی طرح کرتا ہے۔

پھر فراغت کے بعد اس کا محاسب کرنا اور مقروضہ شرائط کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنا مناسب ہے اس تجارت کا فائدہ فردوسِ اعلیٰ (جنت) کی صورت میں ملتا ہے اور اختیار کرام اور شہداء عظام کی سمیت میں سدرۃ المنتہیٰ ایک رسائی ہوتی ہے۔

لہذا دنیوی نفع کی نسبت اس نفع کی گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے کیوں کہ دنیا کا نفع آخری نعمتوں کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ دنیا کا نفع ختم ہو جاتا ہے اور ایسے مال کا کیا فائدہ جو دائمی نہ ہو اس سے وہ شری اپنی جو دائمی نہ ہو۔ کیوں کہ جو شری دائمی نہیں ہوتا اس کے ختم ہونے سے دائمی خوشی حاصل ہوتی ہے اور برائی بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن جو بعد کی باقی درجہ اس کے منقطع ہونے پر ہمیشہ کے لیے افسوس ہوتا ہے اور بعد کی الگ جلی جاتی ہے۔ آج کے کیا کیا ہے۔

میرے نزدیک اس خوشی کے حصول میں زیادہ غم (پریشیہ)
 اَسْكُ الْاَلَمَ عَمَّوِي فِي سُرُورٍ ثَبَّحَ عَنْهُ
 صَاحِبَةُ الْاِيْمَانِ۔
 ہے جس کے حامل کرنے والے کو اس کے چلے جانے کا یقین ہو۔

لہذا ہر وہ معاملہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کے محاسب سے غافل نہ رہے اور اس کی حرکات و سکنات اور خطرات اور لطف اندوزی کے گرد گھیرائنگ کر دے کیوں کہ زندگی کا ہر سانس ایک ایسا نفیس جو ہر ہے جس کی کوئی قیمت نہیں اس سے ایسے خزانے خریدے جاسکتے ہیں جن کی قیمتیں بھی ختم نہ ہوں تو ایسے معاملہ کو منافع کرنا یا ایسے کاموں میں صرف کرنا جو ہلاکت کا باعث ہیں بہت بڑا نقصان ہے جو ہلاکت خیز ہے اور کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسا سودا نہیں کرتا۔

بندہ جب صبح کے وقت نماز پڑھے فارغ ہو جائے ایک گھر والی اپنے دل کو نفس کے ساتھ شرائط طے کرنے کے لیے فارغ کرے اور نفس سے کہے کہ میری تمام برائی ہی زندگی ہے اگر یہ منکھ ہو گئی تو میرا تمام مال ضائع ہو جائے گا اور تجارت اور اس کے نفع کی طلب سے ایسی ہوگی۔ اس نئے دن میں مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اور میری موت میں تاخیر فرمائی ہے اور اس کے خریدے بھر پورا تمام فرمایا اگر وہ مجھے موت دے دے دیتا تو میں تباہ ہوتا کہ وہ مجھے دوبارہ دنیائی صرف ایک دن بھی دے دے تاکہ میں اس میں اچھا عمل کروں۔

تو اسے نفس باجموں سمجھ کر تہمتیں لگاتی تھی اور اب تہمتیں دوبارہ بھیجا گیا ہے تو آج کے دن کو منافع کرنے سے بچو کیوں کہ ہر سانس ایک جوہر ہے جو اعلیٰ ہے۔
 اسے نفس ارجان کو دن رات میں چومیں گھٹنے ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر بندے کے

دن اور رات میں جو میں غزانے ایک قطار میں پیدا کئے جاتے ہیں پھر ان میں سے ایک غزانہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کے نور سے جھرا ہو جیٹل اس نے اس وقت کیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیوں کہ یہ نور جبار بادشاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔

اگر وہ سرور و مغزخ دلائل پر تقسیم کیا جائے تو یہ خوشی جہنم کی تکلیف کے احساس کے وقت ان کو بہ ہوش کر دے اور انہیں اس کا احساس نہ ہو اور اس کے لیے ایک دوسرا سیارہ تازیاب غزانہ کھولا جاتا ہے اس کی بدبو بھینتی ہے اور اس کا اندھیرا ٹھکانا پاتا ہے اور یہ وہ وقت ہے جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس سے اسے اس قدر خوف و وحشت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر اسے اہل جنت پر تقسیم کیا جائے تو ان پر اس کی نعمتیں اور خوشی میں پریشانی داخل ہو جائے اس کے لیے ایک اور غزانہ بھی کھولا جاتا ہے جو خالی ہوتا ہے جس میں نہ تو کوئی خوشی کا سامان ہوتا ہے اور نہ پریشانی کا یہ وہ گھڑی ہے جس میں وہ سو یا رہا یا غافل رہا یا دنیا کے کسی جائز کام میں مشغول رہا اسے اس کے غمال ہونے کا خوف ہوتا ہے اسے اس میں اس طرح نقصان اور خسارہ ہوتا ہے جیسے کسی بڑے نفع پر قادر شخص اور بڑے بادشاہ کو نقصان ہوتا ہے کیوں کہ اس نے اس میں سستی کی حتیٰ کہ وہ وقت باقیوں سے نکل گیا نہیں ہیں نقصان اور حسرت کافی ہے۔

اسی طرح اس پر بزرگی بھر کے غزانے کو ملے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ آج منت کرو اور اپنے غزانے کو بھرو اور اسے ان غزانوں سے خالی نہ رکھو جو تمہاری سلطنت کا باعث ہیں۔ سستی، اکرام طلبی اور کالہ کی طرف نہ مائل اس طرح تم ملیتیں کے درجات سے محروم ہو جاؤ گے جو دوسروں کو حاصل ہوں گے اور تمہارے پاس انہوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا جو تمہارے ساتھ چھٹی رہے گی، اگرچہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن نقصان اور حسرت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکو گے اگرچہ وہ جہنم کے عذاب سے کم ہے۔

بعض بزرگ فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ گناہ گار کی بخشش ہوگی لیکن کیا وہ نیکی کرنے والوں کو حاصل ہونے والے ثواب سے محروم نہیں ہوگا انہوں نے اس کے نقصان اور حسرت کی طرف اشارہ کیا ہے اور شاذ و غریب ہے۔
يَوْمَ لَا يَجْمَعُ كُفْرًا لِّوَمِ الْيَوْمِ الْجَمْعُ ذٰلِكَ يَوْمُ
التَّنَابُؤِ۔ جس دن تم سب کو اکٹھا کرنے کا جمع ہونے کے دن وہ دن اکافروں کے لیے نقصان اٹھانے کا دن ہے۔

یہ تو اوقات کے حوالے سے نفس کو چستہ چلائے اس کے سات اعتماد، آجھ، کال، زبان، پیٹ، شرنگہ، ہاتھ

اور پاؤں کے حوالے سے وصیت کرے اور ان کو اس کے حوالے کر دے کیوں کہ اس تجارت میں یہ اعضاء نفس کے خدام ہیں اور تجارت کے امور ان کے ذریعے کھل ہوتے ہیں اور جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے اور ہر دروازے اس شخص کے لیے متعین ہوں گے جو ان اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے میں اپنے نفس کو وصیت کرے کہ وہ ان کو لگا ہوں سے محفوظ رکھے۔

آٹھ — اکھ کو غیر محرم کی طرف دیکھنے، بسن مسلمان کی شرک گاہ کی طرف نظر کرنے یا کسی مسلمان کو سختی کی نظر سے دیکھنے سے بچائے بلکہ ہر فضول بات جس کی ضرورت نہ ہو، سے بچائے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ جن طرح فضول کلام کے باز سے میں پرچھے گا اسی طرح بندے سے فضول نظر کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔

پھر جب ان باتوں سے نظر کو پھیرے تو صرف اسی پر قنات نہ کرے بلکہ اسے ان کاموں میں مشغول رکھے جو اس کی تجارت اور اس کا نفع ہے اور یہ وہ امور ہیں جن کے لیے نظر کو سیدھا کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صنعتوں کے عجائب کو قدرت کی نگاہ سے دیکھے اور اچھے اعمال کو اس نیت سے دیکھے کہ ان کی اقتدا کرے تو ان پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر کرے اور کتب حکمت کا مطالعہ کرے تاکہ ان سے نصیحت اور فائدہ حاصل کرے۔ اسی طرح ایک ایک عضو کے بارے میں نفس کو تفصیل بتا دے بالخصوص زبان اور پیٹ کے بارے میں زیادہ تاکید کرے۔

زبان — فطری طور پر زبان چلتی رہتی ہے اور حرکت کرنے میں اسے کوئی مشقت نہیں ہوتی لیکن اس کی خطائیں شفاً نیست جھڑ پٹنی، اپنی پاکیزگی بیان کرنا، مخلوق اور کھانے کی چیزوں کی برائی بیان کرنا، لعن طعن کرنا، دشمن کے لیے بددعا کرنا اور گفتگو میں جھگڑا کرنا اور اس کے علاوہ جو کچھ ہم نے زبان کی کمالات کے بیان میں ذکر کیا ہے بہت بڑے جرم ہیں۔

زبان ان کمالات کے درپے رہتی ہے حالانکہ اسے ذکر و تذکرہ، علم، تعلیم، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور ان کے درمیان صلح کرانے اور اس کے علاوہ شیعوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے لہذا اپنے نفس پر شرط رکھے کہ وہ دن بھر زبان کو ذکر کے علاوہ حرکت میں نہیں لے گا کیوں کہ مومن کا بولن ذکر، دیکھنا سبوت اور خاموشی فکر کے لیے ہوتی ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا دَرَيْتُهُ وَفِيهِ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ
 (۱) ایک تہا رہا فطنہ میجا ہو۔

پیٹ — اسے عرصی چھوڑنے پر مجبور کر کے میز پر نہ کہ وہ جلال کھا، اور وہ بھی حضور ابراہیم علیہ السلام کے شبہ والی چیزوں

اور خواہشات سے بچے اور ضرورت کی مقدار پر اکتفا کرے اور نفس کو بتا دے کہ اگر اس نے اس سلسلے میں مخالفت کی تو وہ پریش کی خواہشات سے بالکل منع کر کے سزا دے گا تا کہ جس قدر اس نے خواہشات سے زیادہ حاصل کیا وہ جتنا رہے اسی طرح ہر عضو کے بارے میں نفس پر شرط رکھے ان تمام کا احاطہ بہت طویل ہے اور اضافہ کے گناہ اور اطاعت پر تشبیہ نہیں ہے۔

پھر اسے ان فرائض کی نصیحت کرے جو دن رات میں بار بار آتے ہیں پھر فوائد کے بارے میں جن پر قادر ہو اور زیادہ سے زیادہ ادا کر سکے ان فوائد کی تفصیل، کیفیت اور اسباب کے ذریعے ان کی استعداد سے متعلق سب کچھ بتا دے۔

یہ وہ شرائط ہیں جن کی روزانہ ضرورت پڑتی ہے لیکن جب آدمی روزانہ یہ شرائط بیان کرنے کی عادت بنائے اور نفس ان سب کو پورا کرنے میں اس کی بات مان لے تو اب شرائط بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور اگر بعض باتوں میں اطاعت کرے تو باقی امور میں شرائط رکھنے کی ضرورت باقی رہے گی۔

لیکن ہر روز کوئی نیا کام سامنے آتا ہے اور کوئی مذکورہ واقعہ پیش ہوتا ہے اور اس سلسلے میں اس پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور عوامی دنیا کی کوئی ذمہ داری اٹھانا ہے مثلاً حکومت کرتا ہے یا تجارت یا تدبیر میں مشغول ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کوئی دن ایسے جدید واقعہ سے متالی نہیں ہوتا جن میں اسے حق خداوندی کو پورا کرنے کی حاجت نہ ہو۔ لہذا اس پر لازم ہے کہ نفس کو اس قناعت اور اطاعت حق کی تاکید کرے اور اسے بیکار رہنے کے انجام سے بھی ڈھائے اور اسے اس طرح نصیحت کرے جس طرح ایک بھاگے ہوئے سرکش غلام کو نصیحت کی جاتی ہے کیونکہ فطری طور پر نفس عبادت سے بھاگتا ہے اور زندگی سے انحراف کرتا ہے لیکن وعظ و تادیب اس پر اثر کرتی ہے اور خداوندی ہے۔

اور آپ یاد رکھتے رہیں کیونکہ یاد رکھنا عموماً منقول کو فائدہ دیتا ہے۔

۱۸) ہر تمام باتیں نفس کی نگہداشت کا پہلا مرحلہ ہے اور عمل سے پہلے محاسبہ یہی ہے محاسبہ کبھی عمل کے بعد ہوتا ہے اور کبھی عمل سے پہلے تاکہ ڈرا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے۔
وَاتْلُوهُ اَنْتَ وَالْاَوْلَادُ يَتْلُوْا مَا فِی الْکِتٰبِ لَعَلَّكُمْ یَتَّقُوْنَ
۱۹) قرآن مجید سورۃ النور آیات ۵۵

یہ محاسبہ مستقبل کے حوالے سے ہے۔
کثرت اور مقدار میں زیادتی اور نقصان کی معرفت کے لیے جو غور کیا جاتا ہے وہ خاصہ ہے پس اگر ہند اپنے دن
بھر کے اعمال کو سامنے رکھتے تاکہ اسے کوئی بیشی کا پتہ چلے تو یہ بھی محاسبہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَذُرُّوا
مَسِيلَ اللَّهِ فَتَتَّبِعُونَ (۱)

اے ایمان والو! جب تم اللہ تعالیٰ کے لڑنے میں رحمت
کے لیے (چلو) تو تحقیق کر لو۔

ارشاد و ملا و نزی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ جَاءَكُمْ فَتْنَةٌ
مِنْكُمْ فَتَّبِعُونَا (۲)

اے ایمان والو! اگر کوئی فتنہ تمہارے پاس کوئی خبر
لائے تو اس کی تصدیق کرو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَفَعَّلْهُ مَا قُومُوا
بِهِ نَفْسًا (۳)

بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے نفسانی
وسوسوں کو جانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ بطور تنبیہ اور ڈر دے ہوئے ذکر فرمایا کہ وہ مستقبل میں پرہیز کرے حضرت عبادہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائی تو آپ نے
ارشاد فرمایا۔

إِذَا رَأَيْتَ أَمْرًا قَدْ تَبَدَّ عَاقِبَتُهُ فَإِنْ
كَانَ رُشْدًا فَأَقِمْهُمْ وَإِنْ كَانَ
عِيًا فَانْصُرْهُمْ (۴)

جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام کے بارے
میں سوچو اگر وہ اچھا ہے تو اسے کرو اور اس کا نتیجہ
ظلالہ اگر اچھا ہے تو اس سے بچو۔

کس دایا کا قول ہے کہ اگر عقل کو خواہش پر غالب رکھا جائے ہو تو خواہشات کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب
تک اس کا انجام نہ دیکھ لو کیوں کہ دل میں ندامت کا ٹھہرنا خواہش کے پورا نہ ہونے سے زیادہ بُرا ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ قسار، آیت ۴۲

(۲) قرآن مجید، سورہ حجرات، آیت ۶

(۳) قرآن مجید، سورہ ق، آیت ۱۶

(۴) کنز العمال جلد ۲ ص ۱۰۱ حدیث ۵۶۷۶

حضرت عثمان حکیم نے فرمایا جب مومن اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے تو وہ مذمت سے محفوظ رہتا ہے۔
 حضرت شاد بن اوس رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا۔
 اَلْكَلْبُ مِمَّنْ دَانَ نَفْسَهُ وَفَعَلَ لِنَفْسِهِ
 بَعْدَ الْمَوْتِ وَالَّذِي جَمَعُ مِنَ اَتَمِّ نَفْسٍ
 حقدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے
 اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے جب کہ مومن
 اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا اور اللہ تعالیٰ پر تمنا
 کرتا ہے۔

(۱۱)

لفظ "فَانْ" کا معنی محاسب کرنا حساب کرنا ہے اور یوم الدین "حساب کے دن کو کہا جاتا ہے۔
 ارشاد خداوندی ہے۔

اَيُّهَا الْمَكِّيُّونَ۔ (۲)

تو کیا جنہیں حجاز، مکه اور مدینہ کے مکے کی۔
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کر اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اور وزن کئے جانے
 سے پہلے اپنے اعمال کا غور وزن کرو اور بہت بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔
 اور آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ شہادت کے حساب سے پہلے رات کے وقت میں اپنے
 نفس کا احتساب کرو۔

اور آپ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں آپ محاسب کبے بارے میں کیا پاتے ہیں انہوں نے
 فرمایا کہ زمین کے حساب کرنے والے کو آسمان کے حساب کرنے والے کی طرف سے ہدایت ہے آپ کے اپنا درو اٹھایا
 اور فرمایا ہاں مگر وہ عوام اپنا احتساب خود کرے اور محفوظ رہے گا حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین اسی
 کے ساتھ تو بات میں بہ بات لا نشانہ بھی مذکور ہے اور درمیان میں کوئی دوسرا کلمہ نہیں مگر وہ اپنا احتساب کرے ان سب باتوں
 میں اس طرف اشارہ ہے کہ استغفار کے لیے بھی محاسبہ ہوتا ہے۔

اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کا احتساب کرتا ہے وہ موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ
 اعمال کے سلسلے میں پہلے وزن کرے خوب سوچے اور غور و فکر کے بعد ان پر عمل پیرا ہو۔

نگاہِ شہادت کا دوسرا مقام — مراقبہ

جب آدمی اپنے نفس کو مشیت کرے اور دیکھو بالاء شرائط کا اسے پابند بننے کے قواب اعمال شروع کرتے

مسند احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۲۴ روایت شاد بن اوس

۱۲ قرآن مجید سورۃ صافات آیت ۵۱

وقت نفس کی قرب حفاقت کرے اور رعناقت کی نگاہ ہے دیکھئے کیوں کہ اگر اسے کھل چٹھی دے تو وہ خراب اور سرکش ہو جائے گا اب ہم مراقبہ کی فضیلت اور اس کے بعد اس کے درعات ذکر کرتے ہیں۔

مراقبہ کی فضیلت :

حضرت بہر علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا۔

اِنَّ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَمَا نَكَتَ تَتَّقُوْهُ۔ (۱)

اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔

اَعْبُدُ اللّٰهَ كَمَا نَكَتَ تَتَّقُوْهُ حَتّٰى تَكُنَّ

اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے

تَتَّقُوْهُ حَتّٰى تَيَّرَاكَ۔ (۲)

۳

ارشاد خداوندی ہے۔

اَقْمِنِ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (۳)

تو کیونکہ ہر نفس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

۴

اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا رَّحِيْمًا۔ (۵)

بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگاہ رکھتا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَالَّذِيْنَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ

اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور وہ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ

۶

اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔

حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک شخص سے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دیکھئے رہا کرو اس نے عرض کیا اس کی وضاحت فرمائی

(۱) صبح بخاری ص ۱۲ کتاب الامان

(۲) الباقی

(۳) قرآن مجید، سورہ رعد آیت ۳۲

(۴) قرآن مجید، سورہ مقلق آیت ۱۴

(۵) قرآن مجید، سورہ النساء آیت ۱

(۶) قرآن مجید، سورہ الماعین آیت ۲۲، ۲۳

نواب نے فرمایا ہمیشہ اس طرح رہو کہ جو یا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔
حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میرا سر دار میرا نگہبان ہے تو مجھے کسی اور کی پروا نہیں۔
حضرت ابوشامہ مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس رات میں انسان جو چیزیں اپنے اوپر لازم کرتا ہے ان میں سے افضل
حاسب اور مراقبہ ہے نیز اپنے عمل کی سیاست کو علم کے مطابق کرنا ہے۔

حضرت ابن عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین عبادت ہر وقت مراقبہ حق کو اختیار کرنا ہے۔
حضرت جری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا عالم دو مناظروں پر مبنی ہے ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کا مراقبہ اور
دوسرا علم کو اپنے ظاہر پر قائم کرنا۔

حضرت ابوشامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا جب تم لوگوں میں بیٹھو تو اپنے نفس
کو روک کر غلط کرنے والے بنو اور ان کا تمہارے پاس جمع ہونا تمہیں دوسرے کے میں نہ ڈالے کہ وہ تمہارے ظاہر کو اور اللہ
تعالیٰ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔

منقول ہے کہ اس گروہ کے مشائخ میں سے ایک بزرگ کا ایک نوجوان شاگرد تھا وہ بزرگ اس کی تعظیم کرتے اور
اسے مقدم کرتے تھے ان کے کسی مرید نے پوچھا کہ آپ اس کی عزت کیسے کرتے ہیں جب کہ یہ نوجوان ہے اور ہم عمر مرید
ہیں! اس بزرگ نے کچھ پرندے منگوائے اور ان سب کو ایک ایک پرندہ اور ایک ایک چھری دے دی اور فرمایا کہ تم
سے ہر ایک اس پرندے کو وہاں ذبح کرے جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو اس نوجوان کو بھی اسی طرح پرندہ دیا اور اس سے
یہی وہی بات فرمائی۔

اب ان میں سے ہر ایک ذبح کیا ہوا پرندے کو واپس آیا لیکن وہ نوجوان زندہ پرندہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے واپس آیا ،
بزرگ نے پوچھا کہ دو سڑوں کی طرح تم نے اسے کیوں ذبح نہ کیا! اس نے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھتا
نہ ہو کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے۔

تو ان سب نے اس کے مراقبے کو پسند کیا اور کہا کہ تو واقعی عزت و احترام کے لائق ہے۔
منقول ہے کہ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غفلت میں گئیں تو انہوں نے اپنے بت
کا چہرہ ڈھانپ لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تم ایک پتھر کے دیکھنے سے حیا کرتی ہو اور حالانکہ وہ دیکھ
نہیں سکتا، لیکن میں جبار بادشاہ کے دیکھنے سے حیا کروں۔

ایک نوجوان کعبہ کے میں نقل کیا گیا ہے کہ اس نے ایک لونڈی کو اپنے قریب کرنا چاہا تو اس نے کہا تمہیں حیا نہیں
آتا اس نے پوچھا کہ اس سے حیا کروں، میں تو صرف سستا ہوں دیکھ رہے ہیں لونڈی نے کہا پھر سستا ہوں والا کہاں گیا
اسی سستا ہو کر پیدا کرنے والا تو دیکھتا ہے!

ایک شخص نے حضرت بنیہ اللہ دی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں نگاہیں پست کرتے پر کسی چیز سے وہ حاصل کروں؟ انہوں نے فرمایا یہ فقیر رکھو کہ تمہیں دیکھنے والے کی نظر تم تک اس سے پہلے پہنچتی ہے کہ تمہاری نظر کسی دوسرے تک پہنچے حضرت بنیہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کا مراقبہ کیا جاتا ہے جو اپنے رب سے حاصل نہ کرنے والے سے کہے کہ فوت ہو جانے کا خوف رکھتا ہے۔

حضرت امام بن دنیا رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جنت عدن جنت الفردوس میں سے ہے اور وہاں ایسی عورتیں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدل گئی ہیں پوچھا گیا وہاں کون رہے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت عدن میں دو لوگ ہوں گے جو گناہوں کا ارادہ کریں تو میری عظمت کو یاد کر کے میرا اعلا کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کی کمر سے فوت کی وجہ سے جبکہ گئی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں زمین والوں کو مذہب دینے کا ارادہ کرتا ہوں پھر جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میری رضا کی خاطر جھوکے پیاسے رہتے ہیں تو لوگوں سے عذاب کو نصیر دیتا ہوں۔

حضرت عباسی رحمہ اللہ سے مراقبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا علم ہو۔

حضرت مراقب فرماتے ہیں مراقبہ یہ ہے کہ ہر لحظہ اور ہر لمحے پر غیب کو حاضر کرتے ہوئے باطن کا خیال رکھو۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تم ظاہر پر مقرر ہو اور میں باطن کو دیکھتا ہوں اس کی نگرانی کرتا ہوں۔

حضرت محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنا مراقبہ اس ذات کے لیے کر جس کی نظر سے تو غائب نہیں اور اس کا شکر ادا کر جس کی نعمتیں تجھ سے منقطع نہ ہوں اس کی عبادت کو جس سے توبہ نیاز نہیں ہو سکتا اپنا شروع و ختم اس کے لیے اختیار کر جس کی بادشاہی اصل ملک سے تو باہر نہیں نکل سکتا۔

حضرت بہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کسی چیز سے دل مزین نہیں ہوتا کہ نہ اس بات کا یقین رکھے کہ وہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔

کسی جگہ ہے اس کثرت کریم کی انبیا پر بھی گئی ارشاد خداوندی ہے۔

رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ ذَٰلِکَ اَلْیَقِیْنُ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے

خَشِیْتُ رَبَّکَ۔ (۱) یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔

انہوں نے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے رب کو دیکھتے ہیں اپنے نفس کا آفتاب کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے

سنان اختیار کرتے ہیں۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بندے کو محنت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا پانچ باتوں سے جنت حاصل ہوتی ہے۔

۱) ایسی استقامت جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو (۲) ایسا جہاد جس میں بھول نہ ہو (۳) ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا (۴) شہادت کے ساتھ موت کا انتظار (۵) اذیتوں کا استجاب کرنا اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ ہو۔

اِذَا مَا كُنْتَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ
خَلُوتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَى رَقِيبٍ
وَلَوْ فَحَسِبَ اللَّهُ يَغْفُلَ سَاعَةً
وَلَوْ أَنَّ مَا تَخْفِئُ عَنْهُ يَغِيبُ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْيَوْمَ اسْرَجٌ ذَاهِبٌ
فَلَنْ يَكُونَ إِلَّا لَهْدٍ رِيْدٌ قَرِيبٌ

اور جب کسی دن تو تنہا ہو تو یہ نہ کہہ کہ میں تنہا ہوں بلکہ یوں کہہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک گھڑی بھی غافل نہ سمجھاؤ نہ یہ کہ جو کچھ تو اس سے چھپا ہے وہ اس سے غائب ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کا دن کتنی بددی کر جا رہا ہے اور کئی کا دن دیکھنے والوں کے لیے قریب ہے۔

حضرت عبدالمطلی نے حضرت سیفان بن علی رحمہما اللہ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے انہوں نے فرمایا اگر تم تنہائی میں نہ کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم نے بہت بڑی بات پر حرکت کی اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم نے اس کا انکار کر دیا۔

حضرت سیفان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس ذات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ کوئی چھپنے والی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ اور اس ذات سے امید رکھو جو وفا کی ناک ہے اور اس سے ڈرو جو سزا دینے کا ناک ہے۔

حضرت رفیع بن رحمہ اللہ کے فرمایا منافق دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا اگر اس کا خیال ہو کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا تو وہ برائی کی راہ اختیار کرتا ہے اور لوگوں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا لحاظ نہیں کرتا۔

حضرت عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کہ کمرہ کی طرف گیا ہم راستے میں ایک چوڑے سے ایک چوڑا آب کے پاس آیا آپ نے فرمایا اسے چرواہے اس پر یوں سے ایک بکری مجھ پر بیچ دو اس نے کہا میں کسی کا غلام ہوں، آپ نے فرمایا اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اسے چیرے لے لیا گیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ وہ تو دیکھتا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑے پھر دوسرے دن اس کو مالک سے خرید کر لے کر دیا اور فرمایا دنیا میں تجھے اس کفنے سے آزاد کر دیا اور مجھے امید ہے کہ یہ حیرت انگیز کی آزادی کا باعث بھی ہو گا۔

مراقبہ کی حقیقت اور اس کے درجات

مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ نگرانی کرنے والے کا لحاظ کیا جائے اور اپنی پوری توجہ کو اس کی طرف پھیرا جائے جو شخص کسی درجہ سے کسی بات سے پرہیز کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ فکد کا خیال اور لحاظ کرتا ہے اور اس مراقبہ سے مراد دل کی حالت ہے جو معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور اس حالت کے نتیجے میں اعضاء اور دل میں کچھ اعمال پیدا ہوتے ہیں یہیں حالت توجہ ہے کہ دل قریب (محرمان) کا خیال کرتا ہے اس کے ساتھ مشغول ہو اس کی طرف متوجہ اس کو دیکھتا رہے اور اس کی طرف رجوع کرے۔

اور اس حالت سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی باتوں پر مطلع ہے اور پریشید باتوں کو جانتا ہے بندوں کے اعمال اس کے سامنے ہیں ہر نفس جو کچھ کرتا ہے وہ اس سے واقف ہے اس کے حق میں دل کا راز کھلا ہے جس طرح مخلوق کے لیے جسم کا ظاہر کھلا ہوتا ہے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ کھلا ہے اور جب شک و رائی ہو جائے اور یہ معرفت یقین میں بدل جائے اور دل پر غلبہ ہو کر اسے دبا دے تو اسے قریب کا خیال رکھنے کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی بہت اور توجہ کو اس کی طرف پھیر دیتی ہے لیکن بہت سے علم بلاشبہ دل پر غلبہ نہیں آتے جو لوگ اس معرفت کا نام یقین رکھتے ہیں وہ مقرب ہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں ایک صدیقین میں اور دوسرے اصحاب یحییٰ، انبیا کے مراقبہ کے بھی دو درجے ہیں۔

پہلا درجہ

یہ صدیقین مقربین کا مراقبہ ہے اور یہ تعلیم اور بڑائی کا مراقبہ سے یعنی دل اس بڑائی کو دیکھنے میں اچھی طرح مصروف ہوا اور محبت کے نیچے دیا ہوا ہے اور اس میں کسی دوسری طرف توجہ کی کوئی گنجائش نہ ہو یہ اس مراقبے کے اعمال کی تفسیر میں نہیں جاتے کیوں کہ یہ دل کے ساتھ خاص ہے جہاں تک اعضاء کا تعلق ہے تو وہ مباح چیزوں کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے یہ جائیداد معرفت کی طرف توجہ کریں اور جب فرمانبرداری اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو گویا اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔

تو یہاں ان اعضاء کو درود ست راستی پر رکھنے کے لیے کسی مدبر و رفیق کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نگران راہ راست پر ہو تو رعایا خود بخود درود ست راہ پر رچی ہے اور دل حاکم و حراں ہے توجہ وہ اپنے مبعوث کی طرف متوجہ ہوگی تو تمام اعضاء کی تحف کے بغیر ہر شے کی اور اس سلامت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔

یہ وہ شخص ہے جن کا صرف ایک نکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے باقی تمام نکروں سے بچایا اور جو آدمی اس درجے پر پہنچ جائے وہ مخلوق سے غافل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اسے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کا بھی پتہ نہیں چلتا حالانکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے نہیں سمجھا لیا کہ وہ بہرہ نہیں ہوتا کبھی اس کا بیٹا اس کے پاس سے گزرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا حتیٰ کہ بعض بزرگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور کسی نے ان کو عتاب کیا تو انہوں نے اس سے فرمایا جب تم میرے پاس سے گزرو تو مجھے حرکت دے دینا۔

اور یہ بات بعید نہیں ہے کیوں کہ تم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں میں اس کی مثال پاؤ گے حتیٰ کہ ان کے خدام ان کے درباروں میں ان کی طرف اس قدر متوجہ ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی خیر تک نہیں ہوتی۔

بلکہ بعض اوقات دنیا کے ادنیٰ کام میں شغوریت کی وجہ سے تمام توہم اس طرف منتقل ہو جاتی ہے اور آدمی اس میں ڈوب جاتا ہے اور چٹا رہتا ہے یہاں تک کہ سقوط مقام سے بجا ڈر جاتا ہے اور جس کام کے لیے اٹھا تھا اسے بھول جاتا ہے۔

حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس زمانے میں کسی ایسے آدمی کو پاتے ہیں جو اپنی حالت میں مشغول ہو کر مخلوق سے غبر ہوا نہ ہوئے فرمایا میں صرف ایک آدمی کو جانتا ہوں جو مغرب آئے گا زیدہ دیر گزری کہ عتبہ غلام داخل ہوا حضرت عبدالواحد بن زید نے اس سے پوچھا اے عتبہ! کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا فلاں جگہ سے، اور اس کا راستہ بالآخر کی طرف سے تھا پوچھا راستے میں کس سے ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے اسے دیکھا لگا اور وہ منہ کے بل گرجی آپ سے پوچھا کیا کر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے سمجھا یہ دیوار ہے اور ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے وہ فرماتے ہیں میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا وہ میرا لڑائی کر رہے تھے اور ایک شخص ان سے کدو بیٹھا ہوا تھا میں اس کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرنا چاہی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زیادہ لذت ہے میں نے پوچھا تم تنہا ہو اس نے کہا میرے ساتھ میرا رب اور وہ فرشتے ہیں میں نے پوچھا ان لوگوں میں سے بہت سے جانے والا کون ہے؟ فرمایا میں کو اللہ تعالیٰ بخش دے میں نے پوچھا راستہ کہاں ہے انہوں نے اس کا نام کی طرف اشارہ کیا پھر وہ اٹھ کر چلے گئے اور فرمایا اسے (اللہ تعالیٰ تیری مخلوق تجھ سے زیادہ غافل ہے تو یہ ایسے شخص کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق ہو اس سے کلام کرے اور اسی سے اسے اپنی زبان اور اعضا کی حفاظت کی ضرورت نہیں رہتی کیوں کہ یہ لوگ اسی چیز کے ساتھ حرکت کرتے ہیں جو ان میں پائی جاتی ہے۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ حضرت ابوالحسن بن علی غفر اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان کو حالت انکساف میں نہایت دل میں اور خاموشی سے بیٹھا ہوا دیکھا کہ ان کے جسم میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ مراقبہ اور

سکون کہاں سے سیکھا فرمایا ہمارے پاس ایک بل بھی اس سے سیکھا ہے وہ جب شکار کا ارادہ کرتی تو لوگوں کے پاس گھات لگا کر ذبیحہ اور اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا۔

حضرت ابو عبد اللہ بن خنیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مصر سے رطرب جانے کے لیے نکلا تا کہ وہاں ابو علی بن روفاری رحمہ اللہ سے ملاقات کروں تو وہیں بن یونس مصری نے جو معروف نژاد تھے مجھے فرمایا کہ مقام صوریہ ایک نوجوان اور ایک پورے شخص مراقبہ کی حالت میں ہیں اگر آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں تو شاید ان سے آپ کو نفع حاصل ہو۔ فرمایا ہے میں اہم مقام صوریہ داخل ہوا اور میں بحر کا اور سیاح تھا۔ میری کمر میں ایک کپڑا بندھا ہوا تھا لیکن میرے کانہوں پر کچھ بھی نہ تھا۔ میں شخصیں داخل ہوا تو وہاں دو آدمیوں کو دیکھا تو قبلہ مرض بیٹھے ہوئے تھے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب دیا میں نے ان کو دوسری اندھیری بار سلام کیا لیکن مجھے جواب سنائی نہ دیا میں نے کہا میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے سلام کا جواب دیں نوجوان نے مراقبہ سے سرائٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہا اسے ابن خنیف دنیا بہت تھوڑی ہے اور اس تھوڑی میں سے بھی تھوڑی رو گئی ہے۔

اسے ابن خنیف اتنے کتنی تھوڑی مشہوریت ہے کہ تو ہماری ملاقات کے لیے قارص ہوا فرماتے ہیں اس نے مجھ پر کل طور پراثر کیا پھر وہیں سر جھکا لیا میں ان دونوں کے پاس ٹھہرا اور اس طرح کہ میں نے ٹھہرا اور صبح کی غار پر صبح اور میری جھوک پیاس سب کچھ چلا گیا۔

جب صبح کا وقت ہوا تو میں نے کہا مجھے کچھ نصیحت کریں تو انہوں نے سرائٹھ کر فرمایا اسے ابن خنیف! اہم مصیبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں ہمارے پاس نصیحت کے لیے زبان نہیں ہے فرماتے ہیں میں تین دن تک ان کے پاس رہا اور اس دوران میں نے کچھ کچھ کھا بنا پیا اور نہ ہی میں سویا اور میں نے ان کو بھی کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں دیکھا تیسرا دن ہوا تو میں نے دل میں کہا میں ان کو قسم دیتا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کریں شاید ان کی نصیحت سے مجھے کوئی نفع حاصل ہو۔ نوجوان نے سرائٹھایا اور فرمایا اسے ابن خنیف! ان لوگوں کی مجلس اختیار کرو میں کو دیکھنے سے تمہیں غلغلہ آجائے اور ان کی نسبت تمہارے دل پر چھایا ہے وہ مجھے عمل کی زبان سے نصیحت کریں قول کی زبان سے نہیں۔ ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ تو میں ان مراقبہ کر کے والوں کا درجہ ہے جن کے دلوں پر بزرگی اور تعلیم کا غلبہ ہوتا ہے اور ان میں کسی فکر کی گنجائش نہیں ہوتی۔

تیسرا درجہ:

یہ ان لوگوں کا مراقبہ ہے جو اصحاب میں متقی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے غلبہ ہائیں پر مطلع ہے لیکن ملاحظہ بطلان سے وہ مدحوش نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل جدا اعتدال پر رہتے ہیں اور احوال و اعمال کی طرف توجہ کی گنجائش بھی نہیں جی۔

لیکن وہ اعمال کے ساتھ کل تعلق کے باوجود مراقبہ سے غافل نہیں رہتے لیکن ان پر اللہ تعالیٰ سے عیا کا غلبہ ہوتا ہے

اس لئے وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں اور ہر ایسے کام سے اجتناب کرتے ہیں جس کے باعث قیامت کے دن ذلت و رسوائی ہو۔

وہ دنیا میں ہی یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مطلع ہے لہذا وہ اس کے انتظار کے محتاج نہیں ہوتے۔

ان دونوں درجوں میں اختلاف شاید اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے جب تم عیدگی میں کوئی عمل کر رہے ہو اور کوئی بچہ یا عورت اپنا لئے اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اس سے آگاہ ہو چکا ہے تو تمہیں اس سے جیا آتا ہے اور اس کے ساتھ اچھی طرح بیٹھ جانے پر اور اپنے حالات کا خیال رکھتے ہو لیکن اس کا سبب بزرگی اور تعظیم نہیں ہے بلکہ حیا کی وجہ سے ایسا کرتے ہو۔ اس لیے کہ اس کا شاہد اگر تمہیں مدہوش نہیں کرتا اور نہ ہی تم مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہو لیکن اس کی وجہ سے تمہارے حیا کو حرکت ہوتی ہے۔

اور بعض اوقات تمہارے پاس کوئی بادشاہ یا کوئی بزرگ شخصیت آتی ہے تو تم اس کی تعظیم کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جاتے ہو حتیٰ کہ اپنی تمام معروفیت چھوڑ دیتے ہو اور یہ چھوڑنا حیا کی وجہ سے نہیں ہوتا۔

تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مراقبہ کے سلسلے میں بندوں کے درجیات بھی مختلف ہیں لہذا جو شخص اس درجے میں ہو وہ اپنی تمام حرکات و سکنات اور خطرات و خطرات کی نگرانی کرے بلکہ تمام اختیارات کی حفاظت کرے اور ان امور میں دو نظریں ہوتی ہیں ایک نظر عمل سے پہلے اور دوسری نظر عمل کے دوران۔

عمل سے پہلے نظر یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ جو کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو یا دل میں ملے اس کے لیے حرکت پیدا ہوئی ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے یا وہ انسانی خواہش اور شیطان کی پیروی میں ہے تو اس سلسلے میں اچھی طرح غور کرے حتیٰ کہ تفریق کے ذریعے یہ بات واضح ہو جائے۔

اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اسے کرے اور اگر غیر خدا کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے ہوئے اس کام سے رک جائے۔

پھر اپنے نفس کو دعوت کرے کہ اس نے اس میں ذہنت کی اس کا قصد کیا اور اس کی طرف ہٹا کر اس سے اس کے فعل کی برائی سمجھا دے اور بتائے کہ اس نفس نے اپنی رسوائی کے لیے یہ کوشش کی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اسے محفوظ نہ رکھتا تو وہ خود اپنے آپ سے رستہ بنی کرتے والا ہوتا۔

حقیقت حال کی وضاحت تک یہ توقف ضروری ہے اور اس سے کسی کے لیے بھی فدا کی گنجائش نہیں کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ بندے کے لیے اس کی ہر حرکت کے تین دفتر درج ہوا کرتے ہیں جس کے بعد اگر وہ حرکت چھوٹی ہی ہو ایک دفتر یہ کہ کیا کیا؟ دوسرا یہ کہ کس طرح کیا؟ اور تیسرا یہ کہ کس کے لیے کیا؟

مطلب یہ ہے کہ توبہ کے کام کیوں کیا؟ کیا توبہ پر اپنے آقا کے لیے اس کا کلام تھا یا اپنی خواہشات کے تحت اس کی

فرمان مل ہوا، اگر اس سے بچ گیا کہ اپنے آباء کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کرنا مطلوب تھا تو دوسرا سوال ہوگا کہ کیسے کیا ہوگا کہ بر عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے شرط اور حکم ہے اس کی مقدار، وقت اور صفت سے آگاہی علم کے بغیر نہیں ہوتی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل کس طریقے سے کیا؟ یقینی علم کے ساتھ یا جہالت کے ساتھ یا گمان اور انداز کے ساتھ؟ اگر اس سوال سے بھی محفوظ رہا تو تیسرا ذکر کھلے گا اور انہیں کے بارے میں سوال ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے عمل کیا؟ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور فالسا لا اللہ پر عمل کرنے کے لیے؟ اگر یہ صورت ہے تو تیسرا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کریم پر واجب ہوگا اور اگر اپنے جیسی مخلوق کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا ہے تو ثواب بھی اسی سے طلب کر اگر دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ہم تمہارا دینی حصہ نہیں دے چکے ہیں اور اگر غفلت اور بھول سے غور پر کیسے تو تیسرا اجر بھی گل میں بھی ضائع ہوگا اور اگر کوشش بھی برباد ہوگئی اور اگر میرے خیر کے لیے یہ کام کیا تو میرا ثواب اور ندامت کی لازم ہوگئی کہوں کہ تو میرا بندو تھا میرا رزق کھاتا اور میری نعمتوں سے قطع حاصل کرتا تھا پھر تو نے دوسروں کے لیے عمل کیا کہنا تو نے میرا یہ قول نہیں سنا۔

بے شک اللہ تعالیٰ کے حواجن کو پوچھتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
أَمَّا لَكَ كَلْمٌ - (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے

بے شک اللہ تعالیٰ کے حواجن کو پوچھتے ہو وہ تمہارے جیسے رزق کے مالک نہیں ہیں پس اللہ تعالیٰ کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو۔

وَالَّذِينَ تَبْتَغُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ
الَّذِينَ تَعْبُدُونَ - (۲)

مجھے کیا ہوا تو نے میری عبادت نہیں سنی۔

سزا محنت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔

أَلَا لِلَّهِ الْإِذْنُ الْغَالِظُ - (۳)

پس جب بندے کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سے یہ سوالات ہوں گے اور حق گوئی کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ اپنے نفس سے مطالبہ کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس سے پوچھا جائے اور سوال کے لیے جواب تیار رکھتا ہے۔ لیکن جواب درست ہونا چاہیے اور کوئی کام شروع سے کرے یا دوبارہ کرے اس کے لیے پہلے سے غور و فکر ہونا چاہیے بلکہ جب اللہ

(۱) قرآن مجید، سورہ اعراس کیت ۱۹۴

(۲) قرآن مجید، سورہ عنکبوت کیت ۱۲

(۳) قرآن مجید، سورہ نصر کیت ۲

نہی کو سورج و بچار کے بعد حرکت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔
 إِنَّ الرَّجُلَ كَيْسُ شَيْءٍ قَدْ كُنَّ عَيْنُهُ وَ
 عَنْ قَتْبِهِ اِلَيْهِ بِأَصْبَعَيْهِ وَعَنْ كَتِفِهِ
 ثَوْبٌ آخِئِهِ۔ (۱)

بے شک آدمی سے اس کی آنکھوں کے سرے انگلیوں
 سے گالہ اٹھانے اور اپنے بھائی کے کپڑوں کو چھونے
 کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اسلام میں سے کوئی شخص اگر صدقہ کرنا چاہتا تو وہ غرور و فخر کرتا اور سوچتا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا تو صدقہ
 دیتا۔

حضرت حسن رحمہ اللہ ہی فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو کسی چیز کا ارادہ کرتے وقت رک جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے کو گزرتا
 ہے اور اگر غیر خدا کے لیے ہونے کو نہیں جاتا ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان کو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔

جب کسی بات کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ سے (درو ۲)

حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔

مومن توقف کرنے والا اور غرور و فخر کرنے والا ہوتا ہے وہ ارادہ کرتے وقت توقف کرتا ہے رات کے وقت کو طہا
 بننے والے کی طرح نہیں ہوتا تو مرتبے کے سلسلے میں پہلی نظر اور سورج و بچار ہے۔ اور اس سے بچاؤ کے لیے علم شہین (مضبوط
 علم اعمال) کے اسرار کی حقیق معرفت اور نفس کو شیطان کے کدو فریب سے آگاہی ضروری ہے۔

جب تک آدمی اپنے نفس، اپنے رب اور اپنے دشمن شیطان کی پہچان حاصل نہ کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ نفس کی
 خواہش کے مطابق کرنا کا ہے اور جب تک وہ اپنی نیت، ارادے، فکر اور حرکات و سکنات کے سلسلے میں خواہش
 و محبت و عنائے خلقت کی کہ درمیان تمیز نہ کرے اس مراقبہ میں محفوظ نہیں ہو سکتا بلکہ اکثر لوگ ان کاہنوں میں جہت
 کے عکس ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یا وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

اور وہیں بیگانہ نہیں کرنا چاہیے کہ باطن جس بات کو پسند کرے یا نہ کرے پر قادر ہوتا ہے اس میں اس کا عقد قبول کیا جائے گا
 اگر نہیں بلکہ علم حاصل ہر مسلمان پر فرض ہے یہی وجہ ہے کہ عالم کی دو رکشتیں، غیر عالم کی ہزار رکعات سے بہتر ہیں کیوں کہ وہ نفوس

کی آفات، شیطان کی مکاریاں اور دوسرے کے مقامات سے واقف ہوتا ہے۔ لہذا ان سے بچتا ہے۔

جب کہ جہل کو اس بات کی پہچان نہیں ہوتی پس وہ کیسے بچے گا! لہذا جہل ہمیشہ مشقت میں مبتلا رہتا ہے اور شیطان اس سے خوش خوش رہتا ہے ہم جہالت اور غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کیوں کہ یہ ہر بد بختی کی جڑ اور ہر نقصان کی بنیاد ہے۔

تو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب وہ کسی عمل کا ارادہ کرے اور اپنے اعتقاد کو کوشش میں لگانا چاہے تو اس وقت تک عمل میں جلدی نہ کرے جب تک نورِ علم کے درمیان اس پر واضح نہ ہو جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے پھر اسے کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ نفس کی خواہش کو بول کر کرنے کے لیے ہے تو پہنچا چاہیے اور وہ اپنے دل کو اس کے بارے میں سوچنے اور اس کا ارادہ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کہ باطن کام میں پہنچے پھر اسے کو دہرایا جائے تو اس سے رخصت پیدا ہوتی ہے رخصت اولیٰ کے کو ختم دیتی ہے اور ارادہ عزم کا باعث بنتا ہے اور عمل تباہی اور غضب خلودی کا سبب ہوتا ہے۔

لہذا شروع ہی سے شر کے مارے کی بڑ بڑکائی کی جائے اور بدل کا خیال ہوتا ہے باقی سب باتیں اس کے بعد آتی ہیں اور جب آدمی پر یہ باتیں شکل ہو جائے اور واقعہ مشکف نہ ہو بلکہ تاریکی میں ہو تو نورِ علم کے ساتھ اس میں غور و فکر کرے اور شیطان کے کو فریب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے جو خواہش کے ذریعے سامنے آتا ہے اور اگر خود سوچ و سچاؤ نہ کر سکے تو علماء دین کے نور سے روشنی حاصل کرے اور گمراہی کرنے والے دنیا دار علماء سے اس طرح بھاگے جن طرح شیطان بھاگتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بھاگے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس عالم کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں جس پر دنیا کی محبت کا نشہ غالب ہے وہ نہیں میری محبت سے الگ کر دے گا ایسے علماء میرے بندوں کو بھٹانے والے لیڈر ہیں۔
تو جہول دنیا کی محبت اور سخت حرص کی وجہ سے اندھیرے میں ہو رہا اور اللہ تعالیٰ کے نور سے پر دے میں ہوتا ہے کیوں کہ دونوں کے انوارِ حقارت ربوبیت سے چلتے ہیں تو جو شخص اس سے پیچھے پھیر کر اس کے دشمن کی طرف متوجہ ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کو نبین اور دشمنی جو میں وہ دنیاوی خواہشات کا عاشق ہو رہا اور ربوبیت سے کب جتنی حاصل کر سکتا ہے۔

تو ہر ایک کا یہ ارادہ اچھی طرح علم حاصل کرنا ہے یا اس ایسے عالم کو تلاش کرے جو دنیا سے منہ پھرنے والا ہے یا اس میں اس کی رخصت کم ہو بلکہ وہ اس شخص کے لیے جو بالکل رخصت نہیں رکھتا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبَعْرَ الْمُنَاقِبَةَ شَبَهِاتِ كَيْ وَتَقْتِمْ شَيْئًا (اور غواہات کے جوہر)

وَرُوْدُ الشُّبُهَاتِ وَالْعَقْلُ الْكَامِلُ
عِنْدَهُمْ جَمْعُ الشُّبُهَاتِ (۱)

اپ نے ان رجحانوں کو جمع فرمایا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں کیوں کہ جس شخص کے پاس خواہشات سے روکنے والی عقل نہ ہو اس کے پاس شبہات کو پرکھنے والی نگاہ بھی نہیں ہوتی۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ كَانَتْ ذَنْبًا فَارِقَهُ عَقْلًا لَا يَكُونُ
إِلَّا كَأَنَّكَ - (۲)

جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس سے عقل یوں جدا ہو جاتی ہے کہ گھبراہٹ بھی اس کی طرف نہیں لگتی۔
نوائس کو جس عقل کے ذریعے سعادت مندی حاصل ہے وہ کس قدر بے گناہوں کے ذریعے اسے بھی ملنے کا قصد کرتا ہے۔

اس زمانے میں اعمال کی افات کی پہچان بالکل مٹ چکی ہے اور تمام لوگوں نے ان علوم کو چھوڑ دیا اور خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان جو جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں ان میں ہرگز اس کا نام فقہ رکھ دیا ہے اور یہ علم جو دین کی فقہ تھا اسے تمام علوم سے خارج کر دیا اور دینی فقہ میں مشغول ہو گئے جس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ لوگوں کے عقل کو دھڑکے دین کی فقہ کے لیے خارج ہوں تو اس فقہ کے واسطے سے دینی فقہ دین بنی تھی۔

حدیث شریف میں ہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَسَيَاغِي عَلَيْكُمْ نَعْمَانٌ خَيْرٌ مِنْكُمْ فِيهِ
الْعَمَلُ - (۳)

آج تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو عمل میں جلدی کرتا ہے اور مشرب تم پر ایسا نمانے کا کہ تم میں سے وہ شخص بہتر ہوگا جو توقف کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ صاحب کلام کی ایک جماعت نے عراقل اور شامیوں سے لڑنے میں توقف کیا کیوں کہ ان پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا۔ جسے حضرت صدیق ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت اسماء حضرت محمد بن مسلمہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اور جو شخص کو شبہ کے وقت توقف نہ کرے وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اپنی رائے کو پسند کرنے والا ہوگا اور یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) تذکرہ الموضوعات ص ۱۸۸ باب الافلاک العمود

(۲) تذکرہ الموضوعات ص ۱۹۹ باب الافلاک العمود

فَاِذَا رَاٰكُم مِّنْ مَّكَانٍ وَّهَوٰى مِّنۢ بَيْنِكُمْ
 فَارۡجُوۡا حَتّٰى يَخۡرُجَ اِلَيْكُمۡ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوۡنَ
 جب تم دیکھو کہ تمہاری مخالفت اور خواہش کی پیروی کی جاتی
 ہے نیز ہر لڑنے دینے والا اپنی لڑنے کو ہی پسند
 کرتا ہے تو اس وقت تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ (۱)

اور جو شخص تحقیق کے بغیر شبہ میں پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔
 وَلَا تَقْعُوبُوا۟ مَّا لَيْسَ لَكُمۡ بِهِۦ عِلْمٌۭ (۱۲) اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔
 اور اس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کی بھی مخالفت کی آپ نے فرمایا۔
 يَاۡۤاَيُّهَا النَّاسُ لَا تَقْعُبُوۡا فِرَاقَ النَّفۡثِ اِنَّهُۥ دَبِيبٌ
 اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ کیوں کہ گمان سب سے زیادہ
 الجھوٹا بات ہے۔ (۱۳)

اس سے وہ گمان مراد یا جو دلیل کے بغیر جو بھی عوام میں سے بعض لوگ اشتہار کے وقت اپنے دل سے فحش لے
 کر گمان کے پیچھے چلتے ہیں چون کہ یہ کام مشکل ہی ہے اور عظیم بھی اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں دعا مانگا
 کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اِلَیۡكَ حَقًّا وَّاَنْذَرُ نَفۡثِیۡ رِیَاسَۃً
 قَارِیۡہِ الْبَاطِلِ بَا طِلَۃً وَّاَنْذَرُ نَفۡثِیۡ
 لَا حِیۡثَ اَبُوۡکَ تَجَعَلُہٗ مُتَشَابِہًا عَلَیَّ
 کَاۡنَیۡتُمُ النَّصَوٰی۔
 یا اللہ مجھ پر حق کو واضح فرما کر مجھے اس کی اتباع کی توفیق عطا
 فرما اور باطل کو میرے سامنے واضح کر کے مجھے اس سے
 بچنے کی توفیق عطا فرما اے میرے لیے مشابہ نہ بنا
 تاکہ میں خواہش کی پیروی کروں۔

حضرت صلی علیہ السلام نے فرمایا۔

انور ترین قسم کے ہیں ایک وہ بات ہے جس کا اچھا ہونا ظاہر ہے اس کی اتباع کرو دو سرا وہ جن کی غلطی دگر اچھی اوضاع
 ہے اس سے چھوڑ تیری قسم کا کام وہ ہے جس میں تمہیں شبہ پڑتا ہے اسے اس کے عالم کے واسطے رو۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اس طرح تھی۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُ بِكَ اَنَّ اَقُوۡلَ فِی الدِّیۡنِ
 یٰۤاَدِیۡرُ عَلَیَّ۔ (۱۴)
 یا اللہ میں دین میں علم کے بغیر کوئی بات کرنے سے تیری
 پناہ چاہتا ہوں۔

۱۱) طبرانی و ابی داؤد ص ۲۱۹ ترجمہ ۲۳۸

۱۲) قرآن مجید سورہ اسراء آیت ۳۶

۱۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۰۰ کتاب الوصایا

۱۴) مشکوٰۃ المفوضات ص ۲۲ کتاب العلم

تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر سب سے بڑا انعام علم اور حق کا واضح ہونا ہے اور ایمان بھی ایک قسم کا علم اور کشف ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

وَكَا أَنْ تَسْأَلَ اللَّهَ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ (۱)

اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔

اور اس سے علم مراد ہے۔ نیز ارشاد فرمایا۔

فَأَسْأَلُ أَهْلَ الْاِذْكِرَانِ كُنْتُمْ كَذَّابُونَ۔ (۲)

اور ارشاد فرمادی ہے۔

إِنْ تَعْلَمُونَ لَكُمُوعِي۔ (۳)

جے تمک بدایت ہمارے فوہل کرم پر ہے۔

اور فرمایا۔

تُسَمَّيَنَّ عَلَيْكَ بِيَاكُ۔ (۴)

پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔

اور فرمایا۔

وَعَلَى اللَّهِ تَعَالَى التَّيْسِيلُ۔ (۵)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

خو اہل نفس، تائینائی کی شریک ہے اور حیرانگی کے وقت توقف کرنا توفیق کی بات ہے اور غم کو مٹانے والی بہترین

چیز یقین ہے جھوٹ کا انجام شہنائی ہے اور سچ میں سب اشی سے بہت سے بیگانے اپنوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور

غریب وہ ہے جس کا کوئی حبیب نہ ہو اور صدیق وہ ہے جس کا انداز اس کی تصدیق کرے بدظنی کے باعث کسی دوست کو

مکھوڑ دینا بہترین حالت کرم ہے یا دہرا بھی بات کا باعث ہے اور سب سے مضبوطی توہی ہے اور سب سے مستحکم

سبب جے توفیق کرے وہ سبب ہے جو تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے دنیا میں سے تیرا حصہ وہی ہے جس کے

خبر سے خواہی آخرت کو درست کرے رزق کی دو قسمیں ہیں ایک رزق وہ ہے جسے تو تلاش کرتا ہے اور دوسرا جو تجھے

تلاش کرنا ہے اگر تو اس کے پاس نہ جائے تو وہ تیرے پاس آئے گا۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ نساء، آیت ۱۱۳

(۲) قرآن مجید، سورۃ النمل، آیت ۶۲

(۳) قرآن مجید، سورۃ الدلیل، آیت ۱۲

(۴) قرآن مجید، سورۃ الصافات، آیت ۱۹

(۵) قرآن مجید، سورۃ النمل، آیت ۱

اگر تو اس چیز پر پہنچنے والی نصیحت ہو اور دیکھتا ہے تو کچھ تک پہنچی ہے تو جو کچھ تک نہیں پہنچی اس پر دوبارہ نہ کر۔
 اور جو چیز نہیں ہوتی اسے اس پر قیاس کر جو جو چکی ہے کیوں کہ تمام امور ایک ہی ہیں انسان اس چیز کے حصول پر خوش
 ہوتا ہے جو مانے والی نہ ہو اور جسے کبھی نہیں پاسکتا اس کے نہ ملنے پر ناراض ہوتا ہے مجھے دینا سے جو کچھ اس پر زیادہ
 خوش نہ ہو اور جو کچھ تجھے نہ مل سکا اس پر ناراض نہ کر۔ تجھے اس پر خوش ہونا چاہیے جو آگے بھیجا اور اس پر ناراض نہ کرنا چاہیے
 جو تم نے پیچھے چھوڑا تجھے آخرت کے لیے مشغول ہونا چاہیے اور موت کے بعد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔
 ان تمام کلمات کو نقل کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ حیرت کے وقت توفیق کرنا توفیق کی بات ہے۔

”تو مرنے کرنے والے کی پہلی نظر اس بات پر ہوتی چاہیے کہ اس کا ارادہ اور حرکت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا خواہش کے
 تابع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ وَهُوَ
 يَخَافُ فِي الْمَوْتِ لَوْمَةً لَا تَمُوتُ وَلَا يَسْأَلُ
 يَسْأَلُ عَنْ مَعْلِيهِ وَادَا عَمْرٍاهُ كَمَا اَمْرٍاهُ
 اَحَدُهُمْ هُمَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَلَهُ خَيْرٌ لَكَ
 الْآخِرَةُ عَلَى الدُّنْيَا۔

تین باتیں ایسی ہیں کہ جن شخص میں پائی جائیں اس کا ایمان
 مکمل ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کی گئی
 کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا اپنے کسی عمل میں
 ریا کاری نہیں کرتا اور جب اس کے سامنے دو باتیں پیش
 ہوں ایک کا تعلق دنیا سے ہو اور دوسری آخرت سے
 تعلق ہو تو وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔

اور جب کوئی عمل اس اسلام پر کہ وہ ایمان رکھتا ہے لیکن اس کا کوئی قصد نہیں تو اسے چھوڑ دے کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ كُنَّ اِسْمُهُ وَالْمَسْرُوعُ تَرَكَهُ مَا دَكَ
 يَتْبَعُهُ۔

انسان کے جس اسلام سے ہے کہ بے فائدہ کام کو چھوڑ
 دے۔

دوسری نظر مرنے کی دوسری نظر عمل شروع کرنے وقت ہوتی ہے وہ یہ کہ کیفیتِ عمل کا طالب ہو تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ
 کے حق کو پورا کرے۔ اس کو پورا کرنے میں نیت اچھی ہو اور اس کی صورت کو مکمل کر کے حتی الامکان اسے کامل بنائے اور نہ
 بات اسے ہر حالت میں لازم ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں حرکت دے سکے بغیر غالی نہیں ہوتا جب وہ ان تمام
 حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھے گا تو نیت، حسنِ عمل اور رعایتِ ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قادر ہوگا مثلاً

جب وہ بیٹھے تو اسے چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے کیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ (۱۱) بہترین مجلس وہ ہے جس میں قبلہ کی طرف رخ ہو۔

اور چوڑی مار کرنے بیٹھے کیوں کہ بادشاہوں کے سامنے اس طرح نہیں بیٹھتے اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ اس پر مطلع ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ میں ایک دفعہ چوڑی مار کر بیٹھا تو میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ بادشاہوں کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں؛ اس کے بعد میں کبھی چوڑی مار کرنے بیٹھا۔

اور اگر سوئے تو قبلہ رخ ہو کر دائیں ہاتھ پر سوئے، اور ان تمام آداب کا خیال رکھے جن کا ذکر ہم ان کے مقام پر کر چکے ہیں یہ سب باتیں مراقبے میں شامل ہیں۔

بلکہ قضائے حاجت کے وقت آداب کا خیال رکھنا بھی مراقبے کو پورا کرنا ہے۔

تو انسان تین حال سے خالی نہیں ہوتا عبارت میں معروف ہوگا یا گہ میں یا کسی صباغ کام میں تو عبادت میں اس کا مراقبہ نیت کا خاص ہونا عبارت کو مکمل کرنا، آداب کا خیال رکھنا اور عبارت کو آفات سے بچانا ہے۔

الگ گاہ میں مشغولی ہو تو اس کا مراقبہ تو بہ کرنا، نام نہاد باز رہنا، خیا کرنا اور غور و فکر میں مشغول ہونا ہے اگر کسی صباغ رباں کام میں مشغول ہے (جن کارخانہ دہی ہیں) ہے تو اس صورت میں آداب کا لحاظ کرنا نیتوں کے لئے پر مشم کا شکر ادا کرتا ہے۔

بنا کی بھی حالت میں ہر مصیبتوں اور آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتا لہذا اسے ان پر صبر کرنا چاہیے اسی طرح اسے نصبت ضرورتی ہے تو اس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے یہ تمام باتیں مراقبے سے تعلق رکھتی ہیں۔

بلکہ بندے پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ عائد ہوتا ہے وہ یا تو کوئی فعل ہوگا جس کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی یا کوئی مشورہ بات ہوگی جس کا چھوڑنا ضروری ہوگا یا کوئی مستحب کام ہوگا جس کی اسے ترغیب دی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے سبقت لے جائے اور کام صباغ ہوگا جس میں اس کے جسم ابدال کی اصلاح اور عبادت خلافتی پر مدد ہوگی۔

ان میں سے ہر ایک کی کچھ حدود ہیں جن کی رعایت ضروری ہے اور وہ دائمی مراقبے سے ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَنْ يَتَذَكَّرْهُ اللَّهُ فَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ابْوَابَ رَحْمَتِهِ (۱۲) اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر جائے اس نے اپنے نفس پر عظم کیا۔

(۱۲)

توبہ کے کوہِ رقتِ انجینِ سمول سے متعلق اپنے نفس کا خیال رکھنا چاہیے جب فراغِ نفس سے فانی ہو اور نوافل پر قادر ہو تو اسے سب سے بہتر عمل تلاش کرنا چاہیے تاکہ اس میں مشغول ہو سکے کیونکہ جو شخص زیادہ نفع حاصل کر کے لیکن حاصل نہ کرے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور زیادہ نفع، نفلی اعمال کے زیادہ ہر گز سے حاصل ہوتا ہے اسی لیے بندہ اپنی دنیا سے آخرت کا حصہ وصول کرتا ہے جیسے ارشادِ خداوندی ہے۔

وَلَا تَسْأَلْ بِمَا نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ (۱۱) اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ چھو۔

اور ہر سب کچھ ایک ساعت کے برابر ہو سکتا ہے کیونکہ ساتتین تین میں ایک وہ ساعت ہے جو گزر چکی ہے اسی میں کوئی تھکاوٹ نہیں وہ مشقت میں گزری یا آرام میں، دوسری ساعت وہ ہے جو ابھی آگے گی بندے کو اس بات کا علم نہیں کہ اس میں زندگی ہو رہے گا یا نہیں۔ اور اسے اس بات کا علم بھی نہیں کہ اس ساعت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے گا اور تیسری ساعت وہ ہے جس میں بندہ موجود ہے اسے اس میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا اور اپنے رب کو سامنے رکھنا چاہیے اگر اسے آئندہ ساعت نہ بھی ملی تو اس کے فوت ہونے پر افسوس نہ ہوگا اور اگر آلے طالبِ ساعت حاصل ہوگئی تو اس سے بھی اپنا حق وصول کرے گا جس طرح پہلی ساعت سے حصہ حاصل کیا اور اپنی عمر کی امید بچا جس سال نہ ٹھہرے اس طرح وہ اتنی لمبی جتنی مراقبہ سے گھبرا جائے گا بلکہ یوں سمجھے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے اور اس کے آخری سانس ہیں ہر سانس یہ اس کے آخری سانس ہیں اور اسے علم نہ ہو اور جب اس بات کا امکان ہے کہ ہر اس کے آخری سانس ہوتا تو اسے ایسے طریقے پر رہنا چاہیے جس میں اسے موت آجائے تو وہ اسے ناپسند نہ کرے بلکہ اس کے تمام اعمال اس طرح پر رہیں جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَكُونُ الْمُتَوَمِّلُ طَاعِنًا اَوْ فِي
تَكَلُّفٍ اَوْ تَزَدُّدٍ اَوْ مَرَمَّةٍ اَوْ مَقَامَةٍ
اَوْ كَذِبٍ فِي عَمَلٍ مَّحْمُودٍ۔ (۱۲)

اور اسی طرح کہ ایک دوسری حدیث بھی ان سے مروی ہے۔

عَلَى الْقَائِلِ اَنْ تَكُونَ لَكَ اَرْبَعُ سَاعَاتٍ
سَاعَةٌ يَسْتَأْذِنُ فِيْهِ رَبُّكَ وَسَاعَةٌ يُجَارِبُ
فِيْهَا نَفْسَكَ وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيْهَا فِي

حقلِ منہ آدمی کے لیے چار ساتتین ہونی چاہیں ایک
ساعت میں اپنے رب سے مناجات کرے دوسری
ساعت میں اپنے نفس کا استیصال کرے تیسری میں

۱۱) قرآن پاک سورہ قصص آیت ۷۷

۱۲) الترمذی و الترمذی جلد ۲ ص ۱۸۸/۱۸۹ کتاب القنات

مَنْعَ اللَّهِ وَسَاعَةً يَخْلُقُ فِيهَا بِالْمُطْعَمِ
اللَّهُ تَعَالَى الْخَلِيقِ وَصُنْعَتِ فِي عَزْرٍ رَسْمِ اِدْرِ چو تھی ساعت
میں کھانے پینے کے لیے فارغ ہو۔

یوں کہ یہ ساعت رکھانے پینے والی ساعت (باقی میں ساعتوں پر مدد گار ہوگی پھر جس ساعت میں کھانے پینے میں مشغول ہو وہ بھی افضل عمل سے خالی نہیں ہوتی چاہیے اور وہ ذکر و فکر ہے مثلاً اس نے جو کھانا حاصل کیا اس میں اتنے عذاب ہیں کہ اگر ان میں غور و فکر کرے اور ان کو سمجھے تو یہ اوصاف کے بہت سے اعمال سے افضل ہے۔
اور اس سلسلے میں لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔

ایک قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے عبادات کو دیکھتے ہیں پھر یہ حیوانات کی زندگی اس سے کس طرح مربوط ہے اسباب کے سلسلے میں تقدیر خداوندی کی کیفیت کیا ہے نیز یہ کہ خواہشات کو سپد کیا جو اس کا باعث ہے اور اس خواہش کے لوازم جو سفر میں ان کو سپد کیا جیسا کہ ہم نے ان میں سے بعض باتیں شکر کے بیان میں ذکر کی ہیں یہ عقل مند لوگوں کا مقام ہے۔

ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو غصے اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس میں صحت مجبوری کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ اس سے بے نیاز نہرنا چاہتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں نفس خواہش کی وجہ سے مجبور ہیں یہ غلام لوگوں کا مقام ہے۔

تیسری قسم ان لوگوں سے متعلق ہے جو صانع کی صفت کو دیکھتے ہیں اور اس سے خالق کی صفات کی طرف ترقی کرتے ہیں ان کا غفلتوں کو دیکھنا فکر کے دروازے کو کھولتا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے یہ عارفین کا مقام اور عہدین کی علامت ہے کیوں کہ حب کوئی حب، اپنے محبوب کی کارگیری اس کی کتاب اور تصنیف کو دیکھتا ہے تو وہ صنعت کو قبول جاتا ہے اور اس کا دل صانع رہانے والے میں مشغول ہو جاتا ہے۔

بندہ جس چیز پر بھی غور و فکر کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت موجود ہوتی ہے اب اگر اس کے لیے ملکوت کے دروازے کھل جائیں تو صانع کی طرف دیکھنے کی بہت گنجائش ہے لیکن یہ بہت ہی کیا ہے۔

اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو ان کھانوں کو محض اور رغبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چنانچہ جو کچھ انہیں ملتا اس پر کھنکھاتے ہیں اور جو کچھ حاصل ہوا اس پر غرض ہوتے ہیں جو کچھ ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا اسے چھوڑ دیتے ہیں اس میں عیب نکالتے ہیں اور اس کے فاعل کی برائی بیان کرتے ہیں مینی پکانے والے کی مذمت کرتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں کہ کچھ نئے والے کو جو قدرت اور علم حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے

بغیر اس کی توفیق میں سے کسی چیز کی منت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشائستہ کلمات کہتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَسْجُدُوا لِلدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ۔

تم نے کو گالی نہ دو کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کو پیدا کرتے والا ہے۔

(۱۱)

یہ مرتبہ کا دوسرا درجہ ہے اس میں اعمال کے دھام کی نگہداشت ہوتی ہے اس کی تشریح بہت طویل ہے اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے اصول کو مضبوط کرنے والے کے لیے راستے سے آگاہی ہے۔

فصل ۳۲

نگہداشت کا تیسرا مقام۔ عمل کے بعد نفس کا محاسبہ

اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِتَنْتَبَهُ

نَفْسُ مَا قَدْ مَنَّ اللَّهُ (۱۲)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل رقیابت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گذشتہ اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اس لیے حضرت عرفان رقی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ محاسبہ کیا جائے اور وزن کئے جانے سے پہلے وزن کرو۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ

مجھے کوئی نصیحت کیجئے آپ نے پوچھا کیا تم نصیحت طلب کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا۔

إِذَا هَمَمْتُ بِأَمْرٍ فَتَبَدَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنِ

رَأَيْتَ رِشْدًا فَامْضِهِ وَإِنِ كَانَ

عَيْنًا فَانْهَ عَنَّهُ۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ عقل کے لیے چار ساتھی ہوتی ہیں چاہیں (اور) ایک ساتھی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَلْيُؤْمَرْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّمَا الْمَوَدَّةُ

بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ الْمَلَائِكَةِ

(۱۳) صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۷۷ کتاب اللہ تعالیٰ عن اللہ

(۱۴) قرآن مجید سورہ حشر آیت ۱۸

لَقَدْ كَلَّمْنَا قَوْمَهُنَّ - (۱)
اور تو یہ ہے کہ عمل کے ندامت کے ساتھ اسے دیکھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
إِنِّي تَوَسَّعْتُ لِلَّهِ وَالْوَيْلُ لِيَكْفِي الْيَوْمَ
بے شک میں دن میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش
طلب کرتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ (۲)

اور ارشاد فرمادی ہے۔

إِنَّ الْيَوْمَ الْقَوَامَ إِذَا مَسَّهُمْ طَاعَتُ
مِنَ الشَّيْطَانِ أَكْثَرُ مَا إِذَا هُمْ
بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جب انہیں
شیطان کی طرف سے کوئی ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ ہوشیار
ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی اکھیں کھل جاتی ہیں۔ (۳)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب رات ہو جاتی تو آپ اپنے پاؤں پر دھو مانتے اور اپنے
آپ سے پوچھتے کہ آج تم نے کیا عمل کیا ہے؟

حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ
اپنے شریک کی نسبت عموماً اپنے نفس کا محاسبہ شدت سے نہ کرے اور وہ شریک کام کے بعد ایک دوسرے سے
محاسبہ کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابو جریج رضی اللہ عنہ نے وصال
کے وقت ان سے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں پھر فرمایا میں نے کیا کہا ہے؟
انہوں نے وہی بات دہرائی کہ آپ نے یہ فرمایا ہے۔

آپ نے فرمایا (میں) کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں — تو دیکھئے کس طرح انہوں نے
عمل کے بعد غور و فکر کیا اور ایک بات کو دوسری بات سے بدل دیا۔

اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب نماز میں پڑھوے نے ان کی توجہ دوسری طرف مبذول کر دی
تو انہوں نے ایسا ناسخ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کر دیا (۴)

(۱) قرآن مجید سورہ قلم آیت ۲۱

(۲) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۸۸ کتاب الادب

(۳) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۲۵

(۴)

اس کی وجہ ندامت اور اس وحدۃ کے عرضِ ثواب کی امید تھی حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا تو ان سے کہا گیا اسے ابو یوسف! آپ کے بیٹے اور غلام اس کام کے لیے کافی تھے، انہوں نے فرمایا میں اپنے نفس کا تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ اس کا تجربہ نہیں کرتا۔

حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن اپنے نفس پر حاکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا محاسبہ کرنا رہتا ہے اور ان لوگوں کا محاسبہ آسمان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب سخت ہوگا جنہوں نے اس کام کو محاسبہ کے بغیر یا ہمتوں نے محاسبہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان کے سامنے اپنا ہلک کوئی بات آتی ہے اور وہ اسے اچھی لگتی ہے تو وہ کہتا ہے قسم بخدا! تو مجھے اچھی لگتی ہے اور توبہ کی ضرورت بھی ہے لیکن کیا کروں تیرے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے یہ عمل سے پہلے محاسبہ ہے۔ پھر فرمایا بسنِ اوفات اس سے کہتا ہیں ہر بھائی ہے تو وہ اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے تیرا کیا ارادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اس سلسلے میں میرا عقد قبول نہیں کیا جائے گا اور اللہ کی قسم میں آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ ابن شاذان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلتا تھا کہ آپ ایک بارش میں تشریف لے گئے میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل تھی میں نے سنا کہ آپ فرار ہے تھے اور اس وقت آپ بارش کے اندر تھے اے عمر بن خطاب تو امیر المومنین ہے کیا خوب! اللہ کی قسم تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا۔

وہ وہ تجھے مذہب رکے گا۔

ارشادِ خداوندی ہے۔

دامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں

وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْكَلْبَاءِ (۱۷)

اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن ابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن ہمیشہ اپنے نفس کو جبرکناں رہتا ہے کہ اس کلام سے میرا کیا ارادہ تھا! اس کھانے سے کیا مقصود تھا! میرے اس پینے سے کیا ارادہ تھا! اور بیکار کی زندگی بسر کرنا اور کام کرنا رہتا ہے کبھی بھی اپنے نفس کو مذہب نہیں کرتا۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے نفس سے کہتا ہے کیا تو فلاں گناہ ظاہر نہیں کیا تو فلاں عمل ظاہر نہیں! پھر اسے کام ظاہر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا پابند کر دیتا ہے تو یہ شخص فلاح سے محروم رہتا ہے۔ سادہ یہ نفس کا محاسبہ باہرِ مذہب ہے جیسا کہ اپنے مقام پر آئے گا۔

حضرت میمون بن جہر بن رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن شخص اپنے نفس کا محاسبہ ظاہر بارشہاء اور خلیل شریک سے بھی

زیادہ کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو جنت میں اس طرح دیکھا کہ میں اس کے چل کھارہ ہوں اس کی ہڈیوں سے پانی پینا ہوں۔

اور وہ ان کی کناروں سے گلے مٹا ہوں پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم میں یوں دیکھا کہ اس کی کڑوی غذا (تصویر) کھارہ ہوں اور پیپ پینا ہوں نیز اس کے طوق اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں میں نے اپنے نفس سے کہا اسے نفس اہلک یا چاہتے ہو! اس نے کہا میں دوبارہ دنیا میں جا کر اچھے کام کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا تم! میں ہوں میں عمل کرو۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حجاج بن یوسف کو دیکھا اس نے غلبہ دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنا محاسب بکرتا ہے اس سے پہلے کہ محاسبہ کسی اور کے ہاتھ میں چل جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہی پر رحم فرمائے جو اپنے عمل کی نگاہ پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے مالک توں میں نظر کرتا ہے وہ محسن کہتا رہا حتیٰ کہ میں رو پڑا۔

احنف بن قیس رحمہ اللہ کے ایک مرتب نے بیان کیا کہ میں ان کی مجلس میں رہتا تھا وہ رات کو اکثر نماز کی جگہ مانگتے تھے وہ چاروں کے پاس آکر اس میں انگلی رکھتے تھے کہ آگ کی تپش محسوس ہوتی پھر اپنے نفس سے فرماتے اے ضعیف! آج تم نے عمل کیا اس کی کیا وجہ تھی! آج تم نے جو عمل کیا اس پر مجھے کس نے اجازت دی۔

فصل نمبر ۱۰

عمل کے بعد محاسبہ کی حقیقت

جان لو! جس طرح بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن کے شروع میں ایک وقت مقرر کرے جس میں اپنے نفس کو حق کی وصیت کرے اور اس سے اس بات کی شرط رکھے اسی طرح دن کے آخر میں بھی ایک وقت مقرر ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفس سے مطالبہ اور اس کی تمام حرکات و سکنات پر محاسبہ کرے جس طرح باہر لوگ دنیا میں اپنے شرعیوں کے ساتھ حساب کتاب کے لیے سال کے آخر میں یا بیسے یا دن کے آخر میں ایک وقت مقرر کرتے ہیں اور وہ دینی حرم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں نیز اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں دینی مال لغت نہ ہو جائے حالانکہ اس کا وقت ہوتا ان کے لیے بہتر ہے اور اگر یہ مال کو حاصل ہو تو بھی چند دن ہی باقی رہتا ہے تو عقلمند آدمی اپنے نفس سے اس بات کا حساب کیسے نہیں کرے گا جس سے دائمی بختی اور نیک بختی کا تعلق ہے۔

اس میں سستی، غفلت، ذلت و رسوائی اور عدم توفیق کی وجہ سے ہوتی ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔
شریک کے ساتھ حساب کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل مال اور نفع و نقصان کا جائزہ لے تاکہ اس کے لیے کسی

زیادتی واضح ہو اگر مال میں اضافہ ہوا تو اسے وصول کر کے ادراں کا شکر یہ ادا کرے اور اگر نقصان ہو تو اس سے نقصان بھرے اور مستقبل میں اس کے تدارک کا مطالبہ کرے۔ اسی طرح دین کے حوالے سے اصل مال فرائض اور نفع فرائض ہیں اور اس کا نقصان گنہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

اس تجارت کا موسم پورہ دن ہوتا ہے اور عمل کرنے والا نفس ایسا ہے لہذا پیسے اس سے فرائض کے بارے میں پوچھے اگر اس سے اس طرح ادائیگی کر دی جس طرح چاہیے تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اسی طرح ادائیگی کرنے پر ہونے کی رغبت دے اور اگر اس نے بالکل ادا نہیں کئے تو اس سے قصداً کا مطالبہ کرے اگر اس نے ناقص طور پر ادائیگی کی ہو تو اسے فوائد کے بغیر نقصان کو پورا کرنے کا پابند بنائے۔

اور اگر اس نے کسی گنہ کا ارتکاب کیا ہو تو اسے (نفس کو) سزا دینے اور جبر کئے میں مشغول ہونا کہ اس کی کوتاہی کا اچھی طرح تدارک کرے جس طرح تاجر اپنے شریک کے ساتھ کرتا ہے۔

اور جس طرح وہ دنیا میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے کئی یا دینی کے راستوں کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ اسے اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا تو اسے چاہیے کہ نفس کے معمول سے نقصان اور کمزوری سے بھی بچے کیونکہ یہ بڑا دھوکے باز اور دغا باز ہے لہذا پیسے اس سے تمام دن کی گفتگو کا صحیح جواب طلب کرے اور اپنے نفس سے اس بات کا غور و حساب لے جس کا حساب قیامت کے دن دوسریاں لگے۔

اسی طرح نظر بیکہ دل کے خیالات اور دوسروں، دشمن، دشمنی کھاتے پیسے، سونے حتیٰ کہ خاموشی کا حساب بھی لے کر اس نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی اور کون کون کے بارے میں پوچھ گچھ کرے کہ اس کا کیا مقصد تھا جب ان تمام باتوں کا علم ہو جائے ہو نفس پر واجب تھیں اور اس کے نزدیک میں طور پر ثابت ہو جائے کہ کس قدر واجب کی ادائیگی ہوئی ہے تو اس قدر کا حساب ہو گیا اب باقی نفس کے ذمہ کون سے اس پر لازم کرے اور اسے دل کے کاغذ پر کھودے جیسے اپنے شریک کے ذمہ باقی حساب کو دل پر بھی لکھتا ہے اور حساب و کتاب کے درمیان میں بھی۔

پھر جب نفس قرضدار ٹھہرا تو ممکن ہے کہ اس سے قرض معمول کرے کچھ تو نادان کے ذریعے اور کچھ اسی کی ذمہ داری سے اور بعض کے حوالے سے اسے سزا دے اور سب کچھ حساب کی تحقیق کے بعد ہی ممکن ہے مگر جن قدر واجب باقی ہے اس کی قیہ پر کے جب یہ بات معلوم ہو جائے تو اب اس سے مطالبہ اور قصداً کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ نفس سے ایک ایک دن گزرتی کرے تمام عمر کا حساب تمام ہی چری اور باطنی اعضا کے حوالے سے کرتے جیسے حضرت توبہ بن صہ رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ روزہ کے مقام پر تھے اور اپنے نفس کا حساب کیا کرتے تھے انہوں نے ایک دن حساب لگایا تو ان کی عمر ساٹھ سال تھی دنوں کا حساب کیا تو وہ اکیس ہزار پانچ سو تھے انہوں نے بیخبری ادا فرمایا ہائے افسوس ہیں حقیقی بادشاہ سے اکیس ہزار پانچ سو تھیں ان کے ساتھ عذات کروں گا۔ اور جب روزانہ سو سو ہزار گناہ ہوں تو ایک

صورت حال ہوگی پھر وہ فتنہ کھا کر گر پڑے اور مظلوم مہاجر وفات پا گئے ہیں لوگوں نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اسے شخص اقر و کس اطمینان کی طرف چلا گیا۔

اسی طرح ہر وقت نفس سے سانسوں کا حساب بھی کیا جائے نیز دل کے گناہ اور اعصاب سے سرزد ہونے والی نافرمانیاں پر بھی احتساب کرے اگر کوئی سرگناہ پر اپنے گھر میں ایک پتھر چھپے تو تھوڑی سی مدت میں اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے گا۔ لیکن دو گنا ہوں کو یاد رکھنے کی سنی کرتا ہے جب کہ دوسرے اسے یاد رکھتے ہیں اور تمناں اسے شمار کرتا ہے اور انسان بھول جاتے ہیں۔

فصل ۵ :

چوتھی نگہداشت — کوتاہی پر نفس کو سزا

جب آدمی اپنے نفس کا احتساب کرے اور پھر گناہ کے ارتکاب اور حق خداوندی میں کوتاہی سے محفوظ نہ ہو تو اس کے لیے مناسب ہیں کہ نفس کو کھلی چھٹی دے دے کیوں کہ اسے مہلت دینے کی صورت میں گناہوں کا ارتکاب آسان ہو جائے گا نفس ان سے نفوس ہو جائے گا اور ان کا ترک مشکل ہو گا۔ اور یہ اس کی ہمت کا سبب ہے بلکہ اسے چاہیے کہ اس کو تنبیہ کرتا ہے جب نفس کی خواہش کے مطابق کوئی مشتبہ فقر کھا لے اور اسے چاہیے کہ نفس کو جھوک کے ذریعے سزا دے اور اگر کسی غیر عزم کو دیکھے تو آنکھ کو روکنے کے ذریعے سزا دے اسی طرح جہم کے ہر عضو کو خواہشات کی تکمیل سے روکنے کے ذریعے سزا دے آخرت کے راستے پر چلنے والے لوگوں کا یہی طریقہ تھا۔

حضرت منصور بن ابی یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک عبادت گزار آدمی نے کسی عورت سے بات کی حتیٰ کہ اس نے اس کی زبان پر ہاتھ رکھ دیا پھر اسے مذمت ہوئی تو اس نے اپنا ہاتھ آگ پر رکھ دیا حتیٰ کہ وہ جل کر کباب ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا ایک طویل عرصہ تک وہ اسی حالت میں رہا ایک دن باہر گیا تھا تو ایک عورت پر نظر پڑی چنانچہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس کا قصہ کیا اپنا پاؤں باہر نکالا کہ اس کی طرف جاتے تو رخصت خداوندی سے عدلی اور کہنے لگیں کہ کیا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کی خواہش دب گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرمایا وہ پیشانی ہوا اور جب اپنا پاؤں عبادت خانے کی طرف واپس کرنے لگا تو سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پاؤں گناہ کے ارتکاب سے باہر نکلا اب وہ میرے ساتھ عبادت خانے میں واپس آئے لڑکی قسم ایسا کبھی بھی نہیں ہو گا۔

چنانچہ اس نے وہ پاؤں باہر ہی نکلی چھوڑ دیا حتیٰ کہ بادشہوں ہواؤں، برف اور عصب کی وجہ سے وہ کٹ کر گر پڑا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بعض کتب میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔

حضرت عبداللہ رحمہ اللہ سے منقول ہے فرماتے ہیں میں نے ابن کربی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک رات میں
 جہنمی ہو گیا اور مجھے غصہ کی ضرورت پڑ گئی رات ٹھنڈی تھی میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اس میں تاخیر کر رہا ہے اور کوئی چیز کتا ہے
 اور چاہتا ہے کہ صبح ہو جائے اور میں پانی گرم کر کے حمام میں جاؤں اور نفس پر شقت نہ لائوں۔

میں نے کہا تعجب کی بات ہے میرا زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے اور اس کا بھرپور حق واجب ہوا اور میں
 جلدی کرنے کی بجائے توقفت اور تاخیر کر رہا ہوں میں نے قسم کھائی کہ میں اسی گدی میں غسل کروں گا اور یہ بھی قسم کھائی کہ میں
 نہ تو اسے آراموں گا اور نہ چوڑوں گا اور نہ ہی اسے دھوپ میں خشک

کروں گا۔

منقول ہے کہ خزان اور ابو موسیٰ دونوں ایک جہاد میں تھے کہ ایک عورت سامنے آئی خزان نے اس کی طرف
 دیکھا پھر اپنی آنکھ پر اس قدر زور سے طمانچہ مارا کہ آنکھ پھر گئی روشنی چلی گئی اور فرمایا تو اسی چیز کو دیکھتے ہے جو تیرے لیے
 نقصان دہ ہے کئی بزرگ نے ایک عورت کی طرف ایک نگاہ کی تو اپنے اپنے زور سے کہہ دیا کہ وہ زندگی بھر ٹھنڈا پانی نہیں پئیں
 گئے اور چنانچہ وہ گرم پانی پیتے تھے تاکہ نفس پریشی ختم رہے۔

حسان بن ابی سنان رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک مالدار تھا جس کے پاس سے گزرتے اور کہنے لگے
 یہ کب بنائے پھر اپنے نفس کی طرف توجہ ہو کر فرمایا ایسے کام کے بارے میں پوچھتا ہے جو بے مقصد ہے میں تجھے ایک
 سال روزہ رکھنے کی سزا دوں گا چنانچہ انہوں نے سال بھر روزہ رکھا۔

حضرت مالک بن عیسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رباح قبیلہ مصر کے بعدائے اور میرے والد کے بارے میں پوچھا ہے کہ
 وہ تو سوتے ہوئے میں فرمایا اس وقت سو رہے ہیں یہ سوتے کا وقت ہے پھر واپس پھر گئے ہم نے ان کے پیچھے ایک
 آدمی بھیجا اور پوچھا کیا آپ کے لیے ان کو جگا دیں؟ فاما وہ واپس آیا اور کہنے لگا وہ تو میری بات سمجھنے سے زیادہ اہم بات
 میں مشغول ہیں میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں چلے گئے اور اپنے نفس کو قاب کیا اور فرمایا کیا تم نے یہ کہا کہ یہ سوتے
 کا وقت ہے؟ کیا یہ بات کہنا تم پر لازمی تھا آدمی جب چاہے سوئے نہیں کیا مسموم کر یہ سوتے کا وقت نہیں ہے جس بات
 کا علم نہیں اس کے بارے میں گنج ہو کر تے ہو میں اللہ تعالیٰ سے زبردستی کہتا ہوں کہ میں توڑوں گا کہ سال بھر تک سوتے
 کے علاوہ زمین پر بیٹھ نہیں لگاؤں گا البتہ یہ کہ کوئی مرض صاف ہو جائے یا عقل زائل ہو جائے تو مالک بات ہے مجھے شرم نہیں
 آئی کہ تک تو لوگوں کو بھر دیا ہے کہ وہ اس کی بات سے باز نہیں آئے گا۔ طوی فرماتے ہیں وہ سوتے لگاؤں میں میری
 موجودگی کا علم دہرا میں نے یہ بات دہم تو انہیں چھوڑ کر واپس آگیا۔

حضرت تیم داری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ ایک رات سوئے اور تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو اس کو تاہن کی سزا کے
 طور پر وہ ایک سال تک نہ سوئے اور رات کو قیام کرتے رہے۔

حضرت ظہور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک دن ایک شخص چلا اور وہ کپڑے اتار کر کے گرم ریت پر غویب لٹا اور اپنے نفس سے کہنے لگا اسے رات کے سرد اور بدن کے بیکار چھو اور جسم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے وہ اسی حالت میں تھا کہ اس کی نگاہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور آپ ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے۔ وہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھ پر میری نفس غالب ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہ تھا! سنو! تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کا اظہار فرماتا ہے اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا اپنے بھائی سے کچھ توشہ لے لو تو ایک صحابی نے کہا اے فلاں! میرے لیے دعا کرو میرے لیے دعا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کے لیے دعا کرو چنانچہ اس سے یوں دعا مانگی۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ التَّقْوٰی زَادًا وَحُمْدًا
عَلٰی اَمْرِيْ وَامْرَءِيْ

یا اللہ! تقویٰ ان کا سامان بنا دے اور ان سب کے معاملے کو حدیث پر جمع کر دے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے یا اللہ! اس کو راہِ راست پر رکھ تو اس نے کہا یا اللہ! ان سب کا ٹھکانہ جنت میں بنا دے (۱)

حضرت حذیفہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم اپنے نفس کی خواہشات کے سلسلے میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا تو نے زمین پر مجھے اپنے نفس سے زیادہ کس چیز سے نفرت نہیں تو میں اس کی خواہشات کو کیسے پھرا کر رکھتا ہوں۔

حضرت ابن مساک، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد ان کے پاس پہنچے اور وہ اپنے گھر میں مٹی پر پڑے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا اسے دائرہ اتارنے اپنے نفس کو اس کے قید ہونے سے پہلے قید کر دیا اور اس کو عذاب ہونے سے پہلے عذاب میں مبتلا کیا آج تم اس کی طرف سے ثواب دیکھو گے جس کے لیے ایسا کرتے تھے۔

حضرت دہب بن منہر حماد فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک عرصہ تک عبادت کی پھر اسے کوئی حاجت پیش آئی تو وہ ستر چھتھیں طرح کھڑا رہا کہ وہ ہر جگہ سے گھبرا گیا وہ کھجوریں کھا آٹھا۔ پھر اپنی حاجت کا سوال کیا لیکن اس کی حاجت پوری نہ ہوئی چنانچہ اس نے اپنے نفس کی طرف توجہ ہو کر کہا یہ تیری وجہ سے ہوا اگر تجھ میں کوئی مصلحت ہو تو تیری حاجت پوری ہو جائے اس وقت ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا اے ابن آدم! تیری یہ ساعت تیری گذشتہ عبادت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت کو پورا کر دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم ایک جہاد میں شریک تھے جب دشمن سر پر آگیا تو لوگوں میں چیخ و
پکار شروع ہو گئی وہ سخت ہوا کا دن تھا لوگ اسی حالت میں میدان جنگ کی طرف چل پڑے تو میں نے اپنے ساتھی ایک
شخص کو دیکھا جو اپنے نفس سے مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا اسے میرے نفس کیلئے میں فلاں فلاں جنگ میں شریک نہیں
ہوں تو تو نے کہا اپنے اہل و عیال کی طرف چل میں بے تیری بات مانی اور واپس لوٹ گیا کیلئے میں فلاں جنگ میں شریک
نہیں ہوں اور اس میں بھی تم نے وہی بات کہی اور اہل و عیال کی یاد دلائی تو میں نے تیری بات مانی اور واپس لوٹ گیا
اللہ کی قسم! آج میں تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا اس کی مرضی ہے وہ تجھے پکڑے یا چھوڑ دے —
راوی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ آج میں اس شخص کی نگرانی کروں گا میں اسے دیکھتا رہا لوگوں نے دشمن پر حملہ کیا
تو وہ سب سے آگے تھا پھر دشمن ان لوگوں پر حملہ کر ہوئے تو وہ بکھر گئے لیکن وہ شخص اپنی جگہ کھڑا رہا حتیٰ کہ وہ کا سر تہہ
اودھرا دھر ہوئے لیکن یہ ثابت قدمی سے رٹا رہا اللہ کی قسم وہ اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ وہ شہید ہو کر گر پڑا تو میں نے اس پر
الہ اس کی سواری پر سناٹا یا اس سے بھی زیادہ زخم شدر کئے۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے متعلق حدیث ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب ایک پزندے کے غلام میں ان کی توجہ کو مبایا
جوان کے بارغ میں تھا تو انہوں نے اس کے کفارے کے طور پر اپنا باغ مقدمہ کر دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
ہدایات اپنے پاؤں پر دوہرا کر کے تجھے اور فرماتے آج تو نے کیا عمل کیا ہے؟
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہوں نے اپنا سر حقیقت کی طرف اٹھایا تو ان کی نظر ایک عورت پر پڑی تو
انہوں نے قسم کھائی کہ وہ جب تک دنیا میں موجود ہیں آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔
حضرت اخف بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کے وقت اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ پر رکھتے اور اپنے نفس سے فرماتے
کہ تم نے فلاں دن فلاں عمل کیا؟

حضرت وہب بن ورد رضی اللہ عنہ کو اپنے نفس کی کوئی بات بری معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے سینے کے کچھ بال
اٹھ کر دیئے حتیٰ کہ جب سخت تکلیف محسوس ہوئی تو فرمانے لگے میں تو تیری بھلائی چاہتا ہوں۔
حضرت محمد بن بشر نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اخطاری کے وقت منک کے بغیر روٹی کھا رہے
تھے فرمایا اگر منک کے ساتھ کھاتے تو کیا حرج تھا؟ انہوں نے جواب دیا میرا نفس ایک سال سے مجھ سے منک کا مقابلہ
کر رہا ہے اور جب تک حضرت داؤد علیہ السلام رہے انہوں نے منک نہیں چھکا۔

تو مخاطب لوگ اس طرح اپنے نفسوں کو سزا دیتے تھے اور تعجب کی بات ہے کہ تم اپنے غلام کو زندہ اور اپنی بیوی
بچوں سے کوئی باخدائی یا کسم کا میں کو تباہی دے دیتے ہو تو ان کو سزا دیتے ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ان سے
دُور کر دیا جائے تو یہ لوگ ہاتھ سے نکل جائیں گے اور سرکشی کریں گے لیکن اپنے نفس کو چھوڑ دیتے ہو حالانکہ وہ تمہارا

بہت بڑا دشمن ہے اور اس کی سرکشی کا نقصان تمہارے اہل و عیال کی سرکشی کے نقصان سے زیادہ ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ حیرت زندگی میں تجھے پریشان کرے گا اور اگر تم سمجھا رہے ہو تو معلوم ہوتا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور اس میں دائمی نعمتیں ہیں جن کی انتہاء نہیں اور تیرا نفس ہی تو تجھے پر آخرت کی زندگی کو مگھڑا رہا ہے لہذا دوسروں کی نسبت یہ سزا کا زیادہ مستحق ہے۔

فصل ۷۰

پانچویں نگہداشت — مجاہدہ

جب نفس کا احتساب کر لیا اور دیکھا کہ وہ گناہ سے الگ ہو گیا ہے تو اب پانچویں نگہداشت گنہگاروں پر اسے مزاد دینا چاہیے اگر وہ کسی مستحب کام میں سستی کرتا ہے یا کسی وظیفہ میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی تادیب اس طرح کرے کہ اس پر وہ گناہ کا بوجھ ڈال دے اور یہ اس کی گزشتہ نقصان کو دہرا کرنا اور کوتاہی کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے والے اسی طرح عمل کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز پندرہ رکعتی تھی تو انہوں نے اپنی وہ زمین صدقہ کر دی جس کی قیمت دو لاکھ درہم تھی۔

اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے غلظت یا جہالت رو جائی تو آپ وہ پوری رات عبادت میں گزارتے۔ ایک مرتبہ نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی تھی کہ دوست اس سے نکل آئے تو آپ نے دو غلام آزاد فرمائے۔ ابن ابی ربیع رحمہ اللہ سے فرمایا کہ دو گنہگاروں نے ایک غلام آزاد کیا۔ اور ان بزرگوں میں سے بعض اپنے نفس پر ایک سال روزہ رکھنا یا پیدل حج کر لیا، اپنا تمام مال صدقہ کرنا لازم کر دیتے یہ تمام کام نفس کی نگہداشت اور حصول نجات کے لیے کرتے تھے۔

اگر تم کو کبیرا نفس مجاہد ہے اور دائمی وظائف کے بارے میں میری بات نہیں مانتا تو اس کے علاج کی کیا صورت ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں اسے وہ احادیث سننا جو مجتہدین (عبادت میں) کو کوشش کرنے والوں کے حق میں آئی ہیں (۱) اور علاج کے لیے زیادہ نفع بخش اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو جو عبادت میں خوب کوشش اور مجاہد کرتا ہے۔ اس کی باتیں ملاحظہ کرو اور ان کو اپنے اپنے باندھو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب مجھے عبادت کرتے ہوئے کچھ کوتاہی محسوس ہوتی ہے تو میں حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ کے حالات دیکھتا ہوں اور ایک ہفتہ تک اس پر عمل کرتا ہوں۔

لیکن یہ علاج مشکل ہے کیونکہ اس زمانے میں ایسے لوگ نہیں ملتے جو پہلے لوگوں کی طرح عبادت میں کوشاں ہوں۔ لہذا مشاہدے کو چھوڑ کر سننے کی طرف رجوع کرے کیونکہ ان کے احوال سننے سے بڑھ کر کوئی بات نفع نہیں دیتی۔ ان کی خبروں کا مطالعہ کرے اور انہوں نے جو مجاہدہ کیا اسے دیکھے کہ اب ان کی محنت ختم ہو گئی اور اب دائمی نعمتیں اور ثواب کا حصول ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن کی ایک کتنی بڑی ہے اور اس شخص پر کئی قدر انوس ہے جو ان کے پیچھے نہیں چلا اور چند روزہ خواہشات سے نفع اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جو زندگی کو کندہ کر دیتی ہیں پھر اسے موت اُٹھنے لگی اور وہ اس کے اور اس کی خواہشات کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حائل ہو جائے گی۔ ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم ان مجاہدہ کرنے والوں کی فضیلت کے اوصاف اور فضائل کا ذکر کرتے ہیں جو مریدین کی رغبت کو متحرک کرے گی اور وہ اس کوشش میں ان کے پیچھے چلیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

رَحِمَهُ اللهُ تَوَّابًا يَعْبُدُهُ النَّاسُ مَرْضًى وَمَا كُفِّرَ يَرْضًى (۱)

اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جن کو لوگ بیمار خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ بیمار نہیں ہیں۔

حضرت حسن رضاؒ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت میں کوشش کی وجہ سے بیمار (معاذ اللہ) نظر آتے ہیں ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَكْبَرُ يَوْمَ تَوَدُّ أَنْ تَقُولَ مَا آتَوْا وَقُلُوا بَعْضُكُمْ (۲)

اور وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ چیز جو دیتے ہیں اس حال میں ان کے دل ڈرتے ہیں۔

حضرت حسن رضاؒ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ شاید وہ عذاب خداوندی سے نجات حاصل نہ کر سکیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كَمْ فِي لَيْلَةٍ طَالَ عَمْرُؤٌ وَتَحَسَّرَ عَمَلَهُ (۳)

اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر طویل اور اعمال اچھے ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے ان بندوں کا کیا حال ہے جو عمل میں کوشش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ! تو نے انہیں ایک چیز سے ڈرایا ہے پس وہ اس سے ڈرتے ہیں اور تو نے ان کو ایک بات کا شوق دیا تو وہ اس کے مشتاق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو کیسا ہوگا؟

وہ کہتے ہیں اس صورت میں وہ زیادہ کوشش کریں گے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو پایا اور ان میں سے کچھ حضرات کی مجلسِ افتاء کی وہ دنیا کی کسی چیز پر جو ان کے پاس آتی تھی، خوش نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی انہیں دنیا کے پلے جانے پر افسوس ہوتا تھا اور ان کے نزدیک یہ دنیا اس مٹی سے بھی زیادہ حقیر تھی جسے تم اپنے پاؤں سے روندتے ہو ان میں سے ایک پوری زندگی گزر دیتا لیکن اس کے لیے نہ تو کپڑے کو تہہ لگاتی جاتی اور نہ وہ اپنے نکالوں کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہتا نہ اس کے سونے کے لیے زمین پر کوئی چیز بچھاتی جاتی میں نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے جب رات بچھا جاتی تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے اپنے چہروں کو کھچا دیتے اور ان کے آنسوؤں کے رخساروں پہ جاری ہوتے اور وہ آخرت کی نجات کے بارے میں اپنے رب سے مناجات کرتے تھے جب وہ اچھا کام کرتے تو اس پر خوش ہوتے اور اس کا شکر ادا کرنے میں جدوجہد کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کا سوال کرتے اور جب کوئی برائی کرتے تو اس سے عکسین ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتے اللہ کی قسم! وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے اور ختمِ بخدا انہوں نے گناہوں سے سداقتی اور نجاتِ مغفرت کے بغیر نہیں پائی۔

منقول ہے کہ کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ آپ کی عیاری پر ہی کے لیے آئے تھے ان میں ایک دلدلہ نوجوان تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے نوجوان! تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نے عرض کیا امیر المؤمنین! کچھ عیاریوں نے یہ حالت بنا دی ہے آپ نے فرمایا میں نے بھی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کیا ہوں کہ سچ سچ بتاؤ اس نے کہا اے امیر المؤمنین میں نے دنیا کا مٹھاس چکھا تو میں نے اس کو کھوا پلایا اور اس کی ترقہ بازگی اور عداوت میری نظروں میں حقیر ہو گئی اور اس طرح مجھے نزدیک اس کا سونا اور حقیر ایک پیسے پر گئے اور گویا میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کو جنت و جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس دن سے میں دن کو نیا سا اور رات کو بیدار رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ثواب و عذاب کے مقابلے میں اس حالت کی کوئی مشیت نہیں جس میں میں ہوں۔

حضرت ابو نعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت داؤد ملای رحمہ اللہ روٹی کے ٹکڑے جھگوڑے اور روٹی نہ کھاتے ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا روٹی چبانے اور ان چوبہ شدہ ٹکڑوں کو پیسنے کے درمیان پچاس ایکات چڑھنے کا وقت ہوتا ہے اور یہ وقت درختی کھانے میں صرف ہوتا ہے۔

ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کی چھت میں ایک شہیر ٹھہرا ہوا ہے فرمایا اسے جھٹکیا میں نے ہر سال سے مکان کی چھت کی طرف دیکھا۔

تو وہ لوگ جس طرح فضولِ کلام کو ناپ نہ کرتے تھے اسی طرح وہ فضولِ نظر کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔

حضرت محمد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم صبح سے عصر تک حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی خدمت میں بیٹھے رہے تو انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے پیدائش دی کہ ان سے بنو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھیں جو شخص حضرت کے حضور دیکھتا ہے اس کے ذمہ ایک لکھ روپے کا اجر ہے۔

حضرت مسروق رحمہ اللہ کی بڑی کہانی ہے کہ حضرت مسروق کو جب بھی دیکھا گیا تو لمبی غار کی دھبہ سے ان کی پٹیاں منبجی ہوئی ہوتی تھیں وہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں ان کے پیچھے بیٹھتی تو ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑتی۔
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر قین باتیں نہ ہوتیں تو میں ایک دن بھی زندہ نہ رہتا پسند نہ کرنا ایک روز ہر کے وقت پیاسہ نہا دو سہارا ت کے درمیان اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا اور تیسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو اچھی باتوں کو ایسے طرح چھانتے ہیں جس طرح اچھے کھجوریں چھانٹی جاتی ہیں۔

حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ عبادت میں خوب کوشش کرتے دو گری میں ملوڑو رکھتے تھے کہ ان کا جسم سزاوردہ رہتا حضرت علقم بن قیس رحمہ اللہ ان سے فرماتے کہ آپ اپنے نفس کو کیوں تخلیف میں مبتلا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اس کی عورت واسلام چاہتا ہوں آپ کا دستور تھا کہ سب روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ ہم زندہ ہو جانا اور نماز پڑھتے تھے مگر پڑھتے تھے حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کاموں کا حکم نہیں دیا فرمایا میں ایک محکوک غلام ہوں عاجزی اور میسگی کی کسی بات کو عمل میں لائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔

اور بعض عبادت گزار ہر دن ایک ہزار رکعات پڑھتے یہاں تک کہ وہ بیٹھے اور ایسی حالت میں ایک ہزار رکعتیں پڑھ لیتے۔ جب عصر کی نماز پڑھتے تو ناگس کھڑی کر کے بیٹھے پھر فرماتے علقم پر تعجب ہے انہوں نے مجھے چہرے بدلے میں کسی دوسری چیز کا ادا کیا؟ علقم پر تعجب ہے وہ تیرے سامنے کیسے مالوس ہو گئی۔

حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ کو غار سے بہت محبت تھی وہ کہا کرتے تھے یا اللہ اگر تو نے کسی کو اجازت دی ہے کہ وہ قبر میں تیسرے لیے نماز پڑھے تو مجھے بھی اجازت دے کہ میں قبر میں تیسرے لیے نماز پڑھوں گا۔
حضرت حذیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت نری مقلی رحمہ اللہ سے سنا کہ کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا انہیں اٹھارہ سال کے عمر میں مرض الموت کے علاوہ بستر پر نہیں دیکھا گیا۔

حضرت حادث بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت ایک راہب کے پاس سے گزری تو انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ عبادت میں خوب کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے اس سے بات کی اس نے اس سے بات چیت کی اس نے کہا جو کچھ اس کے احوال معلوم پکڑنے والے ہیں اور وہ ان سے غافل ہیں ان کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں وہ اپنی نفسانی لذتوں پر جھک گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت بڑا اجر ملے گا اسے مہمل گئے یہ بات سن کر سب لوگ رو پڑے۔

حضرت ابو محمد غازی رحمہ اللہ سے منقول ہے فرماتے ہیں حضرت ابو محمد جری رحمہ اللہ مکہ مکرمہ میں ایک سال رہے اس دوران نہ وہ سوئے اور نہ کسی سے کلام کیا انہوں نے کسی سے نہ بات دی اور نہ ساتھ ٹیک بھی نہیں لگائی اور اپنے پاؤں بھی نہیں پھیلے حضرت ابوبکر کثافی رحمہ اللہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے انہیں سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا اے ابو محمد! آپ اس اعکاس پر کس طرح قادر ہوئے؟ انہوں نے فرمایا وہ علم جس نے میرے باطن میں سچائی پیدا کی اس نے میرے ظاہر پر بھی مدد کی ہے یہ سن کر حضرت کثافی سوچتے سوچتے اُگے چلے گئے۔

بعض بزرگوں سے منقول ہے فرماتے ہیں میں حضرت فتح مؤصل رحمہ اللہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے رد کر رہے ہیں حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہے ہیں جب میں ان کے قریب گیا تو دیکھا کہ ان آنسوؤں میں زردی ہے میں نے پوچھا اے فتح! آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں اللہ کی قسم آپ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم نہ دی ہوتی تو میں تمہیں نہ بتاتا ہاں میں خون کے آنسو روتا ہوں میں نے پوچھا آپ اس طرح کیوں روتے ہیں فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل میں کوتاہی کر رہا ہوں اور خون کے آنسو اس لیے روتا ہوں کہ جس بات پر آنسو نکل رہے ہیں کہیں وہ صحیح ہی نہ ہو چلے گئے۔

فرماتے ہیں میں نے بعد میں انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا میں نے مجھے معاف فرمایا میں نے پوچھا آپ کے آنسوؤں سے متعلق کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کیا اور فرمایا اے فتح! آنسو بہانے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے عرض کیا اس لیے کہ مجھ سے واجب کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی۔ فرمایا خون کس مقصد کے تحت تھا؟ میں نے عرض کیا اس ڈر سے کہ کہیں آنسو غیر مقبول نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا۔ اے فتح! ان سب باتوں سے تیری کیا مراد تھی مجھے اپنی عزت و مہلت کی قسم ہے چالیس سال سے تیرے دونوں محافظ فرشتوں نے جو نامہ اعمال بھیجا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

کہا گیا ہے کہ ایک جماعت نے سفر کا ارادہ کیا تو وہ رات سے بٹ گئے پہنا پتھر وہ ایک راہب کے پاس پہنچے جو لوگوں سے الگ تھلک گوشہ نشین اختیار کئے ہوئے تھا۔

انہوں نے اسے آواز دی تو اس نے عبادت فانی سے ان کو جھانکا انہوں نے کہا اے راہب! ہم دستہ بھر چکے ہیں ہم دستہ بتائیں اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو لوگ اس کا ارادہ سمجھ گئے انہوں نے کہا اے راہب! ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ جواب دیں گے؟ اس نے کہا پوچھ لیکن زیادہ سوال نہ کرنا کیوں کہ دن واپس آنا ہے اور زندگی لوٹ کر آئے گا اور موت جلدی کر رہی ہے لوگوں کو اس کی بات پسند آئی انہوں نے پوچھا اے راہب! کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کا حشر کس چیز پر ہوگا؟ اس نے کہا ان کی نیتوں پر، انہوں نے کہا میں کوئی نصیحت کریں اس نے کہا اپنے سفر کے مطابق ارادہ حاصل کر دو کیوں کہ بہتر یہی تو مشورہ ہے جو مقصود تک

پہنائے پیران کو راستہ بتایا اور اپنا سر عبادت خانے کے اندر کر دیا۔

حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عبادت گزاروں میں سے ایک عبادت گزار کے عبادت خانے سے گزرا تو میں نے آواز دی اسے راہب! اس نے مجھے جواب دیا میں نے دوبارہ آواز دی تو بھی جواب نہ دیا تیسری مرتبہ آواز دی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اسے خلیل! میں راہب نہیں ہوں راہب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندی سے ڈرے اس کی کبریائی کی تعلیم کرے اس کی طرف سے پیچھے والی آفتاب پر صبح کرے اس کے پیچھے پر شکر کرے اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف کرے اس کی عظمت کے ثبات سے تواضع کرے اس کی عزت کے سامنے ذات اختیار کرے اس کی قدرت کے سامنے جھک جائے اس کے خون کے سامنے دم نہ مارے اور اس کے عذاب عذاب کے بارے میں سوچے مدین کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کے ساتھ قیام کرے دوزخ کی یاد اصرار اللہ تعالیٰ سے سوال اسے بیدار رکھے ایسا شخص راہب ہوتا ہے۔

میں تو ایک کافے والا کتا ہوں میں نے اپنے آپ کو اس عبادت خانے میں بند کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو نہ کالوں میں لے گیا اسے راہب! معرفت خداوندی کے بعد لوگوں کو اس سے کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ اس نے کہا اسے سب بھائی! لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی محبت اور اس کی زینت نے الگ کر رکھا ہے کیوں کہ یہ گناہوں کی جگہ ہے سمجھاؤ وہ ہے جو اسے دنیا سے نکال پیچھے اپنے رب کے ہاں اپنے گناہ سے توبہ کرے اور ایسی باتوں کی طرف متوجہ ہو جو اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔

حضرت داؤد خاں رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ کنگھی کر میں انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غافل ہوں۔ حضرت ادریس قرنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ رکوع کی رات ہے پھر وہ تمام رات رکوع میں گزارنے اور دوسری رات اتنی تو فرماتے یہ سجدے کی رات ہے پھر وہ پوری رات سجدے میں گزار دیتے کہا گیا کہ جب حضرت عتبہ فہام نائب ہوئے تو وہ کھانے پینے کے لیے آکاؤ نہ ہوتے ان کی ماں نے ان سے کہا اگر تم اپنے قص پر کھڑی کرو تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے فرمایا میں آکام ہی تو چاہتا ہوں مجھے تھوڑی سی مشقت کر لینے دیں پھر میں طویل مدت عیش کروں گا۔

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو سوائے حالت سجدہ کے وہ نہیں سوئے۔ حضرت حنیفان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ رات کو سنے کی تعریف صبح کے وقت کرتے ہیں اور مرنے کے وقت تقویٰ کی تعریف کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بزرگان دین میں سے جب کوئی چالیس برس کا ہوتا تو اپنا بستر لیٹ دیتا یعنی وہ تمام رات نہ سوتا۔

حضرت ہنس بن حسن رحمہ اللہ ہر دن ایک ہزار رکعات پڑھتے پھر اپنے نفس سے فرماتے اسے تمام برائیوں کی پناہ گاہ! اللہو۔

جب آپ کو زہر ہوئے تو پانچ سو رکعات ہر انگشتا کر لیا پھر روتے ہوئے کہنے لگے میرا نصیب بھلا گیا۔
 حضرت ربیع بن حسیم رحمہ اللہ کی صاحبزادی ان سے پوچھتی تھی اباجان کیا بات ہے میں دیکھتی ہوں کہ لوگ سوتے ہیں
 اور آپ اکرام نہیں فرماتے؟ وہ جواب دیتے اسے میں! تیرے باپ کو رات کے مجھے کا ڈر ہے۔
 جب حضرت ربیع کی والدہ نے ان کا روتے اور جاننے کا حال دیکھا تو کازری اسے بیٹے بشاید تو نے کسی کو
 قتل کیا ہے انہوں نے کہا ہاں اسے ہاں اسی طرح ہے۔ ماں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تاکہ ہم اس کے گھر والوں کو
 تلاش کر کے ان سے معافی مانگیں اللہ کی قسم اگر ان کو تمہاری اس حالت کا علم ہو جائے تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے اور
 تجھ پر رحم کھائیں گے انہوں نے فرمایا ہاں جان یہ میرا نفس ہے۔

حضرت بشر بن جابر رحمہ اللہ کے بھانجے حضرت عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں حضرت بشر سے سنا
 وہ میری ماں سے فرما رہے تھے اسے میری بہن امیر ایٹ اور سلیمان مجھ سے حکم لائے ہیں تو میری ماں نے کہا بھائی! اگر تم
 اجازت دو تو میں تمہارے بیٹے ایک ٹھنی میدے کا حریر بنا دوں اس کے پنیے سے طاق آجائے گی انہوں نے
 فرمایا مجھے کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے یہ آنا کہاں سے آیا! تو مجھے معلوم نہ ہو کہ میں کیا جواب دوں یہ سن
 کر میری ماں اور ماموں دونوں رونے لگے۔ اور میں بھی ان کے ساتھ رونا تھا۔

یہی مذکورہ بالا حضرت عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری ماں نے جب حضرت بشر کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کا سانس لینا
 مشکل ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی جان! کاش میں تمہاری ماں سے بیڑہ موتی اللہ کی قسم اتنی ہی حالت دیکھ کر میرا بلکہ کلوت
 مٹھنے ہو گیا ہے میں نے سنا وہ جواب میں فرماتے ہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ کاش میری ماں مجھے نہ بھتی اور اگر بنا تھا تو بے
 وعدہ پدائی حضرت عمر فرماتے ہیں میری ماں ان کو دیکھ کر دن رات روتی رہتی تھیں۔

حضرت ربیع فرماتے ہیں میں حضرت ادیس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے ان کو نماز فجر سے فراغت کے
 بعد بیٹھایا یا پھر وہ بھی بیٹھ رہے اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہا اور میں نے دل میں کہا کہ میں میری وجہ سے ان کی
 تسبیح میں عرق نہ ہو وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھیں تاکہ انہوں نے ظہر کی نماز شروع کی اور عصر تک نماز پڑھتے رہے پھر
 صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ بیٹھ گئے مغرب کی نماز تک بیٹھے رہے اور پھر مغرب کی نماز ادا کی پھر وہیں بیٹھے رہے
 حتیٰ کہ نماز عشاء ادا کی پھر اسی جگہ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ فجر کی نماز شروع ہو بیٹھتے تو نیند آنے لگی آپ نے بارگاہِ خداوندی
 میں عرض کیا۔

یا اللہ! میں زیادہ سوئے والی آنکھوں اور ذمہ سیر کرنے والے پیٹ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت ربیع فرماتے ہیں نے کہا ان سے مجھے یہی کافی ہے پھر میں طابین چلا گیا۔

ایک شخص نے حضرت ادیس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پوچھا اسے ابو عبد اللہ کیا بات ہے میں آپ کو ایک عید ان کی کہ

دیکھتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا اویس کو کیا ہو کر وہ بیمار نہ ہو بیماروں کو کھانا ملتا ہے اور اویس کھانا نہیں کھاتا اور بیمار کو دل سوتا ہے لیکن اویس نہیں سوتا۔

حضرت احمد بن عرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص پر تعجب ہے جو مانتا ہے کہ اس کے اور جنت کا راستہ ہے اور اس کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے پھر وہ ان کئے درمیان کیسے جو جاتا ہے۔

ایک عابد بزرگ نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ شاہ کی نماز پڑھ چکے ہیں میں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا انہوں نے ایک کبیل پیٹا اور لیٹ گئے انہوں نے رات بھر بیٹھ کر دعا کی کہ صبح ہو گئی اور موزوں نے اذان دی وہ جگ بگادی نماز کی طرف اٹھے لیکن وضو نہ کیا میرے دل میں یہ بات ٹھکنی اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ رات بھر لیٹے رہے پھر وضو نہیں فرمایا۔

انہوں نے فرمایا میں رات بھر کبھی جنت کے باغوں میں اور کبھی جہنم کی دلدلیوں میں پھرتا رہا تو کیا ایسی صورت میں مینہ آتی ہے؟

حضرت ثابت بن ابی حمزہ فرماتے ہیں میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا ان میں سے ایک نماز پڑھتا تو اس قدر تھک جاتا کہ بستر پر گھٹنوں کے بل چل کر آتا۔

کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ نے چالیس سال اس طرح گزارے کہ انہوں نے بستر پر بیٹھ کر نماز کی اور ان کی ایک آنکھ میں پانی اتر آیا تو انہوں نے میں سال بھی طرح گزار دیئے اور ان کے گھروالوں کو علم نہ ہوا۔

کہا گیا ہے کہ حضرت سمون رحمہ اللہ روزانہ پانچ سو رکعات پڑھتے تھے اور حضرت ابو جعفر مطہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جوانی میں روزانہ دن رات میں اکتیس ہزار یا چالیس ہزار مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ راوی کو تعداد میں شک ہے

حضرت منصور بن محترم رحمہ اللہ کی حالت یہ تھی کہ جب تم ان کو دیکھو تو کہو کہ اس شخص کو کوئی مصیبت پہنچی ہے آنکھیں جھکی ہوئی آواز پست اور آنکھیں تر رہتی تھیں اگر انداز حرکت دو تو چار یا آٹھ انگلیں ان کی ہاں سے کہا اپنے نفس سے یہ کیا معاملہ کر رہے ہو کہ ساری رات روتے رہتے ہو اسے بیشہ شہوہ نے کوئی قتل کیا ہے وہ جواب دیتے اسے ان میں خوب جانتا ہوں جو کچھ میں نے اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے۔

حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ رات کی بیداری اور صبح کی پیاس پر کیسے صبر کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس طرح کہ میں دن کے کھانے کو رات میں اور رات کی تھک کو دن میں دیتا ہوں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں۔

وہ فرمایا کرتے تھے میں نے جنت کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی جس کا عذاب گار ہو سوا رہے اور درد نہ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا ہو سوا رہے اور ان کی حالت تھی کہ جب رات آجاتی تو فرماتے جہنم کی گرمی بند کرنے کی پھر وہ صبح تک نہ سوتے اور جب دن کا وقت آتا تو فرماتے جہنم کی گرمی بند کرنا کرے گی اور اس طرح وہ تمام ہفتہ

سوتے پھر جب رات آتی تو فرماتے جوڑنا ہے وہ رات کے وقت ہی چل دیتا ہے اور صبح کے وقت لوگ رات کے پٹنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔

کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں نے چار مہینے حضرت عاصم بن عبد القیس رحمہ اللہ کی صحبت اختیار کی تو میں نے ان کو رات یاد میں سوتا ہوا نہیں دیکھا۔

سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں میں نے فجر کی نماز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی جب انہوں نے سلام پھیرا تو دائیں طرف پھر گئے اور آپ پر کچھ غم کا اثر تھا آپ طلوع آفتاب تک وہاں ٹھہرے رہے پھر اپنا ہاتھ پلٹ کر فرمایا اللہ کی قسم! میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے اور آج ان کی مثل کوئی نہیں ہے وہ بڑے صبر کرتے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے پھر دل پر نہ گرد و غبار ہوتی اور رنگ میل پڑھتا وہ تمام رات اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتے تھے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے بھی قیام کرتے تو کبھی سجدہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو اس طرح بٹے جس طرح آندھ بادلے دن درخت ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے کہ ان کے پٹے سے تر ہو جاتے اور یہ لوگ غفلت میں رات گزارتے ہیں ان کی مراد وہ لوگ تھے جو ان کے ارد گرد تھے۔

حضرت ابو مسلم غوثیٰ رحمہ اللہ نے اپنے گھر کی مسجد میں ایک ڈنڈا لٹکا رکھا تھا اس کے ذریعے آپ اپنے نفس کو ڈالتے تھے اور آپ اپنے نفس سے فرماتے اٹھو اللہ کی قسم! اور میں تمہیں اس قدر گھسیٹوں گا کہ تم تھک جاؤ گے میں نہیں جھکوں گا۔ اور جب ای پرستی طاری ہوتی تو ڈنڈے کے پائے پڑھتے اور فرماتے تو میرے جانور کی نسبت مار کھانے کے لیاوا لائق ہے اور فرماتے تھے کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ خیال کیا ہو گا کہ انہوں نے ہی دین کو اختیار کیا اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں قسم بخدا! ہم بھی اس میں اس طرح شرکت کریں گے کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے بعد بھی کچھ لوگ ہیں۔

حضرت صفوان بن سلیم رحمہ اللہ کے زیادہ دیر قیام کی وجہ سے ان کی پٹیاں جواب دے لگی تھیں اور وہ عبادت میں اس قدر کوشش تک پہنچ گئے تھے کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ قیامت کلی ہے تو ان کی عبادت میں کوئی اضافہ نہ ہوتا اور جب سب کو اس کا موسم آتا تو وہ چھت پر لیٹ جاتے تاکہ سردی گئی اور جب گرمی کا موسم ہوتا تو گھر کے اندر بیٹ جاتے تاکہ گرمی محسوس ہوا ورنہ بیٹھ آئے ان کا وصال ہوا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے وہ فرمایا کرتے تھے۔ یا اللہ! مجھے تیری ملاقات پسند ہے تو میری ملاقات کو پسند فرما۔

حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں ایک دن صبح اٹھا اور میری عادت تھی کہ صبح کے وقت میں اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو سلام کیا کرتا تھا تو ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ چاشت کی

نار پڑ رہی تھیں۔

اس میں انہوں نے یہ آیت کریمہ بھی۔

كَمْ لَنَا مِنْكَ دُؤُورًا ۖ مَا الشُّكُورُ
پس اللہ تعالیٰ نے تم احسان فرمایا اور میں تیش کے عذاب سے بچایا۔

۱۱

آپ روتی ہوئی دعا مانگ رہی تھیں اور یہ آیت بار بار پڑھتی تھیں میں کچھ ہرماختی کر ٹھک گیا اور آپ اسی حالت میں تھیں میں نے یہ حالت دیکھی تو بازار چلا گیا میں نے سوچا اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آؤں گا جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تو ابھی بھی آپ یہ آیت بار بار پڑھتیں، روتیں اور دعا مانگ رہی تھیں۔

حضرت محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت عبدالرحمن بن اسود حج کر کے واپس ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کے ایک پاؤں میں کچھ خلیف تھی تو وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر غار پڑھتے تھے کہ وہ غار کے دھو سے صبح کی منار پڑھتے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صالحین کی علامت یہ ہے کہ شب بیداری کی وجہ سے ان کے رنگ لرد پڑ جاتے ہیں رونے کی وجہ سے ان آنکھوں کی مینا کی گڑھ نہر جاتی ہے اور روزے کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں ان پر عشوہ وغشورہ کرنے والوں کی طرح غبار ہوتی ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے تہجد پڑھنے والوں کے چہرے حسین ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے رب کے لیے تہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں موت سے موت اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے اور رات کی عبادت کے درمیان عامل ہو جائے گی۔ حضرت حاکم بن عبد القیس رحمہ اللہ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کیا کرتے تھے یا اللہ! تو نے مجھے پیدا کیا تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا اور تو مجھے موت دے گا تو اس کی خبر بھی نہیں دے گا تو نے میرے ساتھ دشمن پیدا کیا اور اسے خون کی طرح جاری کیا تو نے اسے طاقت دیا کہ وہ مجھے دیکھتا ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکتا پھر تو نے فرمایا رک جاؤ تو یا اللہ! جب تک تو مجھے نہ روکے میں کیسے رک سکتا ہوں۔ یا اللہ! دنیا میں غم اور پریشانی ہے اور آخرت میں عذاب و سزا ہے راحت اور خوشی کہاں ہے؟

حضرت جعفر بن محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں حضرت عتبہ غلام رات کو تین چیلوں میں گزار دیتے تھے جب عشا کی نماز سے فارغ ہوتے تو پانچ سو دو سو گھنٹوں کے درمیان رکھ کر سوچا کرتے اور اپنا سر گھٹوں کے درمیان رکھ کر غور و فکر کرتے جب رات کا دوسرا تہائی گزر جاتا تو پھر ایک سو سو گھنٹوں میں سو سو رکعات پڑھتے پھر جب صبح کا وقت ہوتا تو ایک سو سو گھنٹوں

حضرت جعفر بن محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک بصری سے یہ بات بیان کی تو اس نے کہا آپ اس کی چیخ کی طرف دھیان نہ دیں بلکہ اس بات کو دیکھیں جو درجہ میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ چیخ مارتے ہیں۔

حضرت قاسم بن راشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رحمہما اللہ ہمارے پاس مصعب میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کی بیوی اور بیٹیاں بھی ساتھ تھیں وہ رات کو اٹھتے اور رات تک نماز پڑھتے جب سحری کا وقت ہوتا تو بلند آواز سے بکارتے اسے سونے والے سوارو! کیا تم رات بھر سوئے رہو گے اور اٹھ کر چلو گے نہیں تو وہ لوگ جلدی جلدی اٹھ بیٹھتے تو کسی سے رونے کی آواز آتی کوئی دعا مانگ رہا ہوتا کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا کوئی وضو کر رہا ہوتا جب صبح ہوتی تو وہ بلند آواز سے بکارتے لوگ صبح کے وقت چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔

کسی دانا کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تو انہوں نے اسے سپان لیا اس نے ان کے سینوں کو کھول دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی اس پر تو کوئی کیا تو خلق اور امر کو اس کے حوالے کر دیا ان کے دل یقین کی صفائی کی کاہن محنت کے گھر محنت کے صندوق اور قدرت کے خزانے میں گئے وہ لوگوں کے درمیان آتے جاتے ہیں لیکن ان کے دل ملکوت میں پھرتے ہیں اور غیب کے پردوں میں پناہ دیتے ہیں پھر وہ لوٹتے ہیں اور ان کے ساتھ لطافت کے کچھ فوائد ہوتے ہیں جن کا وصف کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا وہ لوگ باطنی خوبی میں پریشم کی طرح خوبصورت ہیں اور ظاہر میں رومال میں ان کی تواضع کی ضرورت سے بچا ہے ان کو استعمال کرے یہ وہ طریقہ ہیں جس سے پتھر کا گھٹا کے درجے ممکن نہیں یہ تو حسن فضل خداوندی ہے جسے جانتا ہے عطا فرماتا ہے۔

ایک نیک اور صالح بزرگ سے منقول ہے فرماتے ہیں میں بیت المقدس کے کسی پہاڑ میں چل رہا تھا کہ میں وہاں ایک دروازے میں اتر گیا وہاں میں نے ایک بڑی گونج سنی وہ پہاڑ بیت بڑی آواز کے ساتھ اس کا جواب دے رہے تھے میں آواز کے پیچھے چلا تو دیکھا کہ ایک بارہ ہے جو درختوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور وہاں ایک شخص کھڑا بار بار یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہے۔

یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَفَتْ
حَسْرَتًا مِّنْهَا أَوْ مَغْنَمًا مِّنْهَا وَسُوءٌ
لُّوْذٍ كَوَانِ بِمِثْلِهَا لَوِیْطَةٌ أَمْدًا اِیْمِیْدًا
وَلَیْجِدَنَّ كَمَا فَعَلَ نَفْسُهُ ۝۱۱۱

جس دن ہر نفس اپنے اچھے اور برے عمل کو سامنے پائے گا وہ پاپے گا کہ اس کے اور برے عمل کے درمیان بہت فاصلہ ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کا کلام سننے لگا وہ یہ کہیت بار بار پڑھتا تھا کہ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور ہوش میں ہو کر گر پڑا میں نے کہا ہائے انسان! یہ میری بدبختی کی وجہ سے ہوا پھر میں نے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا

محب ایک نگہی اسے افتادہ ہوا تو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا میں جھوٹوں کے مقام سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں اہل باطل کے اعمال سے تیری پناہ کا طالب ہوں میں غافل لوگوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر کیا ڈرنے والوں کے دل تیرے لیے جھک گئے، کوتاہی کرنے والوں کی توقع تیری طرف مائل ہوتی ہے تیری عظمت کے سامنے عارضی کے دل جھک جاتے ہیں پھر اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور کہا مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے اور دنیا کا مجھ سے کیا تعلق ہے اسے دنیا اپنے ہم جنس لوگوں کے پاس جا جو تجھے جانتے اور پسند کرتے ہیں اپنی کسانئیں ان کے پاس سے جا اور ان کو ہی دیکھ دے پھر کیا گذشتہ زمانے کے لوگ کدھر گئے وہ مٹی میں ہوسیدہ ہو گئے اور وہ چند روز میں فنا ہو جاتے ہیں۔

میں نے اسے آواز دی کہ اسے بندہ خدا میں دن بھر سے تیرے پیچھے کھڑا ہوں اور تیری فراغت کا منتظر ہوں اس نے کہا وہ شخص کیسے فارغ ہو سکتا ہے جو زمانے سے اگے جانا چاہتا ہے اور زمانہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور ڈرتا ہے کہیں موت اس کے نفس پر سبقت نہ کر جائے یا وہ شخص کیسے فارغ ہوگا جس کا وقت گزر گیا اور گناہ باقی رہ گئے پھر فرمایا تو ان لوگوں کے لیے ہے اور میں ہر شے کے اثر نے کی توقع کرتا ہوں پھر کہا مجھ سے ایک گھڑی الگ ہو جاؤ اس کے بعد اس نے قرآن پاک کی سیاحت کریم پڑھی۔

وَبَدَأَ آيَاتِهِ بَحَبَّتِ اللَّهُ
مَا لَهُ يَكُونُوا يَتَحَسَّبُونَ۔ (۱)

بھی نہ تھا۔

پھر دروہی چنے ماری ہو چلی سے بھی زیادہ سخت تھی اور ہوش بکھر کر گیا میں نے سوچا اس کی روح پرواز کر گئی ہے میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے پھر اسے افتادہ ہوا تو وہ کہہ رہا تھا میں کون ہوں! میرا دل کیا ہے! اپنے فضل سے میری برائی معاف کر دے اپنی رحمت میں مجھے چھپالے اپنے کرم سے میرے گناہ معاف فرما دے جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا۔

میں نے کہا اس ذات کی قسم جس کی تو اپنے نفس کے لیے امید رکھتا ہے اور اس پر تیرا اعتقاد ہے مجھ سے کچھ گفتگو کرو اس نے کہا اس سے کلام کرو جس کے کلام سے تمہیں کوئی نفع بھی ہو اور اس سے گفتگو کا ارادہ ترک کر دو جیسے اس کے گناہوں نے تنگ کر رکھا ہو میں اس جگہ ایک عرصہ سے جب سے اللہ تعالیٰ نے چاہا اب میں سے رفا ہوں اور وہ مجھ سے لڑ رہا ہے میں نے تمہارے سوا کوئی مددگار نہیں پایا جو مجھے اس حالت سے نکالے تم مجھ سے الگ رہو تم سے دھوکہ نہ دو تم نے میری زبان کو بیکار کر دیا اور میرے دل کا تھوڑا سا حصہ تمہارے ساتھ گفتگو کی طرف مائل ہو گیا میں تمہارے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں پھر میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی نافرمانی سے مجھے چھپائے گا اور اپنی رحمت سے مجھ پر فضل فرمائے گا

۱۱ قرآن مجید سورہ زمر آیت ۴۴

یہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اسے باتوں میں مشغول رکھا تو کہیں اس کا مقام پر مجھ پر عذاب نہ آجائے میں نے اسے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں جا رہا تھا کہ کرام کے لیے میں ایک درخت کی طرف گیا میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو میری طرف آ رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا اسے فلاں باکھر سے ہوا ڈھونڈ موت ابھی نہیں مری پھر وہ سامنے کی طرف چل دیئے میں ان کے پیچھے چلا تو کسنا وہ کبھر رہے تھے۔

كُلُّ النَّفْسِ ذَاتِ نَفْسٍ اَلْمَوْتِ۔ (۱) ہر نفس نے موت کو چھپنا ہے۔

یہاں اے! مجھے موت میں برکت عطا فرمائیں نے کہا اور موت کے بعد؟ فرمایا جس کو موت کا یقین ہو وہ خوف کی وجہ سے دامن اٹھا کر چلتا ہے اور اس کے لیے دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا پھر وہ کہنے لگے۔

اے وہ وفات! جس کے لیے میرے چہرے جھکتے ہیں اپنے دیدار کے ذریعے میرے چہرے کو روشن کر دے اپنی محبت سے میرے دل کو بھر دے اور کل قیامت کے دن اپنے ساتھ جھول کی ذلت سے مجھے بچائے اب مجھے تجھ سے شرم آتا ہے اور تجھ سے مدد گرانی کے ارتکاب سے میں باز آیا۔

پھر فرمایا اگر تیری برادری نہ ہوتی تو موت کے پاس بھی میری گنجائش نہ ہوتی اور اگر تو معاف نہ کرتا تو میرے بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی پھر وہ بزرگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مجاہد کے سلسلے میں یہ اشعار ہیں۔

نَحْبِلُ الْجِسْمِ مُكْتَبُ الْمَوْتِ
تَوَكَّلْ عَلَى رَبِّكَ
يَتَوَكَّلْ عَلَى مَعَايِنِ فَاضِلَاتِ
يَكْدُرُ لِقَالِهَا صَفْوَاتِ
فَارِ هَاجَتْ مَعَادِ قُتْلَ وَادِ
فَدَعُوهُ اَعْيُنِي يَا عِمَادِي
قَامَتْ بِمَا اَلَا قِيَمَةُ عَدِيمِ
كَمَشِيرُ الصَّفْحِ عَنْ ذِكْرِ الْعِبَادِ
اور یہ بھی کہایا ہے۔

دیکھو تپتا جسم اور غمگین دل تو اسے پہاڑوں کی چوٹیوں یا
وازیروں کے دامن میں دیکھیے گا تو سوا کرنے والے ہر مول
پر وقا ہے ان کا بوجھ اس کی راحت بھری نیند کو
غراب کرتا ہے اگر خوف میں جوش پہنچے ہو تو وہ پریشان
ہو کر دعا مانگتا ہے اے میرے سہارے میری مدد
فرما تو میری مصیبتوں سے آگاہ ہے اور بندوں کی غرضوں
کو بہت معاف کرنے والا ہے۔

گائے بجانے والی عزتیں جب اچھی حالت میں ہیں

اَلْكَرَمُ الشَّدِيدُ بِالْعَوَاقِبِ

توان کی لذت سے یہ لذت بڑھ کر رہے وہ اہل و مال سے
بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی طلب میں رہتا ہے اور ایک جگہ
سے دوسری جگہ جاتا ہے تاکہ اس کے ذکر میں ہوا اور
کل رقیامت کی زندگی کو یاد کرے اور اس کی خواہشات
عبادت میں غلبہ نہ ہو وہ جہاں بھی اسے عبادت کا
ذوق ہوتا ہے نیز دل اور زبان سے ذکر خداوندی
کرتا ہے موت کے وقت اس کے پاس خوشخبری
دیئے والا آتا ہے جو زلت سے نجات کی خوشخبری
دیتا ہے پس وہ اپنی مراد اور نعمت کو پاتا ہے
اور یہ نعمت جنت کے باغوں میں آرام و
سکون ہے۔

إِنَّ الْقَبْلَ فِي خَالٍ حَسَابٍ
مُحَمَّدٌ فَكَّرَ مِنْ أَهْلِ دِمَائِ
بَسْبَحُ إِلَى مَكَانٍ مِنْ مَكَانٍ
لِيَجْعَلَ فِي كَرٍّ وَدَيْشٍ دَرْدَا
وَلَيُطْمَرُ فِي الْعِبَادَةِ بِالْمَكَانِ
تَلَذُّهُ بِالْمَلَكَةِ آتَتْ وَحِي
وَذَكَرَ بِالْعَوَادِ وَاللَّسَابِ
وَمِنْ أَلْمُونِ يَا بَيْتَهُ بَشِيرٍ
بُشِيرٍ بِالنِّجَاتِ مِنَ الْمَوَانِ
فِي ذَلِكَ مَا أَرَادَ وَمَا قَمَّتْ
وَمِنَ الرَّاحَاتِ فِي عَمْرِى الْجَنَانِ

حضرت کریم دہرہ رحمہ اللہ ہر دن تین بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور عبادات میں انتہائی صریحے کا مجاہد فرماتے
ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈال دیا فرمایا دنیا کی عمر کتنی ہے؟ عرض کیا گیا سات ہزار سال فرمایا
نیاست کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ کہا گیا پچاس ہزار سال کا ہوگا فرمایا تو تم میں سے کوئی شخص کیسے اس بات سے عاجز
ہے کہ سات ہزار سال کے لئے اس دن کے عذاب سے بے خوف ہو جائے مطلب یہ کہ اگر تم دنیا میں زندہ رہو اور
سات ہزار سال عبادت کرو اور اس طرح ایک دن سے چھوٹ جاؤ جن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے تو تمہارے
یہ نفع زیادہ ہوگا اور اس صورت میں اسے رغبت ہوئی چاہیے اور کہیے نہیں ہوگا جب کہ عمر تمہاری ہے اور آخرت
کی کوئی انتہ نہیں تو نفس کی نگہداشت اور حفاظت کے سلسلے اسلام میں کافر یا یہ تھا لہذا جب تمہارا نفس تم سے
سرکش ہو جائے اور عبادت کی پابندی سے رک جائے تو ان لوگوں کے حالات کا مطالعہ کرو کہ ان کو اب ان سے
لوگ پابندی پر مجھے ہیں اور اگر ایسے لوگوں کی زیارت نصیب ہو جو ان لوگوں کی اقتدا کرتے ہیں تو یہ دل کے لیے نفع
ہے اور اقتدا کا زیادہ باعث ہے کیوں کہ خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی اور اگر تم اس بات سے عاجز ہو تو ان لوگوں کے
ملاوت مننے سے غفلت نہ رہو اگر اوٹ مننے تو بھری پر ہی گزارو کہ اب تمہیں اختیار ہے کہ ان لوگوں کی اقتدا کرو
اور ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ جو عقل مند اور نامی اور دین کی بصیرت رکھتے ہیں یا اپنے زمانے کے جاندارانِ فاضل
کے پیچھے چلو لیکن یہ بات بزرگ سپردیہ نہیں کہ تم ان جلیلوں سے وقوف میں شامل ہو اور ان لوگوں سے مشابہت پر
خاصیت نہ رہو اور ان عقل مند لوگوں کی مخالفت نہ کرو اگر تمہارا دل تمہیں بتائے کہ یہ مشہور لوگ ہیں اور ان کی پیروی کی ہے

وقت نہیں ہے تو ان صورتوں کی طرف دیکھو جنہوں نے عبادت میں مجاہدے کئے اور اپنے نفس سے کہہ کر تجھے اس بات سے غیرت نہیں آنے کی کہ تو صورتوں سے بھی کم ہو یہ تو نہایت ذلت کی بات ہے کہ مرد ہو کر دینی اور دینی عملات میں عورت سے کم رہے۔

فصل ۷:

عبادت گزار خواتین

اب ہم عبادت میں محنت کرنے والی کچھ خواتین کے حالات ذکر کرتے ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت جلیلہ دوسریہ رحمہا اللہ شہب شاکی نماز پڑھ کر فارغ ہوتی تو اپنی چھت پر کھڑی ہو جاتیں اور اپنا کمرہ اور دوش خوب کس کر باندھ لیتیں پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتیں۔

”یا اللہ! ستارے چلے گئے، آج بھی سونگھیں، بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، ہر محب اپنے محبوب کے پاس تنہائی میں جا گیا اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں“

پھر آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتیں جب خبر طلوع ہوتی تو آپ عرض کرتیں۔

یا اللہ! رات چلی گئی دن روشن ہو گیا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری رات کی عبادت کو قبول کیا تاکہ میں اپنے آپ کو مبارک دوں یا تو نے رد کر دیا تو میں تعزیت کروں۔ مجھے تیری عزت کی قسم جب تک تو مجھے باقی رکھے گا تیری بارگاہ میں میرا یہ طریقہ ہوگا اور تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے اپنے دروازے سے جھڑک بھی دے تو میں نہیں ہٹوں گی کیونکہ میں تیرے خود و کرم سے بخوبی واقف ہوں۔

ایک بزرگ خاتون کے بارے میں منقول ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتی تھیں اور وہ دنیا تھیں جب سہری کا وقت ہوتا تو ایک درہ بھری آواز سے کہتیں عبادت گزار لوگوں نے تیرے لیے رات کی تاریکی کو برداشت کیا وہ تیری رحمت افضل اور معصرت کی طرف حقیقت کرتے ہیں یا اللہ! میں تیرے ہی نام پر تجھ سے سوال کرتی ہوں کسی دوسرے کے نام پر نہیں کرتی مجھے سبقت کرنے والوں کی عبادت میں سے پہلے لوگوں میں کر دے اور مجھے اپنے ان اعلیٰ علیین میں مقرب بن سکے درجے میں جگر دے اور اپنی عبادت کے سبب مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے تو سب سے زیادہ رحم فرمائے والدہ۔

فرنگ رویتیں اور دعا مانگتی رہتیں۔

حضرت یحییٰ بن بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں شعوانہ (نامی خانوں) کے ہاں حاضر ہوتا اور اس کے رونے اور آواز دہناری کو دیکھتا میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جب یہ تہا ہوں تو ہم ان کے پاس جا کر کہیں کہ وہ اپنے نفس سے نرمی کا سلوک کریں اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی، فرماتے ہیں پھر ہم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے نفس سے

نوی برقی اور اس رونے کو کم کر دیں تو سیات آپ کی مراد پر زیادہ معاون ہوگی، فراتے ہیں وہ رونے لگیں پھر کہا ادا کی قسم! میں چاہتی ہوں کہ اسٹاروؤں کو تمام آنسو ختم ہو جائیں پھر میں خون کے آنسو روؤں یہاں تک کہ میرے جسم کے کسی حصے میں بھی خون کا ایک قطرہ باقی نہ رہے میں کب روتی ہوں میں کب روتی ہوں وہ بار بار یہ الفاظ کہتی رہیں حتیٰ کہ ان پر مٹی طاری ہو گئی۔

حضرت محمد بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک عبارت گزار خاتون نے بیان کیا وہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں جنت میں داخل کی گئی ہوں وہاں کی دلچسپی ہوں کہ تمام جنتی اپنے دروازوں پر کھڑے ہیں میں نے کہا اہل جنت کو کیا ہوا کہ وہ اس طرح کھڑے ہیں! کسی بچے والے نے مجھے بتایا کہ یہ سب اس خاتون کو دیکھنے کے لیے باہر آئے ہیں کیونکہ یہ جنتوں کو سجایا گیا ہے میں نے کہا وہ خاتون کون ہیں! مجھے بتایا گیا کہ وہ ایک سیاہ فام لونڈی ہے جو مقام ایک کی رہنے والی ہے اور اسے شواہز کہا جاتا ہے میں نے کہا وہ تو میری بہن ہیں فرماتی ہیں میں اسی حالت میں تھی کہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہوئیں اڑتی ہوئی پہنچ گئی جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے ادا دی اسے میری بہن! میرا تم سے جو تعلق ہے اس کا تہیں علم ہے اگر تم اپنے مولیٰ خدمت میں میرے لیے دعا کرو کہ وہ مجھے بھی تمہارے ساتھ عادیہ تو اچھا ہے وہ میری طرف دیکھ کر سکڑیں ادا کہہ کر ابھی تمہارے آنے کا وقت نہیں ہوا لیکن میری طرف سے دو باتیں یاد رکھیں ایک یہ کہ اپنے دل کو نگین رکھنا اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی خواہش پر مقدم رکھنا جب تمہیں موت آئے گی تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک رومی لونڈی تھی اور وہ مجھے پسند تھی ایک رات وہ میرے پاس سوئی ہوئی تھی جب میں بیدار ہوا تو دیکھا وہاں رومی میں اسے تلاش کرنے کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ وہ حالت سجدہ میں کھڑی ہے۔

یا اللہ! تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس کے مدد سے میں میرے گناہ معاف کر دے میں نے کہا یہ نہ کہو کہ اپنی محبت کے مدد سے، بلکہ یوں کہو کہ مجھے تجھ سے جو محبت ہے اس کے مدد سے میں میرے گناہ بخش دے اس نے کہا اے میرے آٹا! اس طرح نہیں بلکہ وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے مجھے شکر سے نکال کر اس کی دولت سے ادا کیا اور اسی محبت کی وجہ سے مجھ سے اسے جو کچھ ہے وہ مجھے بیدار رکھتا ہے جب کہ بے شمار لوگ سوتے ہوئے ہیں حضرت ابو ہاشم قرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک خاتون کو سیر کیا جانا تھا جس کے ہاں اگر ٹھہری میں رات کے وقت اس کی فریاد سنا کہ فلاں سگنا تھا ایک دن میں نے غلام سے کہا اچھا تم کو دیکھو یہ خاتون کیا کرتی ہیں فرماتے ہیں اس نے مجھ کو دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کرتی البتہ اپنی نظر آسانی کی طرف سے نہیں ہٹاتی اور قبلہ رخ نہیں ہوتی ہیں اور کبہ رہی ہیں۔

یا اللہ! تو نے سر کر سدا کیا پھر اچھی نعمت سے اسے غذائی اہل ایک حال سے دوسرے حال میں رکھا تیری طرف سے پہنچنے والی تمام حالتیں اس کے لیے اچھی ہیں اور تیری طرف سے پہنچنے والی تمام آزمائشیں خوبصورت ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو تیری ملامتوں کے لیے پیش کرتی ہے کہ اس نے کسی بچکا پاہٹ کے بغیر تیری نافرمانی کی کیا تو جانتا ہے کہ اس نے یہ گمائی کیا ہو گا کہ تو اس کے جسے افعال کو کہیں دیکھتا حالانکہ تو جانتے والا خبر رکھنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک رات دواہی کشتان سے نکلا جب دواہی کے اوپر گیا تو دیکھا کہ ایک سیاہ چیز میری طرف آ رہی ہے اور وہ یہ آیت پڑھ رہی ہے۔

وَبَكَ الْهَلْهُ مِثْلَ مَا كُنْتُ يَكُونُ
اَوَّلًا كَيْ لِي وَهَ بَاتَ ظَاهِرٌ هَلْ كُنْتُ
يَعْلَمُ كَيْبُوتُ (۱)

بھی نہ تھا۔

اور وہ چیز رو رہی ہے جب وہ سیاہ چیز میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے جس پر ادنیٰ جہر ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈوپی ہے اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ جو مجھ سے غور فرما نہیں ہوئے ہیں نے کہا میں ایک اجنبی ہوں اس نے کہا اسے فلاں! کیا اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں بھی اجنبیت اور غیبت ہوتی ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی بات سن کر رو پڑا اس نے کہا تو کہیں روتا ہے میں نے کہا بیداری کے لیے دوا مل گئی ہے تم ہو گئے تھاب جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر تم پیسے ہو تو روٹنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کیا سچا آدمی نہیں روتا؟ اس نے کہا نہیں میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ رونا دل کا اکرام ہے میں اس کی بات پر متعجب ہو کر خاموش ہو گیا۔

حضرت احمد بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت خضر کے پاس جاننے کی اجازت چاہی تو انہوں نے ہمیں اجازت نہ دی ہم دروازے پر کھڑے رہے جب اسے علم ہوا تو وہ ہمارے لیے دروازہ کھولنے آئیں میں نے سنا وہ کہہ رہے تھیں۔ یا اللہ! میں اس شخص سے تیری سپاہ چاہتی ہوں جو اگر مجھے حیرے ذکر سے روکے پھر اس نے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہوئے ہم نے کہا اے اللہ کی بندی! ہمارے لیے دعا کر اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرے گھر میں تہاری سلامتی محفوظ سے کرے پھر کہا حضرت عطا دہلی رحمہ اللہ چالیس سال تک شہرے وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے ان سے ایک نگاہ میں خیانت ہو گئی تو وہ بیہوش ہو کر گر پڑے چنانچہ ان کے پیٹ کا کوئی پردہ چھٹ گیا کاش عفیو اپنا سراٹھا ہے اور انسانی ذکر سے اہل کاش اگر اس سے نافرمانی سرزد ہو تو دوبارہ نہ کرے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک دن بازار میں گیا اور میرے ساتھ ایک حبشی لونڈی تھی جس نے اسے بازار کے ایک کتے پر ٹھہرایا اور خود اپنے کام کے لیے چلا گیا میں نے کہا میری واسی ملک یہاں سے نہ ہٹا فرماتے ہیں میں وہاں آیا تو وہ وہاں نہ تھی میں گھبرا گیا اور مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اس نے مجھ کو دیکھا تو میرے غصے کو بھانپ گئی کہنے لگی اسے میرے آگے بھجھ کر جلدی نہ کرنا آپ نے مجھے ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ دیکھا تو مجھے ڈر ہوا کہ میں یہ جگہ زمین میں نہ دھنسن جاؤں وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی اور میں نے کہا تو آزاد ہے اس نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا میں آپ کی خدمت کرتی تھی تو مجھے دو اجر ملتے تھے لیکن اب ان میں سے ایک اجر سے میں محروم ہو گئی۔

حضرت ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری ایک چچا زاد بہن تھی وہ عبادت گزار تھی اور قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتی تھی۔ جب وہ کسی ایسی آیت پر پہنچی جس میں جہنم کا ذکر ہوتا تو وہ رو روٹتی مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی ہنڈ چلی گئی۔ اس کے چچا زاد بھائیوں نے آپس میں کہا چلو مل کر اس کو زیادہ رونے پر راجت کریں فرماتے ہیں جب ہم اس کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا اسے برہہ کیسی ہو! اس نے کہا ہمان بن جراح بنی زمین میں پڑے ہیں اس اشکبار ہیں میں کہ کب بدلاؤ آئے اور ہمارے قول کریں ہم نے کہا یہ رونا کب تک رہے گا تیری بیٹائی تو راس ہو گئی اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں میری آنکھوں کے لیے جہنم ہے تو دنیا میں ان سے جو کچھ چلا گیا اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے جہنم نہیں ہے تو اس سے بھی زیادہ رونے کی ضرورت ہے، پھر اس نے منہ پھیر لیا حضرت ابن العساکر فرماتے ہیں آنے والوں نے کہا پلتے اشک کی قسم! ایسا ہی حالت میں ہے جس میں ہم یہاں تھے حضرت معاذ بن عمرو بن جمہا اشک کا طریقہ مبارک تھا کہ جب دن نکلتا تو کہتیں یہ میری موت کا دن ہے اور وہ شام تک کھانا، کھاتیں پھر جب رات آتی تو کہتیں یہ وہ رات ہے جس میں میں مرنے والی کی چنانچہ وہ صبح تک منہ مبارک مشغول رہتیں۔

حضرت ابو یوسف دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک رات حضرت رابعہ بن رعبہ اشک کے ہاں ٹھہرا وہ اپنے محراب میں کھڑی ہوئیں تو میں مکان کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا وہ سوئی تک کھڑی رہیں سوئی کا وقت ہوا تو میں نے کہا جس نے ہیں اس رات میں کھڑا ہونے کی قوت دی اس کا شکر کس طرح ادا کیا جائے انہوں نے فرمایا اس کا شکر وہاں ادا کرو کہ کل دن کو روزہ رکھو۔

حضرت شعولہ رحمہ اللہ اپنی دعا کیا کرتی تھیں یا اللہ اچھے تیری ملاقات کا بہت شوق ہے اور مجھے تیری طرف سے جہاں بہت بڑی امید ہے تو وہ کرم ہے کہ تیرے ان امیدواروں کی امیدیں نہیں ٹوٹیں اور نہ شوق رکھنے والوں کا شوق باطل ہوتا ہے۔ یا اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور میرے عمل نے مجھے تیرے قریب نہ کیا تو مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے جس کا سبب میری نیاریاں ہیں اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے بڑھ کر اس کے

ہوئی کون ہے اور اگر تو عذاب دے تو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہے یا اللہ! میں نے اپنے نفس کی طرف نظر کی تو اس پر ظلم کیا اب اس کے لیے تیری انجمن نظر باقی ہے اگر وہ اس سے سعادت مندی حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔

یا اللہ! تو نے میری زندگی میں ہمیشہ مجھ سے اچھا سلوک کیا اب میری موت کے بعد اس حسن سلوک کو منقطع نہ کرنا مجھے اس فات سے امید ہے جس نے میری زندگی میں مجھ پر احسانات کئے کہ وہ میری موت کے وقت مجھے بخش دے گا۔
یا اللہ! میں انجمن موت کے بدترین خشن نظر سے کس طرح نا امید ہو جاؤں جب کہ میری زندگی میں تو نے ہمیشہ اچھا سلوک فرمایا مآلہ اللہ! اگر میرے گناہوں نے مجھے ڈرایا ہے تو مجھے جو توبہ سے محبت ہے اس نے مجھے اطمینان دلایا ہے یا اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر جو تیری شان کے لائق ہے اور اس شخص پر اپنا فضل ٹوٹا دے جسے اس کی حیات نے دہو کے میں ڈالا ہے! اگر تو نے مجھے رسوا کرنا ہوتا تو مجھے ہدایت نہ دیتا اور اگر تو نے مجھے ذلیل کرنا ہوتا تو میری پردہ پوشی نہ فرماتا تو نے جس سبب سے مجھے ہدایت عطا فرمائی اس سے مجھے بہرہ و فزا اور میری پردہ پوشی کے سبب کو دلچسپی کر دے یا اللہ! میں نے جس حاجت میں عمر کاٹی ہے میں نہیں خیال کرتی کہ تو اسے رد کر دے گا یا اللہ! اگر میں نے گناہ کیا ہوتا تو مجھے تیرے عذاب سے ڈرتا ہوتا اور اگر مجھے تیرے کرم کی پہچان نہ ہوتی تو میں تیرے ثواب کی امید نہ کرتی۔

حضرت خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم حضرت رحمہ اللہ کے پاس گئے اور وہ روزے رکھ رہے تھے کہ سب سے پہلی باتیں اور اس قدر رفتی تھیں کہ آنکھوں کی میناں چلی گئی تھیں اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئی تھیں وہ مسجد کے نماز پڑھتی تھیں ہم نے انہیں سلام کیا پھر اللہ تعالیٰ کے حضور درگزر کا کچھ بیان کیا تاکہ ان پر معاملہ آسان ہو جائے انہوں نے یہ بات سن کر ایک چٹخ بادی پھر فرمایا مجھے اپنے نفس کا علم ہے اور اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے اور مجھ کو ملے ملے ہو گیا ہے اللہ کی قسم میں چاہتی ہوں کہ کاش مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا اور میرا ذکر نہ ہوتا پھر وہ نماز کی لڑن متوجہ ہو گئیں۔

۱۔ اے قاری! اگر تو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے لوگوں میں سے ہے تو تجھے چاہیے کہ عبادت میں خوب محنت کرنے والے مردوں اور عورتوں کے حالات کا مطالعہ کر کہ تاکہ تیرا سرور بھی بڑھے اور تیری حرص زیادہ ہو، اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کیوں کہ کثرتِ دعا و روزی ہے۔

وَأَنْ تَحْتَمِلَ أَثْمَرَهُمْ فِي الْأَرْضِ يُضْلِكُوا
اور اگر تو دین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے گا تو وہ تجھے
مگر اہر دیں گے۔

(۱۱)

عبادت میں خوب محنت کرنے والے لوگوں کے واقعات بے شمار ہیں عبرت والوں کے لیے اس قدر کافی ہے جو ہم نے ذکر کیا اور اگر تو اس سے بھی زیادہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہے تو ”غیر اولیاء“ (کتاب) کا مطالعہ کر سکتا ہے صاحب کرام، مائین اور ان کے بعد والے لوگوں کے حالات پر مشتمل ہے اس کتاب کے مطالعہ سے تمہیں پتہ چلے گا کہ تم اور تمہارے زمانے کے لوگ اہل دین سے کس قدر دور ہیں۔ پھر اگر تمہارا نفس اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف نظر کرنے کا مشورہ دے اور یہ دلیل دے کہ اسی زمانے میں جلدی سے کیوں نہ اس میں مددگار زیادہ ہی علاوہ ازیں اگر زمانے والوں کی مخالفت کر دے تو لوگ تمہیں جمنوں کہیں گے اور تم سے مذاق کریں گے لہذا ان کے ساتھ ہر طرح کی موافقت کرو اب تمہیں مصیبت بھی پہنچی تو وہ تمہارے ساتھ شریک ہوں گے اور جب مصیبت میں سب مبتلا ہوں تو اچھی لگتی ہے تو تمہیں نفس کی اس دلیل سے دمو کہ نہیں کھانا چاہیے اور نہ ہی اس کے حامی ضرور ہیں مہینا چاہیے بلکہ تم اس سے کہو کہ بناؤ اگر کوئی بیڑا سیلاب آجائے جو تمام شہر والوں کو غرق کر دے اور وہ حقیقت حال سے بے خبری کی وجہ سے وہاں ہی ٹھہرے رہیں اور بچاؤ کی کوئی تدبیر اختیار نہ کریں جب کہ تم ان سے جدا ہو کر کشتی کے ذریعے ڈوبنے سے بچ سکتے ہو تو کیا تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ مصیبت جب سب پر گئے تو خوشی خوشی برداشت ہو جاتی ہے یا تم ان کی مخالفت چھوڑ دو گے ان کے احتیاط نہ کرنے کی بیوقوفی سمجھتے ہو اور خود اپنا بچاؤ اختیار کرتے ہو تو جب تم ڈوبتے کے وقت سے ان کی موافقت چھوڑ دیتے ہو وہاں کہ ڈوبنے کا عذاب ایک گھنٹی سے زیادہ نہیں ہوتا تو اس عذاب سے کیوں نہیں بچتے خود اپنی ہوگا اور ہر وقت اس کے سبق ہوتے جاتے ہو یہ بات صحیح نہیں کہ جب مصیبت عام ہو تو اچھی معلوم ہوتی ہے جنہیں کو یہ مہلت کہاں ملے گی کہ وہ عموم و خصوص کی طرف متوجہ ہو سکیں اور اگر تمہاری اپنی زمانے کے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جب انہوں نے کہا

لَمَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آفَاقٍ بَرًّا عَلَی

بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر

پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

جب تم اپنے نفس کو جبر کرنے میں مشغول ہو اور اسے مجاہدہ کی عین کردار اور تمہاری بات نہ مانے تو تم پر لازم ہے کہ اس

کو جبر کرنے سے باز نہ ہو اور اسے بتا دے کہ جو کچھ تمہاری نافرمانی ہے وہ بری ہے ہو سکتا ہے وہ سرکشی سے اپنا مانے۔

فصل ۷

چھٹی نگہداشت — نفس کو جبر کرنا اور اس پر غصہ کرنا

جان کر کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے چلوں سے اور اسے یوں پیدا کیا گیا کہ وہ برائی کا حکم

(۱) قرآن مجید، سورۃ زمر، آیت ۳۳

دینا ہے شرکی طوفان مل ہے اور نیکی سے بھاگتا ہے اور تمہیں اس کو پاک اور سیدھا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے نیز یہ کہ تم اسے
 پروردگار کی رنج و مل میں مبتکر کر اس کے رب اور خالق کی عبادت کی طرف سے جاؤ اسے خواہشات اور لذات کے رو کو اگر تم اسے
 کل چھٹی دو گئے تو وہ سرکش ہو جائے گا اور لوں بھاگ جائے گا کہ پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا اور اگر تم اسے مسلسل
 پھرتے رہو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرتے رہو تو یہی نفس ملامت کرنے والا نفس (نفس لوامہ) بن جائے گا جس کی
 اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور اس بات کی امید ہے کہ پھر وہ نفس مطمئنہ بن جائے جس کو پکارا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے
 ملک بندوں میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہو۔ لہذا تم ایک ساعت بھی اپنے نفس کو در عطا و
 نصیحت کرنے اور غائب و بھوک سے غافل نہ رہو اور جب تک اپنے نفس کو نصیحت نہ کرو اور دوسروں کو نصیحت کرنے
 میں مشغول نہ ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے ابن مریم! اپنے نفس کو نصیحت کیجئے اگر
 اس نے نصیحت مان لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرنا اور نہ خود سے جیا کرنا ارشاد خداوندی ہے۔

وَذَكِّرْكَ بِاللَّهِ كَرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نصیحت کیجئے بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ
 دیتی ہے۔ (۱)

اس کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کی طرف متوجہ ہو کر اسے اس کی جہالت اور اس کا بھی ہونا بتاؤ اور یہ کہ وہ ہمیشہ اپنی دانائی اور
 ولایت کو زیادہ خیال کرتا ہے اور جب اسے موقوف کہا جائے تو بہت برا مانا ہے پس تم اسے کہو اے نفس! تو کتنا بڑا
 حامل ہے جو دانائی اور پوشیدہ کاری کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ بے وقوف اور ناسمجھ ہے۔
 کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے سامنے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی اور مغرب تو ان میں سے ایک میں جائے گا تو تو کیوں
 خوش ہوتا ہے، بہت ہے اور بول و لعب میں مشغول ہے حالانکہ تو اس بڑے کام کے لیے مطلوب ہے پر کتنا ہے آج
 بالکل تجھے موت آجائے تو بن دیکھا ہو کہ تو موت کو درہم سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قریب جانتا ہے کیا تو نہیں جانتا
 کہ جو چیز قیامت آئے والی ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے اور جو دور دورہ آنے والی ہیں ہوتی ہیں تو نہیں جانتا کہ موت اپنا کام آئے
 گی اور اس سے پہلے کوئی قاصد نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی وعدہ ہو گا اور یہ بات بھی نہیں کہ وہ ایک وقت میں آتی ہے دوسرے
 وقت میں نہیں گری کے موسم میں آتی ہے اور سردیوں میں نہیں یا سردیوں میں آتی ہے اور گرمیوں میں نہیں نہ وہ رات دن میں تفرق
 کرتی ہے اور نہ عین اور جوانی کا امتیاز ہوتا ہے بلکہ تمہیں کہے دے موت کا اپنا کام آنا سمجھتا ہے اور اگر موت اپنا کام آئے
 تو ہماری اپنا کام آتی ہے پھر وہ موت تک پہنچاتی ہے تو تمہیں کیا سہا کہ موت کی تیاری نہیں کرتے حالانکہ وہ ہر ریب چیز
 کی نسبت تمہارے زیادہ قریب ہے کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں غور نہیں کرتے۔

اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي
 غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ
 مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ اِنَّهُمْ سَمِعُوْهُ وَاَوْفَوْهُ
 يَلْمِزُوْنَكَ هَيِّئْ لَهُمْ فِتْنَةً ۝

(۱)

لوگوں کے لیے حساب قریب آگیا اور وہ غفلت میں منہمک رہے
 ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی
 نئی نصیحت نہیں آئی مگر وہ اسے کہیں میں مشغول ہو کر
 سنتے ہیں اور ان کے دل بھی کہیں میں مصروف ہیں۔

اے نفس! اگر گناہ پر تیری جرات اس عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہیں دیکھتا تو تیرا کونسا بڑا ہے اور اگر
 تو جانتا ہے کہ وہ تجھ پر مطلع ہے تو تو کس قدر بے مایہ ہے تجھے کیا ہوا اگر تیرا کوئی غلام بلکہ تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا
 کام کرے جسے تو اپنا بندہ کرتا ہے تو تو اس پر کس قدر غضبناک اور ناراض ہوتا ہے تو کس جرات کے تحت تو اللہ تعالیٰ
 غضب، ناراضگی اور سخت عتاب کو دعوت دیتا ہے اے نفس! تیرا کیا خیال ہے تو اس کے عذاب کو برداشت کرے
 ہرگز نہیں اپنے دل سے اس خیال کو دُور رکھ اگر تیری اڑاس کے تحت عذاب سے تجھے غافل رکھتی ہے تو اپنے نفس کا تجربہ کر
 ایک ساعت سورج کے دھبے میں کھڑا ہوا ہم کے قریب بیٹھا اپنی انگلی کو لگا کے قریب کر تجھے کتنی طاقت کا علم ہو رہا
 لگا کیا تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے دیکھ کر کھارہا ہے اور یہ کہ وہ تیری عبادت سے سببناز ہے تو دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ
 کے کرم پر اعتماد کیوں نہیں کرتا جب دشمن تیرے درپے ہوتا ہے تو اسے دور کرنے کے لیے چلے کیوں کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ
 کے کرم کے حوالے کیوں نہیں کرتا اور جب تجھے کوئی دینی خواہش پیش آتی ہے جو درعمر اور دنیا کے بغیر پوری نہیں ہوتی
 تو تجھے کیا ہوا اس وقت تیرا دم کیوں نکلتا ہے تو مختلف طریقوں سے اس کی طلب اور وصول کر کے کوئی کوشش کرتا ہے تو
 اسے اللہ تعالیٰ کے کرم کے حوالے کیوں نہیں کرتا کہ وہ تجھے کوئی خزانہ بتائے یا اپنے کسی بندے کو مسخر کر دے اور وہ
 تیرا کسی منت کے بغیر تیری ضرورت قدموں میں ڈال کر رکھ دے کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کرم سے دنیا میں
 نہیں ہے حالانکہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ دنیا نہیں ہے اور دنیا و آخرت کا رب ایک ہی ہے اور انسان کے
 لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔

اے نفس! تیرا نفاق اور جھوٹے دعوے بڑے عجیب ہیں تو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے جب کہ نفاق کا اثر تجھ
 پر ظاہر ہے کیا تیرے مولا اور سرمدار نے تجھے نہیں فرمایا۔

وَمَا يَكُنِيْ حَاجِبًا فِى الْغَيْبِ اِنَّكَ عَلٰى

(۱)

رَدِّقًا۔

اور زمین پر چلنے والے ہر جانور کا رزق اللہ تعالیٰ کے
 دھرم کرم پر ہے۔

(۱) قرآن مجید سورہ انبیاء آیت ۲۱

(۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲

اور آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

كَانَ لَيْسَ وَلَدُ نَسَائِكَ إِلَّا مَا سَعَى (۱)

اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کیا۔

تو اللہ تعالیٰ نے دینی معاملات کو فاسد طور پر اپنے ذمہ لیا ہے اور تجھے اس کی سزا سے الگ رکھا لیکن تو نے اپنے افعال سے اسے جھوٹا قرار دیا کہ تو اس دنیا پر بدعوش اور فریادگاہی کی طرح گرتا ہے جب کہ آخرت کا معاملہ تیری محنت کے سپرد کیا ہے اور تو اس سے اس طرح منہ پھیرتا ہے جس طرح مغرور اور تعیر جاننے والا کرتا ہے یہ ایمان کی علامات نہیں ہیں اگر ایمان محض نہائی ہوتا تو منافق جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں کیوں جاتے۔

اسے نفس تجھ پر افسوس ہے تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور تیرا خیال یہ ہے کہ جب مر جائے گا تو تجھے رہائی مل جائے گی اور تیری جان چھوٹ جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔

اسے نفس تیرا خیال ہے کہ تجھے بیکار چھوڑا جائے گا، کیا تو ماہ منویہ نہ تھا پھر جہاں ہوا خون بنا تو اس نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے۔

اگر تیرا ہی عقیدہ ہے تو تجھ سے بڑھ کر کافر اور جاہل کون ہے؟ کیا تو غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس چیز سے بنایا تجھے لطف سے بنا کر تجھے مناسب طریق پر ٹھیک کیا پھر تیرے لیے رستے کو آسان کیا پھر تجھے موت دے کر قبر میں پہنچائے گا کیا تو اس کے اس قول کو جھٹلاتا ہے کہ پھر جب وہ چاہے گا تو تجھے اٹھائے گا۔

اسے نفس اگر تو اسے جھٹلاتا نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پرہیز نہیں کرتا اگر کوئی یہودی تجھے اس کھانے کے بارے میں جو تیرے لیے لایا ہے یہ کہے کہ یہ حرام ہے یا حلال دے دے تو تو اس سے صبر کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کو مشقت میں ڈال دیتا ہے کیا انبیاء کرام جن کو معجزات سے تائید حاصل ہے ان کا قول اور اللہ تعالیٰ کا اس کی کتاب میں ارشاد، تیرے نزدیک یہودی کے قول سے کم تاثیر رکھتا ہے جو اندازے اور گمان سے بات کرتا ہے اور اس کی عقل ناقص اور ظم میں کمی ہے۔

تجھ کی بات ہے اگر کوئی چیز تہیں کہہ دے کہ تمہارے کپڑوں میں کھوپے تو تم اس کپڑوں کو اتار پھینکتے ہو اور کسی دلیل و بیان کا مطالبہ نہیں کرتے تو کیا انبیاء کرام، علماء عظام، حکماء اور اولیاء کرام کا قول تمہارے نزدیک اس سے کم بات ہے کم وقت رکھتا ہے حالانکہ وہ بھی نادان ہے یا جہنم کی گری، اس کے طوق، عذاب، گڑ، قہر، پیپ، گرم ہوا، راپ اور کچھ تمہارے نزدیک اس دنیا کے کچھ کے مقابلے میں معمولی ہیں جس کی تکلیف ایک دن یا اس سے بھی کم ہوتی ہے۔

یہ عقل مند لوگوں کے طور پر رہتے نہیں ہیں بلکہ اگر جانوروں پر تمہاری حالت ظاہر ہو تو وہ تو تجھ پر نہیں اور تیری عقل کا مذاق اڑائیں۔ اسے نفس اگر تجھے ان تمام باتوں کی سچائی ہے اور تو ایمان بھی رکھتا ہے تو پھر عمل میں کوتاہی کیوں

کرتا ہے جب کہ موت تیرے انتظار میں ہے ہو سکتا ہے وہ کسی مہلت کے بغیر تجھے اچانک اٹھائے تو موت کے جلدی آنے سے کس طرح بے خوف ہے۔

اگر تجھے سو سال کی مہلت مل بھی جائے تو تمہارا کی خیال ہے کہ جو شخص گھاٹی کے دامن میں جانور کو چارو دیتا ہے وہ لڑنے کا شے بغیر اسی طرح سزے کرنے کا؟ اگر تیرا خیال ہے تو تو موت بڑا جاہل ہے۔

تمہارا کی خیال ہے اگر ایک شخص اس لئے سفر کرتا ہے کہ وہ فقر سیکھے اب وہ دوسرے ملک میں کی سال بیکار رہتا ہے اور اپنے نفس سے وعدہ کرتا ہے جب وہ گھر کی طرف لوٹنے والا ہوگا تو اس کی آخری اساک فقر سیکھے گا تو تجھے اس شخص کی عقل پر حسی نہیں آئے گی کہ وہ تھوڑی سی مدت میں فقر حاصل کرنے کی طمع رکھتا ہے یا اس کا خیال ہے کہ وہ فقر سیکھے بغیر محض اللہ تعالیٰ کے کرم سے فقیر اور کام کا منصب پائے گا۔ پھر یہ کہ آخری عمر کی کوشش بھروسے کی اور وہ بلند درجات پائے گا حالانکہ ہو سکتا ہے آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہو تو اب اس میں کیوں مشغول ہیں ہوتا اگر تجھے مہلت کا پروانہ مل بھی گیا ہو تو جلدی کرنے میں کیا رکاوٹ ہے اور ریت و نل سے کام لینے میں کیا حکمت ہے یہ بات ہے کہ تمہاری خواہشات کی مخالفت سے عاجز رہے کیوں کہ اس میں تشکاؤٹ اور مشقت ہے کیا تو اس دن کا منکر ہے جب خواہشات کی مخالفت مشکل نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ایسا دن پیدا نہیں فرمایا اور نہ ہی پیدا کرے گا۔ اور صحت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب آدمی مشکل باتوں کو اپنائے اور ہر مشکل امور نفس پر کبھی بھی آسان معلوم نہیں ہوتے اس کا وجہ دھماں ہے۔

یہی تم غور نہیں کرتے کہ تم کب سے اپنے نفس سے وعدہ کر رہے کہ کئی عمل کروں گا کئی عمل کروں گا اور وہ کئی کئی بار میں بدل گیا تو تم اس کو کس طرح پاسکتے ہو کہ تم نہیں جانتے کہ جو عمل کیا اور جیلا گیا وہ کئی گذشتہ کے حکم میں ہو گیا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم آج عمل کرنے سے عاجز ہو تو کئی زیادہ عاجز ہو گے کیوں کہ خواہش اس قدر سخت کی طرح ہے جو زندگی میں پختہ ہو چکا ہے اور بندہ اس کو اکھاڑنے سے عاجز رہے جب وہ کمزوری کی وجہ سے اسے اکھاڑ نہیں سکتا اور اسے مؤخر کر دیتا ہے تو وہ اس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے کہ جو درخت کو اکھاڑنے سے جوانی میں عاجز ہو اور اسے دوسرے سال تک مؤخر کر دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جو جوں جوں وقت گزرے گا درخت زیادہ مضبوط اور بکا ہو جائے گا اور اکھاڑنے والا زیادہ کمزور ہو جائے گا تو جو شخص جوانی میں اس پر قاصر نہیں ہوتا وہ بڑا بے مے اسے نہیں اکھاڑ سکتا بلکہ بڑھاپے کی منت ایک تشکاؤٹ ہی ہے اور صبر کرے کہ تہذیب سکھانا محنت دینا ہے تو کمزوری غیر عملی ہو سکتی ہے جب تک بوجھائے اور زیادہ وقت گزر جائے تو اب اس بات کو قبول نہیں کرتی۔

اے نفس! جب تو ان دانش باتوں کو قبول نہیں کرتا اور مثال مٹول کی طرف دیکھ رہا ہے تو میرا اپنے آپ کو حلقہ کیوں کہتا ہے اس حماقت سے بڑھ کر کوئی حماقت ہو سکتی ہے۔

ناید تم یہ کہو کبھی استقامت سے خواہشات کی لذت پر جس اور شقتوں اور تکالیف پر کم صبر کی وجہ سے رکاوٹ ہے تو کس قدر عجیب ہے اور تیرا غرور کتنا بڑا ہے اگر تو اس بات میں سچا ہے تو ایسی خواہشات کے ساتھ حصول نعمت کی طلب کر جو دلائل خرابوں سے پاک اور صاف ہے اور اس سلسلے میں تمہارا مقصد و حجت ہی ہونا چاہیے اگر تو اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے تو ان کی مخالفت کی طرف بھی نظر کر بعض اوقات ایک لمحے کے باعث بہت سے نعمتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس عیار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کو ڈاکٹر نے تین دن ٹھنڈا پانی پینے سے منع کیا مگر وہ صحت مند ہو جائے اور عجز عمر عمری کے اور اس نے اسے بتا دیا مگر اگر وہ ٹھنڈا پانی پیے گا تو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا جو دیرینہ رہے گی اور وہ زندگی بھر یہ پانی نہیں پی سکے گا تو خواہش کو پورا کرنے میں عقل کا تقاضا کیا ہو گا کیا وہ تین دن صبر کر کے عمر بھر اس سے نفع اندوز ہو یا وہ تین دن صبر نہ کرنے کے خوف سے اسی وقت پی لے چکے وہ تین سو اتر تین ہزار دن یہ تکلیف برداشت کرے۔

ابھی زندگی جس میں اہل جنت کو نعمتیں حاصل ہوں گی اور جہنمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، اسے مقابلے میں تمہاری تمام عمر کو جو نسبت حاصل ہے وہ ان تین دنوں سے بھی کم ہیں جو تمہاری عمر کے مقابلے میں ہیں اگر یہ تمہاری عمر کتنی طویل کیوں نہ ہو۔ کاش کوئی تبار کے کفر و شرکات سے پرہیز کی تکلیف زیادہ ہے اور اس کی مدت طویل ہے یا نہیں جسے جاننے کی تکلیف زیادہ ہے تو جو شخص دنیا میں مجاہد ہے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تکلیف کیسے برداشت کرے گا۔ تم چاہے نفس پر شفقت میں سستی کرتے ہو تو اس کی رد و وجہ ہو سکتی ہیں یا تو وہ خیر کفر سے یا کسی ہر بیوقوفی۔ جہاں تک پریشیدہ کفر کا تعلق ہے تو وہ بوم حباب پر ایام میں گھوڑی اور شوب و عذاب کی عسکت کی پیمانہ کا نہ ہونا ہے۔ اور فاضل بیوقوفی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کرم اور غفور و درگزر پر اعتماد کرتے ہو لیکن اس کے راستے میں تکلیف برداشت کرنے عذاب دینے میں ہمت اور اس کی عبادت سے بے نیاز ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ تم روٹی کے ایک لمحے یا مال کے ایک دانے یا ایک بات جو مخلوق سے ملے ہو، اس کے بدلے میں اس پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اپنی غرض تک پہنچنے کے لیے تمام نیلے اور اسباب استعمال کرتے ہو۔

اور ان چیزوں اور اسباب کی وجہ سے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاقبت کا لقب ملتا ہے آپ نے فرمایا:
 اَلْكَلْبَسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِنَفْسِهِ
 النُّفُوتِ وَلَا تَحْمَقْ مَنِيَّ اَتَّبِعْ نَفْسَكَ حَوَاهَا
 وَ تَعْمَلْ عَلَىٰ اَمْرِ الْاَمَانَةِ۔
 اللہ تعالیٰ سے اگر زکوٰۃ کی فکر کرتا ہے۔

۱۱) مسجد امام احمد بن حنبل، مسجد میں ۲۴ مریات مشہور ہیں اور

اسے نفس! تجھے دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی دھوکہ ہونا چاہیئے تو اپنی فکر کو دوسروں کا معاملہ تیرے لیے اہم نہیں ہے زندگی کو ضائع نہ کر سائنس معروضہ میں جب ایک سائنس چلا جاتا ہے تو تجھ سے کچھ کم ہی ہوتا ہے بیماری سے پہلے صحت کو مصروفیت سے پہلے فراغت کو، محتاجی سے پہلے مال داری کو، بڑاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔

جس قدر تو آخرت میں رہے گا اس کے مطابق تیاری کر۔ اسے نفس! کیا تو مردوں کے لیے اس مدت کے مطابق بیماری نہیں کرتا اس مدت کے لیے رزق، لباس، ٹکڑیاں اور باقی تمام سامان اکٹھا کرتا ہے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ نہیں کرتا کہ وہ کسی تجھے، اداں اور ملکڑی کے بغیر تجھ سے عمر دی کی نیکیت دور کر دے حالانکہ وہ اس پر قادر ہے۔

اسے نفس! کیا تیرا خیال یہ ہے کہ جہنم کے زمرہ پر (جہنم کے ٹھنڈے جلتے) ایسی سردی کم ہوگی اور موسم ہرما کے مقابلے میں اس کا وقت بھی تھوڑا ہوگا۔

ایسا خیال یہ ہے کہ اس کی شدت اس سے کم ہوگی ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی شدت اور سردی کے اعتبار سے ان کے درمیان کوئی مناسبت ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ بندہ کسی عنت کے بغیر اس سے نجات پائے گا ہرگز نہیں مثلاً مردوں کے موسم کی شدت بھیجے، آگ اور دیگر اسباب کے بغیر دور نہیں ہوگی اسی طرح جہنم کی گرمی اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے توحید کے قلعے اور عبادت کی خندق کی ضرورت ہوتی ہے۔

یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں قلعہ بند ہونے کا طریقہ سکھا دیا اور اس کے اسباب کو آسان کر دیا یہ نہیں کہ وہ قلعے کے بغیر تجھ سے عذاب کو دور کر دے جیسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آگ کو پیدا کیا اور اس کے درمیان سردی کی ٹھنڈک کو دور کر دیا اور تجھے اوسے اور تھوڑے درمیان سے آگ نکالنے کا طریقہ بتایا یہاں تک کہ تو اپنے آپ سے مردوں کی ٹھنڈک کو دور کرتا ہے اور جن طرح جہاد اور کڑیاں وغیرہ خریدنے سے تیرا خالق و مالک بے نیاز ہے بلکہ تو یہ چیزیں اپنے لیے خریدتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان چیزوں کو تیرے آرام کے لیے پیدا کیا ہے تو اسی طرح عبادت اور مجاہدت سے بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ تو صرف تیرے لیے نجات کا راستہ ہے پس جو شخص نیکی کرے گا تو اپنے لیے کسے گا اور جو برائی کرے گا تو اس کا نقصان بھی خود اسے برداشت کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اسے نفس! مجاہد سے باہر نکل اور آخرت کو دنیا پر قیاس کر تم سب پیداؤں اور قیامت کے دن اٹھیں گے ایک نفس کی طرح ہو۔ اور جیسا کہ تم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا نہیں گے اور جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی تبدیلی یا اس کا پھر جانا نہیں پاؤ گے۔

اے نفس! میں دیکھتا ہوں کہ تو دنیا سے محبت کرتا ہے اور اسی سے مانوس ہے اس سے جلائی تجھ پر شاق گزرتی ہے اور تو اس کے قریب ہو رہا ہے تو اپنے اندر اس کی محبت کو پکا کر رہا ہے جان کے کہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ثواب سے غافل ہے اسی طرح قیامت کی ہولناکیوں اور احوال سے بھی بے خبر ہے اور تو موت پر ایمان نہیں رکھتا جو تجھے تیری جویں چیزوں سے جدا کر دے گی بتاؤ اگر کوئی شخص بادشاہ کے گھر میں داخل ہو کر وہ دوسری طرف سے نکل جائے گا اور وہ وہاں کسی غریب موت چہرے پر یہ سوچ کر نظر ڈالے کہ اس کا دل بھل ماسی کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو کیا یہ شخص عقل مند لوگوں میں شمار ہو گا یا بیوقوفوں میں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے اور تمہیں تو جنت اس سے گزرنے کی اجازت ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ گزرنے والوں کو مرنے کے بعد ملے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

بے شک حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں کریں وہ آپ سے جدا ہونے والی چیز ہے اور جو عمل چاہیں کریں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور جب تک چاہیں زندہ رہیں یا آخر دنیا سے جانا ہے۔

اے نفس! تجھے معلوم نہیں کہ جو شخص دنیوی لذتوں کی طرف متوجہ ہوتا اور ان سے مانوس ہوتا ہے حالانکہ موت اس کے پیچھے ہے تو انہیں چھوڑے وقت اسے بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے اور وہ غیر شعوری طور پر ہلاک کرنے والی نمر کو اپنا توشہ بناتا ہے۔

یاقوتان لوگوں کو نہیں دیکھتا جو پہلے گزر گئے انہوں نے بلند و بالا مکانات بنائے پھر ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور اطلاق کرنے کے لئے اس طرح ان کے زمین اور مکانات کا وارث ان کے دشمنوں کو بتایا کیا تو ان کو نہیں دیکھتا کہ کس طرح وہ ان چیزوں کو حق کر رہے ہیں جن کو کھاتے نہیں اور ایسی عمارتیں بناتے ہیں جن میں رہائش پذیر نہیں ہوتے اور ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہیں جن کو حاصل نہیں کر سکتے۔

ہر شخص ایک بلند محل بناتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے جب کہ اس کا ٹھکانہ زمین میں کھودی ہوئی قبر ہے کیا دنیا میں کوئی شخص اس سے بڑا بیوقوف ہے! ایک شخص اپنی دنیا تعمیر کرتا ہے حالانکہ وہ یقیناً اس سے کوچ کرنے والا ہے اور اپنی آخرت کو خراب کرنا اسے مالاں کہ قطعی طور پر اس نے اس کی طرف جانا ہے اے نفس! کیا تجھے ایسے بیوقوفوں کی بیوقوفی پر

ان کی مدد کرتے ہوئے جیانیہیں آتا۔

فرض کرو کہ تم بصیرت نہیں رکھتے کہ ان باتوں کی طرف راہنمائی حاصل کرو لیکن تم فطری طور پر کسی طرف مائل ہونا اور کسی کی مشابہت چاہتے ہو تو انبیاء کرام، علماء عظام اور عقلمند لوگوں کی عقل اہلان وگوں کے عقل جو دنیا پر اوجھلے گئے ہوئے ہیں، ان کے درمیان مقابلہ کرو اور تمہارے نزدیک جو زیادہ عقل مند ہوں اس کے پیچھے چلو اگر تم عقل اور سمجھداری کا اقتدار اور اتباع کرنا چاہتے ہو۔

اسے نفس بتیرا معاملہ کہتا عجیب اور تیری جمالت کتنی سخت ہے تیرا عمر کسی کس قدر غلام ہے تو کس طرح ان واضح اور روشن باتوں سے اندھا ہو چکا ہے اسے نفس بشاید تجھے جاہ و مرتبہ کی چاہت نے غش میں ڈال دیا ہے اور تو اس بات کو سمجھنے سے مدد نہیں ہو چکا ہے یا تو اس بات کو نہیں سمجھتا کہ جاہ و مرتبہ صرف اس بات کا نام ہے کہ بعض لوگوں کے دل تیری طرف مائل ہوں تو تم فرض کر لو کہ زمین پر جو لوگ بھی ہیں وہ تمہیں سجدہ کرتے اور تیری اطاعت کرتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ پچاس سال بعد تو زمین پر رہے گا اور وہ جنہوں نے تجھے سجدہ کیا اور تیری ٹو جاک اور منقریب ایک وقت آئے گا کہ وہ تیرا ذکر کرتے رہے گا اور تیرا ذکر کرنے والوں کی یاد دہانی رہے گی جس طرح تجھ سے پہلے بادشاہوں کے ساتھ ہوا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَهَلْ تَحْسِبُ وَمَنْ أَحْبَبْتَ أَذْكَمَ
لَهُمْ رِئَاسًا ۝

تو صرف تو اسے نفس اس طرح پیش کرنے والی چیز کے بدلے میں پیچھے جو پچاس سال سے زیادہ نہیں رہے گی اگر باقی رہے بھی تو؟

اور یہ بھی اس صورت میں ہے جب تو زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہو اور مشرق و مغرب تیری اطاعت کریں حتیٰ کہ گردنیں تیرے سامنے جھک جائیں اور تمام اسباب تیرے لیے منظم ہو جائیں اور جس صورت میں اپنے محلے کا بلکا اپنے گھر کا معاملہ بھی تیرے قبضے میں نہ ہو اور تیری نعمت و بخشش کے باعث ایسا ہو تو اس صورت میں اکثر کہہ چھوڑا کس قدر غفلت اور بے وقوفی ہے۔

اسے نفس اب اگر تو انہی جمالت کی وجہ سے اکثریت میں رغبت کی خاطر دنیا کو نہیں چھوڑنا اور تو بصیرت کے اعتبار سے اندھا ہو چکا ہے تو یہ سوچ کر اسے چھوڑ دے کہ دنیا کے شر کا انیس ہیں اور اس میں شقت زیادہ ہے نیز یہ جہ فناء ہے والی ہے جب دنیا کی کثرت نے تجھے چھوڑ دیا تو اس کے قلیل کو تو کیوں نہیں چھوڑنا اگر دنیا تیرے موافق ہو تو خوش کریں

۱۷ قرآن مجید، سورہ صرہ، آیت ۲۷

ہنا ہے تمہارا شہر بودوں اور عیسویوں کی ایسی جماعت سے خالی نہیں ہے جو تیری مال کے ذریعے تجھ سے اگے بڑھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس دیوی نعمتیں اور زینت تیرے مقابلے میں زیادہ ہے تو دنیا پر فخر ہے کہ اس کے ذریعے یہ عیسوی لوگ بھی تجھ سے سبقت لے گئے تو کس قدر جاہل ہے تیری قیمت کس قدر ملکی ہے اور تیری رائے کس قدر گری ہوئی ہے کہ تو انبیاء کرام اور صدیقین کی جماعت میں ہوتا نہیں چاہتا جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور تمام جانوں کے رب کی جہانگیری میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں تو ان لوگوں سے منہ موڑ کر بیوقوف جاہل لوگوں کی جوتیوں میں ٹھنچا چاہتا ہے حالانکہ یہ بھی چند دن کی بات ہے تو تجھ پر افسوس ہے کہ تیری دنیا اور زمین دونوں برابر ہر گئے۔

اے نفس! اب تو بھلی کر کہوں کہ موت سر پر اپنی ہے اور ڈرنے والا آ موجود ہوا ہے تیرے مرنے کے بعد تیری طرف سے کون تازہ پڑھے گا؟ تیرے انتقال کے بعد تیری طرف سے کون مدد دے گا؟ اور تیرے مرنے کے بعد تیری طرف سے کون اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا۔

اے نفس! تیری ٹوٹی طرف چند دن میں اگر ان میں تجارت کرے اکثر دنوں کو تیرے ضائع کر دیا اگر تو اس ضائع ہونے والے پر زندگی بھر روتا رہے تب بھی تیرے نفس کے حق میں ٹھوٹا ہے تو اب باقی کو ضائع کرنے اور پرانی عمارت کو پانسے رکھنے کی صورت میں کیا حال ہوگا؟

اے نفس! کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ موت کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے قبر تیرا گھر اور مٹی تیرا چھوٹا ہے پڑے تیرے ماتحتی میں اور بہت بڑا خوف مانتے ہے۔

اے نفس! کیا تجھے معلوم نہیں کہ مردوں کا لشکر شہر کے دروازے پر تیار منتظر ہے ان سب نے پی قسم کھائی ہے کہ وہ تجھے ساتھ لے بغیر پہلے سے نہیں جائیں گے۔ اے نفس! کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ صحت ایک دن دنیا میں جاہلین آنا چاہتے ہیں تاکہ گذشتہ گناہ کا تاج کا اندازہ کر سکیں اور تجھے یہ بات حاصل ہے تیری زندگی کا ایک دن اگر تمام دنیا کے دے سے بے بیجا جائے تو وہ اسے ضرور خریدیں گے اگر اس بیجا قدر میں اور تو غفلت اور بے کاری میں اپنے دنوں کو ضائع کر رہا ہے اے نفس! تجھ پر افسوس ہے کیا تجھے یہ نہیں آتی تو لوگوں کے لیے اپنے ہی ہر کوئی کو زمین کرتا ہے اور اپنی طور پر بڑے بڑے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رٹاتا ہے چیرے کہ تو مخلوق سے چا کرتا ہے لیکن خالق سے کیا نہیں کرتا۔

اے کفایت! کیا وہ تجھے دیکھنے والوں میں سے سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے تو لوگوں کو ملکی کا حکم دیتا ہے اور خود گھٹیا کاموں میں ملوث ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھٹاتا ہے اور خود اس سے بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے لیکن خود اسے بھول جاتا ہے۔ جب تو خود پاک نہیں ہے تو خود مردوں کی پاکیزگی کی طمع کیوں کرتا ہے۔

اے نفس! اگر تجھے اپنی صیغہ پر جان موعبانے تو تو بھی گمان کرے کہ لوگوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تیری خواہش ہے۔

اے نفس! تو نے اپنے آپ کو شیطان کو لگا رہا بنا یا ہے وہ جہاں چاہتا ہے تجھے لے جاتا ہے اور تیرا مذاق اڑاتا ہے اس کے باوجود تو اپنے ظل پر غور نہیں کرتا ہے۔

اور اس میں وہ آفات ہیں کہ تو ان سے بچ جائے تو یہ بھی قس ہے اور تو اپنے اعلان پر کیسے غور کرتا ہے حالانکہ تیری خطائیں اور لغزشیں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ایک خطا کی وجہ سے اس پر لعنت بھیجی ہے اور وہ اس سے پہلے دو لاکھ سال اس کی عبادت کر چکا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خطا کی وجہ سے جنت سے باہر آنا پڑا حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور منتخب تھے اے نفس! تو کس قدر غدار، بے چارہ، جاہل اور گناہوں پر جرات کرنے والا ہے کبھی تو معاہدہ کر کے اسے ٹوڑ دیتا ہے اور وعدہ کر کے دھوکہ دیتا ہے۔

اے کبھی نفس! تو ان خطاؤں کے باوجود اپنی دنیا باندھے پر گھا ہوا ہے گویا کہ تو میاں سے کوہِ نہیں گئے کیا تو قربتِ انسان و انون کو نہیں دیکھتا کہ وہ کیسے تھے! انہوں نے بہت سامان جمع کیا، مضبوط محل بنائے اور بہت دور کی امید رکھی لیکن ان کا جمع شدہ مال تباہ و برباد ہو گیا مکاناتِ قبروں میں بدل گئے اور ان کی امیدیں و ہوس کے پتے بدل گئے۔ اے نفس! تجھے کیا ہو گیا ہے کیا تو عبرت حاصل نہیں کرتا ان کے حالات کو دیکھتا نہیں کیا تیرا خیال یہ ہے کہ ان کو آخرت کی طرف بلا گیا ہے اور تو ہمیشہ یہی رہے گا سگرز ایسا نہیں ہو گا تیرا وہم نہایت پیورہ اور بُرا ہے تو صرف اپنی عرضائے زور کا ہے اور تیری پیدائش سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے تو زمین پر اپنے لیے عمارت بنائے لیکن تھوڑی ہی مدت بعد زمین کے اندر تیری قبر ہو گئی کیا تجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ جب جان لگے گی اگر رک جائے گی اور تیرے رب کے رسول و فرشتے تیرے پاس آئیں گے ان کے رنگ سیاہ اور چہرہ تیرا زردی چڑھے ہوں گے وہ تجھے عذاب کی خبر دیں گے کیا اس وقت تجھے نہامت فائدہ دے گی یا تجھ سے غم قبول کیا جائے گا یا تیرے رونے پر ترس بھایا جائے گا۔

اے نفس! بہت تعجب کی بات ہے تو ان سب باتوں کے باوجود بصیرت اور دانائی کا دعویٰ کرتا ہے تیری دانائی تو یہ ہے کہ تو ہر دن مال کے زیادہ ہونے پر غور نہیں کرتا ہے لیکن عمر کے کم ہونے پر غور نہیں کرتا حالانکہ مال کی زیادتی کیا فائدہ دے گی جب کہ عمر کم ہو رہی ہو۔

اے نفس! تو آخرت سے منہ پھرتا ہے حالانکہ وہ تیری طرف بٹھ رہی ہے اور تو دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے حالانکہ وہ تجھ سے منہ پھیرتی ہے اور کہتے ہیں لوگ ہیں جنہوں نے کل پر کام رکھا تو پورا دم ہوا اور ان کی کتنی آرزوئیں پوری نہ ہوئیں۔ تو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں اور بڑوں میں اس بات کو دیکھتا ہے۔ اے نفس! تو دیکھتا ہے کہ ان کو اس بات پر افسوس ہوتا ہے لیکن تو پھر بھی اپنی ہی بات سے باز نہیں آتا اے مسکین نفس! اس دن سے بچ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ وہ اس بنوے کو ہرگز نہیں چھوڑے گا جس کو دنیا میں کسی کام کے کرنے کا علم

دیا اور کسی کام سے روکا حتیٰ کہ اس سے اس کے عمل کے بارے میں سوال ہو گا وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ظاہر ہو یا پوشیدہ ،
 تو اسے نفس! دیکھ کس بدن کے ساتھ تو اس کے ساتھ کھڑا ہو گا اور کس زبان کے ساتھ جواب دے گا نیز سوال کا
 جواب تیار کر اور جواب بھی صحیح ہو زندگی کے باقی دنوں میں جو چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے دنوں کے لیے عمل کر رہے ہیں
 والے گھر میں باقی رہنے والے گھر کے لیے، غم اور تھکاوٹ والے گھر میں نعمتوں اور ہمیشہ رہنے والے گھر کے لیے عمل کر
 اس سے پہلے کہ تو عمل نہ کر کے اب عمل کر لے دنیا سے خود اپنے اختیار کے ساتھ کڑاؤ لوگوں کی طرح عمل کر اس سے پہلے
 کہ تو مجبور ہو کر نیکے دنیوی تر دنیا کی اگر تیری مددگار ہے تو اس پر خوش نہ ہو کیوں کہ اکثر خوش ہونے والا نقصان اٹھاتا ہے
 اور بہت سے نقصان اٹھانے والوں کو شور مینا ہوتا اس شخص کے لیے غزالی ہے جو غزالی میں مبتلا ہے لیکن اسے
 شعور نہیں وہ ہنسا اور خوش ہوتا ہے کھیل کود میں مبتلا ہے اور مذاق کرتا ہے، کھانا اور پیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نوع
 محفوظ نہیں کھو دیا گیا ہے کہ وہ اہل جہنم سے ہے۔

اے نفس! تو دنیا کو بہت کی نگاہ سے دیکھ اور اس کے لیے مجبوروں کی طرح کوشش کر اسے اپنے اختیار سے
 چھوڑ اور آخرت کی طلب میں بہت کمران لوگوں میں سے نہ ہو جا جو اس چیز کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں جو ان کو دی
 گئی اور باقی عمر میں زیادتی کے خواہاں ہیں وہ لوگوں کو منح کرتے ہیں اور خود باز نہیں آتے اے نفس! جان لے دیں کہ کوئی
 عوض اور ایمان کا کوئی بدل نہیں اور نہ ہی جسم کا کوئی نایاب ہے جس شخص کی سواری دن اور رات ہوں تو وہ اسے لے پلٹے
 ہی اگر یہ وہ نہ پلٹے۔

اے نفس! اس نصیحت کو قبول کر اور اس سے قائم حاصل کر کیوں کہ جو شخص اس نصیحت سے منہ پھرتا ہے وہ جہنم
 پر راضی ہوتا ہے اور میں تجھے اس پر راضی نہیں دیکھتا اور نہ یہ کہ تو اس نصیحت پر کان نہ دھرے۔ اگر دل کی سختی تجھے اس وعظ
 کی قبولیت سے روکتی ہے تو دائمی تہجد اور شب بیداری کے ذریعے اس پر مدد طلب کر اگر یہ نہ ہو سکے تو مسلسل روزے
 رکھ اگر اس سے بھی ختم نہ ہو تو لوگوں سے میل جول اور گفتگو کم کر دے اگر اس سے بھی نہ جائے تو رشتہ داروں سے صوفی
 اور متبعوں پر نری اختیار کر اور اگر اس سے بھی زائل نہ ہو تو جان کر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل پر مہر اور تالا لگا دیا ہے
 اور گنہ گروں کی تارکی دل کے ظاہر اور باطن پر خوب چھا گئی ہے۔

اب اپنے نفس کو دوزخی جان اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو اس کے لائق لوگوں کو بھی پیدا فرمایا اور جہنم کو پیدا
 کیا تو اس کے مناسب لوگ بھی پیدا کئے تو میں کہ جس جگہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دی
 گئی ہے۔

الکلاب تیرے اندر وعظ و نصیحت کی گفتگو نہیں کرے تو اپنے آپ سے ناامید نہ ہو یا اور ناامیدی بہت بڑا گناہ ہے ہم
 اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اب تیرے لیے دوزخ ناامیدی کا راستہ ہے اور نہ ہی امید کا، بلکہ جہاد کے تمام راستے

تجدید بند ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ کر ہے اس میں نہیں۔

اب تو دیکھ کر کیا مجھے اس مصیبت پر دکھ ہوتا ہے جس میں تو مبتلا ہے اور کیا اپنے نفس پر دم لگاتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اگر آنسو بہتے ہیں تو ان کا منبع بحر رحمت ہے اس سے غلام ہو اگر ابھی تجھ میں امید کی جگہ باقی ہے ہندو نادھونا اپنا فطیرہ بنالے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات سے مدد مانگ سب سے زیادہ کریم کی بارگاہ میں شکایت کر اس سے مسلسل مدد مانگ اور اس شکایت کی طوالت سے ٹھک نہ جانا۔

شاید وہ تیرے ضعف پر دم فرمائے اور تیری فزاد کو پہنچے کیوں کہ تیری مصیبت بہت بڑی ہے اور تیری آزمائش سخت ہو گئی ہے تا فرانی بڑھ گئی ہے اور کوئی جلد باری نہیں رہا اور بیماریاں تیرے پاس سکون پاتی ہیں اب نہ کوئی مقام طلب ہے نہ مدد کی جگہ نہ راہ فرار ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ صرف اپنے مولیٰ کے ہاں پناہ ملے سکتا ہے لہذا آؤ وزارت کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہو جاؤ اور اپنی بہالت اور گناہوں کی کثرت کی مقدار شروع و ختم کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعین فرماؤ اور گناہوں کی راہ اختیار کر کوئی گناہ عاجزی کرنے اور گناہ گزرائے والے پر دم کرتا ہے اور مجبوراً طلب کی مدد فرماتا اور اس کی دعا قبول کرتا ہے آج تو اس کی طرف مجبور اور اس کی رحمت کا محتاج ہے تجھ پر راستے تنگ اور بند ہو گئے ہیں تمام اسباب منقطع ہو چکے ہیں اور نصیحت نے تجھ پر کوئی اثر نہیں کیا اور نہ ہی جھوٹ نے تیرے اندر قور چھوڑی تو جس سے طلب کرتا ہے وہ کریم ہے جس سے مانگا ہے وہ جو درو سخا کا منبع ہے جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ رؤف و رحیم ہے اور اس کی رحمت کشادہ، کرم فین سے بھر پور اور غفور و درگزر عام ہے تم یوں کہو۔

”اے سب سے زیادہ رحم فرمائے والے اے رحمن، اے رحیم، اے عظیم، اے عظیم، اے کریم، اے بابر بار گناہ کا مرکب ہوا میں نے بہت زیادہ جرات کی میں نے دیرین گناہ کئے اور مجھے جیسا نکالی یہ گناہ گزرائے دے سکیں مطلق فقیر کمزور حقیر اور بلاک ہونے والے ڈوبنے والے کا مقام ہے۔“

میری مدد میں جلدی فرما اور میری پریشانی کو دور کر دے مجھے اپنی رحمت کے آثار دکھا دے اور اپنے غمناک و محزون کی فزاد کا مزہ چکھا دے مجھے گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما اے ارحم الراحمین۔“

اے نفس! اس سلسلے میں تو اپنے باب آدم علیہ السلام کی اقتدار حضرت وحی بنی منہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زہی میں اتارا گیا تو کچھ عرصہ آپ یوں رہے کہ آنسو بہتے تھے مگر مگر ان کے آنسو ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائی تو آپ تھیں اور پریشان تھے اور آپ نے سر جھکا یا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف دھی بھیجی اور فرمایا اے آدم علیہ السلام! میں آپ کو کسی مشقت میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے عرض کیا اے میرے رب میری مصیبت بہت بڑی ہے مجھے میری غلطیوں نے گھیر لیا ہے اور ان کے باعث میں اپنے رب کی بادشاہی میں سے باہر آ گیا ہوں اب میں عزت کے بعد ذلت کے مستحق ہوں۔

سادت کے بعد بدعتی کی جگہ پر اور راحت کے بعد تھکاوٹ کی جگہ پر عافیت کے بعد آزمائش کے مقام پر ہمیشہ رہتے۔

نے مقام کے بعد سٹ جائے والی جگہ پر اور واقعی زندگی کے مقام میں رہنے کے بعد موت اور زندگی جگہ پر آگیا ہوں تو اس طرح اپنے گناہ پر نہ روؤں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے آدم علیہ السلام! کیا میں نے تجھے اپنے لیے منتخب نہیں کیا تھے اپنے گھر میں نہیں اتارا اپنی کرامت و عزت کے ساتھ تجھے خاص نہیں کیا اپنی برکت سے تجھے نہیں بچایا کیا میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا اور تجھ میں اپنی روح نہیں بھری کیا میں نے نشتوں سے تجھے سب کو کرایا پھر تم نے میری حکم عدولی کی میرے عہد کو بھل دیا اور میری ناراضگی محسوس کی۔

پھر اپنی عزت و جلال کی قسم ہے اگر میں تمام زمین کو آپ جیسے لوگوں سے بھر دوں اور وہ سب میری عبادت کریں میری تسبیح بیان کریں میری نافرمانی کریں تو میں ان کو گناہ گاروں کی جگہ نامزد لاؤں گا، اس پر حضرت آدم علیہ السلام تین سو سال تک روتے رہے۔

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے وہ رات بھر روتے اور کہتے یا اللہ! میں وہ شخص ہوں جس کی طرف سے لوگ ہمیں زیادہ ہر گئے ہیں ہی وہ آدمی ہوں کہ جب میں نے ایک خطا کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو دوسری خواہش ماننے لگی۔

اے عیسیٰ! تمہاری پہلی خطا یہ تھی کہ تم نے اپنی اور دوسری کا طالب ہو گیا اے عیسیٰ! اگر آگ تیرا مقام اور جگہ نہ ہو تو کیا (اے عیسیٰ!) ہو سکتا ہے کہ تیرے سر کے لیے بنے ہوں اے عیسیٰ! طالبین کی حاجات پوری ہو گئیں لیکن شاید تیری حاجت پوری نہ ہو۔

حضرت منصور بن عمار علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک رات کو فرم میں ایک عبادت گزار سے سنا وہ اپنے رب سے حاجات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں نے تیری نافرمانی سے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا اور جب تیری نافرمانی کی تو تیرے مقام سے ناواقف ہوتے ہوئے نہیں کی اور نہ ہی اپنے نفس کو تیرے عذاب کے لیے پیش کرنا مقصود تھا میں تیری نظر کو حقیر بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن میرے نفس نے اس کام کو میرے سامنے اچھا کر کے پیش کیا میری بدفہمی نے اس معاملے میں مدد کی اور مجھ پر تیری پردہ پوشی ہے اس سے دھوکہ ہوا تو میں نے اپنی جہالت کی وجہ سے تیری نافرمانی کیا اور اپنے عمل سے تیری مخالفت کی اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا یا میں کس کی رسی کو پھوٹوں گا اگر تیری رسی مجھ سے ٹوٹ جائے۔

پس غرض ان تیرے حکم کی قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہونا ہو گا جب ہلکے ہلکے لوگوں سے کہا جائے گا تم گزر جاؤ اور زیادہ بوجھ والوں سے کہا جائے گا کہ تم تو کیا میں کم بوجھ والوں کے ساتھ گزر جاؤں گا یا زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ بیچے آنا دیا جاؤں گا اے میرے رب! یہ ہے جب میری عمر زیادہ ہوئی تو گناہ بھی بڑھ گئے تو میں کہاں تک توبہ کروں گا اور کب تک دوبارہ گناہ کرتا جاؤں گا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں اپنے رب سے حیا کروں؟۔

توان لوگوں کا اپنے مالک سے مناجات کا یہ طریقہ تھا اور اس طرح وہ اپنے نفس کو بھڑکتے تھے وہ مناجات کا
 ذریعہ اپنے رب کی رضا چاہتے تھے اور نفس کو بھڑکنے کا مقصد اسے تنبیہ کرنا اور رعایت نفس سے غفلت کو بھڑکنے اور
 نفس کو بھڑکنے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مستحق کرنا ہے وہ اپنے نفس کی رعایت اور خیال کرنے والا نہیں ہوتا
 ہے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک کے لیے حمد ہے اور ہمارے
 سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر وعدہ (وسلام) ہے۔

فکر اور عبت کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جن کی انتہائے عزت کا کوئی کن رو نہیں اور نہ ہی اس کی غفلت تک وہم و فہم کی رسائی ہو سکتی ہے بلکہ اس کی بکریائی کے سامنے طالبین کے دل حیران ہیں جب یہ حیرانگی اپنے مطلوب کے حصول کے لیے حرکت کرتی ہے تو اس کے جلال کے پردے اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور جب وہ پاپوس ہو کر لوٹتی ہے تو جمال کے پردوں سے آواز آتی ہے مگر وہ مبرک و پھر اس سے کہا جاتا ہے بندگی کی ذلت میں فکر طلب کرو کیوں کہ جلال ربوبیت میں فکر کرو گی تو اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کرو گی۔

اور اگر تم اپنی صفات میں فکر کے علاوہ کچھ طلب کرو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی طرف نظر دوڑاؤ کہ وہ کس طرح تسلسل کے ساتھ تینوں اہل رب ہیں اور شریعت پر مشتمل ہے سے شکر ادا کرو اور تقدیر کے سمندر میں غور کرو کہ کس طرح جالین پر خیر و شر، نفع و نقصان، تنگی و آسانی کا سیلاب اور خسارہ، جوڑ توڑ، لپیٹا اور پھیلا، آیا بیان اور کفر، بچان اور اٹھار کو جاری کیا۔ اگر تم اپنی فکر افعال سے ذات کی طرف لے جاؤ گے تو تم غلام و زیادتی کرتے ہو گے بشری طاقت سے تجاوز کرنے والے ہو گے اس کی چمک کے لیے تعین خوب کوشش کرتی اور ان کے پیچھے جھوٹا اندھنی گئی ہیں۔

اور چار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہو جو تمام اولاد آدم کے مراد میں اگرچہ آپ نے اس سیادت پر فخر نہیں فرمایا ایسی رحمت جو قیامت کے میدانوں میں آپ کے لیے سامان اور ذخیرہ ہو اور آپ کے آل و اصحاب پر بھی رحمت ہو کہ ان میں سے ہر ایک آسمان و دین کا بدرخیز تھا اور مسلمان جماعتوں کے قائد تھے بہت زیادہ سلام ہو۔

حدود صلوٰۃ کے بعد۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ساعت کا غور و فکر سال بھر کی عبادت سے اچھا ہے (۱) اور قرآن پاک میں غور و فکر اور عبت حاصل کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے اور یہ بات غمنی نہیں ہے کہ انصارِ خداوندی کی چابی ہیں فکر ہے اور بصیرت کے دہارے بھی اس سے پھوٹتے ہیں یہ علوم کے لیے پھلی کے جال کی طرح ہے اور سعادت مقام ہم کے لیے شکار گاہ ہے اکثر لوگ اس کی فضیلت اور تہ سے واقف ہیں لیکن اس کی حقیقت اور فوائد اس کی انتہاء، راستوں اور کیفیت سے واقف نہیں ہیں اور ان کو معلوم نہیں کہ فکر کی کیا صورت ہے کہ میں غور و فکر کرنا ہے اور کیوں کرتا ہے اور اس سے کیا مطلوب ہے کیا بدلت خود یہ مراد ہے یا اس سے کوئی نفع لینا مقصود ہے اگر کسی نفع

کے لیے ہے تو وہ نفع کیلئے کیا اس کا تعلق علوم سے ہے یا احوال سے یا دونوں سے؟ ان تمام باتوں کو ظاہر کرنا بہت مشکل ہے اب ہم پہلے فکر کی فضیلت ذکر کریں گے پھر اس کی حقیقت اور بقائہ اس کے بعد اس کے مقامات کا ذکر کریں گے۔
انشاء اللہ تعالیٰ۔

فصل اول

تفکر کی فضیلت

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں بے شمار جگہ غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا اور تفکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی انشاء اللہ تعالیٰ۔

وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پیلوں پر لیٹے ہوئے
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق
میں غور کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) اے ہمارے رب!
تو نے اس کو بے کار پیدا نہیں فرمایا۔ (۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک عبادت اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توجہ اگر
اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو لیکن اللہ
تعالیٰ کے بارے میں نہ کرو کیونکہ تم اس کی قدرت پر حق اور
نہیں ہو گے۔ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو سارا کلام میں سے کچھ لوگ غور و فکر میں مصروف
تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا سوچا کہ تم باتیں نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر
کر رہے ہیں فرمایا اس طرح کیا کرو اس کی مخلوق میں فکر کرو لیکن اس کے بارے میں فکر نہ کرو کیونکہ اس کی قدرت میں ایک
زمین ہے جس کی روشنی سفیدی ہے اور اس کی سفیدی روشنی ہے وہاں سورج چالیس دن چلتا ہے اس جگہ اللہ
کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جو ملک چھپکنے کی مقدار میں اللہ تعالیٰ کی تائید فرمائی نہیں کرتے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ

(۱) قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۱۱۱

(۲) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۰۶ حدیث ۵۷۷

حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ان آیات میں غور و فکر کی انتہا کیا ہے؟
انہوں نے فرمایا کہ ان کو پڑھا اور سمجھا جائے۔

حضرت محمد بن واسع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بصیر کا ایک شخص حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی عبادت کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا وہ دن بھر کے ایک کونے میں غور و فکر میں مصروف رہتے تھے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ساعت کا تفکرات بھرقیم کرنے سے بہتر ہے، حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا تفکر ایک شیشہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔

حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ بہت زیادہ تفکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا غور و فکر عقل کا مغرب ہے۔
اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اکثر اس شعر سے مثال دیتے تھے۔

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ قِيَتْهُ مِثْلُ شَيْءٍ لَدَا
بِهَا حَزَنٌ مِنْ عِبَادَتِ اللَّهِ كَمَا سَالَمَ هُوَ تَابَ۔

حضرت طاووس رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اے روح اللہ کیا اس وقت زمین پر آپ کا شل کوئی ہے؟ فرمایا ہاں ہے وہ شخص جن کا بونا ذکر و خاموشی نکلا اور دیکھنا عبادت ہو وہ میری شل ہے۔
ایسا رہے کہ کوئی شخص کسی بھی نبی کی شل نہیں ہو سکتا یہ اس شخص کی خفیت کا ذکر ہے ۱۲ ہجری ۱

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن آدمی کے کلام میں حکمت نہ ہو اس کا کلام لغو ہوتا ہے اور جن کی خاموشی میں غور و فکر ہو اس کی خاموشی بھول ہے اور جو دیکھ کر سبق نہ دیکھے وہ محض کہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

سَآخِرُونَ عَنْ آيَاتِنَا الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ بِعَذَابِهِ أَلْوَنَهُ (۱)

اس کا معنی یہ ہے کہ میں ان کو اپنی آیات میں غور و فکر کرتے سے روک دوں گا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَغْلِقُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْبَاطِلِ۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! عبادت میں ان کا کیا حصہ ہے؟
آپ نے فرمایا۔

النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ ۝
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا ۖ وَكَانَ لِفَضْلِهِ ۝ (۱۱)

ایک عورت کو کمر کے قریب جھگل میں رہتی تھی اس نے کہا اگر قسمی لوگ اپنے فکر کے ذریعے اس چیز کو دیکھیں
 ان کے لیے غیب کے پرندوں میں آخرت کی جہاں کے طور پر تخیل کی گئی ہے تو ان کو دنیا کا عیش کہیں صاف نظر آئے
 غرض ہی ان کی آنکھوں کو دنیا میں قرار ہو۔

حضرت لقمان دیر تک تنہا بیٹھے رہتے ان کا نامک گزرتا تو کہن اسے لقمان! ہم ہمیشہ تنہا بیٹھے ہوا کروگوں کے ساتھ
 بیٹھو تو کسی میں زیادہ دل لگے گا تو حضرت لقمان فرماتے زیادہ دیر تک تنہا کی فکر میں سمجھو زیادہ پیدا کرتی ہے اور زیادہ فکر خست
 سے رستہ کی راہ نکالتی کرتا ہے۔

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص زیادہ غور و فکر کرتا ہے وہ جان بٹاتا ہے اور جب علم حاصل ہوتا
 ہے وہ عمل کرتا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالمعز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں غور و فکر کی عبادت سے افضل ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں تنگے ایک دان حضرت سہیل بن علی رحمہ اللہ سے پوچھا ادا نہیں نے ان کو
 انت فکر میں دیکھا تھا، آپ کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے فرمایا بل بلراط پر پہنچ گیا ہوں

حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی محنت میں غور و فکر کریں تو وہ کہیں بھی اس کی نافرمانی نہ کریں۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دو رکتیں جو فکر کے ساتھ ہوں پوری رات کے ایسے قیام سے بہتر ہیں جس
 میں دل حاضر نہ ہو۔

حضرت ابو شریح رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ گئے اور چادر منہ پر لے کر رونے لگے آپ سے پوچھا کیا کر
 آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنی عمر کے چلے جانے، عمل کی کمی اور موت کے قریب آئے ہیں غور و فکر کیا (تو رونے لگا)
 حضرت ابوسلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو رونے اور دونوں کو غور و فکر کے عادی بناؤ۔

وہی فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں فکر آخرت سے حجاب اور ارباب اختیار کے لیے سزا ہے اور آخرت کے
 بارے میں غور و فکر حلت پیدا کرتا اور دونوں کو زندہ رکھتا ہے۔

حضرت حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فکر سے علم فرماتا ہے، فکر سے محبت بڑھتی ہے اور فکر سے غم زبان ہوتا ہے۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اچھے باتوں کے بارے میں سوچنا ان پر عمل کی دعوت دیتا ہے اور برائی پر

نذات اسے چھوڑنے کی دعوت دیتی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں فرمایا۔

میں ہر حرکت والے کی بات قبول نہیں کرتا لیکن میں اس کے قصداً درخواستیں کو دیکھتا ہوں جنہاں اس کا بارود اور خواہش میرے لیے ہوتی ہیں اس کی خاموشی کو فکرا اور کلام کو حمد بنا دیتا ہوں اگرچہ وہ کلام نہ کہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقل مند لوگ ہمیشہ ذکر کے ساتھ فکرا اور فکر کے ساتھ ذکر کے عادی ہوتے ہیں حتیٰ کہ جب ان کے دل بولتے ہیں تو وہ عفت کی باتیں کرتے ہیں۔

حضرت اسمعیل بن علف فرماتے ہیں حضرت داؤد طائی رحمہما اللہ ایک روشن رات میں مکان کی چھت پر تھے آسمان کی طرف دیکھ کر رہ رہے تھے وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں فکر کرنے لگے حتیٰ کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں گر کر جسے مالک مکان اپنے بستر سے شگاہت کھڑا ہوا اس کے ہاتھ میں تھوڑی سی اس نے خیال کیا کہ کوئی چور ہے جب اس نے حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ کو دیکھا تو وہاں جا کر تلواریں رکھ دی اور کہنے لگا آپ کو چھت سے کس نے پھینکا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔

حضرت بنیدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بہتر اور اعلیٰ مجلس وہ ہے جب آدمی توحید کے میلان میں فکر کے ساتھ بیٹھا ہے اور معرفت کی باؤسیم سے لطف اندوز ہوتا ہے محبت کے سمندر سے محبت کا پایہ میٹھا ہے اور محبت میں سکھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے پھر فرمایا ان مجالس کا کیا کہنا یہ کتنی اعلیٰ ہیں وہ شراب کس قدر لذیذ ہے اور جس کو یہ عطا ہوئی وہ نہایت ہی خوش نصیب اور مبارک باد کا مستحق ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خاموشی کے ذریعے کلام پر اور فکر کے ذریعے اجتہاد پر دو عامل کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کاموں میں اچھی طرح نظر کرنا دھوکے سے بھات ہے راستے میں پتنگ کو تابی اور نذات سے سلامتی ہے، دیکھنا اور فکر کرنا احتیاط اور دانائی کو ظاہر کرتا ہے دانا لوگوں کا یا بھی مشورہ نص میں پتنگی اور بصیرت میں قوت ہے ارادہ کرنے سے پہلے سوچ دیکھا کرو کہ کام کے سرچ جانے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے اور شروع کرنے سے پہلے مشورہ کرنا ضروری ہے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فضائل چار ہیں ایک حکمت ہے اور اس کا مادہ فکر ہے دوسری فضیلت عفت ہے اور وہ شہوت میں اعتدال ہے تیسری فضیلت قوت ہے اور یہ غصے میں اعتدال ہے ظاہر ہوتا ہے اور چوتھی فضیلت دل ہے جو نفسانی قوتوں کو اعتدال میں رکھنے سے قائم ہوتا ہے۔

تو فکر کے سلسلے میں علماء کرام کے یہ اقوال ہیں لیکن ان میں سے کسی نے اس کی حقیقت اور راستوں کو بیان نہیں کیا۔

فکر کی حقیقت اور اس کا نتیجہ

جان لو کہ فکر کا معنی دل میں دو معرفتوں کو حاضر کرنا ہے تاکہ اس سے تیسری معرفت حاصل ہو اور اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص فوری نفع کی طرف مائل ہوتا ہے اور دوسری زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور معلوم کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کی نسبت آخرت کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے تو اس کے لیے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ کسی دوسرے سے سنے کہ دنیا یا آخرت کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے اور دوسری وہ حقیقت امر کی بعینہ حاصل کئے بغیر اس کی بات مان لے اور اس کی تصدیق کرے اور اس کی طرح یہ بھی آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے عمل کرے اسے تقلید کہتے ہیں یہ معرفت نہیں ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے اس بات کی معرفت حاصل ہو کہ جو چیز باقی رہتی ہے اسے ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ اس بات کو جان لے کہ آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے تو اسے ان دو معرفتوں سے ایک تیسری معرفت حاصل ہوگی وہ یہ کہ آخرت ترجیح کے زیادہ باقی ہے لیکن آخرت کے ترجیح کے زیادہ باقی ہونے کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک پہلی دو باتوں کی معرفت حاصل نہ ہو تو دل میں پہلی دو قسم کی معرفتوں کا حصول تیسری معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جسے فکر، اعتبار، تدبیر، تامل، نظر اور تدبیر کہا جاتا ہے۔

تدبیر، تامل اور فکر تینوں مترادف ہیں اور ان تینوں کا معنی ایک ہی ہے ان کے نیچے کئی معانی نہیں ہیں۔

لیکن تدبیر، اعتبار اور نظر کے مختلف معانی ہیں اگرچہ اصل معنی ایک ہے جیسے ملام، مہند اور سیف ایک ہی چیز ہوتوں کے نام ہیں لیکن ان کے اعتبارات مختلف ہیں۔ تلوار کو ملام اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ کاٹتی ہے، مہند اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ چند کی طرف منسوب ہے جب کہ سیف تلوار کے لیے مطلق استعمال ہوتا ہے کہ دائرہ صفت کا اعتبار نہیں ہوتا۔

اسی طرح اعتبار، تامل یا اس آریہ ہے کہ وہ دل میں معرفت کے وجود کے بعد تیسری معرفت کی طرف عبور کرنے میں اور اگر تیسری معرفت کی طرف عبور ہوا اور معرفت دو معرفتوں سے ہی واقفیت ہر کے تامل سے تدبیر کہتے ہیں اعتبار نہیں کہتا ہے نظارہ فکر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تیسری قسم کی معرفت کی طلب ہوتی ہے تو جو شخص تیسری معرفت طلب نہ کرے اسے ناظر نہیں کہتے ہیں ہر شے کو تدبیر کرنا کہتا ہے لیکن ہر شے کو تدبیر نہیں ہوتا۔

تدبیر اور تدبیر کا کافی تدبیر ہوتا ہے کہ دل پر سعادت کا کلمہ کہنا ہے تاکہ وہ بچے ہو جائیں اور دل سے مٹ نہ جائیں۔ اور فکر کا تاثر علم کو پیدا کرنا اور اس میں معرفت حاصل کرنا ہے جو پہلے سے حاصل نہیں ہے تو تدبیر اور فکر میں یہ فرق ہے۔

معارف جب دل میں جمع ہو جائیں اور ان میں خاص ترتیب قائم ہو جائے تو یہ ایک اور معرفت کا فائدہ دیتے ہیں تو گویا معرفت کا تیسرا معرّف ہے پھر جب اس کے ساتھ ایک اور معرفت ملتی ہے تو مزید معرفت حاصل ہوتی ہے اس طرح یہ نتائج بڑھتے چلے جاتے ہیں، علوم میں بڑھتے ہیں اور فکر بھی بڑھتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور یہ معرفت یا معرفت سے ختم ہوتی ہے یا کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ختم ہوتی ہے یہ صورت ان لوگوں کے لیے ہے جو علوم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں فکر کے راستے کی راہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے۔

لیکن عام کو زیادہ علوم سے روک دیا گیا ہے کیوں کہ ان کے پاس اصل مال ہی نہیں ہے۔ اور اصل مال وہ معارف ہیں جن کے ذریعے علوم غمازہ ہوتے ہیں جیسے ایک شخص کے پاس سامان نہ ہو تو وہ نفع حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور بعض اوقات اس کے پاس سامان ہوتا ہے لیکن وہ اچھی طرح تجارت نہیں کر سکتا پس اس کو نفع نہیں ہوتا اسی طرح بعض اوقات اس کے پاس معارف ہوتے ہیں جو علوم کا اصل سرمایہ ہے لیکن ان کو اچھی طرح استعمال نہیں کر سکتا اور یہی کو اچھی طرح ترتیب دے کر عبور کر سکتا ہے کہ نتائج تک پہنچے۔

معارف کے استعمال اور اس سے نفع حاصل کرنے کی معرفت کا طریقہ بعض اوقات دل میں پائے جانے والے نور خداوندی سے حاصل ہوتا ہے جو فطری ہوتا ہے جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل تھا اور یہ طریقہ بہت کیا ہے اور بعض اوقات سیکھنے اور علم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ زیادہ ہے۔

پھر بعض اوقات متفکر کو یہ معارف حاصل ہوتے ہیں اور وہ تیسرے چیز بھی ہوتے ہیں لیکن اسے ان کے حصول کی کیفیت کا شعور نہیں ہوتا اور وہ اسے بیان بھی نہیں کر سکتا کیوں کہ بیان کرنے کی مہارت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا علم حقیقی حاصل ہے کہ آخرت کو ترجیح دینا اولیٰ ہے لیکن اگر اس کی معرفت کا سبب پوچھا جائے تو وہ بیان نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پہلے دو معرّفوں کے بغیر تیسری معرفت حاصل نہیں ہوتی ایک معرفت یہ کہ جو چیز زیادہ باقی رہتی ہے وہ ترجیح کے زیادہ لائق ہوتی ہے اور دوسری معرفت یہ کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے اس طرح اسے ایک تیسری معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ یہ کہ آخرت کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے۔

تو تیسری چیز کا حقیقی فکر کے لیے پہلے دو معرّفوں کا چرنا ضروری ہے تاکہ تیسری معرفت تک پہنچ سکیں۔ فکر کا تیسرا علم، اعمال اور اعمال میں لیکن اس کا خاص تیسرا علم ہے دوسری کوئی چیز نہیں۔ ہاں جب دل میں علم حاصل ہو جائے تو دل کی حالت بدل جاتی ہے اور جب دل کی حالت بدل جائے تو اعضا و سہماں بدل جاتے ہیں اور اعمال بھی بدل جاتے ہیں تو عمل، اعمال کے نتائج حال علم کے تابع اور علم، فکر کے تابع ہوتا ہے گویا تمام عملوں کی ابتدا اور جانی فکر ہے اسی سے فکر کی فضیلت جامع ہوتی ہے اور یہ ذکر اور فکر کے بہتر ہے کیوں کہ فکر، ذکر میں ہے اور اس سے زیادہ محسن، اور دل کا ذکر اعتقاد کے عمل سے بہتر ہے بلکہ عمل کا شرف اسی لیے ہے کہ اس میں ذکر ہے لہذا

اس چیز کی طرف بلل ہو جاتا ہے جس کی طرف پہلے نائل تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کی روشنی سے نگاہ میں تبدیلی آتی ہے اور آدمی وہ چیز دیکھتا ہے جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی پھر قلبی حالت کے مطابق اعضا عمل کے لیے براہِ بغیر ہوتے ہیں جس طرح ایک شخص اندھیرے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا اور اب وہ دکھائی دینے کی وجہ سے کام کرنے لگتا ہے۔

تو فکر کا تجربہ علوم اور احوال ہیں، علوم کی کوئی انتہا نہیں اور وہ احوال جو بدل پر بدل کر آتے ہیں ان کو بھی شمار نہیں کیا جاسکتا ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص فکر کے تمام فنون اور راہوں اور معنی اور فکر کرتا ہے ان کو شمار کرنا چاہیے تو ایسا نہیں کر سکتا کیوں کہ فکر کی گزر گاہیں بے شمار ہیں اور اس کے اثرات غیر متناہی ہیں۔

ہاں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ فکر کی ان گزر گاہوں کو ضبط کریں جو اہم دینی علوم کے اعتبار سے ہیں نیز ان کی اضافت ان احوال کی طرف ہے جو اس کے مقامات ہیں۔ اور یہ ایک اجمالی ضبط ہے کیوں کہ اس کی تفصیل تمام علوم کی تشریح کا تقاضا کرتی ہے اور یہ سب باب گو یا ان علوم میں سے بعض کی شرح ہی کیوں کہ یہ ان علوم پر مشتمل ہیں جو عمومی افکار سے حاصل ہوئے ہندام اجمال طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ فکر کی گزر گاہوں سے واقفیت حاصل ہو۔

فصل ۳۱

فکر کی گزر گاہیں

فکر بعض اوقات ایسے امر میں ہوتا ہے جو دین سے متعلق ہوتا ہے اور کبھی غیر دین میں جاری ہوتا ہے ہماری مرضی اس فکر سے ہے جو دین سے متعلق ہوتا ہے ہندام دوسری قسم کو چھوڑ دیتے ہیں اور دین سے ہماری مراد وہ بات ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتی ہے۔
تو بندے کے تمام افکار یا تو خود اس کے اپنے احوال اور صفات سے متعلق ہوتے ہیں یا مبدء اور اس کی صفات و افعال سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔

جن افکار کا تعلق بندے سے ہوتا ہے وہ ان کاموں سے متعلق ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں یا ان کے بارے میں فکر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان دو قسموں کے علاوہ فکر کی ضرورت نہیں ہوتی اور جن افکار کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ان کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو وہ اس کی ذات و صفات اور اسمائے حسنیٰ کے حوالے سے ہوں گے یا اس کے افعال، اس کی نہیں و اسباب میں بادشاہی اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان میں ہے اس سے متعلق ہوگا۔

فکر کا ان اقسام میں بندہ نہایت ایک مثال سے واضح ہوتا ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں اور اس کی ملاقات کا شوق رکھنے والوں کی حالت، عاشقوں کی حالت یہی ہوتی ہے اس لیے ہم ایک سیدہ بانی عاشق کو مثال

نے ہوئے کہتے ہیں۔

عشق میں ٹوہنے ہوئے عاشق کی فکر و باتوں سے تجاویز نہیں کرتی یا تو وہ فکر اس کے مشوق سے متعلق ہوتی ہے
اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا ہے اگر وہ اپنے مشوق کے بارے میں فکر کرتا ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں
اس کے ذاتی حسن و جمال میں فکر کرتا ہے تاکہ اس کے مشاہدے سے لذت حاصل کرے یا اس کے نہایت لطیف
وہ افعال میں فکر کرتا ہے جو اس کے اخلاقی اور صفات پر دلالت کرتے ہیں تاکہ اس سے لذت میں اضافہ ہو
بت مضبوط ہو۔

اگر وہ اپنی ذات میں فکر کرتا ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو اس کی فکر ان صفات سے متعلق ہوتی ہے جو
محبوب کی نظر سے گرا دیتی ہیں یہ فکر اس لیے ہوتی ہے کہ ان باتوں سے احتیاج کرے یا ان صفات کے بارے
میں فکر کرتا ہے جو اسے محبوب کے قریب کرتی ہیں اور اس کی محبت کا ذریعہ بنتی ہیں تاکہ ان صفات سے موصوف ہو۔
اگر ان اقسام سے باہر کسی چیز میں فکر کرتا ہے تو وہ عشق کی حد سے خارج ہے اور نقصان کا باعث ہے کیوں کہ کامل عشق
وہ ہے جس میں عاشق ٹوہتا ہے اور وہ اس کے دل پر اس طرح چھایا ہے کہ کسی دوسرے کی گنجائش باقی نہ رہی۔
تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اس کی نظر اور فکر اس کے محبوب سے آگے نہ بڑھے یہ
فکر ان چار اقسام میں محصور ہوگا تو وہ محبت کی قعات سے بالکل باہر رہیں ہوگا۔

فکر کی پہلی قسم :

یعنی جب آدمی اپنی صفات اور ذاتی افعال میں فکر کرتا ہے تاکہ اپنے افعال کے درمیان تیز ہو سکے تو یہ
علم محکمہ سے متعلق کہتی ہے جو اس کتاب کا مقصد ہے کیوں کہ دوسری کا تعلق علم مکاشفہ سے ہوتا ہے پھر تمام افعال
ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں یا نہ ہوں ان کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ ظاہری عبادات اور گناہ ہوتے ہیں یا باطنی صفات ہوتی
ہے وہ نجات دینے والی ہوں یا ہلاک کرنے والی، اور ان صفات کا محل دل ہے۔ ان کی تفصیل ہم دلاک کر لے
گے اور نجات دینے والے کاموں کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں۔

پھر عبادات اور گناہ کا تعلق یا تو ذاتی اعضاء سے ہوتا ہے یا وہ تمام جسم کی طرف منسوب ہوتے ہیں جیسے میلان جنگ
نہجے نماک جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، حرام کھانے پر غلبہ کرنا، ان تمام ناپسندیدہ امور میں ہیں باتوں کے حوالے سے غور و فکر
محب ہوتا ہے۔

۱۔ اس بارے میں سوچا کر آیا وہ اللہ تعالیٰ کے اہل کرمہ ہے یا نہیں! کیوں کہ ان کی چیزوں کی کراہیت ظاہر نہیں ہوتی لیکن
باریک بینی سے اس کا انداز ہوتا ہے۔

۲۔ اس بارے میں سوچا کر آیا کہ اگر وہ مکرمہ ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

۶۔ کیا وہ فی الحال اس کردہ بات سے موضوع ہے تو اسے چھوڑ دے یا اسے مستقبل میں اس سے واسطہ پڑے تو اس سے پہلے یا گذشتہ احوال میں وہ اس سے ٹوٹ ہو چکا ہے تو اب اس کے تدارک کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح تمام محبوب باتیں بھی ان اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں جس جہاں یہ اقسام میں جو جائیں تو ان اقسام میں فکر کے لئے ایک سو سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور آدنی کو ان میں فکر کی ضرورت ہوتی ہے ان سب میں فکر کرے یا اکثر میں ان تمام اقسام کی علیحدہ علیحدہ تفصیل نہایت طویل ہے لیکن ان کو چار قسموں میں منقسم کیا جاسکتا ہے اطاعت، تافہانی، ہلک کر کے والی صفات اور خجالت دینے والی صفات۔

اب ہم ان میں سے ہر نوع کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں تاکہ مزید اس پر باقی مثالوں کو قیاس کر لے اور اس کے لیے فکر کا دروازہ کھل جائے نیز راستہ کشادہ ہو جائے۔

پہلی قسم:

آگاہ (انسان) کو چاہیے کہ ہر دن صبح سویرے اپنے تمام (سات) اعضا کا جائزہ لے اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ مکمل بدن کو دیکھے کہ کیا وہ فی الحال گناہ میں ٹوٹ تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اسے چھوڑ دے یا وہ کل (گذشتہ) اس میں مبتلا تھا تو اسے چھوڑ دے اور خلافت کے ذریعے تدارک کرے یا وہ گناہ اسے آج دن کو پیش آنے والا ہے تو اس سے پہلے اندر درہنہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔

زبان کو دیکھے اور کہے کر نہایت کر سکتی ہے جھوٹ بول سکتی ہے لہذا پاکیزگی بیان کر سکتی ہے و دوسروں کا مذاق اڑا سکتی ہے، دوسروں کی بات کاٹ سکتی ہے مزاح کر سکتی ہے اور غیر ضروری باتوں میں مشغول ہو سکتی ہے اور اس طرح کے دیگر ناپسندیدہ کام کر سکتی ہے تو سب سے پہلے اپنے دل میں اس بات کو چٹھائے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور غور و فکر کرے کہ قرآن و سنت میں اس پر سخت عذاب کی شہادت موجود ہے پھر وہ اپنے حالات میں غور کرے کہ کس طرح وہ غیر ضروری طور پر ان باتوں کو ناپسندیدہ ہے پھر سوچے کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ بات بھی جان لے کہ جب تک عقل لگی اور تنہائی اختیار نہیں کرے گا بات نہیں بنے گی یا یہ کہ وہ حقیقی اور نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرے تاکہ جب وہ اس ناپسندیدہ باتیں کرنے لگے تو وہ اسے روک دیں اور جب وہ دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھے تو مزمن کنکریاں رکھ لے تاکہ اسے یاد رہے کہ خاموش رہنا ہے تو بجاؤ اختیار کرنے کا یہ حلیہ ہے۔

کان کے بارے میں سرچے کر نہایت، جھوٹ، فضول گفتگو، ہوا و عیب اور بدعت وغیرہ پر غیبت گفتگو، استغیثہ پہنچتی ہے وہ زیادہ مرد و غیرہ سے یہ باتیں مناسبت لہذا وہ تنہائی اختیار کر کے یا بارگاہ سے روکتے ہوئے ان باتوں سے بچ سکتا ہے۔

بیٹ کے بارے میں ہی سوچ و بچار کرے کہ وہ کاشے پینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے یا تو وہ
حال کھانا زیادہ کھاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکروہ ہے اور شہرت کو قوت دیتا ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کا اختیار ہے یا وہ حرام یا مشکوک کھانا کھاتا ہے پس اسے چاہیے کہ دیکھے کہ
کھانا لباس، عمارت مکان وغیرہ کہاں سے آئے ہیں اور اس کا کسب کیا ہے؟ نیز حلال کے استیصال اور ان میں داخل ہونے
کے طریقوں کے بارے میں سوچے۔ پھر غور کرے کہ حال مال کمانے اور حرام سے بچنے کے لیے کیا حیلہ اختیار کیا جائے۔
اور ان میں اس بات کو اچھی طرح سمجھا دے کہ حرام کھانے کی وجہ سے تمام عبادت منقطع ہو جاتی ہیں نیز حلال کھانا
ہی تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ عَبْدٍ عَتَبَ فِيهِ
تَعْنُ ثَوْبَهُ وَدُهُهُ حَرَامًا (۱)

اسی طرح وہ اپنے تمام اعضاء کے بارے میں غور و فکر کرے اس قدر تفصیل کافی ہے جب غور و فکر سے ان احوال
میں حقیقی معرفت حاصل ہو جائے تو ان بھروسہ قابل انگیزی میں مشغول رہے حتیٰ کہ اس کے اعضاء ان تمام غرابوں سے
محفوظ رہیں۔

دوسری قسم

یہ عبادات اور نیکیاں ہیں تو سب سے پہلے فرائض کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ ان کو کس طرح ادا کرتا ہے
اور ان کو کیسے نقصان اور کوتاہی سے بچاتا ہے یا کیسے ان کی کمی کو نوافل کی کثرت سے پورا کرتا ہے۔ پھر ایک ایک عضو کو
دیکھے اہل ان افعال کے بارے میں فکر کرے جو ان افعال سے متعلق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں مثلاً وہ
یوں کہے کہ آٹھ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بارش میں کوہ پیکر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائے
اور انھوں کو اللہ تعالیٰ کی فراہم کردہ نعمتوں میں استعانت کرے نیز قرآن و سنت کو دیکھے اور کہے کہ میں اپنی آنکھ کو مطالعہ قرآن میں
مشغول رکھ سکتا ہوں یا نہیں ایسا کیوں نہیں کرتا۔

میں فلاں عبادت گزار اور نیک آدمی کو تعلیم کی گماہ سے دیکھ کہ اس کے دل کو خوش کر سکتا ہوں نیز فاسق کو
نظر حارث دیکھ کر اسے اس کے گناہ سے روک سکھ سکتا ہوں پھر میں ایسا کیوں نہیں کرتا؟
اسی طرح کان کے بارے میں کہ میں مظلوم کی بات سن سکتا ہوں یا محنت و علم کی باتیں سن سکتا ہوں
فرائض اور ذکر بھی خوب اچھی طرح سن سکتا ہوں تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں نے اسے بیکار چھوڑ رکھا ہے حالانکہ

اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کی یہ امانت مجھے اس لیے ملی ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں تو مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا اور اسے شائع کر رہا ہوں یا بیکار چھوڑ رکھا ہے۔
 اسی طرح زبان کے بارے میں بھی فکر کرے اور کہے کہ میں تعلیم و وعظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں نیز نیک لوگوں کے دلوں میں محبوب بن سکتا ہوں، فقراء کے احوال کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں کسی نیک شخص کے دل کو خوش کر سکتا ہوں اور کسی عالم سے اچھی بات کر سکتا ہوں اور اچھی بات بھی صدقہ ہے۔

یوں ہی اپنے مال کے بارے میں غور و فکر کرے اور کہے کہ میں فلاں مال صدقہ کرنے پر قادر ہوں کیوں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور جب مجھے حاجت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کا مال عطا فرما دے گا اور اگر اس وقت میں حاجت نہجوں تو اس مال کی نعمت اس ثواب کا زیادہ محتاج ہوں جو مجھے اس ایثار کی وجہ سے ملے گا۔

اسی طرح تمام اعضاء پرورے بدن، مال، بلکہ جانوروں، غلاموں اور اولاد کے بارے میں سوچ وچار کرے کیونکہ یہ سب کچھ اس کے اسباب اور آلات ہیں اور وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قادر ہے لہذا وہ نہایت دقیق فکر کے ذریعے ان سے عبادت و اطاعت کے ممکنہ طریقے نکالے اور اس بات کے بارے میں غور و فکر کرے جو اسے ان عبادات کی طرف جلدی لے جاتی ہے نیز اس سلسلے میں غلو و نیت کی بھی فکر کرے۔

اور اس کے استغناء کا جہان جہاں گمان ہوا سے غلبہ کرے تاکہ اس کے ذریعے اس کے اعمال پاک اور صاف ہوں۔ باقی عبادات کو بھی اسی پر قیاس کر لے۔

تیسری قسم:

یہ وہ صفات ہیں جو پاکت میں ڈالتی ہیں اور ان کا عمل دل سے ہلکا جو کچھ ہم نے مہلکات کے باب میں بیان کیا ہے اس کے ذریعے ان کی معرفت حاصل کرے اور یہ صفات شہوت کا غلبہ، غصہ، بخل، عجز، ریا کاری، خود پسندی، حسد، بدگمانی، غفلت اور غرور وغیرہ ہیں اپنے دل سے ان کا جو جو جنم کرے اور اس کا خیال ہو کہ اس کا دل ان سے پاک ہے تو اس کے امتحان کی کیفیت کے بارے میں غور کرے اور علامات کے ذریعے اس بات کی شناخت طلب کرے۔ کیونکہ نفس ہمیشہ اچھی بات کا دھوکہ دے کہ اس کی شہوت ضروری کرتا ہے جب تو اس کا دعویٰ کرے یا یہ کہ وہ سب سے پاک ہے تو اس کا تجربہ یوں کیا جائے کہ مکرہوں کا ایک گٹھالے کر بازار میں جائے جس طرح پٹے لوگ اپنے تقویٰ کی آزمائش کرتے تھے اور جب وہ بری کاری کا دعویٰ کرے تو دوسرے آدمی کو غصہ دلائے پھر غصہ پی جانے کے ذریعے اپنی آزمائش کرے۔ اسی طرح دیگر صفات میں ہے۔

یہ تو اس سلسلے میں فکر ہے کہ کیا میں ان صفات کو کہ سے صورت ہوں یا نہیں؟
 اور اس کی علامات ہم نے مہلکات کے بیان میں ذکر

کی ہیں جب ان میں سے کسی صفت کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اس میں پائی جاتی ہے تو اب اس بات پر غور
 فرمے جس کے ذریعے اس صفت کی برائی اس پر واضح ہو جائے اور اسے پتر چل جائے کہ جہالت اور غفلت کی وجہ
 سے یہ کرم صفت پیدا ہوئی ہے نیز اس کا سبب باطنی خبیث ہے۔ مثلاً وہ دیکھتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد غور و مہنت
 کا شمار ہو جاتا ہے تو غور کرے اور کہے کہ میرا دل تو میرے بدن اور اعضا کے ذریعے ہے نیز مجھے اس کی قدرت
 حاصل ہے اور میرے ارادے سے ایسا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا
 اور مجھ پر فضل فرمایا ہے۔ اسی نے مجھے بھی پیدا کیا اور وہی میرے اعضاء میری طاقت اور میرے ارادے کا خالق ہے
 یہی فائدہ ہے جس نے اپنی قدرت سے میرے اعضاء اور ارادے اور طاقت کو حرکت دی تو میں کس طرح اپنے عمل یا اپنے
 من پر شکی مار سکتا ہوں میرا نفس خود بخود تو قائم نہیں ہے۔

اور جب اپنے نفس میں عکس مسموم کرے تو سمجھ جائے کہ یہ حماقت ہے اور اب اپنے نفس سے کہے کہ کیوں اپنے
 آپ کو بڑا سمجھتا ہے بڑا تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی حاصل ہو۔ اور اس بات کا علم موت کے بعد ہوگا۔
 کتنے ہی کافر ہیں جو مرتے وقت کفر سے حیل کر اللہ تعالیٰ کے قریب جہ سے ہی کر دیتا ہے رخصت ہوتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ مسلمان ہیں مگر ان کی حالت مرتے وقت بدل جاتی ہے اور وہ بد رخصت ہو کر مرتے ہیں جب معلوم ہو جائے کہ کجبر و تکبر میں ڈالنے
 والے ہیں اور یہ بے وقوفی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے ازالے کے لیے علاج کی فکر کرے یعنی تواضع کرنے والے
 لوگوں جیسے اعمال کرے اور جب کھانے کی خواہش اور مریں پائے تو سوچے کہ یہ تو جانوروں کی صفت ہے۔

اور اگر کھانے اور جہالت کی خواہش میں کمال ہوتا تو یہ
 اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی صفات ہوتیں جیسے علم اور قدرت ہے۔ اور جانور اس صفت سے محروم نہ ہوتے
 اور جب اس پھر میں غالب ہوگی تو وہ جانوروں کے زیادہ مشابہ اور فرشتوں سے زیادہ دور ہوگا۔ اسی طرح عقب کے
 بارے میں اپنے نفس سے بات چیت کرے اور پھر اس کے علاج کے بارے میں غور و فکر کرے کہ جسے یہ تمام باتیں
 ان الواب میں بیان کر دی ہیں تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے لیے فکر کا راستہ کٹا دے جو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ
 ان بیانات سے استفادہ کرے۔

چوتھی قسم:

وہ باتیں جو نباتات دیتی ہیں اور وہ نور، لگن ہوں پر علامت، مصیبت پر صبر، نعمتوں پر شکر، خوف و امید دنیا سے
 بے رغبتی، اخلاص، عبادت میں صداقت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعظیم اس کے افعال پر راضی رہنا، اس کی طرف شوق اور
 اس کے لیے خوشی و حضور سے اور تمام باتیں ہم نے کتاب کے اس حصے میں ذکر کی ہیں اور ان کے اسباب
 علامات کا بھی ذکر کیا ہے پس بندے کو روزانہ اپنے دل میں فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ان صفات

میں سے مجھے کس مفت کی حاجت ہے جب ان میں سے کسی ایک کی حاجت ہو تو جان سکے یہ تو سنا لیج اور چل ہی جو علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے اور علوم، انکار کا نتیجہ ہیں۔

پھر جب اپنے نفس کے لیے تو بہ اور ندامت کے احوال حاصل کرنا چاہے تو پہلے اپنے گناہوں کی پچان کر لے اور ان کو دل میں محسوس کر کے بڑا کبھی پھر اس سزا اور تنبیہ کو دیکھے جو اس سلسلے میں شریعت میں آئی ہے اور دل میں غصے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی قبول لے رہا ہے تاکہ اسے ندامت ہو، اور جب وہ دل سے شکر کے حال کو برائیت نہ کر چاہے تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کو دیکھے نیز یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اسے رسوا ہونے سے بچالیا۔ یہ سب باتیں ہم نے شکر کے بیان میں ذکر کر دی ہیں وہاں مطالعہ کیا جائے۔

اور جب محبت اور شوق کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال اس کی عظمت اور اس کی کبریا میں ہی غور و فکر کرے اور اس مقصد کے لیے اس کے عکسوں کے عجائب اور عمدہ صنعتوں کو دیکھے۔ اس کا تصور اس بیان ہم فکر کی دوسری قسم میں کر لے گا اور جب خوف کے حال کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو دیکھے پھر موت اور اس کی عکسوں کو اس کے بعد مگر نیکر کے سوالات، عذاب قبر، قبر کے سانپوں، چھوڑوں اور کپڑوں کوٹھڑوں پر نظر کرے پھر سوچے کہ جب مہر چھوٹا جائے گا تو کیا ہونا کس صورت ہوگی پھر سب میدان محشر میں تمام لوگ ایک ہی مقام پر ٹھہرے ہوں گے تو کس قدر خوف ظاہر ہوگا اس کے بعد حساب کا جھگڑا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی باز پرس اور اس کے بعد فیصلے صراط کی باریک اور تیزی ہے۔

اور اس بات کا غور کر کہس طرف پھیرا جائے گا اگر بائیں طرف پھیرا گی تو جہنم میں جائے گا اور دائیں طرف پھیرا گی جنت ہوگا۔

قیامت کے ہونا کس منظر پر نظر کرنے کے بعد جہنم اور اس کے طبقات کا نقشہ دل میں لائے جہنم کے گز اور اس کا خوفناک منظر، بیڑیاں، زنجیریں، جھوڑے، زہری خوراک اور پیپ نیز طرح طرح کے جذبات، اور اس پر جو فرشتے تیزی سے کیڑاؤنی شکل کو سامنے رکھے یہ بھی سوچے کہ جب چہرے پر کج جائیں گے تو ان کو دوسرے چہروں سے بدل دیا جائے گا اور جب اہل جہنم وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو دوبارہ وہاں داخل کر دیا جائے گا اور جب وہ اسے خدا سے دیکھیں گے تو اس کی چٹخ و پکار سنیں گے اسی طرح وہ بائیں جو قرآن پاک میں جہنم کے بارے میں مذکور ہیں ان سب کو پیش نظر رکھے۔

اور جب امید کی حالت کا حصول مطلوب ہو تو جنت اور اس کی نعمتوں پر نظر دھڑکے اس کے درختوں، نمودن، عرووں اور غلمان، دائمی نعمتوں اور ہمیشہ کی بادشاہی کو سامنے رکھے۔ غرضیکہ اس لیے علم جو پسندیدہ احوال کے حصول یا بری صفات سے بچنے کا ذریعہ ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے

نور و فکر کا طریقہ ہے اور ہم انسان میں سے ہر بات کے بارے میں مستقل باب مقرر کیا ہے جس کی مدد سے فکر کی تفصیل
 علوم کی جا سکتی ہے سب کا ذکر ایک جگہ نہیں ہے اور اس کے لیے خود فکر کے ساتھ تندرست قرآن پاک سے
 زاہد کرکلی بات نفع بخش نہیں ہے کیوں کہ قرآن پاک تمام مقامات و احوال کا جامع ہے اور اس میں تمام جہانوں کے لیے
 نصاب ہے نیز قرآن پاک میں وہ باتیں بھی ہیں جو خوف، امید، صبر، استقامت، حقوق اور باقی تمام احوال پیدا کرتی ہیں۔
 نیز اس میں بری صفات سے زبرد اور جھڑک بھی مذکور ہے تو بندے کو چاہیے کہ قرآن پاک پڑھے اور جس آیت میں
 خود فکر کی ضرورت ہو اسے برابر پڑھے اگرچہ ایک سو بار پڑھنا پڑے قرآن پاک کی ایک آیت سوچ سمجھ کر اور خود فکر
 کے ساتھ پڑھنا خود فکر اور سمجھ کے بغیر اور بے ختم قرآن سے بہتر ہے۔

تو آیات میں خود فکر کے لیے توقف کرے اگرچہ ایک رات ہی گزر جائے کیوں کہ ہر آیت کے تحت بے شمار
 امر ہیں اور ان سے آگاہی اسی وقت ہو سکتی ہے جب مدقی معاملے کے بعد صاف دل سے نہایت باریکی کے ساتھ خود
 فکر کرے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی خود فکر کرے کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو باج کلمات عطا کئے گئے ہیں اور آپ کا ہر کلمہ حکمت کے دریافاتی ہیں سے ایک دیا ہے اور کئی شخص ان میں اس
 طرح خود کرے میں طرح چاہیے خود زندگی بھر اس کا خود فکر ختم نہ ہو۔ (۱) ایک ایک آیت اور حدیث کی شرح نہایت
 لمبی ہے مثلاً حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو دیکھئے۔ آپ نے فرمایا۔

إِنَّ مَوْلَىٰ خَيْرِ النَّاسِ نَفْسٌ فِي نَفْسٍ أَحَبُّ
 مَنَ أَحَبَّتْ قَوْلَكَ مَعَارِفَةً وَحَسَنَ
 مَا شِئْتَ قَوْلَكَ مَيْتٌ وَآمَعَلَ مَا شِئْتَ
 قَوْلَكَ مَجْنُونٌ يَهُ -

بے شک حضرت جبریل علیہ السلام میرے دل میں یہ بات
 نکالی کہ جس سے محبت کرنا چاہیں کریں بلاخر اس سے
 جدا ہوتا ہے اور جب تک چاہیں زندہ رہیں بلاخر آپ
 نے جانا ہے اور جو عمل چاہیں کریں بے شک اس کا

(۲)

بے شک یہ کلمات تمام اولین و آخرین کو جامع ہیں اور زندگی بھر خود فکر کرنے والوں کو کفایت کرتے ہیں جب وہ ان
 کے معاملے سے واقف ہو جائیں اور وہ ان کے دل پر یقین کی طرح چھا جائیں اور یہ معانی ان کے اور دنیا کی طرف تو جھکے
 درمیان حائل ہو جائے تو علوم و مسائل اور بندے کی صفات میں خود فکر کا یہ طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوں
 اگر پسندیدہ۔

(۱) الضعفاء والکبیر للفقیر علیہ السلام ص ۲۱ حدیث ۲۲۷

(۲) اربعون النسخات علیہ السلام ص ۲۰۳ حدیث ۱۰۱

راہ سلوک میں ابتدا کرنے والے کو چاہیے کہ ہر وقت ان افکار میں ڈوبا رہے حتیٰ کہ اپنے دل کو اعتقاد عمودہ اور مقامات شریفہ سے آباد کرے اور اس کا کام ہر وہاں کرواہت سے پاک رہے۔

اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ان امور میں فکر کرنا اگرچہ تمام عبادات سے افضل ہے لیکن انتہائی مقصود نہیں بلکہ جو شخص ان افکاروں میں مشغول ہوتا ہے وہ صدیقین کے مطابق سے پرہیز میں رہتا ہے اور وہ اشرف الہی کے جلال و جمال میں فکر کے ذریعے لذتوں کا حصول ہے۔ اور اس میں دل اس طرح ڈوب جائے کہ اپنے آپ کو فنا کر دے اپنے نفس، احوال اور مقامات سب کو حصولِ بانی اور محبوب کی فکر میں ڈوب جائے بلکہ وہ یوں ہو جائے جس طرح کوئی شخص حیران پریشان اپنے نفس سے غافل ہوتا ہے اور عشاق کی لذت کی انتہا یہی ہے۔

جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ باطن کو آباد کرنا ہے تاکہ قرب وصال کی مصاحبت پیدا ہو جب آدمی اچھی تمام عمر نفس کی اصلاح میں فنا کر دے تو قرب کی لذت کب حاصل ہوگی؟ اسی لیے حضرت خواص رحمہ اللہ جنگلوں میں پھرتے تھے جن میں بن منصور علاجِ روحاۃ نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں جنگلوں کے چکر کاٹ کر توکل کے سلسلے میں اپنے حال کی اصلاح کرتا ہوں حضرت حسین بن منصور نے فرمایا آپ نے اپنی عمر اپنے باطن کی تعمیر اور آبادی میں صرف کر دی تو حید میں کب فنا ہوں گے؟

تو ایک ذات حق میں فنا ہونا غالبین کا آخری مقصد ہے اور صدیقین کی لذت کی انتہا ہے تاکہ کرنے والی صفات سے بچنا خواجہ کی حدت سے نکلنے کی طرح ہے جب کہ نجات دینے والی صفات اور تمام عبادات سے معصوم ہونا ایسے ہے جیسے کوئی عورت خاوند کے لیے تیار ہوتی ہے وہ اپنے چہرے کو دھوتی ہے اور بالوں کو کٹھی کرتی ہے تاکہ اپنے خاوند سے ملاقات کے قابل ہو سکے اگر وہ زندگی بھر رحم کی صفاتی اور چہرے کی زینت میں ہی مصروف رہے تو یہ بات اس کے لیے محبوب کی ملاقات میں حاصل رہے گی۔

اگر تم اہل مجالس میں سے ہو تو دین کے طریقے کو اس طرح سمجھنا چاہیے اور اگر تم شریعہ کی طرح ہو جو بار کے فوق یا حرکت کی طبع میں حرکت کرتا ہے تو ظاہر ہی اعمال کے ذریعے دین کو ٹھکانا چھوڑ دو کیوں کہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان ایک مٹا پودہ ہے اور جب تم اہل کافق تیرا کر دے تو جنتی لوگوں میں سے ہو گے لیکن ہم نشینی کے لیے اور لوگ ہی ہوں گے جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ بند ہے اور اس کے رب کے درمیان سالک کے علوم میں بیکار کا میدان کیا ہے تو اب صبح و شام اسے اپنی عادت بنائے اور اپنے نفس کی نرس اس کی ان صفات سے غافل نہ ہو جو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور وہ مجالس کے قریب کرتی ہیں۔ بلکہ ہر صبح کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے جس پر پاک کرنے والے اور اور نجات دینے والی صفات کا ذکر ہو نیز تمام گناہوں اور عبادات کا بھی تذکرہ ہوا اور وہ روزانہ اس کے ساتھ اپنے نفس کا موازنہ کرے۔

پاک کرنے والے امور میں سے دس باتوں کو ساتے رکھنا کافی ہے اگر وہ ان سے بچے گی ان کے علاوہ بھی

نکج جائے گا اور وہ بھل، بھکر، خود پستی، ریا کاری، حسد، سخت غصہ، کھانے کی حرص، جماع کی حرص، مال کی محبت، اور جاہ و مرتبہ کی محبت ہے۔

اور نجات دینے والی صفات میں سے بھی دس باتوں کو سامنے رکھ لیا جائے تو نجات، معصیت پر صبر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضی ہونا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، خوف اور امید کے درمیان راستہ اختیار کرنا، دنیا سے بے رغبتی، عمل میں اخلاص، مخلوق کے ساتھ اچھے اعتدال سے چلنا، ان اذیات تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کے ساتھ خشوع و خضوع کا اظہار کرنا۔

توبہ میں خصلتیں ہیں جن میں سے کس مذہب اور دس محمود میں توجیب ایک بڑی بات چلی جائے تو اس پر یکسر گنجھٹے اور اس کے بارے میں غور و چھوڑ کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اس سے پہلایا اور اس کے دل کو پاک کر دیا اور اس بات کا یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا تھا اور اگر وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دے تو جھپٹی سی برائی کو سامنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ باقی لوگ طرف متوجہ ہو اسی طرح کرتا رہے حتیٰ کہ تمام پر یکسر چھوڑ دے۔

اسی طرح نفس سے نجات دینے والی صفات کے ساتھ معتقد ہونے کا مطالبہ کرے جب ان میں سے کسی ایک سے موصوف ہوجائے مثلاً توبہ اور ندامت اختیار کرے تو اس پر یکسر دس سے آواز دے دہری صفات میں مشغول ہو جائے بہ بات اس سر پرکے لیے ہے جو کوشش کے مراحل میں ہو۔

یہاں چار لوگ ملاحظہ ہیں شمار ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کاپیوں پر نظر پڑی گاہ بھی لکھ دیں جیسے شبہ والی چیز لکھا، از زبان کو شیبہ کے لیے استعمال کرنا، چٹنی لکھنا، دوسرے کی بات کاٹنا، اپنی تعریف کرنا، دشمنوں سے دشمنی اور دوستوں سے دوستی کرتے ہوئے حد سے بڑھ جانا علیٰ کاظم دینے اور برائی سے روکنے میں مخلوق کے ساتھ منافقت سے پیش آنا کیوں کہ عام طور پر چار لوگ نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہیں ان کے اعضاء ان گن ہوں سے محفوظ نہیں ہوتے اور جب نیک اعضاء لگتا ہوں سے پاک نہ ہوں دل اور اس کی تطہیر میں مشرکت لگن نہیں بلکہ لوگوں میں سے ہر گروہ پر ایک خاص قسم کا گناہ غالب ہوتا ہے۔

پس ان کو چاہیے کہ ان گناہوں کے درپے ہوں اور ان میں خود فکر کریں جن گناہوں سے محفوظ رہیں ان کی فکر کریں۔ مثلاً ایک متبعی عالم عام طور پر اپنے علم کا اظہار کرتا رہتا ہے وہ شہرت چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ چار دانگ عالم میں اس کا نام ہو جائے تب ہی کے حوالے سے پر باد و غلطی و دھبے سے، اور جو شخص اس قسم کی بات کے درپے ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے نقص کے چیمے چاہتا ہے جس سے صرف مدد پسند لوگ ہی نجات پاتے ہیں مگر اس کی بات مقبول ہوا اور لوگوں پر اچھی طرح اثر کرتی ہو تو وہ خود پستی اور عجب کا شکار ہوتا ہے اس میں نزہت اور سادہ

پیدا ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں اور اگر اس کی بات کو روکنا جانا ہے تو وہ نہ ماننے والے سے فوت کرتا ہے اس پر اسے غصہ آتا ہے اور کہنے پیدا ہوتا ہے اور یہ غصہ اس شخص سے زیادہ ہوتا ہے جو دوسروں کا کلام نہ اٹھاتا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ تمہیں تو فخر صرف اس لیے آیا کہ اس شخص نے حق بات کو روک دیا اس کا انکار کیا ہے۔

اگر وہ اپنے کلام کے رد اور کسی دوسرے عالم کے کلام کے رد ہونے میں فرق کرتا ہے تو وہ مغرور ہے اور شیطان کو اکثر کار بھی بچہ جب لوگوں کے ماننے کی وجہ سے اسے خوش ہوتی ہے، اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور اپنے کلام کے رد ہونے پر نفرت اور غصے کا اظہار کرتا ہے تو اب وہ الفاظ کی ادائیگی میں تکلف اور سادہ گوشتا کرتا ہے اور اضافہ میں مشن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی وجہ اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اسے تمنا کی تکلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

اور بعض اوقات شیطان اسے یوں دھوکہ دیتا ہے کہ تمہارا یہ تکلف اور اچھے الفاظ استعمال کرنا اس لیے ہے کہ حق پھیلے اور دلوں میں جاگزیں ہو اور دین کی سریندی کے لیے ہے۔ پس اگر وہ اپنی اس خوش عالمی اور لوگوں کی تعریف پر زیادہ خوش ہوتا ہے اور کسی دوسرے عالم کی لوگ تعریف کریں تو اس قدر خوشی نہیں ہوتی تو یہ شخص دوسرے کے لیے ہے اور جاہ و مرتبہ کی محسوس کرتا ہے اگرچہ اس کا لگان بھی ہو کہ اس کا مطلب محض دین ہے۔

اور جب یہ باتیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے ظاہری جسم پر بھی ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ جو شخص مال کی تعلیم کرتا ہے اور اس کی فضیلت کا معتقد ہے یہ اس کا زیادہ احترام کرتا ہے اور اس کی ملاقات سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کہ کسی دوسرے عالم کے معتقد کی آؤ بھگت اس طرح نہیں کرتا اگرچہ وہ دوسرا عالم اس اعتبار سے زیادہ فخر اور بعض اوقات اہل علم ایک دوسرے سے اس قدر غیبت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دونوں کی طرح ہو جاتے ہیں چنانچہ اگر ان میں سے کسی ایک کے شاگرد دوسرے کے پاس چلے جائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے اگرچہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس دوسرے عالم سے دینی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔

یہ سب باتیں ان ہلاک کرنے والے امور کا نتیجہ ہیں جو دل سے اندر پوشیدہ ہیں اور عالم اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ان سے بچا ہو اسے اور یہ ان مذکورہ بالا عقائد سے ظاہر ہوتے ہیں جو عالم کا فتنہ بہت بڑا ہے وہ بتاؤں گا ہوتا ہے یا ہلاک ہونے والا، اسے حوام کی طرح بچ جانے کی طبع نہیں ہوتی لہذا جو شخص اپنے اندر ان صفات کو مسمیٰ کرے اس پر گوشہ نشینی اور تنہائی نیز گناہ لازم ہے اور جب اس سے مسئلہ کو چھایا جائے تو غصہ دینے سے گریز کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مسند شریف میں بہت سے صحابہ کلام ہوتے تھے اور وہ سب کے سب حق پر تھے لیکن وہ حق ایک دوسرے پر ایمان نہ دیتے تھے اور اگر کوئی حق پر نہ تھا تو اس کی تلاش میں ہوتی کہ کوئی دوسرا ایسا

اس سے بچائے گا تو اچھا تھا۔

اور اس وقت انسانی شیطانوں سے بچے کیوں کر وہ کہتے ہیں تم ایسا مت کرو کیوں کر اگر وہ مردانہ اور شہنشاہی
مردانہ اہل گیا تو لوگوں سے علوم مٹ جائیں گے قرآن کو یوں جواب دے کر دین اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے
جو سے پہلے ہی ہجر ہو چکا تھا اور میرے بعد میں اس طرح رہے گا اور اگر میں مر گیا تو اسلام کے ارکان مٹ نہیں جائیں گے،
کیوں کر دین مجھ سے بے نیاز ہے البتہ میں اپنے دل کی اصلاح کے سلسلے میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور
بات کر میرے بیٹھ جانے سے علم مٹ جائے گا محض ایک خیال ہے جو انتہائی درجہ کی جہالت پر وہاں کرتا ہے
یوں کہ اگر سب لوگ قید خانہ میں قید کر دیئے جائیں اور ان کو بیڑیاں ڈال کر ڈال دیا جائے کہ اگر تم علم حاصل کرو گے لو آگ میں
ٹانے جاؤ گے تو بلند مرتبہ اور ریاست کی محبت ان کو اس بات پر مجبور کرے گی کہ وہ بیڑیاں توڑ کر اور دیواریں گر کر ان سے
باہر چلیں اور طلب علم میں مشغول ہو جائیں کیوں کہ جب تک شیطان مخلوق کے دل میں جاوے ورنہ جس کی محبت ڈالتا رہے
اس علم مٹ نہیں سکتا اور شیطان قیامت تک اپنے عمل میں کوتاہی نہیں کرے گا جبکہ ایسے لوگ علم کے چیلنے کے
بے اہم محرمے ہوں گے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَاللّٰهُ يُوَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ يَٰۤاَخُوْهُ لَا تَخْشَوْنَ
كَيْفَ تَكُوْنُ - ۱۱

اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا۔

وَاللّٰهُ كَيُّوْنٌ هَٰذَا الدِّينُ بِالرَّحْمٰلِ
الْفَاجِرِ (۲)

لہذا کس عالم دین کو اس قسم کے رویوں میں اگر لوگوں کے ساتھ غلطو پیش ہونا چاہیے اس طرح اس کے دل میں جاوے
رتے اور اہل کی محبت بڑھے گی اور اس سے دل میں اس طرح منافقت پیدا ہوگی جس طرح پانی سبزی کو لگاتا ہے (۳)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَا وَفَّيْنَاكَ مَنَافِعَ اَنْ تَمِيْلَ فِيْ نَوَاصِيْةٍ
مِّنْكُمْ يَٰۤاَكْثَرُ اِحْسَادًا فَيَمْنَحُوْا مِنْ مَّحَبَّتِ

وہ جو کہ بیٹھنے پر جو کیوں کے رویوں میں چھوڑے جائی
وہ آنا نقصان نہیں پہنچاتے جس قدر سلطان آدمی کے

(۱) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۲۰۷ کتاب الجہاد

(۲) بحی بنی جلد اول ص ۲۱۱ کتاب الجہاد

(۳) مشکوٰۃ المصابی ص ۱۷۷ باب ذم الدین

الْبَحَاءِ وَالْمَالِ فِي دِينِ الْمُسْلِمِ ۝) دین کو مال اور مرتبے کی خواہش سے نقصان پہنچا ہے۔
 اور دل سے مرتبے کی خواہش اکی صورت میں نکل سکتی ہے جب وہ لوگوں سے دور رہے اور ان کے ساتھ میل جول
 سے بھاگے نیز ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے ان کے دلوں میں اس کا مرتبہ بڑھتا ہو۔ تو عالم کو چاہیے کہ وہ دل کی ان
 منفی صفات کو تلاش کرنے کی فکر کرے اور ان سے نجات کا راستہ ٹھونڈے متقی عالم کا یہی وظیفہ ہے۔
 اور ہمارے جیسے لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں فکر کریں جن سے قیامت پر چارہ ایاں مضبوط ہوگیوں کہ
 اگر پہلے بزرگ ہمیں دیکھتے تو وہ یقیناً یہ بات کہنے کو بہ لوگ حساب و کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔

ہمارے اعمال، ان لوگوں کے احوال نہیں ہیں جو جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں کیوں کہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ
 اس سے بھاگتا ہے اور جو آدمی کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ اسے طلب کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جہنم سے بچنے کے لیے
 شبہ والی چیزیں اور حرام کو چھوڑنا چاہیے نیز گنہگاروں کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے حالانکہ یہاں کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
 اور جنت کی طلب نوافل کی نثر سے ہوتی ہے جب کہ ہم فرض میں کوتاہی کرتے ہیں تو علم کے نتیجے سے ہمیں یہ کچھ حاصل
 ہوا کہ دنیا کی حرص میں لوگ ہماری انتہا کریں اور یوں کہیں کہ اگر دنیا بڑی ہوتی تو ہماری نسبت جلا و کرام اس سے اقبال کے
 زیادہ ہوتی تھے تو کاش ہم عوام کی طرح ہوتے کہ جب ہمیں موت آتی تو ہمارے ساتھ ہمارے گناہ بھی ختم ہو جاتے پس اگر ہم
 غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری بھی اصلاح فرمائے اور
 ہمارے نصیب سے دوسروں کی اصلاح بھی فرمائے اور ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی ذات ہم پر مہربان
 کرے یا اور انعام و کرام کرنے والی ہے۔

تو ہم معاملہ میں علما و کرام اور صاحبین کے انکار کی گزر گاہیں یہ ہیں جب وہ ان سے فارغ ہوتے ہیں تو نفس کی طرف ان
 کی توجہ نہیں رہتی اصحاب وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت میں فکر کی طرف بڑھتے ہیں، اور دل کی آنکھ سے اس کے شہادے
 سے سلف اندر دھرتے ہیں اور یہ بات اسی وقت پوری ہوتی ہے جب وہ کلام پاک کرنے والے اور سے جلا ہو جائے
 اور ثبات دینے والی صفات سے محروم ہو۔

اگر اس سے پہلے اس میں کچھ ظاہر ہو گیا تو اس میں کچھ خرابی ہوگی لہذا ہوگا اور جلد ختم ہونے والا ہوگا وہ بچنے والی بجلی کی
 طرح ہوگا جو زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ نیز اس عاشق کی طرح ہوگا جو اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے لیکن اس کے
 کپڑوں کے نیچے سانپ اور کچھ ہوں جو اسے مسلسل کاٹ رہے ہوں اس پر مشاہدہ کی لذت پریشان کن ہوتی ہے۔
 اور بھی طرح لذت کا حصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے کپڑوں کے نیچے سے سانپوں اور بھیلوں کو نہ

تکال دے اور ہر برجی عادات سائب اور بچھڑی ہو اندھا بنی پہنچاتی ہیں اور پریشان بھی کرتی ہیں اور قبر میں بچھوڑیں اور سپردوں کے ڈنٹے سے اس قدر تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ان کے ڈنٹے سے ہوتی ہے۔

اشر تقالی کے نزدیک بندے کے نفس میں پانی چلنے والی اچھی اور بری صفات ہیں فکر کے راستوں سے متعلق آگاہی کے سلسلے میں اتفاقات کافی ہے۔

دوسری قسم :

اشر تقالی کے جلال اس کی عظمت اور اس کی کبریا کی کبریا کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ اس میں دو مقام ہیں اعلیٰ مقام ہے کہ اس کی ذات و صفات اور اس کے اسمائے گرامی کے معانی میں غور و فکر کیا جائے لیکن اسے متذکرہ کیا گیا ہے کہ ایسا ہے کہ اشر تقالی کے خلق ہی غور کرو لیکن اس کی ذات میں غور نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں عقل حیران رہتی ہے اور سوائے صدیقیں کے کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی پھر وہ بھی میسر اسے دیکھنے کی تاب نہیں دے سکتے۔

بلکہ تمام خلق کی نگاہیں جلال خداوندی کی نسبت سے اس طرح ہیں جس طرح سورج کی نسبت سے چمکاؤں کی آنکھ ہوتی ہے کیوں کہ وہ اس کی طاعت باطنی نہیں رکھتی بلکہ دن کو تو وہ چمک رہی ہے اور رات کے وقت سورج کی اس روشنی کو دیکھتی ہے جرزین پر پائی ہوتی ہے۔

صدیقیں کا حال اس طرح ہے کہ اس طرح انسانی کا سورج کو دیکھنا ہوتا ہے وہ سورج کو دیکھ تو سکتا ہے اس کی طرف نظر کو گرا نہیں سکتا اور گرامی سلسلے دیکھتا رہے تو دنیا کی جانے کا غلط ہوتا ہے جو سکتا ہے ان کی آنکھیں چند عیا مائیں یا دنیا کی تفریق ہو جائے کہ اس طرح اشر تقالی کی ذات کو دیکھنا حیرت، دہشت اور عقل کا اضطراب پیدا کرتی ہے پس زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ اشر تقالی کی ذات و صفات میں غور کے لیے راستے نہ کھولے کیوں کہ اکثر نفس اس کو برداشت نہیں کر سکتیں۔

بلکہ ایک سولہویں منظر میں اس کی وضاحت بعض علماء کرام نے کی ہے کہ اشر تقالی مکان سے پاک ہے، جہتوں اور کنہوں سے مشغول ہے نہ تو وہ عالم میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج ہے۔ عالم سے علاوہ بھی نہیں اور جدا بھی نہیں کئی لوگوں کی عقلیں حیران ہو گئیں حتیٰ کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا کیوں کہ وہ اسے سنتے اور اس کی معرفت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ ایک گروہ تو اس سے بھی کمتر کو برداشت نہ کر سکا میں جیسا کہ اس سے کہا گیا کہ اشر تقالی اس بات سے پاک ہے کہ اس کا سر، پاؤں، ہاتھ، آنکھ یا کوئی ایک عضو ہو اور یہ کہ وہ ہم پر اس کی کوئی مقدار اور حجم ہو۔ تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور خیال کیا کہ یہ بات عظمت و جلال خداوندی کے لیے عیب ہے حتیٰ کہ عوام میں سے بعض بیوقوفوں نے کہا کہ یہ تو جہنم کی کمر بوز کا وصف ہے معبود الہ کا وصف نہیں ہے کیوں کہ اس لیے چارے کے یہی گناہ گار ان اعتقاد میں ہیں

جلالت و عظمت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو جانتا ہے اور اسی کو عظیم سمجھتا ہے اور جو کچھ اس کے صفات ہیں اس کے مساوی نہ ہوا اس میں عظمت نہیں جانتا۔

اے اس کی انتہائی اس قدر ہے کہ وہ اپنے نفس کو اچھی صورت والا تخت پر بیٹھا ہوا دیکھے اس کے سامنے نور چاکر ہو جس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی کچھ تصور کرتا ہے اور اسی کو باعثِ عظمت سمجھتا ہے بلکہ اگر کہیں کے پاس عقل ہو تو اسے کہا جاتا کہ تمہارے خالق کے دو چہرے ہا تھا اور پاؤں نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اڑ سکتا ہے تو وہ بھی خالق کا انکار کر دیتی۔

اور وہ کہتی کہ میرا خالق کیسے مجھ سے ناقص ہو سکتا ہے کیا وہ ایسا ہو گا کہ اس کے پر کٹے ہوئے ہوں یا وہ غل ہو جو مڑ سکتا ہو یا میرے پاس ایسا سامان اور قدرت ہو جو اس کے پاس نہ ہو اور پھر بھی وہ میرا خالق اور مقرر ہو۔ عام لوگوں کے عقیدے میں اس فضل کے قریب قریب ہیں اور بے شک انسان بے خبر، ناشکرا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی علیہ السلام کی طرف بھیجی کہ میرے بندوں کو میری صفات کی خبر نہ دینا ورنہ وہ میرا انکار کر دیں گے بلکہ ان کو ہرے باجے میں ماسی قتل کرنا شروع کیجئے۔

تو جب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات و صفات میں غور کا خطرناک ہے تو شریعت کے ادب اور اصحیح خلق کا تقاضا ہے کہ وہ اس میں غور و فکر نہ کرے لیکن ہم دوسرے مقام کی طرف توجہ ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس کے افعال قدرت استغنی کے عجائبات اور مخلوق کے معاملات میں اس کی صنعت مجیدہ میں غور کیا جائے۔ کیوں کہ یہ باتیں اس کے جلال و الجبرائی، تقدس اور عذبی پر دلالت کرتی ہیں اسی طرح اس کے علم و حکمت کے کمال اور اس کی مشیت و قدرت کے تعارف پر بھی دل کرتا ہے لہذا اس کی صفات کے آثار پر غور کرے کیوں کہ ہم اس کی صفات کو براہ راست انہیں دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہم سورج کے چمکنے کے وقت براہ راست زمین کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہم چاند اور ستاروں کے نور سے سورج کی روشنی کی عظمت کو دیکھتے ہیں کیوں کہ زمین کا نور سورج کی روشنی کے آثار میں سے ہے اور آثار پر غور کرنے سے نور پر دل حاصل ہوتی ہے چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ وہ نور موثر کو دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی۔

دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے ایک اثر ہے اس کے انوار ذات میں سے ایک نور ہے بلکہ ہم سے بڑھ کر کوئی اندھیرا نہیں ہے اور وجود سے زیادہ واضح کوئی نور نہیں ہے تمام اشیاء کا وجود اس کے انوار ذات میں سے ایک نور ہے کیوں کہ تمام اشیاء اس کی قوم ذات کے ساتھ قائم ہیں جیسے جسموں کا نور سورج کی روشنی سے قائم ہے اور جب سورج کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ پانی کا ایک تھال دکھا جائے جنی کرم اس میں سورج کو دیکھا جائے تو پانی ایک واسطہ ہے جو سورج کی روشنی کو قدرے کم کر دیتا ہے حتیٰ کہ اسے دیکھنا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح یہ افعال واسطہ ہیں جن میں عاجل کی صفات کی جھلک موجود ہوتی ہے تو ہم نور ذات

ہے جہاں نہیں ہوتے کیوں کہ افعال کے واسطے سے ہم اس سے قدرے دور ہو گئے ہیں اگر مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد
گرای میں ہیں لازم ہے۔

آپ نے فرمایا۔

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَكِنَّ تَفَكَّرُوا فِي
ذَاتِ اللَّهِ - (۱)
فصل نمبر ۱۰

مخلوقِ خدا میں تفکر کی کیفیت

ہاں لہذا اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کا پیدا کردہ ہے اللہ پر ضرور چاہیے کہ جو ہم یا عرض
صفت یا موصوفات اس میں عجائب و غرائب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی حکمت، قدرت، جلال اور عظمت کا ظہور ہوتا ہے اور ان
کا شمار کرنا ناممکن ہے کیوں کہ اگر سمجھنا اس کے لیے کیا ہی ہیں جائے تو ایک فیصلہ بھی پورا نہ ہو اور سمجھنا اس سے پہلے
ختم ہو جائے۔ تاہم، ہم بطور نمونہ ذکر کرتے ہیں انکار سے باقی کے لیے مثال قرار دیا جائے۔

دو قسم کی مخلوق :

مخلوق کو دو قسم میں ایک وہ مخلوق ہے جن کی اصل سے پہچانفت نہیں ہیں لہذا ہم اس میں ضرور تفکر نہیں کر سکتے اور
نہی ہی موجودات میں جن کو ہم نہیں جانتے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَتْ يَدُ اللَّهِ إِذْ يُبَدِّلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَخْلُقَ مِنْهَا غَيْرَ شَيْءٍ مِّمَّا تَعْلَمُونَ - (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

مَنْ كَانَ اللَّهُ بِشَيْءٍ عَالِمًا لَوِ اشْفَاكَ اللَّهُ بَدَلًا فَجَعَلَ اللَّهُ الْفُلَّ كَالْهَلْجَةِ الَّتِي يُهْرَجُ فِيهَا الصَّاعِقُ بِمَا شَاءَ يُعْلِمُونَ - (۳)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَتْ يَدُ اللَّهِ إِذْ يُبَدِّلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَخْلُقَ مِنْهَا غَيْرَ شَيْءٍ مِّمَّا تَعْلَمُونَ - (۴)

(۱) قرآن مجید سورہ النحل آیت ۱۶

(۲) قرآن مجید سورہ النحل آیت ۱۷

(۳) قرآن مجید سورہ النحل آیت ۱۸

دوسری قسم کی مخلوق ہے جس کی اصل کا اجمالی علم ہوتا ہے لیکن تفصیل معلوم نہیں ہوتی تو ہمارے لیے اس کی تفصیل میں غور و فکر کرنا ممکن ہے پھر اس کی دوسری میں ایک وہ جس کا ادراک ہم حواس سے کرتے ہیں اور دوسری وہ ہے جس کا ادراک آنکھ سے نہیں ہو سکتا۔

جس مخلوق کا ادراک آنکھ سے نہیں ہو سکتا وہ مثلاً فرشتے، جن بشیطان، عرش اور کرسی وغیرہ ہیں۔ ان اشیاء میں فکر کا میدان تنگ اور نہایت گہرا ہے۔

اب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو زمین کے زیادہ قریب ہے اور یہ وہ اشیاء ہیں جو آنکھوں سے دیکھیں جاسکتی ہیں سات آسمان اور سات زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان پر مشتمل ہے۔

آسمان اپنے ستاروں، سورج، چاند، ان کی حرکت اور طلوع و غروب میں ان کی گردش کے ساتھ مدھمکا رہا ہے۔ زمین کا مشاہدہ اس کے پہاڑوں، نہروں، دریاؤں، حیوانات، نباتات اور ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ اور وہ جو ہر ہے جو بادلوں، بارشوں، برف، گرج، چک، ٹونے، فائے ستر سے اور تیز ہواؤں میں۔ تیز وہ اجناس ہیں جو آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان دھیمی جاتی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر جنس کی کئی انواع ہیں پھر ہر نوع کی کئی اقسام ہیں اور ہر قسم کی کئی شاخیں ہیں اور صفات، ہیئت، اور ظاہری و باطنی صفاتی کے اختلافات کی وجہ سے اس کی تقسیم کا سلسلہ کہیں نہ کہیں نہیں۔ اور یہ تمام فکر کے میدان ہیں۔ زمین و آسمان کے جمادات و نباتات و حیوانات و فلک اور ستاروں میں سے ایک ذرا بھی اللہ تعالیٰ کے حرکت دینے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔

ان کی حرکت میں ایک حکمت ہو یا اور کس ہوں یا ہزار یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں۔ مادہ اس کے جہاں و کبریا کی پر ولادت کرتی ہیں۔ یہی اس وحدانیت پر دولت کرنے والی نشانیاں اور علامات ہیں قرآن پاک میں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کی ترغیب دی گئی ہے ارشاد خداوندی ہے۔

اللَّهُ فِي سَخَابَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ ظُنُونِكُمْ
وَلَا تَعْلَمُونَ مَا يُفْعَلُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَهُوَ عِندَ ذَا الْعَرْشِ مَدِينٌ

اور یہ اس کی نشانیں ہیں سے ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ - ۲۷ -

یعنی قرآن مجید شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی نشانیں میں سے ہے اب ہم بعض نشانیں میں غور و فکر کی کیفیت بیان

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ
فِي قُرَابٍ مَسْكِينٍ اِلٰی فَاٰتٰی مَعْلُوْمٍ۔ (۱)

ارشاد تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ
كَاٰثِرٍ مُّوْتَصِيْمٍ مَّيْنٍ۔ (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْسَاجٍ۔ (۳)

فرمایا۔

کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر
ہم نے اس پانی کو ایک معلوم مقدار تک ایک جگہ نہیں بٹھرایا۔

کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا
کیا تو اب وہ کھلم کھلا جھگڑا کر رہا ہے۔

بلاشبہ ہم نے ہی انسان کو ایک مخلوق نطفہ سے پیدا
فرمایا۔

پھر بتایا کہ کس طرح اس نے نطفہ کو جابجا ہوا خون، جسے ہم نے خون کو گوشت کا اور تھوڑا اور اس کو تھوڑے کرپڑے بنایا۔
ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ
طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قُرَابٍ
مَّعِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً۔ (۴)

اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا
ہم نے اسے پانی کی ایک بوند بنا کر ایک محفوظ مقام پر
رکھا پھر ہم نے نطفہ کو خون کا اور تھوڑا بنایا۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نطفہ (مادہ منویہ) کا برابر ذکر اس نیچے نہیں کیا کہ اس نطفہ کو کس بنا یا جائے اور اس کے
محل میں خورد کیا جائے تو اب نطفہ کو دیکھو یہ گند سے اور نا پاک پانی کا ایک قطرہ ہے اگر اس کو ایک گھری چھوڑ دیا جائے
تاکہ اسے ہوا ملے تو وہ غراب ہو کر گر دیں گے اس لیے اور کس طرح تمام پائے والوں کے پائندہ نے اسے مردہ رکھا نہیں
اور مردوں کی چھاتیوں سے نکالا اور کس طرح مرد اور عورت کو اکٹھا کیا اور ان کے دونوں میں محبت ڈالی اور کس طرح محبت
اور شہوت کے سلسلے میں ان کو جمع کیا اور پھر جماع کی حرکت سے مرد سے نطفہ کو نکالا اور پھر جنین کے خون کو کس طرح
گول کئے اندر سے بھیج کر رحم میں جمع کیا پھر اس نطفے سے کس طرح بچے کو پیدا کیا۔ اور اسے جنین کا خون رکھا اور ہر

(۱) قرآن مجید سورۃ فرقان آیت ۲۲ تا ۲۴

(۲) قرآن مجید سورۃ یسین آیت ۷۷

(۳) قرآن مجید سورۃ الذھر آیت ۲

(۴) قرآن مجید، سورۃ مومنون آیت ۱۲، ۱۳، ۱۴

حتیٰ کہ وہ جیسا انداس کی پرورش ہوئی اور بڑا ہوا اور جس طرح اس نطفے کو جو سفید چمکدار تھا جامہ اس سرخ خون بنا دیا پھر اسے گوشت کا لوتھرا اس طرح بنایا پھر اس نطفے کے اجزاء کو ہڈیوں، پٹھوں، رگوں، ریشوں اور گوشت میں تقسیم کر دیا جہاں کہ وہ ٹکڑے تو ایک جیسے تھے۔

پھر گوشت، پٹھوں، اور رگوں سے ظاہری اعضا کی ترکیب فرمائی سر کو گول بنایا کان کو سوراخ کی شکل میں رکھا اسی طرح آنکھ ناک، منہ اور باقی تمام سوراخوں کا معاملہ ہے۔

پھر کس طرح باطنی اعضا بنائے مثلاً دل، معدہ، جگر، قلی، جیسپرے، رحم، مثانہ اور آنتیں بنائیں ہر ایک کی شکل مقدار اور محل مخصوص معین ہے پھر ان میں سے ہر ایک عضو کو دوسری اقسام میں تقسیم فرمایا۔ مثلاً آنکھ کو سات طبقوں میں تقسیم کیا ہر طبقے کا وصف خاص ہے اور اس کی شکل بھی مخصوص ہے اگر اس کا کوئی ایک طبقہ مفقود ہو جائے یا اس کی کوئی ایک صفت زائل ہو جائے تو آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔

اگر ہم ایک ایک عضو کے عجائب کا وصف بیان کرنا شروع کریں تو تمام عمر اسی میں گزر جائے۔

اب ہڈیوں کو دیکھو یہ سخت اور مضبوط جسم ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو نرم اور پتے نطفے سے بنایا پھر ان کو بدن کے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا ان کو مختلف مقدار اور مختلف شکلوں پر رکھا کوئی ہڈی چھوٹی ہے تو کوئی بڑی کوئی لمبی ہے تو کوئی گول کوئی اندر سے خالی ہے اور کوئی ٹھوس ہے اسی طرح کوئی چوڑی ہے اور کوئی تنگی ہے۔

اور جب انسان اپنے تمام بدن اور بعض اعضا کے ساتھ حرکت کا حاجت مند ہے اور وہ اپنی حاجات کے لیے ادھر ادھر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی نہیں بنائی بلکہ بہت سی ہڈیاں بنا کر ان کے درمیان جوڑ رکھے ہیں تاکہ ان کے ساتھ حرکت آسان ہو اور ان میں سے جن سے جو حرکت مطلوب ہے اسی کے مطابق اسے شکل دی ہے پھر ان جوڑوں کو دیا انداس کا طریقہ یہی رکھا کہ ایک ہڈی کے کنارے پریشہ رکھا جس کو دوسری ہڈی سے ملا دیا جس طرح ایک چیز سے باہر حاجات ہوتے ہیں ہر ایک طرف کی ہڈی کے کونے زاویہ باہر نکلتے ہوئے ہیں اور دوسری ہڈی میں اس کے موافق گڑھا بنایا تاکہ وہ زاویہ جسے اس میں داخل ہو کر خوب برابر ہو جائیں۔

اب انسان کی حالت یہ ہو گئی کہ جب وہ بدن کے کسی شعبے کو حرکت دینا چاہتا ہے تو اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اگر یہ چوڑی ہوئے تو اس کے لیے ایسا کرنا مشکل ہو جاتا۔

پھر دیکھو سر کی ہڈیوں کو کس طرح پیدا کیا ان کو کیسے جگہ کر کے ایک دوسری کے ساتھ جوڑا اسے چھپنی ہڈیوں سے مرکب کیا ہیں میں سے ہر ایک کی شکل و صورت دوسری سے مختلف ہے ان کو ایک دوسرے سے اس طرح ملا کر ٹھیک ٹھیک گول سر بن گیا ان میں سے پھر ہڈیاں کھوڑی کے ساتھ خاص ہیں چونکہ ہڈیاں اندر دوائے بہترے کی اور دوائے نیچے والے بہترے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہڈیاں دانت ہیں۔

بعض دانت چوڑے ہیں جو پیسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بعض تیز ہیں جو کاٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ انیب، اغراس اور شایا میں (دانتوں کے نام ہیں) پھر گردن کو سر کی سوار بنایا اور اسے سمات منگوں سے مرکب کیا جو اندر سے خالی ہیں اور گول ہیں ان میں کچھ گھاؤ بڑھاؤ ہے تاکہ ایک دوسرے سے جڑ سکیں اس کی حکمت کی وجہ تو یہ ہے پھر گردن کو پیٹھ سے اور پر رکھا اور پیٹھ کو گردن کے نیچے حصے سے لے کر سر کی ہڈی کے آخر تک جو ہیں منگے رکھے ہیں اور سر کی ہڈی کو تین مختلف اجزاء سے مرکب کیا چنانچہ اس کی پہلی جانب سے ریڑھ کی ہڈی ملی ہوئی ہے اور وہ بھی تین اجزاء سے مرکب ہے پھر پیٹھ کی ہڈیاں، سینے کی ہڈیاں اور کانڑوں کی ہڈیوں سے ملائیں پھر ہاتھوں کی ہڈیاں ہیں نیز ناک کی ہڈیاں، سر کی ہڈیاں سرفوں اور پیٹھ کی ہڈیاں اور پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں ہیں یہاں سب کے شمار سے کلام کو طول دینا نہیں چاہتے انسانی بدن میں ہڈیوں کا مجموعہ دو سو اڑتالیس ہڈیوں پر مشتمل ہے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں بڑوں کے گروہوں کو چڑکیا گیا ہے اس کے علاوہ ہیں تو دیکھو کس طرح یہ سب کچھ ایک نرم اور پٹنے لطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔

ہڈیوں کی تعداد ذکر کرنے سے ہمارا مقصود ان کی گنت معلوم کرنا نہیں ہے کیوں کہ یہ تو ایک ادنیٰ سا علم ہے جسے طبیب اور تشریح کرنے والے لوگ جانتے ہیں ہماری عرض تو یہ ہے کہ ان سے ان کی تدبیر کرنے والے اور ان کے خالق تو دیکھا جائے کہ اس نے کس تعداد کی تدبیر و تخلیق فرمائی ہے اور ان کی ٹیکوں اور مقدار کو مختلف رکھا اور اس تعداد کے ساتھ مخصوص کیا کیوں کہ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو نقصان ہوتا ہے ہونا کرنے کی حاجت ہوئی تو طبیب ان میں اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ ان کے نقصان کے علاج کا طریقہ معلوم کرے اور اہل بصیرت اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کے خالق اور مصور کی جلالت پر استدلال کریں۔ پس دونوں قسم کی نظریں فرق ہے۔

پھر دیکھئے کس طرح اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو حرکت دینے کے لیے آلات پیدا فرمائے اور وہ گوشت اور پٹے ہیں تو انسانی بدن میں ہاتھ سواتیس عضلات پیدا فرمائے اور یہ عضلات گوشت، پٹے، بند اور جھلیوں سے مرکب ہے ان کی تعداد میں اور شکلیں ان کے مقامات اور ضرورتوں کے مطابق مختلف ہیں جو ہیں انھوں کے پوٹے اور پلکیں کو متحرک کرنے کے لیے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوتا تو انھوں کا سامان مڑ پڑ جاتا اس طرح ہر عضو کے لیے مخصوص تعداد اور مخصوص مقامات ہیں گوشت اور پٹوں کے مجموعہ کو عضلہ (عضلات) کہتے ہیں۔

پٹھوں، رگوں، شریانوں کا حال ان کی تعداد، پٹھوں کی جگہ اور ان کا پھیلنا اور تقسیم ہونا سب سے زیادہ عجیب و غریب جس کی تشریح طویل ہے تو ان اجزاء میں سے ایک ایک میں پھر ہر عضو میں اور ہر مقام میں ہیں غور و فکر کا میدان ہے۔ یہ سب بدن کے ظاہری حصے کے عجائبات ہیں جب کہ سوانی اور صفات کے عجائبات ہیں کا اگر ان کے ذریعے نہیں ہو سکتا وہ اس سے بھی بڑے ہیں قلاب ہم انسان کے ظاہر و باطن کو دیکھیں، اس کے بدن اور اعضاء کی

صفات پر نظر دوڑا تو اس میں ایسے عجائبات اور صنعت سے جو باعث تعجب ہے اور ہر سب کچھ پانی کے ایک ٹاپک
 طے سے ہیں اور تعالیٰ کی صنعت سے خوب ایک تفویض پانی میں صنعت کا یہ عالم ہے تو آسمانوں کی ملکوت اور ستاروں میں
 ہیں ہوئی ان کو بنانے، تشکیل دینے، ان کی مقدار اور تولد پھر بعض کے لکھے اور بعض کے متفرق ہونے میزان کی صورتوں
 کے اختلاف اور طوع و غروب کے مختلف ہونے میں کیا کیا حکمتیں ہیں تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آسمانوں کی بادشاہی
 میں ایک خود بھی حکمت اور حکم سے خالی ہے بلکہ ان کی تخلیق نہایت مضبوط اور صنعت درست ہے اور انسانی بدن کی نسبت
 ان کے عجائبات زیادہ ہیں بلکہ نام زمین کے عجائبات کو آسمانی ملکوت کے عجائب سے کوئی نسبت نہیں ہے اس لیے
 تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اَنْشِئْ لِيْ خَلْقًا اَمِيْرًا مِّمَّنْ اَنْشِئْتَ لِيْ هٰذَا
 وَكَمْ سَخَّرَ لَهَا فَوْسَخًا وَكَمْ غَطَّاهَا
 وَاسْتَخَرَّ مَتَعًا هٰذَا۔
 کیا تمہیں پیدا کرنا شکل ہے یا آسمان کا اس نے اسے بنایا
 اس کی حجت کو خوب اور نہا کیا پھر اسے درست کیا اور
 اس کی طاقت کو تاریک کیا اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔

اب پھر لفظ کی طرف رجوع کرو اس کی پہلی حالت میں غور و فکر کرو اور پھر دوسری حالت کو دیکھو اور سوچو کہ اگر تمام جن
 انسان جیسے ہوائی اور لفظ کو کان، آنکھ، عقل، طاقت، علم یا روح میں بدلنا چاہیں یا اس میں کوئی ڈی، رنگ، اچھا،
 برا، بلیاں پیدا کرنا چاہیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بلکہ اگر وہ اس کی حقیقت کی گہرائی کو جانتا چاہیں اور تخلیق خداوندی کی کیفیت
 معلوم کرنا چاہیں تو اس سے عاجز ہوں گے۔

تم یہ تعجب ہے اگر تم کسی دیوار پر مسور کی بنائی ہوئی تصویر دیکھو جس میں نقاش نے کمال فن کا مظاہر کیا ہو مگر
 بالکل انسان معلوم ہوئی ہو اور دیکھنے والا بھی بچار نہ ٹھکے یہ تو انسان کی طرح ہے تو نقاش کی سمجھداری اور ہاتھ کی صفائی
 نہیں تعجب ہوتا ہے اور تمہارے دل میں اس کی بڑائی جاگزیں ہو جاتی ہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ تصویر رنگ، قلم، ہاتھ و دیوار
 اتنا، علم اراد سے سے بنی ہے اظہار میں سے کوئی بھی چیز نقاش کے فعل اور تخلیق سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ان چیزوں
 کو ایک دوسری ذات نے پیدا کیا ہے نقاش نے تو صرف اتنا کیا کہ رنگ اور دیوار کو ایک مخصوص ترتیب دے جسے تو تم اس
 بہت زیادہ تعجب کرنے ہو اور اسے بہت بڑی بات سمجھتے ہو۔

جب کہ تم ٹاپک لفظ کو دیکھتے ہو جو پہلے سدوم تھا پھر اور تعالیٰ نے اسے پیشوں اور چھاتیوں میں پیدا کیا پھر وہاں سے
 ال کر اسے اچھے فعل دی اور نہایت مناسب مقدار پر رکھا اور صورت بنائی اور اس کے اجزاء کو جو ایک دوسرے کے
 باہمی، مختلف اجزاء میں تقسیم کیا ڈیوں کو مضبوط کیا اور اعتبار کو اچھے تشکیل دیں اس کے غیروا باطن کو زینت دی،

اس کی رگوں اور پٹھوں کو مرتب کیا اور غذا کے راستے بنائے تاکہ اس کے باقی رہنے کا سبب بنے اسے ختم نہ دینے،
 جاننے اور بولنے والا بنایا اس کے لیے پیٹھ بنائی جو بدن کی بنیاد ہے بدن کو تمام غذائی اہت پر مادی اور سرگرم کام
 کا جامع بنایا۔

پھر آنکھوں کو کھولا اور اس کے طبقوں کو ترتیب دی ان کی شکلیں کو رنگ اور سمیت کو اچھا بنایا پھر اس کو ڈھانپنے
 اس کی حفاظت اور صفائی کے لیے پوٹوں کو بنایا جو اس سے گندک وغیرہ کو دور رکھتے ہیں پھر اس کی پٹلی کی مقدار میں اس کا
 کو دکھایا حالانکہ ان کے کنارے پچھلے ہوئے ہیں اور دھڑ دھڑکیں لیکن وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔
 پھر اس کے کان بنا کر ان میں بڑا پانی رکھا تاکہ سماعت کی حفاظت رہے اور کپڑے کوڑے اندر نہ جائیں اور
 اس کے ارد گرد ریسپ کی شکلیں بن کر ان کا چہرہ رکھا تاکہ آواز جمع ہو کر اس کے سوراخ کے اندر جائے اور کپڑوں کی آواز
 کا احساس نہ ہو پھر اس کان میں گڑھے اور کپڑے راتے رکھے ہیں تاکہ اگر کوئی کپڑا وغیرہ اس میں جائے تو اسے بہت زیادہ
 چلنا پڑے اور اس کا راستہ لمبا ہو اور جب آنکھ کی نیند کی حالت میں وہ کپڑا اور جانے کی کوشش کرے تو ہر جگہ جلا
 پھر چہرے کے درمیان تاکہ کو بلند کیا اور اسے اچھی شکل میں بنایا اس میں دو سوراخ رخصتے کھولے اور اس میں
 سوچنے کی جگہ رکھی تاکہ جو کو سوچے اور کھانے پینے کی چیزوں کا علم ہو سکے۔ اور ان سوراخوں کے ذریعے ہوائی روح جو بدن کی
 غذا ہے اندر کھینچ سکے اور اس طرح اسے باطنی حرارت کو نیک ہو۔

علاوہ انہیں اس کے لیے منہ کھلا رکھا اور اس کے اندر زبان رکھی جو بولتی ہے، اور دل کے اندر کی باتوں کو باہر
 نکال کر اس کی ترجمانی کرتی ہے منہ کو دانتوں کے ذریعے زینت دی تاکہ وہ چبے، توڑے اور کھائے کا کام ہوں ان کی بنیاد
 کو مضبوط رکھا اور ان کے کناروں کو تیز کیا ان کا رنگ سفید بنایا اور ان کو ترتیب کے ساتھ رکھا اور ان کے سروں کو
 برابر رکھا جو یا وہ رہا میں اپدھے ہوئے ہوتی ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیغامبروں کو اچھی شکل اور اچھا رنگ دیا کہ ان کے ذریعے منہ بند ہو جائے اور کلام کے سروں
 مکمل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے نر سے پیدا کئے اور ان کو آواز کے نکلنے کے لیے تیار کیا۔ اور زبان ہی حرکت پیدا کی اور اس
 میں طاقت رکھی جس کے ذریعے الفاظ کو کلاٹ سکے تاکہ مختلف مذاہج سے الفاظ کو شکل دیں اور بولنے کا راستہ بنا دے۔
 پھر تنگی، کٹ، دلی، سختی، نرمی، لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے رزخوں کو مختلف شکلوں پر پیدا کی حتیٰ کہ ان کے اختلاف
 سے آواز میں مختلف ہوتی ہیں اور وہ آوازیں ایک جیسی نہیں ہوتیں بلکہ وہ آوازوں کے درمیان فرق نکال رہتا ہے حتیٰ کہ اندر سے
 میں سکتے والا، بعض آواز سے امتیاز کرتا ہے کہ کون کیل رہا ہے۔

پھر اس عاقل کا نجات سے سرگرمیوں اور کپڑوں سے زینت دی چہرے کو ڈھانپنے اور ابروؤں کے ذریعے اور پروں
 کو بدن کی باریکی اور کان کے شکل کے ذریعے زینت دی اور آنکھوں کو پٹلیوں کے ذریعے تیز کر دیا۔

اور اس ذات لاشربک نے باطنی انصاف پیدا فرمائے اور حضور کو ایک مخصوص محل کے لیے مقرر کیا جس کے کو خدا کے
 ماننے کے لیے خاص کیا بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کو غنوں میں بدل دے، جبکہ سنی، اہل بیت اور گروہ کے کو جگر کا خادم بنایا
 بلکہ سوا کو جذب کرتی ہے چہ اس سے مفار کو کہینتا ہے اور گروہ طوبت کو اس سے کیجھ کر اس کی خدمت
 میں ہے اور شائد گروہ کے کی خدمت کرتا ہے کہ اس سے ہائی کر قبول کرتا ہے اور پھر چشما گاہ کے راستے سے نکال دیتا
 ہے اور گنہ گنہ کی اس طرح سے خدمت کرتی ہیں کہ غنوں کو جسم کے تمام کاموں تک پہنچاتی ہیں۔

پھر انھوں کو سید فرمایا اور ان کو مبارکھا تاکہ مقام تک پہنچ سکیں تھیلی کو چھڑا بنایا اور انگلیوں کی تعداد پانچ رکھی اور
 انگلیوں میں تین پورے (تھیں) رکھے چار انگلیوں کو ایک طرف اور آخری ٹھکے کو دوسرے طرف رکھا تاکہ انگوٹھا ان سب پر
 رکھے۔

اگر تمام ہیں اور پچھلے لوگ جمع ہو کر نہایت دقیق فکر کے ذریعے معلوم کرنا چاہیں کہ کسی طرح ان انگلیوں اور انگوٹھے کی
 موجودہ ترتیب کو بدل دیں اور سب انگلیوں کو ایک ہی طرف کو رکھیں پھر انگلیوں کی لمبائی میں فرق بھی ہو تو وہ ایسا نہیں
 کئے کیوں کہ اس ترتیب کے ذریعے ہاتھ چمڑے اور پٹے کی حدایت رکھتا ہے اور اگر ہاتھ کو بھید دیں تو وہ ایک
 کی طرح ہے اس پر جو چاہے رکھے اور اگر اسے اکٹھا کریں تو مارنے کا کارن بن جاتا ہے اور اگر نامکمل طور پر ہاتھ
 ایک چلو بن جاتا ہے اگر کھلا رکھیں لیکن انگلیوں کو ملا دیں تو پٹے کی شکل اختیار کرتا ہے۔

اور اس نے انگلیوں کے سروں پر ناخن پیدا کئے جو زینت ہیں اور دوسری طرف سے ان کے لیے سہارا بنی تاکہ
 لیاں کٹ نہ جائیں اور ان کے ذریعے ہر ایک چیزوں کو اکٹھا کیں جو پوروں کے ذریعے نہیں اکٹھا کئے اور ضرورت
 وقت بدن کو کھلا بھی سکیں ناخن بدن میں سب سے ہلکی چیز ہے لیکن اگر یہ ناخن نہ ہوتے اور اسے کھانے کی ضرورت
 تو یہ سب سے عام اور کمزور مخلوق ہوتا اور بدن کو کھدنے کے لیے ناخن کے قائم مقام کوئی چیز نہ ہوتی۔

پھر ہاتھ کو خارش کی جگہ بھی بنائی یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اگر یہ عین یا نفست کی حالت میں ہو اور اسے
 دھو نہ لے کی ضرورت نہ ہوتی اگر وہ کسی دوسرے سے دھو لیتا تو طویل مشقت کے بعد وہ خارش کی جگہ پر مطلع ہوتا۔

اور یہ سب چیزیں لطف سے پیدا کی ہیں اور وہ ہم میں تین پردوں کے اندر ہوتا ہے اور اگر پردہ ہٹا دیا جائے اور
 ایک نگاہ پہنچے تو وہ دیکھے گا کہ اس طرح ان کو ضرورت دی جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے بعد ہٹتے چلے جاتے ہیں
 یہ دھو نہ لے کے کوئی تصویر بنانے والا کہ۔

تو کیا تم نے کوئی ایسا مصور یا کام کرنے والا دیکھا ہے کہ جو تصویر بنانے کے آگے اور اس کی صنوع کو ہاتھ نہ لگائے
 وہ اس میں تصویر بھی کرے اور اثر تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے اور اس کی دلیل کتنی واضح ہے وہ پاک ذات ہے۔
 پھر اس کی قدرت کا کمال اور رحمت تمام کو دیکھ کر جب پھر بڑا ہوتا ہے اور ہم میں گنہ گنہ نہیں رہتی تو اس کی

داہنئی کیس فرمائی کہ وہ اونڈھا ہو کر اور حرکت کر کے اس تنگ جگہ سے نکلتا ہے اور سوراخ دھونڈتا ہے گویا کہ وہ جس چیز کا محتاج ہے اس کی سمجھا اور بصیرت رکھتا ہے پھر باہر نکلنے کے بعد جب غذا کا محتاج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے چھائی کو منہ میں لینے کا راستہ بتایا ہے۔

پھر جب اس کا جسم نرم ہے اور وہ سخت غذا نہیں برداشت نہیں کر سکتا تو کس طرح اس کے لیے نرم دودھ کا انتظام فرمایا اور اس دودھ کو خالص اور گلیے سے اترنے والا بنا کر خون اور گوہر کے درمیان میں سے نکالا کس طرح عورت کے پستان بنائے اور ان میں دودھ کو جمع کر دیا اور ان پستانوں کے کنارے ایسے بنا دیئے کہ پھسے کے منہ میں آجائیں پھر پستان کے اس سرے میں نہایت تنگ سوراخ رکھا کہ جب پھر اسے چرتا ہے تو اس سے دودھ آہستہ آہستہ نکلتا ہے کیوں کہ تھوڑے دودھ کا ہی تمہیں ہوسکتا ہے اور جب اسے زیادہ بھوک ہو تو کس طرح وہ اس تنگ جگہ سے زیادہ دودھ کھینچ لیتا ہے۔

پھر رحمت خداوندی کو دیکھو اس کی شفقت اور مہربانی یہ ہے کہ دو سال تک دانت پیدا نہیں فرماتا کیوں کہ پھر دو سال صرف دودھ سے غذا حاصل کرتا ہے لہذا اسے دانتوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب بڑا ہو جاتا ہے اور اب ہلکی پھلکی غذا اس کے موافق نہیں ہوتی اور اسے سخت غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور اب کھانا چھانا پڑتا ہے تو اس کے لیے دانت پیدا کر دینے کہ اب اسے ان کی ضرورت ہے پہلے نہ تھی۔

تو وہ فات پاک ہے اس نے کسی طرح نرم سوڑھوں میں سخت لمبیاں (دانت) پیدا فرمائیں۔
پھر والدین کے دلوں میں اس کے لیے شفقت ڈالی کہ جن وقت وہ خود اپنا انتظام نہیں کر سکتا وہ اس کے لیے اہتمام اور تدبیر کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحمت نہ ڈالتا تو پھر اپنے لیے انتظام کے سلسلے میں تمام مخلوق سے زیادہ عاجز ہوتا۔

پھر دیکھئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت، سمجھداری عقل اور ہدایت تدبیر عطا فرمائی یہاں تک اسے کامل کر دیا اور وہ بالغ ہو گیا پہلے بلوغ کے قریب تھا پھر جوان ہوا اس کے بعد ادھر عمر کو پہنچا اور پھر بوڑھا ہو گیا اب یا تو وہ شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے یا انکار کرنے والا، عبادت گزار ہوتا ہے یا کافرانہ ہوتا ہے یا کافر، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنْ دُونِ
الَّذِي كَفَرْتُمْ شَيْئًا مَّا كُنَّا لَمُخْلِفِي
الْوَعْدِ مِنْكُمْ فُتُوًّا أَفَسَاخًا يُبْكِلُ
فَعَجَلًا يُسْمِعُ بَعَثَ الْوَرْدَانَا هَكَذَا

کی انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جب اس کا ذکر
نہیں تھا بے شک ہم تھے انسان کو مخلوق نہ تھے پیدا
فرمایا تاکہ ہم اسے آزمائیں تو ہم نے اسے سننے دیکھنے والا
بنایا بے شک ہم نے اسے سنانے دیکھا یا اب تم جانتے

الستیعلا ما شاکرکذا واما کفوفی۔ (۱۰) وہ شکر گزار بنے یا احسان فرماؤں جو۔
 تواسے تعالیٰ کے لطف و کرم کو دیکھو پھر اس کی قدرت اور حکمت میں غور کرو تم اس کے ربانی عجائب سے حیران رہ جاؤ گے۔

اس انوری پر بہت تعجب ہے جو کس دیوار پر ایک اچھا خط یا نقش دیکھتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے اور پوری لکیریں
 کھینچنے والے اور نقاش کے بارے میں غور و فکر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کس طرح نقش بنایا یہ لکیریں کیسے
 کھینچیں اور اسے یہ قدرت کیسے حاصل ہوئی اسے دل ہی دل میں بہت بڑا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شخص کتنے بڑا
 اور فن چاس کی کاریگری اور قدرت بہت کمال اور اچھی ہے پھر ان ہی عجائب کو اپنے اندر اور دوسرے لوگوں
 میں دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے بنانے والے اور معبود سے غافل رہتا ہے اس کی عظمت اسے مدح و
 ثناء کرنی اور نہ ہی اس کے جلال اور حکمت سے وہ حیران ہوتا ہے۔

تو یہ تمہارے بدن کے کچھ عجائب کا ذکر تھا ان تمام کو شکر کرنا ممکن نہیں اور یہ تمہارے فکر کا قریب ترین میدان
 ہے اور تمہارے خالق کی عظمت پر سب سے واضح گواہ ہے لیکن تم اس سے غافل ہو کر اپنے پیٹ اور شرنگاہ میں مشغول ہو
 تم اپنے نفس کے بارے میں ایسی قدر جانتے ہو کہ تمہیں بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور سیر ہو کر سوجاؤ اور نفسانی خواہش پیدا ہو تو
 جانتے کرو اور غصے کے طور پر حالانکہ اس بات کو جاننے میں تو تمام جانور تمہارے ساتھ شریک ہیں انسان کی خاصیت
 جو جانوروں سے پرے میں ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں و زمین کی بادشاہیوں اور آفاق اور اپنے نفسوں کے عجائبات
 میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر دے اسی عمل سے انسان مقربین فرشتوں کی جماعت میں داخل ہوتا ہے اور
 انبیاء و صدیقین کی جماعت میں داخل ہوتا ہے اور خداوندی کا قرب حاصل کرتا ہے یہ تمام جانوروں کو حاصل نہیں
 ہے اور نہ ہی ان انسانوں کو یہ مقام ملتا ہے جو دنیا سے صرف جانوروں والی شہوات پر راضی ہو گئے کیوں کہ ایسا انسان
 تو جانوروں سے بہت زیادہ برا ہے کیوں کہ جانوروں کو تو اس (غور و فکر) کی طاقت ہی نہیں ہے لیکن اس میں تو اللہ تعالیٰ
 نے یہ طاقت پیدا فرمائی پھر اس نے خود اسے معطل کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے پس ایسے لوگ
 جانوروں کی طرح جگہان سے بھی بدتر ہیں۔

جب ہم نے اپنے نفس میں غور و فکر کا طریقہ معلوم کر لیا تو اب زمین میں غور و فکر کو جو تہا اور شکا کہ ہے پھر اس
 کی تہوں، دنیاؤں، پہاڑوں اور کانوں (معدنیات) کی جگہ کے بارے میں سوچو پھر اس سے آسمانوں کے امرا کی طرف
 ترقی کرو اور غور و فکر کرو۔

زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرما کر بھونا بنایا اور اس میں راستے اور سڑکیں بنائیں زمین کو نرم رکھا تاکہ تم اس کے اطراف میں چلو اور اسے ساکن کیا وہ حرکت نہیں کرتی اس میں پانیوں کو کھل بنا کر ٹھہرایا جو اسے حرکت سے روکتے ہیں پھر اس کے اطراف و حواض کو اتنا وسیع بنایا کہ انسان اس کے تمام کناروں تک پہنچنے سے عاجز رہے اگر یہاں کو بہت زیادہ عمر حاصل ہوا تو وہ بہت زیادہ چکر لگائیں۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
وَالَّذِينَ فَكَّرْهُمْ فَعَزَّاهُمَا عِزًّا
اور ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور
ہم اسے وسیع کرنے والے ہیں اور ہم نے زمین کو بھونچا تو
ہم کیا اچھا بھونا بچھاتے ہیں۔ (۱)

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا
فِي مَسَاجِدِهَا
وہی ذات ہے جس نے زمین کو نرم بنایا پس اس کے اطراف
میں چلو۔ (۲)

ارشاد خداوندی ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زمین کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے تاکہ اس کے عجائب میں غور و فکر کیا جائے اس کی پشت
نرمہ لوگوں کا ٹھکانہ اور اس کا اندرونی حصہ قوت مشوہ لوگوں کے لیے قبر ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

الَّذِي جَعَلَ الْفُلَّ فِجَارًا أَمَّا تَأْتِيهِمُ الْفُلُ فَنَافِلًا
وہی ذات ہے جس نے زمین کو نرم و اور قوت مشوہ کے لیے پیٹنے
والا بنایا۔ (۳)

زمین کی طرف دیکھو مردہ و دیوانہ ہوتے ہیں جب اس پر بارش نازل ہوتی ہے تو ناز و بھر کر اجماعی ہے ہر سبز بو جاتی ہے
اور عجیب و غریب سبز پان نکالتی ہے اور اس سے طرح طرح کے حیوانات باہر نکلتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ القدریات آیت ۴، ۵، ۸

(۲) قرآن مجید، سورۃ ملک آیت ۱۵

(۳) قرآن مجید، سورۃ ہود آیت ۲۲

(۴) قرآن مجید، سورۃ المزلات آیت ۲۵

پھر دیکھو کہ کس طرح زمین کے کناروں کو مضبوط اور قائم رکھیں پہاڑوں کے ساتھ مضبوط کیا اور کس طرح اس زمین کے نیچے پانی رکھا جس سے پہلے چھوٹ پڑے اور اس کے اوپر نہیں جلدی کریں اور خشک چھوڑ دیا۔ پہلی ہی سے باریک میٹھا اور صاف پانی نکالا اور اس سے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی اس کے ذریعے طرح طرح کے درخت اور سبزیاں پیدا ہوئیں مثلاً غلہ، انگور، ہائس، تریخون، کھجور، انار اور بے شمار پھل پیدا فرمائے جن کی شکلیں، رنگ، ذائقے، صفات اور منافع بالکل مختلف ہیں کھانے کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں حالانکہ ان کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور وہ ایک ہی زمین سے نکلتے ہیں۔

اگر تم کو یہ کہ ان کا اختلاف ان کے بیجوں اور اصل کے اختلاف کی بنیاد پر ہے تو ہم کہیں گے غلطی میں ترغوشے کہاں گے ہوتے تھے اور ماننے میں سات باہیں اور ہر پانی میں ایک سودا نے کہاں تھے؟
پھر جنگلوں کو دیکھو اور ان کے تمام دریاں پر غور کرو تم دیکھو گے کہ اس کی مٹی ایک جیسی ہے لیکن جب اس پر بارش کا پانی پڑتا ہے تو وہ حرکت کرتی اور بڑھتی ہے اور مختلف درختوں کے جوڑے اگاتے ہیں ایسی سبزیاں جو ہلکا ہر ایک جیسے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہی کیوں کہ ہر ایک کا ذائقہ، رنگ، اور رنگ الگ الگ ہے اور پھر ایک درخت سے شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں ان کی کثرت اور اقسام کے اختلاف اور متعدد صورتوں کو دیکھو صبر سبزی کی طبیعتوں میں اختلاف اور منافع کی کثرت پر غور کرو کس طرح اختلاف ان نے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والوں کو موجب منافع ہویت فرمائے ہیں کوئی سبزی غذا بنی ہے کوئی قوت دیتی ہے کوئی زندگی بخشتی ہے اور کوئی ہلکے کا باعث ہے کوئی سرد ہے تو کوئی گرم۔۔۔ کوئی صدمے میں جا کر صفر کو رنگوں کے اندر سے دور کر دیتی ہے اور کوئی خود صفر بن جاتی ہے کوئی لپکا اور سبزی بنم اور سودا کا قلعہ بن کر رہ جاتی ہے اور کوئی بوٹی ان دونوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے کوئی بوٹی خون کو صاف کرتی ہے تو کوئی خود ہی خون بن جاتی ہے کوئی طبیعت کو شش بے شش رکھتی ہے تو کوئی خواب آفر ہے کوئی قوت بخشتی ہوتی ہے تو کوئی کمزوری کا سبب بنتی ہے تو زمین سے جو پتہ اور خشک ہیں اُتارے انسان اس کی حقیقت پر آگاہی حاصل نہیں کر سکتا پھر ان سبزیوں میں سے ہر ایک کو کاشت حکماء کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مختلف کاموں کے ذریعے ان کو بڑھاتا ہے کھجوریں پیوند لگا جاتی ہیں اور ان کو روکھا جاتا ہے یعنی سے لکھاس اور جھاڑیوں کو دودھ کیا جاتا ہے۔

ان میں سے بعض زمین میں بچ ڈالتے ہیں اور بعض زمینیاں کاٹنے سے، جب کہ بعض کی قلعیں لگاتے ہیں۔ اگر تم سبزیوں کی مختلف جنسوں، اقسام، منافع اور احوال دیکھا تب کا ذکر شروع کریں تو اس کے بیان میں کئی دن لگ جائیں ہلاکتیں خود فکر کے طریقے پر چڑھیں گے پھر اس کا کافی ہے تو یہ سبزیوں اور اُتارنے والی چیزوں کے عجائب ہیں۔ زمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ جو ہمیں یہ جو پہاڑوں کے نیچے رکھے گئے ہیں اور وہ معانیات میں جڑیں سے حاصل ہوتی ہیں تو زمین میں مختلف قسم کے گڑھے باہم لے ہوئے ہیں تو پہاڑوں کو دیکھو کس طرح ان سے سونے چاندی، بنفوس

اور اسل وغیرہ کے نفیس جواہر نکلنے میں ان میں سے بعض کو تھوڑوں سے گونا جاتا ہے جیسے سونا، چاندی، تانبا، پتیل اور لوہا اور بعض کو گونا نہیں جاتا جیسے فیروزہ اور اسل (موتی) وغیرہ اور تعالیٰ نے کسی طرح انسان کو ان کے نکلنے اور صاف کرنے کی راہ دکھائی ہے اور پھر وہ ان سے برتن، اوزار، سکے اور زیورات بناتے ہیں۔

پھر زمین کی معدنیات میں سے لال، گندھگ اور قیر وغیرہ کو دلچیز اور سب سے ادنیٰ فلک ہے اور اس کی ضرورت کھانے کو اچھا بنانے کے لیے ہوتی ہے اگر کسی شہر میں فلک نہ ہو تو وہاں کے لوگ جلد مرے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دلچیز کس طرح نرمی کے بعض حصے کو خورد و لایا کر اس میں بارش کا صاف پانی اکٹھا ہوتا ہے تو وہ ملکین ہو جاتا ہے اور یہ فلک جدا نئے والا ہے وہ کھانے کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں تو فائدہ دیتا اور خوش گوار ہوتا ہے تھا فلک تھوڑا سا بھی کھانا ملتی ہیں۔ کوئی جماد، میوان اور سبزی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ایک حکمت یا زیادہ حکمتیں نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار اور بیکار کو دیکھ کر یوں نہیں بنائی بلکہ جس طرح چاہیے تھی اور جس طرح اس کے جلال اکرام اور لطیف کا تقابلاً تھا اسی طرح بنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لَرِجَالٍ مَّا خَلَقْنَا هَهُنَا وَآلَا تَعْقِلُ
اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان
ہے کو کھیل تماشا نہیں بنایا بلکہ ہم نے ان کو ٹھیک
مقاصد کے تحت بنایا۔

(۱)

زمین میں تیری نشانی حیوانات ہیں جن کی کوئی اقسام ہیں ان میں سے بعض اڑتے ہیں اور بعض چلتے ہیں پھر چلنے والوں میں سے کچھ دو پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں اور کچھ چار پاؤں پر چلتے ہیں بلکہ بعض کس اور بعض سو پاؤں پر چلتے ہیں جیسا کہ بعض کیر سے گھوڑے دیکھے جاتے ہیں پھر سانپ، سونڈوں، اشکال، افاق، اور طبعیوں کے اعتبار سے ان کی تقسیم ہوتی ہے۔ پھر فضا میں اڑنے والے پرندوں جنگلی کے وحشی اور گھریلو جانوروں کو دیکھو اور ان میں عجائب کو دیکھو کہ ان کے غلاف کی عظمت اس کو مقدار دینے والے کی قدرت اور مصور کی حکمت میں شک نہیں کر سکتے ان سب کا اجاڑ کر یا ممکن نہیں بلکہ اگر ہم پھر چوٹی، شہد کی مکھ یا مکڑی کے عجائب ذکر کریں حالانکہ یہ چھوٹے حیوانات ہیں یہ اپنا گھر کس طرح بناتے ہیں اپنی غذا کس طرح جمع کرتے ہیں اپنے بڑے سے افق کیسے کرتے ہیں یاد رہے کہ اپنے گھر کی تعمیرات میں باہر جیسے ہیں اور اپنی ضرورتوں تک پہنچنے کی مہارت رکھتے ہیں تو ہم ان سب باتوں کو معلوم نہیں کر سکتے۔

شہد مکڑی کو دیکھیں اپنا گھر نہر کے کنارے بناتی ہے پہلے اسی دو جگہیں کاٹی کرتی ہے جو ایک دوسرے کے قریب ہوں اور ان کے درمیان ایک گز یا اس کم فاصلہ پر دو دروں طرف اپنا دھاگر پیتا ہے پھر وہ اپنا عذاب خود لگا ہوتا ہے۔

ایک کنار سے پر لٹاتی ہے تاکہ وہ اس سے چٹ جائے پھر دوسری طرف جا کر اس دھاگے کو اس طرف چپکا دیتی ہے پھر دوسری تیسری بلکہ ہر بلاسی طرح کرتی ہے ان دونوں کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھتے ہیں تاکہ جب ان دھاگوں کے دونوں سر سے مضبوط جوائے ہیں اور ان کو تانے کی شکل حاصل ہو جاتی ہے تو اب بانا جانے میں مشغول ہوتی ہے اور تانے پر بانا لٹاتی ہے اور ان دونوں کو آپس میں تاتے ہوئے جہاں جہاں تانے اور بانے کا دریاگہ ملتا ہے وہاں گرو لگا دیتی ہے اور ان تمام صورتوں میں اس کے منوں پر ہونے اور ذوق تعمیر کا خیال رکھتے ہے اور اسے پھر اور کھس کے لیے جال بناتی ہے پھر ایک کنارے میں بیچ کر انتشار کرتی ہے تاکہ شکار جال میں پھنسے جب وہ جال میں پھنسا ہے تو جلد ہی جلدی اسے پکڑ کر کھاتی ہے اور رب شکار سے تھک جائے تو دیوار کو کھینچ کر تانڈا کر کے وہاں دونوں طرف دھاگہ لٹکا کر درمیان میں ایک دھاگے کے ساتھ ٹک جاتی ہے اور اٹھنے والی کھس کا انتشار کرتی ہے جب کھس اڑتی ہوئی آتی ہے تو براہ اپنے آپ کو اس کی طرف پھینکتے ہوئے اسے پکڑ لیتے ہے اور اپنے دھاگے کو پاؤں پر پھینک کر اسے مضبوط کر دیتی ہے اور اس کھس کو کھا جاتی ہے۔

ہر چھوٹے اور بڑے حیران میں اس قسم عجائب ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا کیا تم نہیں سہتے کہ کیا کوئی نے یہ طریقہ سیکھا یا خود بخود اسے آگیا یا کس انسان نے اسے بتایا اور کھایا یا اس کا کوئی براہما اور راستہ نہیں ہے؟ لیکن صاحب بصیرت کو شک ہو گا کہ یہ کئی ایک میکیں، ضعیف اور عاجز ہے بلکہ اونٹ جہاں کا جسم بڑا ہے اور اس کی قوت طاہرہ ہے اپنے معاملات سے عاجز ہے تو یہ اس کا در حیران کا معاملہ کیسا ہو گا؟ کیا وہ اپنی شکل و صورت، حرکت، ہدایت اور عجیب کاموں کی وجہ سے اپنے پیدا کرنے والے علیم اور قادر و درو علیہ خلق پر گواہ نہیں ہے تو صاحب بصیرت آدمی اس چھوٹے سے حیران میں ترمیم کرنے والے خالق کی عظمت، جلال اور قدرت و عظمت کا کمال دیکھتا ہے جس میں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں باقی حیوانات کا تو ذکر ہی کیا۔

اس باب میں بھی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی کیونکہ حیوانات ان کی شکلیں، عادات اور طبیعتیں شمار سے باہر ہیں دونوں کو تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ زیادہ مشاہدے کی وجہ سے آدمی ان سے ناواقف ہو گیا ہے بلکہ جب کسی عجیب جانور یا کیڑے کو دیکھتا ہے تو اسے تعجب ہوتا ہے اور کہتا ہے کجا جان اللہ! یہ کیا عجیب ہے۔

اور انسان تمام میرانات سے زیادہ تعجب خیز ہے لیکن وہ اپنے نفس پر تعجب نہیں کرتا بلکہ اگر وہ جانوروں کو دیکھے ہی ہے وہ انہیں ان کی شکل و صورت کی طرف نظر دلا کر ان کے چہروں، ناولوں اور باہوں سے حاصل ہونے والے مشاہدے اور فوائد کو دیکھے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا لباس بنایا ہے اور ان کے سفوف صحر کے گھر اور کھانے پینے کے جگہ بنائے ان کے عود و اگر گوشت کو ان کی غذا بنایا پھر ان میں سے جس کو سواری کے لیے تربیت بنایا اور زمین کو بوجھ اٹھانے والے بنایا اور دریاؤں اور جنگلوں کے طین نامیے کے کرتے میں توڑ پھینے والے کو ان کے خالق اور معولک عظمت پر

بہت تعجب برکوں کہ اس نے ان کو ان کے تمام منافق کے علم کا احاطہ کرتے ہوئے پیدا فرمایا اور یہ علم ان کی پیدائش سے بھی پہلے تھا اور وہ ذات پاک ہے جس کے سامنے تمام امور کسی غور و فکر کے بغیر واضح ہیں اور اسے کسی تدبیر اور سوچ کی حاجت نہیں وہ کسی وزیر اور مشیر سے مدد دینے کا محتاج نہیں ہے وہ جانتے والا خیر رکھنے والا حکمت اور قدرت والا ہے اس نے ایک تھوڑی سی چیز کے ذریعے عارفین کے دلوں میں اپنی توحید کی سچی شہادت رکھ دی مخلوق کا کام یہ ہے کہ اس کے قدرت و عظمت کا یقین کریں اس کی ربوبیت کا اعتراف کریں اور اس کے جلال و عظمت کی معرفت سے اپنی عاجزی کا اقرار کریں۔

کون ہے جو اس کی کما حقہ تعریف کر سکے جیسا کہ وہ خود اپنی شایان فرماتا ہے ہماری معرفت کی انتہا تو یہ ہے کہ اس کی معرفت سے عاجزی کا اعتراف کریں ہم بادگاہ خداوندی میں سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت اور مہربانی سے ہمیں اپنا دستہ رکھے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اگرے سمندر ہیں جنہوں نے زمین کے کناروں کو گھیر رکھا ہے اور یہ سب اس براعظم کے ٹکڑے ہیں جو تمام زمین کے گردے حتیٰ کہ پانی میں سے جو مکمل اور پکڑ گئے ہوئے ہیں وہ پانی کی نسبت اس طرح ہیں جیسے بہت بڑے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو۔ اور باقی تمام زمین پانی کے ساتھ جو جانی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَوْدَغَ فِي الْمَحْزِلِ كَأَنَّ صُطْبِلَ فِي
الْأَرْضِ - (۱)

تو ایک اصطبل کی تمام زمین کی طرف نسبت کر کے اندازہ لگا کر تمام زمین کی سمندر کی طرف اصاف کی یہی صورت ہے تم نے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اسے عجائب کا مشاہدہ کیا اب سمندر کے عجائب میں غور کرو۔ اس میں حیوانات اور جواہر کے حوالے سے جو عجائب ہیں وہ زمین پر شاہد کئے جانے والے عجائب سے دو گنا ہیں۔ جس طرح سمندر کی وسعت زمین کی وسعت سے کہیں زیادہ ہے۔

سمندر کے بڑا ہونے کی وجہ سے اس میں حیوانات بھی بہت بڑے بڑے ہیں اگر تم ان کو سمندر کی سطح پر دیکھو تو یوں خیال کرو کہ شاید کوئی جزیرہ ہے اور تم وہاں اپنی سواری اٹا دو۔

بعض اوقات آگ بجلائے نے اس بات کا احساس ہوا کہ جب آگ بجلی تو اس نے حرکت کی اور معلوم ہوا کہ یہ تو کوئی جانور ہے زمین میں جتنی قسم کی جاندار زمین پر ہیں مثلاً گھوڑا، پرندے، لگائے انسان وغیرہ تو سمندر میں اس کی مثل بلکہ ان سے بھی دو گنا جاندار ہیں احساس میں آئی ہیں کہ چریں چریں جن کی مثال خشکی میں نہیں پائی جاتی ان کے اوصاف ان کتابوں

میں مذکور ہیں جو لعین لوگوں نے سندر کا سفر اور اس کے عجائب کے مخزن سے جمع کی ہیں۔

پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موتی پیدا کئے اور پانی کے نیچے سینے میں ان کو گول شکل دی اور دیکھو کہ کس طرح پانی کے نیچے چٹوس پتھر میں سے مرجان کو نکالا حلال کر وہ درخت کی صورت میں اگے طاق چیز ہے لیکن وہ پتھر سے لگتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ غیر اور دوسری نفیس چیزیں کو دیکھو جن کو سمندر باہر پھینکا آندھ اس نے ان کو نکالا جاتا ہے کشتیوں کے عجائب کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو پانی کے اندر ٹھہرا دیا اور ان میں نا جروں اور دوسرے طاباہی مال کو چھایا ان لوگوں کے لیے کشتیوں کو سفر کیا تاکہ وہ اپنا سامان ان میں رکھیں پھر جہازوں کو بھیجا تاکہ وہ کشتیوں کو چھانیں علاوہ ان میں طاعون کو جہازوں کے چلنے کا مرض اور ان کے چلنے کی جگہ اور وقت بتا دیا۔

سمندر میں صنعت مخلوق کے جو عجائبات ہیں ان کی حلدوں میں بھی ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور ان سب میں سے سب سے زیادہ طاہر پانی کے قطرے کی کیفیت ہے کہ وہ ایک پتلا، لطیف ہونے والا جسم ہے اور نہایت شفاف بھی ہے اس کے اجزاء ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ گویا ایک ہی چیز ہے اس کی ترکیب نہایت لطیف ہے اور جدا ہونے کو تھوڑی قبول کرتی ہے گویا وہ ہوا ہی ہے اس میں تصرف کیا جاسکتا ہے انفعال اور اتصال دونوں کو قبول کرتا ہے زمین پر جتنی میں جامد اور آگنے طاق چیزیں ہیں ان سب کو اس کے نیچے نہ لگ لیتی ہے۔

اگر کوئی شخص ایک گھونٹ پانی پینے کا محتاج ہو اور اس کو اس سے روک دیا جائے تو اگر اس سے ہو سکتا تو وہ زمینی کے تمام غزلانے اور زمینی کی تمام دولت اس کے حصول پر خرچ کر دیتا۔ پھر اگر وہ اس کو پی لے اور اسے نکالنے سے روک دیا جائے کہ چاہے سے جسے کر دیا جائے اس کو اس کے نکالنے کے لیے وہ زمینی کے تمام غزلانے خرچ کر دیتا۔

تو انسان پر تعجب ہے کہ وہ کس طرح دنیا، درہم اور عود و جواہرات کو عظیم سمجھتا ہے اور پانی کی ایک گھونٹ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سے غافل ہے کہ جب وہ اس کا محتاج ہوتا ہے یا اس سے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کا تمام مال اس پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو پانی، دریاؤں، کنوئیں اور سمندروں کے بارے میں غور کرو اور سورج ان میں غور و فکر کا سبب بہت وسیع ہے۔

یہ تمام ایک دوسرے کی معاون و نشانیاں اور علامات مشفق ہیں بہ زبان حال سے بولتی ہیں اور اپنے پیدا کرنے والے کے جلال کو فصاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں اس کی حکمت کے کمال کو ظاہر کرتی ہیں اور اہل دل کو اپنے نعمت کے ذریعے بخارتی ہیں اور ہر عقلمند کے کہن میں یہ کیا تم نے مجھے اور میری صورت کو زمین دیکھا میری ترکیب، میری صفات میرے منافع اور میرے حالات کے اختلاف کو زمین دیکھا۔ اور کیا میرے فوائد کی کثرت تمہاری نگاہوں میں نہیں آتی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں غن خود میں لگتی یا میری جنس کی کسی دوسری چیز نے مجھے پیدا کیا ہے کیا میں جانیں آتا کہ جب تم کہیں لگے ہوئے کر رہے ہو زمین پر مشتمل ہوتا ہے تو تم یقین کریتے ہو کہ کسی ایسے آدمی کی کارگیری ہے

جو عالم، قادر ہے ارادہ کرنے والا اور کلام کرنے والا ہے پھر تم اللہ تعالیٰ کے نوشتہ کے عجب کو دیکھتے ہو جو میرے چہرے پر اللہ تعالیٰ کے ایسے قلم کے ساتھ کھایا ہوا ہے جس قلم اور اس کی حرکت اور محل خط کے ساتھ اس کے اتصال کا ادراک آنکھوں کو نہیں ہو سکتا پھر اس کے بنانے والے کی ہدایت سے تمہارا دل الگ رہتا ہے۔

اور نطفہ کان اور دل والوں سے کہتا ہے ان لوگوں سے نہیں جو کان سے معزول ہیں کہ تم مجھے حیف میں اندر کے پردوں میں وہم کر کے اس وقت جب میرے چہرے پر نقش اور تصویر ظاہر ہوتی ہے اور نقاش میری آنکھوں کی پتلی، پلکیں، رخسار اور منہ بنا رہا ہے تو تم مدت ان نقوش کو دیکھتے ہو جو تدریجاً ایک ایک کر کے ظاہر ہوتے ہیں لیکن تم اس نطفہ کے اندر اور باہر نقاش کو نہیں دیکھتے نہ وہ رحم کے اندر نظر آتا ہے اور نہ ہی اس سے باہر نہ ماں کو اس کی خبر ہوتی ہے نہ باپ کو، نہ نطفہ کو اور نہ ہی رحم کو اس کا علم ہوتا ہے تو کیا یہ نقاش اس نقاش سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے جس کو تم دیکھتے ہو کہ وہ قلم کے عجیب صورت بنا رہا ہے اگر تم اسے ایک دو بار دیکھو تو سیکھ لیٹے ہو لیکن کیا نقش اور تصویر یہ نہیں جو نطفے کے ظاہر و باطن اور تمام اجزاء کو شامل ہے، اسے سیکھ سکتے ہو؟ اور نطفے کو ہاتھ نہیں نہ ٹھاکر اور نہ ہی اس کے اندر باہر سے اس کے ساتھ اتصال جو اور نقش بنا دے۔

اگر ان عجائب پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا اور ان کے ذریعے تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس ذات نے صورت اور نقش بنایا اور اسے ایک انداز سے پر رکھا اس کی مثل کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی نقاش اور مصور اس کے برابر ہو سکتا ہے جس طرح اس کے نقش اور بناوٹ کے برابر کوئی نقش اور بناوٹ نہیں ہو سکتی تو جس طرح ان دونوں کے درمیان واضح فرق اور دوری ہے اسی طرح دونوں فاعلوں کے درمیان بھی فرق ہے اگر تم مجھے اس پر تعجب نہیں ہوتا تو اپنے تعجب نہ کرنے پر مجھے تعجب ہونا چاہیے کیوں کہ یہ بات تو زیادہ تعجب خیز ہے کہ اس واضح بات کے باوجود جس چیز نے تیری بصیرت کو اندھا کر دیا ہے وہ اس لائق ہے کہ مجھے اس پر تعجب ہو۔

تو وہ ذات پاک ہے جس نے ہدایت بھی دی اور گمراہ بھی کیا بدعت بھی بنایا اور نیک بدعت بھی، اسے دوستوں کی آنکھوں کو کھولا تو انہوں نے تمام حیاں کے فدا کر دی اور اجزا میں مشاہد کیا اور اپنے دشمنوں کے دلوں کو اندھا کر دیا اور اپنی عزت و عظمت کو ان سے منہی رکھا وہ پیدا کرنے والا ہے، امر، احسان، فضل، لطف اور قہر کا مالک نہ ہی ہے اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور اس فیصلے کو کوئی پھر نہیں سکتا۔

اس کی نشانیوں میں سے ایک ہوا ہے جو نہایت لطیف ہے اور اس کی گہرائی اور زمین کی اٹھان کے درمیان بند ہے جب وہ چلتی ہے تو ہم کو چھوٹی ہے لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے اور نہ ایک دنیا کی مثل ہے پر ہرے نقائص شرف ہیں اور اس میں اپنے پردوں کے ساتھ تیرے ہی جس طرح سمندر کے جہازات ہائی میں تیرے ہی اور جس طرح تیز ہوا کے وقت سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں اسی طرح آدمی چلتی ہے تو اس عجایب کی نہیں بھی اٹھتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ہر کوئی حرکت

دے کر اسے تیز غوث نک بنا دیتا ہے پس اگر چاہے تو اسے بارش سے پہلے خوشخبری بنا دے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔
 قَدْ ارْسَلْنَا إِلَيْكَ آخِرَ تَوَكُّاتٍ ۝۱۱ اہم نے بارش دینے والی ہوائیں بھیجیں۔

اس صورت میں ہوائیں اس کی روح حیوانات اور زمین سے مل جاتی ہے اور ان کو بڑھنے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔

اور اگر وہ چاہے تو اسے اپنی مخلوق میں سے نافرمان لوگوں کے لیے عذاب بنا دیتا ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔
 اِنَّا ارْسَلْنَا عَالِيَهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا يَوْمَئِذٍ ۝۱۲ ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی ایک دائمی غصہ کے دن
 تَجِي مَسْكُوَّةً تُخْرِجُ النَّاسَ كَمَا يُفْعَدُ اَعْيَادُ ۝۱۳ وہ لوگوں کو اکیڑ کر جیسا کہ دیتی ہے گویا وہ انھیں ہولی
 تَحِلُّ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ۝۱۴ مجھ کے ترے لیے تھے ہیں۔

پھر ہوائیں حرکت اور اس کے بعد اس کی شدت اور قوت کو دیکھ کر بعض اوقات پانی پر غلبہ آجاتی ہے اگر کسی شے پر
 میں ہوا جو کچھ کوئی مضبوط آدمی اس پر رواں رہ جائے کر اسے پانی میں ڈبو دے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اگر سخت لہرے کو
 پانی پر رکھیں تو وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے تو دیکھو کس طرح ہوا باوجود اس کے لطیف ہونے کے اپنی طاقت کی وجہ سے
 پانی سے رک جاتی ہے اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ کشتیوں کو پانی کے اوپر روکتا ہے اسی طرح ہر وہ چیز جو اندر سے
 خالی ہو اور اس میں ہوا ہو وہ پانی میں نہیں ڈوبتی کیوں کہ اس کے اندر ہوا سے پانی میں ڈوبنے سے روکتی ہے لہذا
 وہ کشتی کی اندر والی سطح سے جدا نہیں ہوتی اور یوں باوجود بھاری ہونے کے کشتی لطیف ہوا میں معلق رہتی ہے حالانکہ
 وہ مضبوط اور سخت بھی ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص کوئی میں گرنے سے محفوظ ہے اس طرح کشتی بھی اپنی خالی جگہ کے
 ذریعے مضبوط ہوا کے درمیان کو پکڑ لیتی ہے حتیٰ کہ وہ ڈوبنے سے بچ جاتی ہے۔

تو وہ ذات پاک ہے جس نے ایک مرکب بھاری چیز کو لطیف اور نازک ہوا میں بغیر کسی بندھن کے ٹھہرایا نہ تو اس
 کا کوئی بندھن نظر آتا ہے نہ اس میں کوئی گروہ بندی جاتی ہے۔

پھر فضا کے عجائب اور اس میں جو بدلے، کولک، پہلی بارش، برف، ٹوٹنے والے ستارے اور گرج وغیرہ
 ہے اس کو دیکھو یہ آسمان و زمین کے درمیان عجائب ہیں تو ان پاک نے ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔
 وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا اَلْوَحْيٰتٍ ۝۱۵ اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے
 درمیان ہے انھیں تمنا نہ نہیں بنایا۔

(۱۱) قرآن مجید، سورہ ہجرات ۲۲

(۱۲) قرآن مجید، سورہ الفرقان آیت ۴۸

(۱۳) قرآن مجید، سورہ قمر آیت ۱۹، ۲۰

ہی فضا مذکورہ بالا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کی تفصیل کی طرف اشارہ فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَالسَّحَابُ الْمُسْتَخْرِجِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ۱۱ اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں۔

اور دوسری آیات میں کوڑک، بجلی، بادل اور بارش کا بھی ذکر فرمایا اگر تم ان سب چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے تو بارش کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو کوڑک اور گرج کو اپنے کانوں سے سنتے ہو اور اس معرفت میں جانور بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں تو تمہیں جانوروں کی پستی سے عالم بالا کی طرف بلند ہونا چاہیے یعنی جب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں اور تم نے ان میں سے ظاہر کا ادراک کر لیا تو اپنی باطنی بصیرت اس کے باطنی عجائب اور اسرار کو دیکھو اور ظاہری آنکھیں بند کر دو یہ باب بھی ایسا ہے جس میں فکر بہت زیادہ ہے کیوں کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا تو اندھیرے اور کثیف بازوؤں کو ہی دیکھو وہ صاف فضا میں جہاں کوئی آلودگی نہیں ہوتی، جسے ہوتے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے جب چاہتا ہے وہ باوجود اپنی نرمی کے بھاری پانی کو اٹھاتے ہیں اور اسے فضا میں بے پیر تارے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اسے پانی چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے اور پانی کے قطرے اس مقدار میں جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتی ہے اور جس شکل میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے برساتا ہے تو دیکھو بادل زمین پر پانی کا چھوڑ کا ڈرکتا ہے اور قطرے چھوڑتا ہے جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں لیکن خود ان میں کوئی امتیاز ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں بلکہ ہر قطرہ اس راستے سے اترتا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے اس سے ادر دوسرے نہیں ہوتا پیچھے آنے والا قطرہ آگے اور آگے آنے والا قطرہ پیچھے نہیں ہوتا حتیٰ کہ زمین پر وہ ایک ایک قطرے کی صورت میں اترتے ہیں۔

اگر پہلے اور پیچھے تمام لوگ ایک قطرہ پیدا کر کے یا ان قطرہ کی تعداد معلوم کرنے پر متوجہ ہوں جو ایک شہر یا ایک بستی میں اترتے ہیں تو تمام انسان اور جن اس حساب سے عاجز رہ جائیں ان کی تعداد کو وہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا پھر ان میں سے ہر قطرہ زمین کی ایک ایک جڑ کے لیے اسی طرح اس میں پائے جانے والے ہر حیوان کے لیے وہ پروتہ ہو، جنگلی جانور ہو، کبوترے کوڑکے ہوں یا جانور، سب کے لیے مقرر ہے ہر قطرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا رکھ کر یہ نکلانہ کھانے کے لیے ہے جو فنان پھاڑیں ہے اور یہ تحریر ظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتی اور یہ قطرہ اسے اس وقت پہنچے گا جب وہ پیاسا ہوگا۔

اس لطیف پانی سے سخت اور لے اور بہت جلد روٹی کے گاون کی طرح بنتی ہے وہ آگک عجائبات ہیں اور یہ عجائبات شمار سے باہر ہیں۔

ہے سب کو جبار، قادر و قرات کے فضل و کرم اور قاهر غفلت کے قہر کا کرشمہ ہے اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ دشمن نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی دخل ہے بلکہ اس کی مخلوق میں سے جو لوگ مومن ہیں وہ تو اس کے جلال اور عظمت کے سامنے جھکتے ہیں جب کہ منکر اور حقے لوگ اس کی کیفیت سے جاہل ہیں اور اس کے سبب اور علت کے سلسلے میں تحقیق نہ کر سکتے رہتے ہیں۔

تو ایک جاہل اور مغرور شخص کہتا ہے کہ پانی اس لیے گرتا ہے کہ وہ طبعی طور پر ثقیل ہے یہ اس کے خفول کا سبب ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ معرفت اس کے لیے محض ہوتی ہے اور وہ اس پر غور نہیں کرتا ہے اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ طبعی کا کیا مفہوم ہے؟ اور طبیعت (فطرت) کو کس نے پیدا کیا؟ اور کس نے اس پانی کو پیدا کیا جس کی طبیعت میں بھاری ہے اور کس نے اس پانی کو جو درختوں کی جڑوں میں پہنچتا ہے، شہنیں کے اور پنک پنپنا یا جالانگہ وہ ثقیل ہے اس طرح پانی سمجھے تک اترا اور پھر درختوں کے اندر سے ٹھوٹی ٹھوڑا کر کے اوپر کی طرف جاتا ہے اور وہ کس کو دکھائی بھی نہیں دیتا حتیٰ کہ وہ پتوں کے کناروں تک پھیل جاتا ہے اور یہاں ہر پتے کا ہر جزو خوراک حاصل کرتا ہے اور وہ ان رنگوں کے ذریعے جاتا ہے جو بالکل طرح بدلیک ہیں اور پھر اس سے وہ رنگ سیراب ہوتی ہے جو پتے کی اصل سے پھر پانی اس بڑی رنگ سے جو پتے کی لمبائی میں پھیلی ہوئی ہے پھولوں کی رنگ کی طرف چلتا ہے گویا وہ بڑی رنگ ایک نہر ہے اور اس سے پھول چھوٹی نہریں نکلتی ہیں پھر ان پھولوں کے رنگوں سے نمایاں نکلنے میں پھر ان سے کڑی کے جال کے یا ایک دھواگ کی طرح دھواگے نکلنے میں نگاہ کو ان کا اور ان میں ہر کسکتا حتیٰ کہ وہ پتے کی تمام چھڑائی میں پھیل جاتے ہیں اور پانی ان کے اندر پتے کے تمام اجزاء تک پہنچتا ہے تاکہ ان کو غذا دیا کرے، بیجھائے اور زینت دے نیز ان کی تازگی اور طہارت باقی رہے پھولوں کے تمام اجزاء کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔

اگر پانی اپنی فطرت کے مطابق نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے تو اوپر کی طرف اس کی حرکت کس طرح ہوتی ہے اور اگر کسی جذب کرنے والے کے جذب کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو اس جاذب کو کس نے مسخر کیا اور اگر آخر کار معاملہ آسمانوں اور زمین کے مابین ایک دھوکے کی طرح رہتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کی طرف منسوب کیوں نہیں ہوتا تو جال کی انتہا حاصل کی ابتدا ہے۔

اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور ستارے ہیں اور اصل میں تو جو شخص تمام باتوں کا اور ان کے لیے زمین اور آسمانوں کے مابین سے بے غور ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے بے خبر ہے۔

تو زمین سمندر، پہاڑ اور آسمانوں کے علاوہ باقی تمام اجسام آسمانوں کی نسبت اس طرح ہیں جیسے سمندر کا چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آسمانوں اور ستاروں کے معاملے کو کس قدر عظیم قرار دیا۔

ہر سورت اس کی بڑائی پر مشتمل ہے اور قرآن پاک میں کتنے ہی مقامات پر ان کی قسم کھائی گئی ہے۔

جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (۱)

اور فرمایا۔

وَالسَّمَاءِ فِي الْفَلَاقِ (۲)

نیز ارشاد فرمایا۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (۳)

ارشاد ہوا۔

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (۴)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (۵)

ارشاد خداوندی ہے۔

كَذَٰلِكَ يُفَصِّلُ الْفَجْرُ الْفَجْرَ الْفَجْرَ (۶)

کذاں ہم قسم کھاتے ہیں چھپنے والے تاروں کی

اور قسم کھاتے ہیں اُسی طرح چھپنے والے تاروں کی

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ (۷)

ارشاد خداوندی ہے۔

اور برجوں والے آسمان کی قسم۔

قسم ہے آسمان کی اور رات کو اترنے والے کی

قسم ہے آسمان کی جس کے ساتھی ہیں

قسم ہے آسمان کی جس نے اُسے بنایا۔

قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب

وہ اس (سورج) کے بعد آتا ہے۔

بھر میں قسم کھاتے ہیں چھپنے والے تاروں کی

اور قسم کھاتے ہیں اُسی طرح چھپنے والے تاروں کی

قسم ہے اس (چاند) کے ستارے کی جب نیچے آئے۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ البروج آیت ۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ الطارق آیت ۱

(۳) قرآن مجید، سورۃ الذاریات آیت ۷

(۴) قرآن مجید، سورۃ الشمس آیت ۵

(۵) قرآن مجید، سورۃ الشمس آیت ۱۰

(۶) قرآن مجید، سورۃ النور آیت ۱۰

(۷) قرآن مجید، سورۃ التہم آیت ۱

فَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا تَسْمَعُ
تَوْحِيدًا وَلَا تَعْلَمُ (۱)

پس میں قسم کھا ہوں ان جگہوں کی جہاں تارے رُو بہت
ہیں اگر تم سمجھ تو یہ بیت بڑی قسم ہے۔

اور تم جانتے کہ نایاک لفظ کے عجائبات کی معرفت سے پہلے اور پچھلے نام لوگ عابریں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس
کی قسم نہیں اٹھائی اور جن کی قسم اٹھائی ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے! نیز رزق کی نسبت ان کی طرف فرمائی
ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا يَسْأَلُ رِزْقًا وَلَا يُوَفَّدُ وَرَقًا (۲)

اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس چیز کا تم سے
وعدہ کیا گیا۔

اور اس سب سے غور و فکر کرنے والوں کی ہوں تعریف فرمائی۔
وَيَسْأَلُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۳)

اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر
کرتے ہیں۔

بجائے کہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
وَيَسْأَلُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۴)

اس شخص کے لیے خزانے ہیں جو اس آیت کو پڑھے
پھر اپنی اونچوں پر اتار پھیرے یعنی غور و فکر کے بغیر
اگے بڑھ جائے۔

اور اس سے منہ پھیرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا۔
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْهًا مَّحْضُوظًا وَهَهُنَّ

عَلَىٰ آيَاتِهَا أَهْمًا مُّتَبِعِينَ (۵)

اور ہم نے آسمان کو محفوظ و محظوظ بنایا اور وہ لوگ ہماری
آیات سے منہ پھرتے ہیں۔

تو عام مشاہدوں اور زمین کو آسمان کے کیا نسبت ہے اور یہ عترت بدلنے والے ہیں اور آسمان نہایت مشہور اور سخت ہے

(۱) قرآن مجید، سورۃ الواقعة، آیت ۶۱، ۶۵

(۲) قرآن مجید، سورۃ الذاریات، آیت ۲۲

(۳) قرآن مجید، سورۃ آل عمران، آیت ۱۹۱

(۴) تذکرۃ المفسرین، ص ۱۰۱، باب فضل القرآن

(۵) قرآن مجید، سورۃ انبیاء، آیت ۳۲

جب تک اس کا وقت مقرر نہیں ہوتا وہ تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ قرار دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا۔ (۱۱)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَبَنَيْنَا قُوفًا مَّسْبُوحًا شَدِيدًا۔ (۱۲)

اور ہم نے تمہارے اوپر رات سخت (آسمان) بنائے۔

اور بھی ارشاد فرمایا۔

أَنَّا نُمِدُّكُمْ أَنَّكُمْ خَلَقْنَا أَمْرًا سَمْعًا وَبَنَيْنَا رَقْعًا مَّسْكُومًا ضَوْأًا۔ (۱۳)

کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا۔

اس کی چھت اونچی رکھی اور اسے برابر کیا۔

ترکوت (آسمانی بادشاہت) کو دیکھو تاکہ تمہیں عبرت کے عجائب نظر آئیں۔ اور ملکوت کو دیکھنے کا مطلب اس

طرح نگاہ اٹھانا نہیں ہے کہ تمام آسمان کا نیک سنگ ستاروں کی روشنی اور ان کا شفق ہونا دیکھو۔ اس طرح دیکھنے میں تو

انسان کے ساتھ جانور بھی شریک ہیں۔ اگر کسی دیکھنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یوں تعریف نہ کرتا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَعْقِلُ۔ (۱۴)

اور اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں

اور زمینوں کی بادشاہتیں دکھاتے ہیں۔

(معنی حق تعالیٰ مراد ہیں)

نہیں بلکہ جو کچھ ظاہری آنکھ سے دیکھا جاتا ہے قرآن پاک اسے ملک اور شہادت کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے اور

جو کچھ آنکھوں سے پوشیدہ ہے اسے غیب اور ملکوت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب اور ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے اور

وہ ملک اور ملکوت دونوں کا بادشاہ ہے اس کے علم سے کسی کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو صرف اس کے جاننے سے ہوتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ سِرًّا عَيْنًا۔ (۱۵)

وہ غیب کا علم رکھتا ہے وہ اپنے غیب پر سوائے اپنے

(۱) قرآن مجید، سورہ انبیاء آیت ۲۲

(۲) قرآن مجید، سورہ النبا آیت ۱۲

(۳) قرآن مجید، سورہ التازعات آیت ۲۴، ۲۸

(۴) قرآن مجید، سورہ مہم آیت ۴۵

اَحَدًا مِّنْ اَرْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ - (۱۱) عقب رسولوں کے کسی کو مطلع نہیں کرتا۔

(یعنی رسولوں میں سے جس کو چاہتے جتنا چاہے غیب کا علم دے یہ علم غیب عطا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء و رسل کو کتاب ہے یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ۱۱ - ہزاروی)

تو اسے جہل مناسفان! تو ملکوت میں خوب غور و فکر کرتا کرتے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں اور تیرا دل اس کے کناروں میں دوڑ لگائے اور پھر بدل روضہ کے عرش کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس وقت امید ہے کہ تجھے حضرت طہریں خطاب رضی اللہ عنہما کا مقام حاصل ہو جائے انہوں نے فرمایا "میرے دل نے میرے رب کو دیکھا" اور اس کی دیر ہے کہ وہ ایک آدمی تب ہی پہنچتا ہے جب قریب کے ساتھ تعلق قائم کرے اور تیرا نفس تجھ سے زیادہ قریب ہے پھر زمین جتلا شکا نہ ہے پھر ہوا جو جگہ گھیرے ہوئے ہے پھر زمین پر ان اور حیوان اور پھر زمین کے اوپر ہے پھر فضا کے عذاب اور پھر آسمان اور زمین کے درمیان ہے پھر ستاروں و عیت ساتوں آسمان پھر کس اور پھر عرش پھر عرش کو اٹھانے والے رشتے اور آسمانوں کے خازن ہیں۔ اس کے بعد عرش کریں، آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کے رب کی خدمت نظر کرو تو تمہارے اور اس فضا کے درمیان بہت گھٹیاں ہیں اور بہت زیادہ مسافت ہے ابھی تو قریب رسید والی گھاٹی یعنی اپنے ظاہر نفس کی معرفت سے غارِ غیب میں ہو گئے اور نہیں جانتے کہ تم اپنے رب کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہیں کہ میں نے اسے بھی پہچان لیا اور اس کی مخلوق کو بھی پہچان لیا میں نے غور و فکر کروں اور کیا دیکھوں۔ اب اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور اسے اور اس میں موجود ستاروں کو دیکھو، ان کی گردش اور طلوع و غروب کو دیکھو غرضی و ظہر اور ان کے طلوع و غروب کے مختلف مقامات کو دیکھو نیز یہ کہ ہمیشہ حرکت میں ہیں لیکن ان کی حرکت میں کوئی غزال پیدا نہیں ہوتا اور ان کی چال میں کوئی تبدیلی آتی ہے بلکہ وہ تمام ایک خاص مقدار سے اپنی منازل میں چلتے ہیں اس مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی کمی واقع ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو یوں لپیٹ دے گا جس طرح تم کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔

ستاروں کی تولد، ان کی کثرت اور ان کے رنگوں کے اختلاف کو دیکھو ان میں سے بعض سرخ الی ہیں، کچھ سفید الی اور بعض کارنگ سیے کے رنگ کی طرح ہے پھر ان کی شکلوں کی کیفیت کو دیکھو ان میں سے بعض چھوکی صورت ہیں بعض بڑی کے بچے کی شکل میں کچھ ہیں، کچھ شیر اور بعض انسان کی شکل میں ہیں۔

زمین میں جس قدر مصروف ہیں آسمان میں ان کی مثال موجود ہے۔ پھر سورج کے چلنے کو دیکھو کہ وہ اپنے ملک میں ایک سال چلتا ہے پھر یہ کہ ہر روز طلوع میں ہوتا ہے اور غروب میں اور یہاں تک چال ہے جو اس کے خالق نے اس کے لیے

منقری ہے اگر یہ طلوع وغروب نہ ہوتا تو دن رات کا امتیاز کیسے ہوتا اور اوقات کی پہچان کی کیا صورت ہوتی نیز مائتہ
 ہمیشہ اندھیرا ہوتا مسلسل روشنی ہی ہوتی اور یوں کام کاج کا وقت، آرام کے وقت سے ممتاز نہ ہوتا۔
 تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس، سونے کو آرام اور دن کو کامیاب و فیر کے لیے بنایا پھر رات کو دن
 میں اور دن کو رات میں داخل کیا دیکھو اور اس پر بھی غور کرو کہ ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ دن اور رات گھٹتے بڑھتے ہیں۔
 اور اس پر بھی غور و فکر کرو کہ سورج کو آسمان کے درمیان میں کس طرح جھکا جائیگا اس کی وجہ سے گرمی، سردی، بہار اور
 خزاں کے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ جب سورج آسمان کے درمیان سے ڈھل جاتا ہے تو ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سردیوں
 کا موسم ظاہر ہو جاتا ہے اور جب وہ آسمان کے درمیان میں ٹھہر جاتا ہے تو سخت گرمی ہوتی ہے اور گرمیوں کا موسم
 کے درمیان ہوتا ہے تو زمانے میں امتدال آجاتا ہے۔

آسمان کے عجائب اتنے ہیں کہ ان کے اجزاء میں سے ایک جبر کا عشر عشر بھی بیان کرنے کی امید نہیں کی جاسکتی تو یہ
 صوفی غور و فکر کے طریقے سے آگاہی ہے۔
 خلاصہ یہ ہو کہ تمہارا اعتقاد یوں ہونا چاہیے کہ ہر ستارے کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں پھر اس کی
 مقدار، اس کی شکل، اس کے رنگ اور پھر اس کو آسمان میں رکھنے خطا استدار کے قریب اور دور رکھنے، دوسرے
 ستاروں سے اس کے قرب و بعد میں بے شمار حکمتیں ہیں جو کچھ ہم انسانی بدن کے بارے میں ذکر کیا اسے بھی اس پر
 قیاس کر لو۔ یہوں کہ ہر جرم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے بلکہ بے شمار حکمتیں ہیں اور آسمان کا معاملہ اس سے بھی بڑا ہے
 بلکہ عالم زمین کو عالم آسمان سے کوئی نسبت نہیں نہ تو جانی بڑائی میں اور نہ ہی معافی کی کثرت میں۔ معافی کی کثرت میں
 ان دونوں کے فرق کو اس طرح جانو جس طرح زمین اور آسمان کی بڑائی کے درمیان فرق ہے اور تم جانتے ہو کہ زمین کتنی بڑی
 ہے اور اس کے کنارے کتنے وسیع ہیں انسان اس کے گرد پھرنے پر قادر نہیں ہے۔

ناظرین اس بات پر متفق ہیں کہ آسمان ایک سوسائٹ سے اوپر زمینوں کے برابر ہے اور حدیث شریف میں بھی اس کی
 عظمت پر دلائل پائی جاتی ہیں۔

پھر ستاروں کو دیکھو جو ہمیں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان میں سے سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے آٹھ گنا
 بڑا ہے جب کہ سب سے بڑا ستارہ زمین سے ایک سو میں گنا بڑا ہے اس سے ان کی بلندی اور دوری کا علم ہوتا ہے کیوں کہ
 دور ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے معلوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
 رُفِعَ سَعْدِکَاجَا بَسُوْا اَھَا۔

۱۷) مستطابہ احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۰۱، ۱۰۲ زیاتہ عبد اللہ بن عمر

(۱۲) قرآن مجید سورۃ النازعات آیت ۲۸

اور حدیث شریف میں ہے کہ ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے (۱) تو جب ایک ستارہ زمین سے کئی لگا ہوا ہے تو ستاروں کی کثرت کو دیکھو پھر اس آسمان کو دیکھو جس میں یہ ستارے جڑے ہوئے ہیں نیز اس کی عظمت کو دیکھو علاوہ ازیں ان کی تیز حرکت پر غور کرو جان کر کہ ان کی حرکت کا احساس نہیں ہوتا تیزی کا انداز کہ تو ان کی بات ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ آسمان ایک خطہ میں ایک ستارے کی چوڑائی کے برابر چلتا ہے لیکن اس ستارے کے ایک کراہے کے طلوع سے پورے ستارے کے طلوع تک ایک خطہ ہے اور یہ ستارہ زمین سے ایک سو لاکھ سے بھی بڑا ہے اور یہ ہمیشہ اس طرح چلتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔

دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام نے سورج کی رفتار کی جلدی کر کس طرح بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سورج دھل گیا؟

انہوں نے عرض کیا ”نہیں، ہاں“ آپ نے فرمایا تم نے نہیں اور ہاں ”کیسے کہہ دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا جب میں نے نہیں کہا تو اس کے بعد ہاں کہنے تک سورج نے پانچ سو سال کا راستہ طے کر لیا (۲) تو اس کے بہت بڑے جہاز اور حرکت کی تیزی کو دیکھو یہ حرکت دالے خالق کی قدرت کو دیکھو اس کے اطاعت کی وسعت کے باوجود آنکھ کی چھڑکی سے چلی ہیں اس کی صورت کو قائم کر دیا حتیٰ کہ زمین پر بیٹھے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتے ہوا دیکھتے ہو۔

تو ہم اس آسمان کی عظمت اور ستاروں کی کثرت کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم ان کے خالق کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ان کو کس طرح پیدا فرمایا پھر کس ستاروں کے بیچ جو دکھائی دے، ان کو ٹھہرایا کس چیز کے ساتھ جو بندھے ہوئے ہیں انہیں ہیں تمام جہان ایک گھر کی طرح ہے اور آسمان اس کی چھت ہے تو تم پر تعجب ہے کہ تم کسی دولت مند آدمی گھر میں داخل ہونے پر اس قدر دیکھتے ہو کہ وہ مختلف رنگوں سے منقش ہے، اور اس گھر کے کام سے آگاہ ہے تو تمہارا تعجب تمہیں نہیں ہوتا تم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہو زندگی بھر اس کے حسن کی تعریف کرتے ہو اور ہمیشہ اس شایعہ کو کہ دیکھتے ہو اس کی زمین، اس کی چھت، اس کی ہوا، اس کے عجیب و غریب سامان و عمارات اور طرح طرح کے نقش پر تباہی نظر ڈالتے ہیں پھر تم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی طرف تہلیل و توجہ ہوتا ہے تو یہ گھر اس دیوی گھر سے ہلکا تو نہیں ہے کہ تم اس کی عظمت کرتے ہو اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ دیوی مکان تو زمین کی ایک جڑ ہے جو اس تمام کائنات پر محیط حالیشان گھر کی ایک فقیر جڑ ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس گھر میں غور و فکر نہیں کرتے اس کی وجہ

(۱) النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ۵

(۲) انوار المؤمنین ص ۱۸۸ کتاب الصفات

مرت ہیں ہے کہ وہ تمہارے رب کا گھر ہے اسی نے اسے بنایا اور ترتیب دی اور تم اپنے آپ کو، اپنے رب کو اور اپنے رب کے گھر کو بھلا چکے ہو اور اپنے پیٹ اور شرنگاہ کی خواہشات کی تشکیل میں مشغول ہو تمہیں شہوت اور ناموری کے علاوہ کسی بات کی فکری نہیں ہے اور تمہاری انتہائی حد تک خواہش یہ ہے کہ تم اپنے پیٹ کو بھر دو حالانکہ تم جانوروں کی خوراک کا دسواں حصہ بھی نہیں کھا سکتے تو گو یا جانور تم سے کس درجے اور پر ہیں اور تمہاری انتہائی ناموری یہ ہے کہ دس یا سوا دس تمہارے پاس جمع ہو کر تمہاری تعریف کریں اور اپنے دل کی خرابی کو تم سے چھپائے رکھیں جو تمہارے بارے میں ہے اور اگر باغرض وہ تمہاری تعریف میں پچھے بھی ہوں تو بھی تمہارے لیے یا اپنے لیے کسی قسم کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں موت و زندگی اور قیامت کے دن اٹھنا یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہارے شر میں، پوری اور عیالی ہوں گے جن کی دولت اور ترقی تمہارے مرتبہ سے زیادہ ہوگا اور تم آسمانوں اور زمین کی ملکوت و خلیفہ عجائب میں غور و فکر سے غافل ہو چو تم ملک و ملکوت کے مالک کے جلال میں غور و فکر سے غافل اندوڑ ہو رہے سے غافل ہو۔

تم اور تمہاری عقل کی مثال اس مچوٹی کی طرح ہے جو ایسے عالی شان مکان میں اپنا سوراخ کھودے جس کی بنیاد مضبوط اور عمارت بلند ہو ستون پکے ہوں اس میں ٹوٹیاں اور غلام ہوں بادشاہ کے اس محل میں طرح طرح کی نفیس چیزوں کے ڈھیر ہوں جب وہ مچوٹی اس سوراخ سے نکلے اور دوسری مچوٹی سے ملے تو اگر وہ گھٹو کر سکتی ہو تو صرف اپنے سوراخ اور اپنی غذا کے بارے میں ہی گفتگو کرے اور بتائے کہ اس نے اسے کس طرح جمع کیا ہے۔

جب کہ اس محل اور اس میں رہنے والے بادشاہ کے بارے میں کچھ نہ کہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کرے بلکہ وہ اپنے آپ کو اپنی غذا اور اپنے گھر کو دیکھنے کے علاوہ کسی کو بھی نہ دیکھے، تو جس طرح مچوٹی اس محل، اس کی زمین، اس کی چھت، دیواروں اور تمام عمارت سے غافل ہے بلکہ اس عمارت میں رہنے والوں سے بھی غافل ہے اسی طرح تم بھی اللہ تعالیٰ کے گھر سے اور اس کے فرشتوں سے جو اس کے آسمانوں میں رہتے ہیں، غافل ہو تم آسمان کے بارے میں اتنی ہی پہچان رکھتے ہو جتنی مچوٹی کو تمہارے گھر کی چھت کی پہچان ہے اور فرشتوں کو تم اسی قدر پہچانتے ہو جس قدر مچوٹی تمہیں اور تمہارے گھر کے عجائب کی پہچان سے عاجز ہے جب کہ تمہیں اس بات کی قدرت حاصل ہے کہ ملکوت میں غور و فکر اور اس کے ان عجائب کی پہچان حاصل کرو جن سے لوگ غافل ہیں۔

اب ہم قلم کی نگاہ اس کلام سے پھرتے ہیں کیوں کہ اس میں میلان کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر ہم بہت بڑی بڑی علمی معرفت کریں تب بھی ہم اس معرفت کی تشریح نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہم جس قدر معرفت حاصل کرے وہ علامہ کرام اور ادویہ و عظام کی معرفت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے اور ان کو جو معرفت حاصل ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہونے والی معرفت کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ان تمام انبیاء کرام کی معرفت، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے قلیل ہے اور تمام انبیاء کرام کی معرفت سے قریب فرشتوں کو حاصل معرفت کے مقابلے میں کم ہے۔

مغرب فرشتے جسے حضرت جبریل اور حضرت اسرافیل علیہما السلام اور دوسرے فرشتے ہیں۔

اور اگر تمام فرشتوں، جنوں اور انسانوں کے تمام علوم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف کی جائے تو ان سب کے علم و علم میں نہیں کہہ سکتے بلکہ اسے مدح و ثناء، حیرت، قصور اور عاجزی کہنا زیادہ بہتر ہوگا وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے مخلوق کو معرفت عطا کی جس قدر عطا فرمائی پھر ان سب کو خطاب کر کے فرمایا۔

وَمَا أَوْفَيْتُكُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا ذِكْرًا (۱)

اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔

یہ ان طریقوں کا بیان ہے جن میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے جب فکر کرے تو اسے مخلوق خدا میں فکر کریں اس میں ذات و ذہنی فکر شامل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ مخلوق میں غور و فکر کے خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس عظمت، جلال اور قدرت کا علم حاصل ہوتا ہے اور جس قدر صنعت خداوندی کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی اس کے جلال و عظمت کی معرفت اتنی ہی کم ہوگی یہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی عالم کے علم کی معرفت حاصل کر کے اس کی تعلیم کرتے ہو، اور یہ مسئلہ اس کی غریب سے عجیب تر تصنیف یا اشارہ پر نہیں اظہار ہوتی ہے تو اس سے اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے حسن سے اس عالم کی معرفت و توفیق بھی بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ اس کا ہر کلمہ اور اس کے اشارہ کا ہر بیت جو تمہیں جملہ علوم کا ہے تمہارے دل میں اسے جگہ دیتا ہے اور تمہارے نزدیک وہ قابل تعلیم ٹھہرتا ہے۔

اس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کی تصنیف و تالیف میں غور کرنے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق موجود ہے سب اس کی تصنیف ہے اور اس میں غور و فکر کی کوئی انتہاء نہیں ہے اس میں سے ہر بندے کو کچھ ملتا ہے جو اس کے ہنجر ہیں ہے لہذا جو کچھ ہم نے لکھا ہے ہم اس پر گفتار کرتے ہیں اور ہم نے شکر کے بیان میں جو تفصیل بیان کی ہے جسے ہم اس کے ساتھ لکھتے ہیں جب ہم اس بیان میں غور کرتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس نے ہم پر احسان کیا اور سب اس بیان پر نظر دڑاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اس طرح ہیں ہم میں اور ہر پر غور کرتے ہیں ان پر ایک فلسفی بھی غور کرتا ہے لیکن اس کا غور و فکر گراہی اور بوجھ کا سب بنتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق دی گئی ہے اس کا غور و فکر کرنا اس کی دلچسپی اور سعادت کا باعث ہوتا ہے زمین و آسمان میں جتنے فیروزے ہیں وہ گراہی کا سبب ہیں اور دلچسپی کا سامان بھی۔ جو شخص ان امور میں اس نسبت سے غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور صنعت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعہ دلچسپی حاصل کرتا ہے اور جو شخص کوئی نظریہ سے غور کرتا ہے اور یوں خیال کرتا ہے کہ ہر سب چیزیں ایک دوسرے پر مشتمل کرتی ہیں اس انداز میں غور نہیں کرتا کہ یہ سب سبب، اسباب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو

وہ بدبخت ہے اور تباہی کی طرف جاتا ہے ہم مگر اسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم اور بخود درحمت سے میں جاہلوں کی طرح بھٹکنے سے محفوظ رکھے۔ نجات دینے والے امور میں سے نواں بیان مکمل ہوا اس کے بعد موت اور اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہوگا اور یوں یہ کتاب مکمل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اور صلوٰۃ و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر ہو۔

۱۔ موت اور اس کے بعد کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

تمام تعزین اور تقاضا کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے شہرین کی گردنوں کو موت کے ذریعے توڑا اسی کے ذریعے کمری (ایران) بادشاہوں کی بیٹھوں کو توڑ دیا اور قیصر (رومی) بادشاہوں کی امیڈوں کو کم کیا وہ لوگ جن کے دل موت سے نفرت کرتے تھے حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمدان و اکباتوان کو قبروں میں ڈال دیا پس وہ ملامت سے قبروں میں منتقل ہو گئے، اور گھوڑوں کی روشنی سے قبروں کے اندھیروں میں چلے گئے، وہ بیٹیں اور غلاموں کے ساتھ کھیں بے کڑے کورٹوں کی اذیتیں برداشت کرنے کی طرف منتقل ہو گئے۔ کھانے پینے سے لطف اندوز ہونے سے منجی میں سوٹے گئے خاندان کے ساتھ اس سے تہائی کی وحشت کی طرف، اور زرم بستر سے محنت بھونے کی طرف چلے گئے۔

تو دیکھ کر کیا تم ان میں سے کسی ایک کو مسمیٰ کر رہے ہو یا ان کی آہٹ سن رہے ہو۔

تو وہ فات پاک ہے جو ظہر اور علیہ میں مغرور ہے بقا کا حق اسے ہی حاصل ہے اور اس نے غفلت کو فنا کے حکم سے جو اس نے لکھ دیا ہے بھجوا دیا۔ چر موت کو متقی لوگوں کے لیے (دنیائے) چنگ کا لڑا اور ان کے حق میں ملاقات کا وقت بنایا جب کہ بہت لوگوں کے لیے جو کو قید خانہ اور قیامت تک کے لیے شنگ کو ٹھہری (میں) بنا دیا وہی بے شمار نعمتوں کے ساتھ انعام فرماتا ہے اور وہ زبردست بدلے کے ذریعے انتقام لیتا ہے آسمانوں اور زمین میں شکر کے لائق وہی ہے اور اول و آخر تعریف کے لائق بھی وہی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو ظاہر معجزات اور واضح نشانیاں عطا ہوئیں اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمت اور بہت زیادہ سلام ہو۔

حمد و ملامت کے بعد۔۔۔ وہ شخص کہ موت اس کا بھوتہ، مٹی اس کا بستر کھڑے اس کے ساتھی، منکر و کفر فرشتے اس کے جیشین، قبر اس کا ٹھکانہ زمین کا اندو اس کی جائے قرار، قیامت اس کا وعدہ اور جنت یا جہنم اس کے اترنے کی جگہ وہ اسے صرف موت کی فکر ہی چاہیے وہ موت اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے اسی کی طرف جھانکنے، اسی کی طرف جھلکے، اسی کا انجام کرے اسی کی طرف پھرے، اسی کا منتظر رہے بلکہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور اپنے نفس کو اصحاب قبور میں سے سمجھے اور یقین کرے کہ جو کچھ آئے والا ہے وہ قرب جہاد و ہی چیز ہے جو نہیں آئے گی۔ اور یہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَلْكَفَيْتُ عَنْ دَاثِ نَفْسِهِ وَبَقِيَّتِ لِحَا
عقل مندر ہے جو اپنے نفس کا صاحب کرے اور موت

کے بعد کیسے عمل کرے۔

بَقَّةُ الْمَوْتِ - (۱)

اور کسی چیز کے لیے استعداد اسی وقت آسان ہوتی ہے جب دل میں اس کی یاد بار بار آئے اور ذکر کی تجدید اسی صورت میں ہوتی ہے جب یاد دلانے والی باتوں کا ذکر موت یا اس کی طرف توجہ کی جائے اور آگاہ کرنے والی باتوں میں غور کیا جائے۔

پہلی موت کے معاملے میں اس کے مقدمات و لواحقہ احوال آخرت، قیامت جنت، دوزخ اور ان باتوں کا ذکر کریں گے جن کا بار بار ذکر بندے کے لیے ضروری ہے اور وہ باتیں کہ جب بندہ ان میں غور و فکر کو اپنے اوپر لازم کرے تو اس سے تیاری کی ترقیب ہوتی ہے کہ موت کے بعد کوچ کرنا قریب ہے اور زندگی تھوڑی سی باقی ہے جب کہ لوگ اس بات سے غافل ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ لَوْ كُنَّ تُبْصِرُونَ

مَعْرِضُونَ - (یعنی سورۃ الانبیاء آیت ۱) میں پرے منہ پھیر رہے ہیں۔

موت سے متعلق امور :

پہلی موت سے متعلق امور کو دو حصوں میں ذکر کریں گے۔

پہلا حصہ :

اس میں موت کے مقدمات اور اس کے لواحقہ امور چھوٹے تھکے ذکر ہوں گے اس حصے میں آفتاب ہوں گے۔

پہلا باب - ذکر موت کی فضیلت اور اس کی ترقیب

دوسرا باب - امید کا طویل اور مختصر ہونا

تیسرا باب - موت کی نعمتیں اور موت کے وقت جو احوال مستحب ہیں۔

چوتھا باب - رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا سوال

پانچواں باب - نیک خلفاء اور امرا کو محبوب موت کا ہونا۔

چھٹا باب - بیوقوفان اور قریب انسان سے متعلق عارفین کے اقوال اور زیارت قبول کا حکم

ساتواں باب - موت کی حقیقت اور مکرر پھر کئے تک میت کو بوکھڑا نہیں آتا ہے۔

آٹھواں باب - حالت میمنہ میں مکاشفہ کے ذریعے فرشتہ لوگوں کے جہالات معلوم ہوئے۔

پہلا باب

فصل ۱

موت کا ذکر اور بکثرت ذکر کی ترغیب

جان برا جو شخص دنیا میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے دہرے پر چکا ہوا ہوا اور اس کی خواہشات اسے محبوب ہوں یقیناً اس کا دل موت کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور وہ اس کا ذکر نہیں کرتا اور اگر اس کا ذکر کرے بھی تو اسے ناپسند کرتا اور اس سے نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

ثُمَّ لَإِنَّ الْعَوْتَ الَّذِي فُتِنَ مِنْهُ
فَأَنذَرَتْهُ مُؤَذِّنَاتٌ مِنْهُ لَإِنَّ عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ يَتَّبِعُهُمْ بَآلِكُنْهُمْ
تَتْلُوْنَ۔ (۱۱)

آپ فرمادیجئے بے فکر موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ
تمہیں پہنچے گی پھر تم غیب اور ظاہر کو جاننے والے کی
طرت پھرے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی
خبر دے گا۔

پھر لوگ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں کچھ تو بے ابتدائی مرحلے میں ہیں اور بعض پہچان حاصل کرچکے ہیں اور بعض وہ ابتدائی درجہ پر فائز ہو چکے ہیں۔

وہ شخص جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے وہ موت کا ذکر نہیں کرتا اور کرے بھی تو دنیا کے جانے پر افسوس کے خواہے
کرتا ہے اور اس موت کی ذمت کرتا ہے موت کا اس طریقے پر ذکر کرے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دُور کر دیتا ہے
اور وہ شخص میں نے توہم کر لی وہ موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ اس کے دل سے موت کا خوف نکل جائے
اور پھر نکال پوری تو بہر باقی رہے اور بعض اوقات وہ اس خوف سے موت کو ناپسند کرتا ہے کہ کہیں تو بہر کے مکمل ہونے
سے پہلے ہی وہ اسے اٹھائے۔ اور اس طرح اس نے اپنا سامان بھی مکمل نہ کیا ہو۔ ایسا شخص موت کو ناپسند
کرنے میں مستعد ہوتا ہے اور یہی موت اس حدیث شریف کے تحت نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ يَكِّرْهُ اللَّهُ لِقَاءَهُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ (۱۲)

۱۱۔ قرآن مجید سورہ المجیدات

۱۲۔ مسیح بنیادی جلد ۱۳ کتاب الرقاق

یوں کہ یہ شخص نہ فوت کو ناپ مذکور ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عاقبات کو، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے کیوں کہ وہ کو ناپی کرتے والا ہے اور اس شخص کی طرح ہے جو اپنے محبوب سے ملنے میں عرصہ اس لیے تاخیر کرتا ہے کہ وہ اس طریقے پر تیار کر رہا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہے لہذا یہ شخص عاقبات کو ناپسند کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے تیاری میں رہتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی معروفیت نہیں ہوتی ورنہ وہ دنیا کے حصول میں مصروف ہو جاتا۔

اور عارف ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے کیوں کہ موت محبوب سے عاقبات کا وقت ہے اور محب محبوب سے عاقبات کے وقت کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ اور اس لیے ہے کہ عام طور پر موت دیر سے آتی ہے اور وہ موت کی آمد کو پسند کرتا ہے تاکہ گناہ گاروں کے گھر دنیا سے اس کی جان چھوٹ جائے اور وہ تمام جانوں کے رب کے قریب چلا جائے۔ جیسا کہ حضرت متذکرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے محب ان کی وفات کا وقت ہر وقت ہوا تھا انہوں نے فرمایا۔

حبیب فائز کی حالت میں آیا یا اللہ! اگر تیرے علم کے مطابق مال داری کی نسبت فقر و صحت کے مقابلے میں بیماری اور زندگی کی نسبت موت جیسے زیادہ پسند ہے تو مجھ پر موت کو ناپسند کر دے تاکہ میں تجھ سے عاقبات کروں۔

تو اس صورت میں توبہ کرنے والا موت کو ناپسند کرنے والا معذور ہے اور یہ شخص موت کی محبت اور دنیا میں معذور ہوتا ہے۔

اھل ان دونوں کے مقابلے میں اس شخص کا مرتبہ زیادہ بلند ہوتا ہے جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کے لیے موت اور زندگی میں سے کسی ایک کو کبھی پسند نہیں کرتا بلکہ اسے ان دونوں میں سے وہی بات پسند ہوتی ہے جو اس کے مالک کے ہاں پسندیدہ ہو۔ اور یہی اس صورت میں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے جب وہ فطریت میں تسلیم و رضا کے نظام تک پہنچ جائے یہ مقام انتہا ہے۔

ہر حال موت کو یاد کرنے میں ثواب اور فضیلت ہے کیوں کہ جو شخص دنیا میں ڈوبا ہوا ہو وہ بھی موت کے ذکر سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ اس طرح وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے کیوں کہ اس صورت میں دنیا کی نعمتیں اور ان کی لذتیں تلخ ہو جاتی ہیں اور ہر کام میں جہنم کی وجہ سے انسان پر لذت اور شہوات تلخ ہو جاتیں وہ نجات کے اسباب سے ہے۔

فصل ۱۷ :

موت کا ذکر باعث فضیلت ہے جیسا بھی ہو

نہ اکر کم مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لذوق کو ٹوٹنے والی شکست دینے والی اجیز موت،
کا ذکر کثرت سے کرو۔

اَلْغُرُوْثُ مِنْ ذِكْرِهَا ذِمَّةٌ اَللّٰہُ اَتٰہِ -

(۱۱)

مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے ذکر کے ذریعے لذوق کو تباہ کر دینا کہ تمہارا ان کی طرف جھکاؤ ٹوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَوَقَّلُوا اَلْبَهَا فَمِنْ اَلْمَوْتِ مَا يَكُنْ لَكُمْ
اَبْنٌ اَوْ قَرْبَا اَكَلْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا -

(۱۲)

مطلب یہ ہے کہ موت کے خوف سے جانور دہلے پٹے (اور کھڑے ہو جاتے)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا خدا کے ساتھ بھی کسی کو اٹھایا جائے گا آپ نے فرمایا۔

لَعَنَ مَنْ يَّذْكُرُ اَلْمَوْتَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ
عَشْرِيْنَ مَرَّةً -

(۱۳)

اس تمام فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کا ذکر دھوکے والے گمراہ دنیا دار کو کر کے آخرت کے لیے استدلال کا تقاضا کرتا ہے جب کہ موت سے غفلت و بیخوشی خواہشات کی طرف مائل توہم کی دھوت دیتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَتَعْفَى اَلْمَوْتُ اَلْمَوْتَ -

(۱۴)

آپ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کیوں کہ وہ اس میں ہمیشہ رنج اور مشقت جیلتا ہے خواہش کو کوہل کرنے کی محنت اور شیطان کو دھوکے کی تکلیف اٹھاتا ہے اور موت اس مذذاب سے نجات دلاتی ہے اور یہ عقیدے بابا اس کے حق میں تحفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَلْمَوْتُ لَعْدَاؤٌ لِّكُلِّ مُشْلِيٍّ -

(۱۵)

(۱۱) جامع ترمذی ص ۲۳۵، الباب الرابع

(۱۲) شعب الایمان جلد ۱ ص ۳۵۲ حدیث ۱۰۵۰۷

(۱۳) التعلیم النورانی ص ۲۸ کتاب الادب

(۱۴) المستدرک ص ۱۶۱ کتاب الفرقان

(۱۵) شعب الایمان جلد ۲ ص ۱۵ حدیث ۱۰۵۰۸

اس سے پہلے اسلئے مراد ہے جو پیاموں پر اس کی زبان اور بات تھیں مسلمان محفوظ رہیں اس میں مومنوں کے واسطے اللہ ہوں اور اس پر لگ ہوں کی شکل نہ ہو البتہ نگاہِ صغیرہ اور نظر میں ہوں تو موت اسے ان سے پاک کر دیتی ہے جب کہ وہ کبیر گناہوں سے بچتا ہو اور فرائض ادا کرتا ہو۔

حضرت عطاء غفر لہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں لوگ زیادہ نہیں رہے تھے تو آپ نے فرمایا۔

شَوْكُوا مَجْلِسَكُمْ بِذِكْرِ مَكِيدِ الدَّلَائِلِ -
اپنی مجلس کو لذتوں کو خراب کرنے والی چیز یعنی (موت) سے محفوظ کرو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
موت کا ذکر زیادہ کیا کرو یہ گناہوں سے پاک اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔
گلی يَا مَعْشَرِ مَعْرِتٍ - (۳)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔
تَمَّ يَا مَعْشَرِ مَعْرِتٍ وَأَعْظَا - (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ طہ قشربے لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور میں بھی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

موت کو یاد کیا کرو سنو! وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم وہ بات جانتے ہو میں جانتا ہوں تو تم کلمہ کہتے اور زیادہ روتے۔

(۱) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۴۲۶ حدیث ۲۲۱۲۲

(۲) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۴۲۶ حدیث ۲۲۰۹۸

(۳) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۴۲۶ حدیث ۲۲۱۱۵

(۴) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۸۸ کتاب الزہد

(۵) الدر المنثور جلد ۱ ص ۲۱۱ ح ۲۱۱۱ تحت آیت قل یا عباد اللہ الذین اسرفوا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو حاضرین نے اس کی تعریف میں اچھے کلمات کہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موت موت کا ذکر کس طرح کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم نے اس سے
موت کا ذکر نہیں سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا ممدوح اس سر تھے کا نہیں ہے (۱)۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور میں وہاں
موجود افراد میں سے دسواں تھا اس اثناء میں انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! زیادہ ڈرنا اور زیادہ عزت
دلاؤ کہوں ہے آپ نے فرمایا۔

وہ لوگ جو موت کو زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہیں وہ دنیا کی شرافت اور
آخرت کی بزرگی کے گئے۔ (۲)

آثار

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: موت نے دنیا کو سوا کیا اس نے عقل مند کے لیے خوشی نہیں چھوڑی۔
حضرت ربیع بن حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مومن موت سے بہتر کس عذابِ جہنم کا شہر نہیں ہوتا۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے
میں اپنی احوال کروں تو میرے بارے میں اس کی اطلاع نہ دینا اور مجھے آہستہ سا میرے رب کی طرف کھسکا دینا۔
کس دانا نے اپنے ایک بھائی کو لکھا اسے بھائی! میں گھر (دنیا) میں موت سے ڈراؤں گا اس سے پہلے کہ تو اس گھر میں
بھاگ جائے جس میں تو موت کی تھارے لیکن اسے نہ پا سکے۔

اور حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس جب موت کا ذکر کیا جاتا تو ان کا ہر عضو جاتا ہے (بے حس ہو جاتا)۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہر اہل تقوا و کرام کو جمع کر کے ان سے موت، قیامت اور آخرت کے بارے میں مذاکرہ
کرتے چھوڑ سب روئے جنتی کہ یوں معلوم ہوتا کہ ان کے سامنے کوئی جتنا بڑا ہے۔

حضرت ابوالرحمن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذت ختم کر دی ایک موت کا ذکر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے
سامنے کھڑا ہونا۔

حضرت کعب بنی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو شخص موت کو چاہیے اس پر دنیا کے مصائب اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔
حضرت مطہر فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا البصر کی مسجد کے درمیان کوئی شخص کہتا ہے: موت کے ذکر نے
میرے دلوں کے دل کاٹ دیئے اللہ کی قسم تم ان کو دلاہنا ملازمین دیکھو گے۔

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۳۰۹ کتاب الزجور

(۲) ایضاً۔

حضرت اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس بلایا کرتے تھے تو معرفت جہنم کی آگ، آخرت کے معاملے اور موت کا ذکر ہوتا۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اپنے دل کی سنجی کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا موت کا ذکر زیادہ کیا کرو اس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی چنانچہ جب اس عورت نے یہ کام کیا تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لشکر بے ادا کرنے حاضر ہوئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو ہپ کی جلد سے خون کے قطرے جاری ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو رو پڑتے حتیٰ کہ آپ کا سانس اٹھ جاتا اور جب رحمت کا ذکر ہوتا تو سانس واپس آ جاتا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جس بھی عقل مند کو دیکھا اسے موت سے خائف اور غمگین پایا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کسی عالم سے فرمایا کہ مجھے نصیحت کیجئے انہوں نے فرمایا آپ پہلے خلیفہ نہیں ہو سکتا کریں گے (بلکہ پہلے حکمران بھی فوت ہوتے رہے ہیں) فرمایا مزید بتائیے، انہوں نے فرمایا اکرم علیہ السلام آپ کے تمام آباد و اجلاو نے موت کو چمکا ہے اور آپ کی باریک آچکی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے یہ بات سنی تو رو پڑے۔ حضرت زینع بن خثیم رحمہ اللہ نے اپنے گھر میں تبر کھود رکھی تھی اور آپ ہر دن کئی مرتبہ اس میں سو جاتے اس طرح آپ ہمیشہ موت کو یاد رکھتے۔ اور آپ فرماتے تھے اگر میرے دل میں ایک ساعت کے لیے بھی موت کی یاد باقی نہ رہے تو میرا دل غراب ہو جاتے۔

حضرت مطوق بن عبد الرحمن شخیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صرت نے راحت و آرام والے لوگوں پر ان کے اکرام کو مکدر کر دیا ہے۔ تو ایسا اکرام تلاش کرو جس میں موت نہ ہو۔

حضرت عمر بن عبد المؤمن رحمہ اللہ نے حضرت عتبہ رحمہ اللہ سے فرمایا موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو اگر تمہیں عیش کی وسعت حاصل ہو تو یہ ذکر اسے تلک کر دے گا اور اگر تم تلک زندگی گزار رہے ہو تو اس میں وسعت آجائے گی نہ طلب ہے کہ دنیا کی فراوانی تمہیں اللہ تعالیٰ سے خائف نہیں کرے گی اور وسعت رفق بھی ہوگی۔

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں میں حضرت ام ہانوں سے پوچھا کہ ایک آپ کو موت پسند ہے ۴۱ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اگر میں کسی انسان کی بات نہ مانتا تو مجھے اس سے ملاقات پسند نہیں ہوتی تو میں کیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کروں جب کہ میں نے اس کی نغزائی کی ہے۔

دل میں موت کی یاد کا طریقہ

جاننا چاہیے کہ موت ہر ناک ہے اور اس کا خطرہ عظیم ہے اور لوگ اس سے اس لیے غافل ہیں کہ وہ اس کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں اور اسے زیادہ یاد بھی نہیں کرتے اور بحث نفس اسے یاد کرتا ہے وہ فارغ دل کے ساتھ یاد نہیں کرتا بلکہ ایسے دل سے یاد کرتا ہے جو بڑی خواہشات میں مشغول ہے لہذا دل میں موت کا ذکر قرار نہیں پکرتا۔

تو اس مسئلے میں طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو موت کے ذکر کے علاوہ ہر خیال سے پاک کر دے کیوں کہ موت اس کے سامنے ہے اور اس مسافر کی طرح ہر جگہ جو کسی خطرناک جنگل کا سفر کرنا چاہتا ہے یا سمندری سفر کا ارادہ رکھتا ہے وہ سفر ہی کا فکر کرتا ہے جب موت کی یاد اس کے دل میں جم جائے گی تو اثر بھی کرے گی اور اس وقت اس کا دینا کے درجے کو ضرور راحت کم ہو جائے گی اور دل ٹوٹ جائے گا۔

اس مسئلے میں زیادہ موثر طریقہ یہ ہے کہ اپنے ان ہر عضو کو یاد کرے جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کی موت اور مٹی کے نیچے ان کی آرام گاہوں کو یاد کرے ان کے عہدوں، صورتوں اور حالات کو یاد کرے اور غور کرے کہ کس طرح مٹی نے ان کی صورتوں کے ختم کو مٹا دیا اور کس طرح ان کے اعضاء ان کی قبروں میں متفرق ہو گئے ان کی پیرایہ کس طرح میوہ اور پھل سے تیم ہو گئے اسیان کے بال مٹا دیے ہو گئے ان سے ان کی ساجد اور محاسن خالی ہو گئیں اور ان کے نام نہ نشان مٹ گئے۔

جب کوئی شخص دوسرے آدمی کو یاد کرتا ہے اور اپنے دل میں اس کی حالت اور اس کی موت کی کیفیت کا خیال کرتا ہے اس کی صورت کا تصور کرتا ہے اس کی خوشی اور درد زندگی اور بقا کے لیے اس کا توقف اور موت کو بھل جاتا اور اسباب کے ناموافق ہونے سے وہ کھانا، قوت اور جوانی کی طرف مہیا کا ڈاؤن کھول کر دینر جنس ملحق کی طرف اس کا میدان فوری اور سامنے آنے والی موت نیز جلدی ہلاک ہونے سے غفلت برتنا سامنے رکھتا ہے اور اس بات کو یاد کرتا ہے کہ کس طرح اب اس کے ہاتھ اور اعضا ٹوٹ گئے اور کس طرح ہٹا کر تھکا لیکن اب مٹی نے اس کے راتوں کو کھایا اور کس طرح ہمیں کیا کرتا تھا لیکن اب کیڑوں نے اس کی زبان کو کھا لیا اور کس طرح وہ اپنے لیے دس سال تک کے لیے غیر ضروری چیزوں کی مشغولہ بندی کرنا تھا مگر اس وقت اس کی موت تک موت ایک ہمیشہ رہی گی تھا۔ اور اسے اس بات کی خبر بھی دے دی جاتی کہ اس کو اس وقت موت آئی جس کا اسے گمان بھی نہ تھا خوشی کی صورت اس کے سامنے ظاہر ہوئی اور اس کے کانوں میں آواز آئی کہ جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف۔

— جب آدمی اپنے صورت و دست و اجنب کے بارے میں ان تمام مذکورہ باتوں کو سوچتا ہے، تو اس وقت

غور کرتا ہے کہ وہ بھی ان کی مثل ہے اور اس کی غفلت بھی ان لوگوں کی غفلت کی طرح ہے اور غریب اس کا انجام بھی ان لوگوں کے انجام جیسا ہوگا۔

حضرت ابو دواود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”جب تم موت کو یاد کرو تو اپنے آپ کو ان میں سے ایک شمار کرو“
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص نیک بخت ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر روز صبح یا شام تم ایک نہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار کرتے ہو تم اسے زمین پر رکھ دیتے ہو وہ مٹی کو اپنا ٹکیر بناتا ہے دوست احباب کو دیکھتے چھوڑ جاتا ہے اور تمام اسباب سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔

تو ہمیشہ اس قسم کی سوچ کو اختیار کرنا قبرستان میں جانا اور عیاروں کو دیکھنا دل میں موت کی یاد کو بار بار بنانا ہے حتیٰ کہ وہ یاد اس کے دل پر اس قدر غالب آجاتی ہے کہ موت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور اس وقت ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیاری کرے اور دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کو دھڑلے سے نکالے اور زبان کی لٹک سے اس کا ذکر کم فائدہ دیتا ہے اور اس صورت میں تنبیہ زیادہ نہیں ہوتی۔ جب بھی انسان کا دل دنیا کی کسی چیز پر خوش ہو تو اسے اسی وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اسے غور چھوڑنا ہے ابن مہیث نے ایک دن اپنے گھر کو دیکھا تو اس کے شمع کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے دینا شروع کر دیا اور فرمایا ایشی قسم اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا اور اگر کھار تگ قبر میں جانا نہ ہوتا تو دنیا کے ساتھ ہمارے آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ پھر وہ بہت زیادہ دھوکے میں مکان کی آواز بلند ہو گئی۔

دوسرا باب

ابن امید، مختصر امید کی فضیلت، طویل امید کا سبب اور اس کے علاج کا طریقہ۔

فصل ثانی

مختصر امید کی فضیلت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا۔

اِذَا اَمْتَبَعْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِاَمْسٍ
وَاِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ لِنَفْسِكَ
بِالصَّبَاحِ وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ بِوَيْلِكَ
وَمِنْ حَيَاتِكَ لِنَفْسِكَ فَإِنَّكَ يَأْتِيكَ الْمَوْتُ

جب صبح ہو تو اپنے لیے شام کی امید نہ رکھیں اور شام ہو تو صبح تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھیں اپنی زندگی سے موت کے لیے اور اپنی صحت سے بیماری کے (کے دونوں) کے لیے دھم حاصل کریں کیونکہ اسے عبداللہ! آپ نہیں

لَا تَدْرِي مَا أَشْرَكَ عَدَاۤءُ (۱)
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّ اَشَدَّ مَا اَحَادَثَ عَلَيْكُمْ فَضَلْتُكُمْ
اِنَّكُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اَبْنَا اَبْنَا
اَلْمَعْوَى فَاِنَّهُ نَيْسُ عَيْنِ اَلْعَقِّ وَلَكِنَّا اَهْلُوْ
اَلْعَقْلِ فَاِنَّهُ اَلْعَبُّ لِلدُّنْيَا۔ (۲)

حضرت ارشد فرمایا۔

اَلَا اِنَّ اِلٰهَكَ تَعَالٰی يَنْهٰى الدُّنْيَا عَنْ يَّعِيْبِ
وَيَنْهٰى عَنْ قِرَادِ اَحَبِّ عَبْدًا اَعْطَا اَلْاَيُّهَا
اَلَا اِنَّ اِلٰهِيْنَ اَبْنَا اَبْنَا اَبْنَا اَبْنَا
مِنْ اَبْنَا اَبْنَا اَبْنَا وَلَكِنْ تَكُونُوْا مِنْ اَبْنَا
اَلدُّنْيَا اَلَا اِنَّ اَلدُّنْيَا فَدَا اَزْتَعَلْتُ
مَوْلِيَّةً اَلَا اِنَّ اَلْاَخْرَجَ فَدَا اَزْتَعَلْتُ
مَقْبِلَةً اَلَا اِنَّ اَلْاَخْرَجَ فِيْ يَوْمٍ مَّسِيٍّ لِّمَنْ فِيْهِ
حَسَابٌ اَلَا اِنَّ اَلْاَخْرَجَ فِيْ يَوْمٍ مَّسِيٍّ
لِّمَنْ فِيْهِ مَعْلُ۔ (۳)

منو بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند
فرماتا ہے اور اسے بھی جسے ناپسند کرتا ہے اور جب وہ
کسی بندے سے بہت فرماتا ہے تو اسے ایمان رکھ کر دولت
عطا فرماتا ہے سنو کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ لوگ
دنیا دار ہیں تو تم دین والے جو دنیا کے لیے دین منو
دنیا بیچہ پھیر کر جا رہی ہے سنو آخرت اپنی جگہ سے
کوئی کر کے آ رہی ہے منو اگر تم عمل کے دن میں ہو
اس میں حساب نہیں سنو آخرت تم حساب کے دن میں
ہو گے اور وہاں عمل نہیں ہو گا۔

حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے
اور فرمایا اے لوگو! کیا تم اللہ تعالیٰ سے جیانیں کرتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیسے ہو آپ نے فرمایا وہ مال جمع
کرنے پر جسے کھاتے ہیں اور اس چیز کی امید رکھتے ہیں جسے حاصل نہیں کر سکتے اور وہ مکان بناتے ہیں جس میں تم سب ٹھہر
تے ہو رکھو گے۔ (۴)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

۱۱۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۱۹ کتاب الرقاق

۱۲۔ ابن کثیر العیال جلد ۱ ص ۱۶۷ حدیث ۲۱۶۷

۱۳۔ شعب الایمان جلد ۱ ص ۲۵۲ حدیث ۲۵۲

سے ایک لونڈی ایک سودینار میں خریدی اور ایک مہتر تک کا ادھار کیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فراتے سنا۔
 یہ کیا تم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر تعجب نہیں کرتے جنہوں نے ایک چھپے کا اور لڑکے کو لڑی خریدی انہوں نے یہی امید
 بائجی ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں نے اپنی آنکھیں جب بھی کھولیں تو یہی خیال کیا کہ
 چلیں بند کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لے گا اور جب میں اپنی آنکھیں اٹھاؤں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ
 اسے نیچے کرنے سے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی اور جب میں اٹھاؤں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ اس کے گلے
 سے پہلے یہ موت اہمائی گئی۔

پھر فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْتُمْ تُعَلِّقُونَ فَعْدُوا
 أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْعُقُوقِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
 إِنْ مَا تَوَعَّدُونَ لَا يَكُونُ وَمَا أُنْتُمْ
 بِمُعْجِزِينَ۔ (۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے تشریف لے جاتے اور مٹی
 سے استنجہ کر لیتے میں عرض کرتا یا رسول اللہ اپنی آپ کے قریب ہے! آپ فرماتے معلوم میں اس اس تک پہنچ سکوں
 یا نہیں (۲)

ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مکرمؐ سے کہ ایک لڑکی اپنے سامنے گاڑ دی دوسری اس
 کے پیلو میں اٹھ بیٹھی کو اس سے ڈر گا لڑا پھر فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اس کا
 رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا:-

یہ (درمیان والی لڑکی) انسان ہے یہ (قریب والی لڑکی) اس کی موت ہے (خوفوری طور پر) کہنے والی ہے اور وہ
 (دور والی لڑکی) اس کا امید ہے انسان امید رکھتا ہے لیکن موت اس کے رستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے (۳)
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَثَلُ ابْنِ أَدَمَ قَرَأَى جَنْبِهِ رَشَعًا وَتَوَضَّعًا
 انسان کی مثال یہ ہے کہ اس کے گرد و ناف سے موتیں ہی

(۱) شب ابیان جلد ۳ ص ۳۵ حدیث ۱۰۵۶۳

(۲) مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۱۰ باب الاصل والحق

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۸ روایات ابو سعید خدری

مَدِينَةٍ اِنْ اَخْلَاكُهُ النَّاسُ وَبَعَثَ فِي الْاُمَمِ رُسُلًا
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

یہ انسان ہے اور اس کے گرد یہ موتیں ہیں جو بھینس اٹھائے کڑی میں اور ان موتوں کے بعد بڑھا پاپ ہے بڑھا پاپے کے
بعد امید ہے اور امید رکھتا ہے حالانکہ ان موتوں نے اپنے نیروں کی نوک میں اس کی طرف سیڑھی کر رکھی ہیں جس کو حکم ہوتا
ہے وہی اسے ڈھیر کر دیتی ہے اور اگر وہ موت سے بچ جاتا ہے تو بڑھاپا اسے چاک کر دیتا ہے اور وہ اس کی طرف دیکھتا
چلا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مرنے کی شکلیں کھینچی ہیں
کے درمیان بھی ایک کھینچنی چرائی کے گرد لکیں کھینچیں اور ایک کھینچنی چور جو اس سرے سے باہر جاری بھی آپ نے
فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے!

ہم نے مرنے کا اور مثال اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا جاتے ہیں آپ نے درمیان والی کھیر کے بارے میں فرمایا
یہ انسان ہے اور مرنے کھیر کے بارے میں فرمایا یہ موت جہاں کو گھیب ہوئے ہے اور یہ درمیان والی کھیر میں صاحب ہی جو
اس کو فروختے ہیں اگر ایک سے بچ جائے تو دوسرے کے بچے چرٹو جاتا ہے اور باہر نکلنے والی کھیر کے باجے میں فرمایا
یہ امید ہے۔ (۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَهْرُؤُا اِنَّ اَقْدَمَ وَيَسْتَبْنِي مَعَهُ اَشْتَبُ
الْخَيْرُ مِنْ قَائِلِ الْمَلِكِ۔ (۱۱)
ایک اور روایت میں۔

اَسْتَبْتُ مَعَهُ اَشْتَبُ الْخَيْرُ مِنْ مَلِكِ الْمَالِ
وَالْخَيْرُ مِنْ حَلِيِّ الْعَمْرِ۔ (۱۲)
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) جامع ترمذی ص ۱۶۳ باب القبر

(۲) مجمع بہکاء جلد ۲ ص ۵۰ کتاب الرقاق

(۳) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۰ روایات انس

(۴) مجمع بہکاء جلد ۱ ص ۲۲ کتاب الخوفا

بَعَا أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْقَيْنِ وَالنَّهْدِ
بَعْلَكَ إِنَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِالْبُعْلِ وَالْأَمَلِ
اس امت کے پہلے لوگ یقین اور رُمد کی وجہ سے نجات پا
گئے اور اس امت کے پہلے لوگ بخل اور امید کی وجہ
سے ہلاک ہوئے۔ (۱)

کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک بوڑھا شخص اپنی کمال سے زمین کو دہرا تھا آپ نے
بارگاہ خلد وندی میں عرض کیا یا اللہ! اس شخص سے امید کو روک دے چنانچہ اس بوڑھے نے کمال رکھ دی اور لیٹ گیا
تھوڑی دیر گزری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ! اس کی امید لوٹا دے چنانچہ وہ شخص اٹھا اور اس نے کام شروع
کر دیا آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں کام کر رہا تھا کہ میرے نفس نے کہا تم کب تک مل کر رہے رہو گے اور تم ایک
بوڑھے شخص ہو میں نے کمال پھینک دی اور لیٹ گیا پھر میرے نفس نے کہا اگر تم قسم جب تک تو زندہ ہے گذر اوقات
کی ضرورت باقی رہے گی تو میں نے کمال اٹھا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم سب بنت میں جانا چاہتے ہو؟ اصحابہ
کرام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا۔
تَقْسِرُوا مِنَ الْأَمَلِ وَتَشْتَوْا أَجْبَاكَكُمْ
بَيْنَ أَهْبَارِكُمْ وَاسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ
الْحَيَاةِ۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَقْتَضِي خَيْرَ
الْخَيْرِ وَمِنْ أَعْوَدِ جَلَّتْ مِنْ حَيَاةٍ تَقْتَضِي خَيْرَ
الْعَمَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَمَلٍ يَقْتَضِي
خَيْرَ الْعَمَلِ۔ (۳)

آثار،

حضرت مطہر بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی موت کے وقت کا علم ہوتا تو میری عقل چل جاتی لیکن اللہ تعالیٰ

(۱) الترمذی و الترمذی جلد ۱ ص ۴۱ کتاب التوبہ

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۲۰ روایت عبد اللہ بن مسعود (کچھ الفاظ میں ہیں ۱۲ رب قوا)

نے بندوں کو موت سے بے خبر رکھ کر ان پر احسان کیا ہے اور اگر بے خبری نہ ہوتی تو نہ زندگی اچھی طرح گزرتی اور نہ ہلاک ہوتے۔
حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہارا امید و فوٹوں انسان کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں اگر یہ نہ ہوتیں تو مسلمان راستہ کو
پر نہ چلتے۔ حضرت سیدنا ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ انسان کا حق ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو
اس کی زندگی خوش گوار نہ ہوتی۔

حضرت ابو سعید بن عبدالرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا اس لیے آباد ہے کہ دنیا والوں کی عقلیں بہت کم ہیں۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تین آدمیوں پر تعجب ہوا حتیٰ کہ میں ہنس چڑا ایک دنیا کی امید رکھنے والا جبکہ
موت اس کے پیچھے لگی ہوئی دوسرا غافل شخص جس سے غفلت نہیں کی جائے گی اور تیسرا شخص منہ بھر کھٹے والا حالانکہ
وہ نہیں جانتا کہ اس کا رب اس پر نازل ہے یا راضی؟ اور تین باتوں نے مجھے غصے کیا حتیٰ کہ میں رو رہا پہلی بات میرے
دوستوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ہدایت کا فراق دوسرا قیامت کا خوف اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے
سامنے کھڑا ہونے کا ڈر مجھے معلوم نہیں کہ کیا مجھے جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا یا جہنم کی طرف؟

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے حضرت زہرا بن ادنیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کے دھماکے کے بعد خواب میں دیکھا تو میں نے
پوچھا آپ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پیچھے والا ہے؟ انہوں نے فرمایا توکل کرنا اور امید کم رکھنا۔
حضرت سیدنا ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا سے بڑھ کر، امید کم رکھنے کا نام ہے ہٹا کھانا کھانا اور مٹا کھانا پینا۔
حضرت غفل بن فضالہ رحمہ اللہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ان سے امید کو اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ ان سے
کھانے پینے کی خواہش کو لے گیا پھر انہوں نے اپنے رب کو بکھارا کہ ان کی امید واپس کر دے تو وہ کھانے پینے کی طرف
لوٹ آ گئے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی تمہیں کیوں نہیں دہوتے؟ انہوں نے فرمایا معاملہ موت اس سے
بھی جلدی کا ہے حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں موت قہاری چیشانیوں میں بندھی ہوئی ہے اور دنیا قہارے پیچھے کو پیچی
گئی ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں اس شخص کی طرح ہوں جو اپنی گردن چھیلے ہوئے ہے اور اس پر تلوار بھینچی گئی
اس انتظار میں ہے کہ جب اس کی گردن مارے۔

حضرت داؤد علیہ السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں ایک جیسے زندہ رہنے کی امید کروں تو گویا میں نے گناہ کیا اور میں اس کی
امید کس طرح کر سکتا ہوں جب کہ میں ان مصیبتوں کو دیکھتا ہوں جو دین و رات کی ساتویں میں مخلوق کو گھیرے ہوئے ہیں۔
مخلوق ہے کہ حضرت شفیق ربی رحمہ اللہ اپنے استا بار و ارحم رافی رحمہ اللہ کے پاس آئے اور ان کی چادر کے نیچے
بکہ بکھا ہوا تھا استاذ نے پوچھا قہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بالام میں میرے ایک بھائی نے مجھے ریختہ

اور کہا کہ مجھ کا معلوم ہوتا ہے کہ تم ان کے ساتھ روزِ افکار کرو انہوں نے فرمایا اسے شقیٰ ایک تم رات تک زندہ رہنے کا خیال رکھتے ہو مگر تم سے کبھی گفتگو نہیں کر دوں گا فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھ پر ہدفِ وارہ بند کر دیا اور اندر چلے گئے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا ہر سفر کے لیے زادِ زاد ضرور ہوتا ہے لہذا تم دنیا سے آخرت کی راہ اپنے سفر کے لیے تقویٰ کا سامان اختیار کرو اور ایسے جو جان و گویا تم نے اس کے ثواب و عذاب کو نہ سمجھا ہے لہذا ثواب کی رغبت رکھو اور عذاب سے ڈرو تم پر امید ہر گز طویل نہ ہو جائے روزِ تمہارے دل سخت ہو جائے گے اور تم اپنے دشمن کے تابع ہو جاؤ گے اللہ کی قسم وہ شخص اپنی امید کو نہیں پھیلاتا جو نہیں جانتا کہ وہ شام کے بعد صبح کسے گا اور صبح کے بعد شام کسے گا یا نہیں۔ بعض اوقات این دو دنوں و راتوں کے درمیان موتوں کا اچھٹا پایا جاتا ہے میں نے اور تم نے اکثر دیکھا کہ بعض لوگ دنیا کے اعتبار سے دھوکے میں تھے اسی شخص کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پر یقین رکھتا ہوتا ہو۔

اور جو شخص دنیا بہت کے ہولناک منظر سے بے خوف ہو وہی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور جس شخص کو سہارا غم ٹھیک ہونے سے پہلے ہی دوسرا زخم لگ جائے وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے میں اس بات سے اطلاع دلائی کہ پناہ جانتا ہوں کہ تمہیں وہ بات کہوں جس سے میں خود اپنے آپ کو نہیں روکتا پس میری تجارت میں نقصان ہوگا اور میرا صیب ظاہر ہو جائے گا اور اس دن میری متابی ظاہر ہو جائے گی جس دن الداری اور متابی ظاہر ہوں گی اور زادِ زاد قائم ہوں گے تم ایسے کامیوں کے حکمت بندے لگے گا اگر ستاروں کو ان کامیوں کا حکمت بنایا جاتا تو وہ بے ضرر ہو جاتے اور اگر سپاہیوں کو تکلیف دی جائے تو وہ ہچکل جائیں اور اگر زمین کو حکمت بنایا جاتا تو وہ بھٹ جاتی کیا تم نہیں مانتے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھلی منزل نہیں اور تم نے ان میں سے کسی ایک میں جا رہے۔

ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا۔ حمد و صلوة کے بعد! دنیا ایک خواب ہے اور آخرت میلہ ری ہے اور ان دونوں کے درمیان موت ہے اور ہم پر آگندہ خوابوں میں ہیں واللہ اعلم۔

اور ایک دوسرے شخص نے اپنے بھائی کو لکھا دنیا پر غم کرنا بہت لمبا ہے اور موت انسان کے قریب ہے ناور ہر روز کچھ نہ کچھ گھٹتا ہے اور مصیبت کا نشان اس کے جسم میں آہستہ آہستہ چل رہی ہے اس سے پہلے کہ کوچ کا اعلان ہو سفر کی تیاریاں جلدی کرو۔ واللہ اعلم۔

حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات واقع نہیں ہوئی تھی ان کی میدان کی پیٹھ کے پیچھے اور موت آنکھوں کے سامنے تھی جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اور موت آپ کی پیٹھ کے پیچھے کر دی گئی۔

حضرت عبداللہ بن سبط رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ میں اپنی طویل صحت پر دھوکے میں تھا

شخص ایک ٹوٹے کسی کو بیاری کے بغیر مرتے ہوئے نہیں دیکھا اسے وہ شخص جو طویل بہت کی وجہ سے دھوکے میں ہے
کیا تو نے کسی کو سامان کے بغیر زندہ نہیں دیکھا اگر تم اپنی عمر کی طوالت کے بارے میں سوچ تو سب از حد نہیں بھول جاؤ گے
تم لوگ محنت کے دھوکے میں ہو یا عاقبت میں زیادہ دن گزارنے پر گزرتے ہو یا موت سے بے خوف ہو یا موت کے
فرشتے پر تمہیں جرات ہے بے شک جب موت کا رشتہ آٹے کا تو تہذیبی مالی ثروت اور تہذیبی جماعت تمہیں نہیں
بچا سکے گی کیا تم نہیں جانتے کہ موت کی گھڑی سنگتوں، اور خواست کی گھڑی ہے کہ کوئی بھی دانے ہوئی بھرہ فرماست
اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت
کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو ترس کی نگاہ سے دیکھے۔

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام میں تھے کہ ان کے پاس ایک پتھر ایسا
جس پر کچھ لکھا ہوا تھا انہوں نے کسی پر حصے والے کو دیکھا پانچ حضرت وہاب بن نمیر رحمہ اللہ تشریف لائے تو اس پتھر
پر کدہ تھا اسے انسان اگر تو اپنی موت کی زندگی کو دیکھ سکے تو میں امید چھوڑ دے، شاید عمل کرنے میں رغبت کرے اور
تیرا حق و عید کم ہو جائے اگر تیرے قدم چھل سکے تو کوئی (صرف قیامت) اچھے عداوت اٹھانا پڑے گی تیری اولاد اور
تو کیا کرتے ہوئے کر دیں گے اور والدین تیری رشتہ دار تھو سے جدا ہو جائیں گے اولاد اور داماد تجھے چھوڑ دیں گے
خود تو دنیا کی طرف لوٹے گا اور تیری بی بیوں میں اختلاف ہوگا میں عداوت و حسرت سے پہلے قیامت کے لیے عمل کر۔ یہ سن کر
سلیمان بن عبد الملک رو پڑے۔

کئی بزرگ کا قول ہے کہ میں نے محمد بن یوسف کا خط عبدالرحمن بن یوسف کے نام دیکھا جس میں لکھا تھا تم پر
صلاحی ہو میں اس اللہ کا شکر کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حمد و صلوة کے بعد۔ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اور
تجھے نیرے بہت کے گھر سے ٹھہرتے اور اعمال کی خبر کے گھر کی طرف جاتا ہوں تو زمین کے ظاہر پر رہنے کے بعد
اس کے اندر چلا جائے گا تیرے پاس منکر خیر (فرشتے) آئیں گے جو تجھے بٹھائیں گے اور قیامت ڈیٹ کریں
گے اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہو تو تجھے نہ تو کوئی دشت ہوگی اور نہ حاجت اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی
نوازدہ تھائے مجھے بھی اور تجھے بھی بڑی جگہ اور تنگ آرام گاہ سے چاہے مٹا فرمائے پھر زمین مشرقی پہنچے دیکھ کر ہوگی اور
مرد پھر نکالے گا مخلوق کے فیصلوں کے لیے خدا کے جبار آواز ہوگا زمین اپنے رہنے والوں اور آسمان اپنے اندر رہنے
والوں سے خالی ہو جائیں گے اس کو کھن جابائیں گے جہنم پر لوٹ جائیں گے، زمین قائم کئے جائیں گے انبیاء اکرام اور
شہداء عظام کو دیا جائے گا اور ان کے درمیان پناہ فیصلہ ہوگا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام
جہانوں کو رہائے والا ہے۔

کھتے ہی لوگ رسوا ہوں گے اور کتنے ہی لوگوں کی پروہ پوشی ہوگی بیت سے ہٹا دیں گے اور بہت سے نجات پائیں گے
کئی لوگوں کو عذاب ہوگا اور کئی رحمت حاصل کریں گے معلوم نہیں اس دن میرا اور تم کیا حال ہوگا۔

اس سے لذتیں چلی گئیں، امید کم ہو گئیں، موت نے والے جاگ گئے اور شفقت کے بارے ہوئے ہوشیار ہو گئے اللہ تعالیٰ
اس بہت بڑے خطرے پر جلدی اور تہاوری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کو ہمارے دلوں میں اس طرح کر دے
جس طرح ان کو متقی لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اس لیے کہ ہم اسی کے ہیں۔ والسلام۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خطبہ دیتے ہوئے حمد و ثناء کی اور فرمایا اے لوگو! تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا
گی اور نہ ہی بیکار چھوڑا گیا ہے تمہارے لیے انجام کا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو فیصلے کے لیے جمع فرمائے
گا پس کل (قیامت کے دن) اوہ بوندہ بدعت اور نامزد ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت سے نکال دیا جو ہر
چیز کو شامل ہے اور اس جنت سے بھی جس کی چوڑائی تمام آسمانوں کے برابر ہے۔

کل اسے ہی اس نے گا جو خدا کا ہے اور متقی ہے اور اس نے قیل (یعنی دنیا) دے کر کثیر (یعنی آخرت) خرید لی
باقی کے بدلے میں فانی اور سعادت کے بدلے میں بدعتی بیچ دی کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم ہٹا دیے جانے والوں کی پٹھوں میں
تھے اور تمہارے بعد والے تمہارے نائب ہوں گے کیا تم نہیں دیکھتے کہ مسیح و شام لوگ اپنے رب کے پاس چلے جاتے
ہیں جنہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا اور ان کی امید ختم ہو گئی تم ان کو زمین کے گڑھے میں کھینچو اور پتھروں کے پتھر رکھتے
ہو اسباب الگ ہو گئے دوست احباب جدا ہو گئے اور حساب و کتاب سامنے ہے اس کی قسم! میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں
اور یہ نہیں جانتا کہ تم میں سے کس کے گناہ میرے گناہوں سے زیادہ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے طریقے عجیب ہیں
میں تمہیں اس کی اطلاع دیتا ہوں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتا ہوں نیز اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلب گار ہوں یہ
فرمانے کے بعد انہوں نے اپنی آستین چہرے پر رکھی اور رونے لگے حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی دائرہ مبارک
تر ہو گئی اور اشغال فرمانے تک آپ دوبارہ مجلس میں تشریف نہ لائے۔

حضرت قنقاع بن حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے موت کے لیے تیس سال تیاری کی اگر موت میرے پاس آئے
تو میں اتنی تاخیر بھی نہیں کروں گا جتنے دیر میں ایک چیز دوسری چیز سے پیچھے کی جاتی ہے۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی مسجد میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے میں تیس سال
سے اس مسجد میں موت کا منتظر ہوں اگر وہ کہے کہ تو میں تمہارے کوئی حکم دوں گا اور وہی کام سے منع کروں گا نہ کسی کے
ذمہ میری کوئی چیز ہے اور نہ کسی کی میرے ذمہ کوئی چیز ہے۔

حضرت عبداللہ بن شعیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم ہر شے کو ہر پرکھتے ہو اور ہر کھنڈہ بول کے پاس سے اچکا ہو
حضرت ابو محمد بن علی زہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم کو قرین ایک جہنم کے ساتھ گئے اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام

بھی شریک تھے تہذیب کے وقت وہ ایک کنارے پر بیٹھ گئے ہیں آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا اور گفتگو شروع کی انہوں نے فرمایا جو وہ مذہب سے جدا ہے اس پر وہ دیکھ کر بھی نزدیک ہو جاتی ہے جس کی امیدیں جو اس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے اور جو چیز آنے والی ہے وہ غریب ہے (یعنی محنت)

اسے بھائی! جان لو ہر وہ چیز جو تجھے تیرے رب سے غافل کر دے وہ تیرے لیے نوبت کا باعث ہے اور جان لو کہ تمام دنیا والے قبرستان والوں میں سے ہیں وہ جو کچھ بڑھنے میں اس پر نام ہو رہے ہیں اور جو کچھ اگے بھجنے میں اس پر غور ہو رہے ہیں لیکن قبر والے میں پریشانی ہوتے ہیں دنیا والے اس پر لڑتے رہتے ہیں اور اسی پر وہ ماحول سے جھگڑا کرتے ہیں۔

مردی کہ حضرت معروف کرتی رحمانہ نے غار کے لیے تجلی کو اور محمد بن ابی نور رحمانہ سے فرمایا اگے بڑھو (وہ فرماتے ہیں) ایں نے کہا اگر میں نے یہ غار چھائی تو دوسری غار نہیں پڑھاؤں گا حضرت معروف فرمائی رحمانہ نے فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ تو دوسری غار بھی چڑھائے گا کہیں امید سے اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ تو اچھے عمل سے روک دیتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمانہ نے اپنے فیصلہ میں فرمایا دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فسادنا لکھا ہے اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے جانا لکھ دیا ہے بہت سے حضرات آج کل غلاب اور دیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رہائش پذیر بن کر رہنا کیا جاتا ہے جلد ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ پس اسے لوگو! اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اس میں سے عذر چھیننے کے کراچی طرح نکلو اور اچھا گوشہ اختیار کرو پس بہترین زادہ تھوڑی ہے دنیا کھڑے والے سائے کی طرح ہے جو ختم ہو جاتا ہے کوئی دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک مانگی کرنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے تحت اسے جالتا ہے اور اس کے سر پر موت لاکھڑی کرتا ہے تو اس کے تمام نشان اور دنیا اس سے لے لی جاتی ہے اور یہ سب کچھ دوسروں کے لیے ٹھکانا اور نصیب کر دیا جاتا ہے دنیا جس قدر نقصان پہنچاتی ہے اس قدر غریبی نہیں دیتی۔ وہ غریبی کم اور غم زیادہ دیتی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے غم و غصہ تھے اور چپکے تھے اور وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کئے اور ان کے گرد دیواریں بن کر ان کو محفوظ کیا کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غلاب آئے تھے انہوں نے ان کو کمزور اور ذلیل کر دیا پس وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو نجات تلاش کرو۔

طویل امید کا سبب اور اس کا علاج

طویل امید کے دو سبب ہیں (۱) چاہات اور (۲) محبت و خیال

جہاں تک وغیرہ محبت کا تعلق ہے تو حجب آدمی دنیا، اس کے خواہشات، لذات اور تعلقات سے باز رہتا ہے تو دل اس کی بدائی کار جو محسوس کرتا ہے اور دل محبت کا نگر کرنے کے نکل جاتا ہے حالانکہ محبت ہی اس سے بدائی کا سبب ہے اور جو شخص کسی چیز کو تاب نہ کرتا ہے اسے اپنے آپ سے دور کرتا ہے انسان اپنی باطل کاروں میں مشغول رہتا ہے اور اپنے نفس کے لیے اسی چیز کی آرزو کرتا ہے جو اس کے موافق ہو اور اس کی مراد کے موافق دنیا میں باقی رہتا ہے۔ پس وہ اسی کا خیال کرتا ہے اور اپنے لیے اسی کو فریق کرتا ہے باقی رہنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے بین مال، اہل و عیال، دوست و احباب، جائیداد و دیگر اسباب دنیا تو وہ ان کی نگر میں رہتا اور دل کا جھکاؤ بھی اسی چیزوں کی طرف رہتا ہے اور اپنی پروا نہ کرتا ہے لہذا وہ مرے سے غافل ہو کر اس کے خیال کو قرب سمجھنے میں رہتا اور اگر کسی اس کے دل میں مرے کی تیار کی خیال آئے تو مرے سے کام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بڑے دن ٹپسے ہوئے ہیں۔ بڑا ہر توہ کر لوں گا۔ جب بڑا ہر تلب سے تو کہتا ہے بڑے پے میں توہ کر لوں گا۔ جب بڑا ہر تلب سے تو کہتا ہے یہ مکان بنا کر یا زمین آباد کر کے یا اس سفر سے واپس آ کر یا اس کے کسی کام میں اور بہن کے جیڑ سے ناراض ہو کر بدگوشی کو غالب کر کے یا مکان کی تعمیر سے فارغ ہو کر توہ کر لوں گا۔ پس اس طرح وہ مثال مشول سے کام لیتا رہتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے کام میں مشغول رہتا ہے بکری بہت سے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ حتیٰ کہ مرے اس وقت آتی ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں رہتا۔ اس وقت بہت زیادہ احوال رہتا ہے۔ اگر وہ رخ دے لیتا، دھن کی وجہ سے فریاد کر رہا ہو اور کہیں گے اسے اٹھو اسے ہم نے کیوں تاخیر کی اور تاخیر کرنے والا بیچارہ نہیں جانتا کہ جو بات، اسے آج تاخیر پر مجبور کرتی ہے وہ کل بھی تو اس کے ساتھ ہوگی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ مستحکم ہوتی ہے اور ان کو یہ لگن ہے کہ دنیا میں مصروف رہنے والے انسان کی مخالفت کرنے والے کو کبھی دیکھی تو فریاد ہوگی حالانکہ یہ بات نہیں اس سے وہی فاسخ ہوتا ہے جو ان کو چھوڑتا ہے کسی نے کیا قرب کیا ہے۔

اس سے کسی نے اپنی حاجت کو پورا نہیں کیا اور ہر

مَا كُنْتُ أَحَدًا مِنْهَا يَتَأَمَّرُ

حاجت کے بعد ایک نماز ہے۔

وَمَا أَتَيْتُمْنِي إِلَّا بِآثَرِ

انسان تمام آرزوؤں کی اصل دنیا کی محبت اور اس سے باز رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول

کے مغز سے غفلت ہے۔

أَخْبِيْتُ مَنْ أَحْبَبْتُ وَأَنَا لَكَ مَنَارٌ قَدِيمٌ

جس سے محبت کرتے ہو کر دیے شکر تم اس سے جدا
ہونے والے ہو۔

جس تک جہالت کا تعلق ہے تو بعض اوقات انسان اپنی جہالت پر افسوس کرتا ہے اور جہالت کی حالت میں موت کا
آنا عید جانتا ہے اور بے پارہ نہیں جانتا کہ اگر اپنے شہر کے پوزھوں کو شمار کرے تو وہ شہر کے کل افراد کے دوسری حصے
سے بھی کم ہوں گے اور اس قلت کی وجہ یہ ہے کہ جہالت کی حالت میں موت زیادہ واقع ہوتی ہے تو جب تک ایک
بڑا شخص مرتا ہے ہزار شیعہ اور نو جوان مر جاتے ہیں اور بعض اوقات اگر می صحت کی وجہ سے موت کو دور کھینچتا ہے
اور اپنا تک موت آئے کہ شہر بگھٹتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ اگر نہ بات بعید بھی ہوتی اپنا تک
پیارے بعید نہیں اور ہر مرض اپنا تک واقع ہوتی ہے اور جب وہ بیمار ہو تک سے تو موت بعید نہیں ہوتی۔

اگر یہ نازل ہو کر مگر کہے اور اس بات کہ جان لے کہ موت کے لیے جہالت، بڑھاپا، آجری، سردی، خزاں، اسپر
اور دنیا کی محبت، دونوں اس کو پس امید اور موت کے جلد آنے سے غفلت کی طرف بلاتی ہیں وہ ہمیشہ ہی گمان کرتا
ہے کہ موت اس کے سامنے ہے لیکن وہ اسے اپنے اوپر ناظر نہیں کرتا وہ ہمیشہ ہی خیال کرتا ہے کہ جہالت کے
ساتھ ہائے گمان ہیں بہت فرض نہیں کرتا کہ کوئی اس کے جنازے کے ساتھ بھی جائے گا کیونکہ وہ جانوں کے
ساتھ چلتے چلتے اس سے باز نہیں ہو گیا ہے اور یہ دوسروں کی موت کا مشاہدہ ہے لیکن وہ اپنی موت سے باز نہیں
اور وہ ہی اس بات کا تصور کرتا ہے اور اپنی موت سے الغت مکن بھی نہیں کیونکہ وہ واقع نہیں ہوگا اور واقع ہوئی تو
وہ ہی مرتہ واقع نہیں ہوگا ہی اولیٰ و آخر ہے۔ اس تصور کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں
پر قیاس کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا اور اسے قبر میں دفن کیا جائے گا اور ہو
سکتا ہے کہ اس کی قبر کو ڈھانپنے والی اینٹ تیار ہو گئی ہو اور اسے معلوم نہ ہو اس کا نال غول کرنا محض جہالت ہے
اور جب ہمیں معلوم ہو کہ اس کا سبب جہالت اور دنیا کی محبت ہے تو اس کا علاج اس کے سبب کو دور کرنا ہے
جہالت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حاضر دل سے صحت مگر کرے اور پاک دلوں سے محبت یا لغت کی سماعت کرے
اور محبت دنیا کا علاج اسے دل سے نکالنے کے ذریعے بہت سخت ہے یہ علاج مرض ہے جس نے سپہوں اور
بچپن سب کو علاج سے تھکا دیا اور اس کا علاج موت کی فرست کے دن پر ایمان آنا ہے اور اس میں پائے

جانے والے بہت بڑے مذاہب اور عہدہ ثواب کو ماننا ہے جب اسے اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا تو اس کے دل سے دنیا کو کچ کر جائے گی کیونکہ بڑی چیز کی محبت دل سے چھوٹی چیز کی محبت کو مٹا دیتی ہے۔ پس جب دنیا کی حفاظت اور آخرت کی لغت کو دیکھے گا تو دنیا کی طرف تو جس سے نفرت کرے گا اگرچہ اسے مشرق سے مغرب تک کی مکرمت دی جائے اور ایسا قبول نہیں ہوگا جبکہ اس کے پاس معمولی مقدار ہے اور وہ بھی بے سزاوار کدورت سے بھری ہوئی ہے تو آخرت پر ایمان کی موجودگی میں اس پر کس طرح غمخس ہوگا اور دل میں اس کی محبت کس طرح جاگزیں ہوگی۔ ہم اثر ثنائی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہیں دنیا اس طرح دکھائے جس طرح اپنے نیک بندوں کو دکھائی ہے اور موت کا خیال دل میں بٹھانے کا اس سے بہتر کوئی علاج نہیں کہ اپنے ہمسرہ لوگوں کی موت کو دیکھئے کہ کس طرح ان کے پاس اس وقت آئی جب ان کو اس کا خیال بھی نہ تھا لیکن جو شخص موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ بہت بڑی کامیابی سے بہن رہنا ہے اور جو لمبی امید کے ذریعے دہرے کا شمار کرتا ہے وہ واضح نقصان اٹھاتا ہے۔

قرآن کریم ہر وقت اپنے اصناف کی طرف دیکھنا اور غور کرنا چاہیے کہ کس طرح ان کو کیلے کوٹے کھا جائیں گے اور ان کی ہڈیاں کس طرح بکھر جائیں گی اور یہ بات بھی سوچ کر کیلے اس کی آنکھ کئے جائیں ٹیسے کی پٹے کھائیں گے یا نہیں کہ اس کے جسم کی ہر چیز کیلے کی خوراک ہوگی اور اسے اپنے نفس سے صرف اسی علم اور عمل کا فائدہ حاصل ہوگا جو اس نے خالص رخصتے الہی کے لیے حاصل کیا۔

اسی طرح اس کو مذاہب قبر، عکس تحیر کے سوا اہل حشر و نشر و قیامت کے ہر ناک مناظر اور بڑے دن کی پیشی کے لیے ہیکار و فیروز، غنیمت و غم، ان سے پلا پڑے گا۔ جسے بائیں میں بچنا چاہیے اس قسم کے انکار دل میں صحت کے ذکر کو بار بار ملے اور اس کے لیے تیاری کی دعوت دیتے ہیں۔

فصل ۴۰۔

امید کے زیادہ اور کم ہونے میں لوگوں کے مراتب

اس سلسلے میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں ان میں سے بعض باقی رہنے کی امید رکھتے اور جیتے ہیں غلامی میں مندر ہتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُكَ هَرَبُكَ وَلَا تُنْعِمُ الْعَفْ

سَقَاتُكَ

ان میں سے ہر ایک پاجنا ہے کہ اسے ایک ہزار سال عمر دی جائے۔

سہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۹۶۔

اور کئی شخص بڑھاپے تک دندہ رہتا چاہتا ہے یعنی جس قدر زندگی کی انتہا اس نے دیکھی ہے اور یہ شخص دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَشْيَمُ شَايِعٍ فِي حُبِّ طَلَبِ الدُّنْيَا بَرُّهَا أَوْ طَلَبِ دُنْيَا كِي حُبِّهَا
وَأَنِ الْكُفُّ تَرْتَوْقَاتِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ لَا
الَّذِينَ اتَّقُوا وَكَلِمَاتُ مَا هُوَ

اور ان میں سے کوئی ایک سال تک دندہ رہنے کا امید رکھتا ہے اور اس کے بعد کے لیے تدبیر نہیں کرتا اور آئندہ حال کے لیے اپنے وجود کو فراموش نہیں کرتا لیکن یہ شخص گریوں میں سر دیوں کے لیے اور سر دیوں میں گریوں کے لیے تیار ہی کرتا ہے۔

پس جب سال بھر کے لیے ضروری سامان جمع کر لیتا ہے تو عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور ان میں کوئی صورت گریوں یا سر دیوں کی محنت کے لیے امید رکھتا ہے لہذا وہ گریوں میں سر دیوں کے کپڑے اور سر دیوں میں گریوں کے کپڑے جمع نہیں کرتا۔

اور کسی شخص کی امید ایک دن صلت کو محیط ہوتی ہے پس وہ صلت آج کے دن کے لیے تیار ہی کرتا ہے کل کے لیے نہیں حضرت جلیلی علیہ السلام نے فرمایا کل کے روزی کا اہتمام نہ کرو۔ اگر تمیں کل کی صلت بل گئی تو اس کے ساتھ قضا لڑائی بھی آجے گا اور اگر کل کی صلت نہ مل تو دوسروں کی صلت کے لیے اہتمام نہ کرو۔

اور کسی آدمی کا امید ایک ساعت سے نہیں بڑھتی جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَا عِبَادَ اللَّهِ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَحْدِثْ
لَكَ بِالسَّائِرِ وَلَا ذَا أَمْنِيَّتِكَ وَلَا
تَحْدِثْ لَكَ بِالسَّائِرِ يَلْهِي

اور کسی شخص کو ایک گھنٹہ دندہ رہنے کی امید نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مائل ہونے کے باوجود فوراً تیمم فرماتے اور ارشاد فرماتے۔ ہر کتاب سے میں پانی تک نہ پہنچ سکتا۔

الحمد للہ تعالیٰ جلد ۳ ص ۹۹ حدیث ۵۶۸۱

الحمد للہ تعالیٰ جلد ۳ ص ۹۹ باب التَّوَقُّعِ

الحمد للہ تعالیٰ جلد ۳ ص ۹۹ باب التَّوَقُّعِ

ادری شخص کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے موتی ہے۔ گویا کہ موت واقع ہوگئی۔ پس وہ اس کا منتظر رہتا ہے اور یہ وہی شخص ہے جو رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت اسی سلسلے میں ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ایمان کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے عرض کیا میں جب بھی کوئی قدیم اٹھاتا ہوں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کے بعد وصال قدم نہیں اٹھائی گا۔

اور جبکہ کہ حضرت اسود عسثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں مہتمم ہوتے کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ موت کا فرشتہ کمر صرے اٹھے گا۔

تو (امید کے سلسلے میں) لوگوں کے یہ مراتب ہیں اور ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں جس کی امید ایک ہمیشہ ہے وہ اس کی طرح نہیں جس کی امید ایک ہمیشہ ادراک دن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا اور جو شخص ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ پھر امید کے کم ہونے کا اثر عمل میں جلدی کی صورت میں عطا ہوتا ہے اور امید کی کمی کا دوسرا جھوٹ ہے کہ چونکہ اس بہت کا پتہ عمل سے چلتا ہے کیونکہ بعض اوقات وہ شخص اپنے اسباب کی تیاری میں مشغول ہوتا ہے کہ عملی جہز تک ان کا محتاج نہیں ہوتا تو اس کا یہ عمل امید کے زیادہ ہونے پر دلالت ہے۔

اور توفیق کی ملامت یہ ہے کہ موت آنکھوں کے سامنے ہو اس سے ایک ساعت بھی غافل نہ ہو پس موت کی تیاری میں ہولناکی بھی آجائے گی اور اگر کثرتِ ام تک زندہ رہے تو اس کی عبادت ہر شکر بجالائے اور اس بہت پر خوش ہو کہ اس کا دن ضائع نہ ہوا بلکہ اس نے اس سے حصہ حاصل کیا اور اسے اپنے لیے محفوظ رکھا پھر صبح کو اس سرور اسی طرح شروع کرے یعنی ہر صبح دوشم بھی طریقہ اختیار کرے اور یہ بات اسی کے لیے آسان ہوتی ہے جس کا دل کلی سے فارغ ہو اس قسم کا آدمی جب فوت ہوتا ہے تو خوش بخفی اور غنیمت حاصل کرتا ہے اور اگر زندہ رہے گا تو اچھی تیاری اور لذتِ مناجات سے خوشی حاصل کرے گا پس موت اس کے لیے سعادت اور زندگی امانے کا باعث ہے۔

پس اے مسکین! موت کا اپنے دل پر رکھنے کو چاہ رہا ہے اور مجھے خبر بھی نہیں کہ ہر مسکین کی منزل قریب ہوا اور مساجت ختم ہوگئی ہو اور تمہیں یہ بات اس صورت میں حاصل ہوگی جب تم حاصل ہونے والی بہشت میں عمل کی جلدی کرو۔

عمل میں جلدی کرنا اور تاخیر کی آفت سے بچنا

جس آدمی کے دو بھائی غائب ہوں اور ان میں سے ایک کے کل آنے کا انتظار ہر اور دوسرا ایک بیسٹے یا سال کے بعد آنے کا قہر وہ اس کے آنے کی تیاری نہیں کرتا جو ایک بیسٹے یا سال کے بعد آنے کا ہکرا اس کے لیے تیاری کرتا ہے جس کے کل آنے کا انتظار ہر اس کا دل اس مدت سے سخت رہتا ہے اور اس کے علاوہ کو ہموال جاتا ہے ہر صبح وہ کل سال کا منتظر رہتا ہے اور گذشتہ دن کی دیر سے سال میں کی کا خیال نہیں کرتا اس دیر سے وہ مل میں کبھی بھی جلدی نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیشہ اپنے لیے سال بھر کی گنجائش رکھتے ہوئے عمل کو مؤخر کرتا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تم میں سے کوئی دنیا کی انتظار رکھ کر بنانے والی مالدار
جلاوتیے والی نظر غراب کر دینے والی بیاری، عقل
کو بگاڑنے والے بڑے پاپے جلدی کرنے والی برائی
یاد مال کے حوالے سے کتاب ہے پس وہ مال ایک غائب
بلکہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یا قیامت کا انتظار
کرتا ہے اور قیامت قیامت سخت اور کڑی ہے۔

مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَدِ يَأْتِيهِ
مُطْلَبًا أَوْ نَقْرًا مَبْنِيًّا أَوْ مَرَكًا مُعْتَبَرًا
أَوْ قَعْرًا مُؤْتَبَرًا أَوْ مَمَرًا مُجْتَبَرًا أَوْ
إِسْدَجَالًا مَالًا جَالًا خَشْرًا عَالِيًا
يَنْتَظِرُ أَوْ إِسْكَاعًا مَالًا عَاثَةً أَوْ هَي
بِحَاثَةً

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے

فرمایا۔

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت
ہا قہر پاپے سے پہلے برائی کی بیاری سے پہلے صحت
کو قہر سے پہلے مالدار کی کمزورت سے پہلے فراغت
کو اور موت سے پہلے زندگی کو۔

إِغْتَبِرْ حَسْبَ قَبْلُ حَسْبِ شَبَابِكَ قَبْلُ
حَسْبِ نِكَاحِكَ قَبْلُ حَسْبِ مَالِكَ قَبْلُ
وَقَبْلُ مَالِكَ قَبْلُ مَوْتِكَ وَ قَبْلُ مَوْتِكَ قَبْلُ
شَقِيكَ وَ حَسْبُ نِكَاحِكَ قَبْلُ مَوْتِكَ يَه
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۱۔ المستدرك لما في جلد ۲ ص ۲۲۱ کتاب المفاقد

ص ۲۰۹

يَمْتَنِّانِ مُتَّبِعُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ
 اِلَيْهِمْ ذَاكُمَا عَلَمٌ لِّهٖ
 یعنی ان نعمتوں کو نعمت نہیں جانتے اور پھر جب یہ نازل ہوا جاتی ہیں تو ان کی قدر سمجھ آتی ہے۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 مَن حَافَا ذُو كَلْمٍ وَ مَنَ اَوْ كَلِمَ بَلَمَّ الْكِرْوَلِ
 اَلَا اِنَّ سُلْعَتَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَلَا اِنَّ
 سُلْعَتَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةُ
 جو شخص خوف رکھتا ہے وہ رات کے پہلے بھڑ
 میں مل پڑتا ہے اور جرات کے پہلے حصے میں جاتا
 ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ سنو! اللہ تعالیٰ کا مال
 (سامان) بہت قیمتی ہے۔ سنو! اللہ تعالیٰ کا مال جنت
 ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 جَاءَتِ الرَّاحِلَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّاحِلَةُ
 وَ جَاءَتِ النُّمُوتُ بِمَا فِيهَا
 آگئی چاک کرنے والی اور اس کے پیچھے آئی ہے
 پیچھے آنے والی اور موت چاہنے تمام سارو سامان کے
 ساتھ آگئی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں غفلت یا کوئی غلط فہمی دیکھتے تو بلند آواز سے پکارتے۔
 اَتَقْتَحِرُا لِمُنْيَةٍ وَ اَتَيْتَهُ لَادِمَةً
 اِمَّا يَشْتَاوِيَةً وَ اِمَّا يَشْتَاوِيَةً
 حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اَنَا الْغَنِيُّ وَ اَتَمُّوْكَ الْغَنِيُّ
 میں ڈرتے والا ہوں موت حملہ آور ہوئے
 طلب ہے اور قیامت وعدے کی جگہ ہے۔

۱۔ صحیح بخاری جلد ۴ ص ۳۹ کتاب الرقاق

۲۔ جامع ترمذی ص ۲۵۳ باب القیامۃ

۳۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۳۴ روایت ابی بن کعب

۴۔ کنز العمال جلد ۱ ص ۴۳ حدیث ۴۲۹۹

۵۔ ۱۱۱ النور جلد ۵ ص ۵۹ تحت آیت واخذوا حذرکم الذی

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں تشریف لائے اور دھوپ و درخت کی
 ٹہنیوں تک پہنچ گئی تھی آپ نے فرمایا دنیا اسی قدر راقی رہ گئی ہے جس قدر درخت سے ہونے والے دن کے مقابلے میں یہ
 وقت باقی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دنیا کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جو شروع سے آخر تک چھٹ گیا ہوا اور آخر میں ایک رہا گئے سے
 نکال کر رہ گیا ہو، مغرب وہ دھواگر بھی ٹوٹ جائے گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے وقت قیامت
 کا ذکر کرتے تو آپ کی اماند بند ہر جاتی اور خدا مبارک ترخ پڑ جاتے۔ گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں۔
 آپ فرماتے (قیامت) صبح آئی کہ شام کو آئی اور اپنی دو انگلیوں کو ہا کر فرماتے مجھے قیامت کے ساتھ اس طرح
 (متصل) جیسا گیلے بکے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیارت تلاوت فرمائی۔

مَكَّنْتُ يَوْمَئِذٍ الْإِنَّمَا أَنَا يَوْمَئِذٍ يَشْرَحُ
 اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔

بیارت تلاوت فرماتے کے بعد آپ نے فرمایا جب ذکر سینے میں داخل ہوتا ہے تو کھل جاتا ہے۔
 عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی کوئی علامت ہے جس کے وسیعے اس کی پہچان ہو سکے؟ آپ
 نے فرمایا ہاں صبح کے اٹنے کے بعد درجہ دماغی گھر کی طرف رجوع کرنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے
 لیے تیاری کرنا ہے۔

ترک جمید میں ہے۔

وَاللَّهُ حَسْبُكَ لَمْ يَمُتْ دَعَاكَ كَمَا كُنْتَ

لے مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۱۱۱ کتاب الزہد

لے کنز العمال جلد ۲ ص ۲۳۴ حدیث ۶۳۰۱

لے صحیح مسلم جلد اول ص ۲۸۵، ۲۸۶ کتاب الحجۃ

لے قرآن مجید سورہ النعام آیت ۱۱۵

لے المستدرک للحاکم جلد ۱ ص ۱۱۱ کتاب الرقاق۔

أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلًا لَهُ

تیس دن تک کرتے ہیں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون موت کو زیادہ یاد کرتا اس کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا اور اس کا زیادہ غور رکھتا ہے اور ہر چیز کرتا ہے۔

حضرت عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر صبح دس نام ایک نماز یاد دیتا ہے۔ راتے لوگو! کوئی کر دیکھا کرو۔ اور اس کی تصدیق یہ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّمَا لَا حُدُودَ الْكَفَرِ كَيْدًا يُبَشِّرُ لَكُمْ

شَاءَ فَلَكُمْ أَنْ يَقْتُلَكُمْ أَوْ يَكُونُوا حَرْبًا

اگے بڑے یا پیچھے رہے۔

یعنی موت میں (پچھے رہے)

حضرت سید جو برجم کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں میں حضرت عامر بن عبد اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز مختصر کی اور میری طرف متوجہ ہو کر اٹھ اٹھ کر آیا مجھے اپنا کام بتا دیا میں جلدی میں ہوں میں نے پوچھا کس کی جلدی ہے فرمایا موت کے فرشتے کی جلدی ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ فرماتے ہیں میں ان کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔

حضرت خالد طائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے ایک بات پوچھی انہوں نے فرمایا مجھے جانے دو میں جان لیکن ان کی جلدی میں ہوں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر کام میں تاخیر بہتر ہے لیکن آخرت کے لیے اچھے اعمال میں نہیں۔

حضرت منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے سنا وہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کہ بہت غل پر جلدی کر اس سے پہلے کہ تم آ جاؤ۔ یہ بات آپ نے ساتھ مرتبہ دہرائی میں سنی ہوا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھتے تھے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اپنے خطبہ وعظ میں فرماتے جلدی کرو جلدی کرو کہ یہ چند سانس ہی باقی ہیں گھر گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے پھر آپ محمدیہ امت پر رحم فرمائے۔

اِنَّهَا تَذْكَةٌ لِّمَنۡ تَعْمُرُ عَلٰۤی اِلَہ
اس سے سزا دیا جس میں اور آخری عذر جان کا لکھنا ہے پھر گھر والوں سے جدا لکھتے ہیں اور قبر میں داخل ہونے
کا فری گھڑی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے بہت سخت دریا منت شروع کی آپ سے عرض
کیا گیا اگر آپ رک جائیں یا اپنے نفس سے کچھ غری برتیں تو اچھا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب گھر والوں کو دور کرنے
کے لیے چھوڑا جائے اور وہ آخری منزل تک پہنچتے ہیں تو پردے کا پورا زور لگاتے ہیں اور میری موت تک
وقت اس سے بھی کم ہے۔ راوی فرماتے ہیں آپ نے وصال تک یہی طریقہ جاری رکھا آپ اپنی زبردہ ہنر سے
لڑتے اپنی ساری کس لوجہم پر اتارنے کی کوئی جگہ نہیں۔

ایک طبقہ نے منبر پر کھائے لوگو! جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسی قوم بن جاؤ جن کو جمع سنانا
گناہ قرار دیا ہو شیاد ہو گئے اور جان لو کہ دنیا تیار اگر نہیں بلکہ اسے بدلو اور موت تم پر سایہ لگ کر ہو چکی ہے۔ پس
اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور کھج کی تیاری کرو یہی شکل گھڑی ہے اور جس عرصے کو ایک لحظہ کم کر دے اور ایک
ساعت ختم کر دے وہ بہت کم مدت ہونے کے لائق ہے اور جس غائب کرنے دن رات کے کراتے ہیں وہ
جلد مرنے کے شایانِ غائب ہے اور جو کھانے والا یہ نہ جانتا ہو کہ کامیابی کے ساتھ اترے گا یا بد بختی کے ساتھ
وہ عذر تیاری کا مستحق ہے۔ پس اپنے رب کے ہاں وہ زیادہ مستحق ہے جو اپنے نفس کا خیر خواہ ہو پہلے قہر کر چکا
ہو اور اپنی شہوت پر غائب ہو کیونکہ اس کا وقت موت مضمحل ہے۔ امید اسے دھوکہ دیتی ہے اور شیطان اس پر
مغلوب ہے اور اس کو تو یہ کہ تمنا دلا کر ٹال مٹیل پر آمادہ کرتا ہے اور اس کے لیے گناہ کو اچھا کرنے کی پیش کرتا
ہے تاکہ وہ اس کا ارتکاب کرے اور موت اس پر حملہ آور ہو اور وہ اس وقت اس سے بہت زیادہ غافل
ہو لہذا اسے اور جنت یا جہنم کے درمیان، موت و حیات کا کتاب ہے قرآن عظمت والے پر بہت زیادہ احموس
جسے کہ زندگی اس کے خلاف جہت ہے اور اس کے ایام زندگی اسے بد بختی میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ میں اور
ضمین ان لوگوں میں کر دے جو نعمتوں پر اتارتے ہیں اور نہ کسی گناہ کے باعث عطا عین خداوندی میں کوتاہی
کرتے ہیں اور نہ موت کے بعد انہیں حسرت ہوتی ہے بے شک وہی ڈو مار کھنٹنے والا ہے اسی کے قبضے میں
جلائی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کتاب ہے۔ اس کی یہ صفات دائمی ہیں۔

قرآن مجید میں ہے۔

اَلَمْ نَقْرَأْکَ الْغٰیثَ ۚ صُوْرۃٓ مَرْیَمَ اٰیۃٓ ۸۴۔

وَلَيَكُنَّ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَكْبَرُ وَأَلْفُ تُحْمِلُوا
وَأَرْسِلُوا فِي غَدَاكُمْ الْأُمَمَ لَا تَخَافُ
أَمْرَ اللَّهِ وَتَخَافُونَ أَمْرَ النَّاسِ لَا تَخَافُوا

لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور
بہدی بنا ہی کا، انتظار کرتے رہے اور شک میں
مبتلا رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ کے
بارے میں تمہیں شیطان (دھوکہ بان) نے دھوکہ دیا۔

مفتی اعظم انیسویں صدی اور لڑتوں کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ ترجمہ قرآن کے لیے انتظار
کی۔ یہ واریمہ اور تم نے شک کیا مگر حقیقتاً امر اللہ و طاعتی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا (یعنی موت آئی) سو غم نہ کرو
اور تمہیں شیطان نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ دیا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر وہ اور سیدھے راستے پر رہو۔ زندگی کے دن تھوڑے
ہیں اور تم سواری گڑھے ہو قریب ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو بلا جاوے پس وہ چلا جائے اور بچے مگر کبھی نہ دیکھے
لحم اچھی چیز کے ساتھ یہاں سے منتقل ہو جاؤ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ جہاں ہوتا
ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ادا کرے جہاں کرنا کر لے جائے اور ادا ہار واپس ہو جائے گا۔

حضرت ابو جہرہ باجی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور آپ اس
وقت مرض الموت میں مبتلا تھے۔ انہوں نے فرمایا آپ لوگوں کا آنا اچھا ہوا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو سلامتی کے ساتھ زندہ
رکھے اور ہم سب کو جنت میں لے جائے یہ ایک کھلی ٹی بی ہے اگر تم ممبر کرو یا جو اور پریر گاہی اختیار کرو یا صلہ ہو
کہ اس بات کا ایک کان سے ڈالو اور دوسرے سے نکال دو جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے
اس نے دیکھا کہ آپ گویا سج جانے والے ہیں یا شام کو آپ نے ذوق اینٹ پر اینٹ رکھی اور بڑا ہنس پر ہنس
رنگان نہ بنایا، لیکن آپ کے لیے علم کہ ادا کیا گیا تو آپ اس کی طرف مستعد ہوئے جلدی کرو جلدی کرو بھات کی
طرف جاؤ بھات کی طرف جاؤ تم کس چیز کی طرف جا رہے ہو تم اس طرح آئے گویا موت تمہارے ساتھ آئی
ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو موت ایک عیش و آسویہ زندگی کی طرف متوجہ ہوا اس نے ایک ٹکڑا
کھایا اور بڑا کھل پھلا سنا۔ منگے نریش پر سیاہ جہات میں کوشش کی، گناہ پر دریا، منرا سے بھاگا۔ اور رحمت کا منہ
نہا حتیٰ کہ اس کی موت اسی حالت میں آئی۔

حضرت امام اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کے جواب میں فرمایا

لے قرآن مجید سورہ احمد باب ۱۴۔

ایضاً ان لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے آپ سے غافل نہ ہو کر جو مکمل معاملہ خاص تم سے ہو گا ان سے نہیں اور یہ نہ کہہ کر وہاں جاتا ہوں۔ اس طرح تھوڑا دن ضائع ہو جائے گا اور موت تمہارے اوپر متعین ہے اور متعین بلدی ہی نیکی پرانے گناہ کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر پکڑتی ہے۔ اتنی جلدی تم نے کسی کو نہ دیکھا ہو۔

تیسرا باب۔

فصل ثانی

موت کی سختیاں اور اس وقت کی مستحب ہے۔

اگر بندہ مسکین کے سامنے صرف موت کی سختیاں ہی ہوں گوئی دوسری تکلیف اور عذاب وغیرہ نہ بھی ہو تو بھی اس کی زندگی مکدر اور پریشان رہنی چاہیے اور وہ کسی وقت بھی صبر اور غفلت میں نہ رہے وہ دیر تک ٹکریں ہیں اور موت کے پلے طب تیار ہی کرے۔ خاص طور پر جبکہ وہ (موت) اس کا پیچھا کر رہی ہے جس طرح کسی دانا نے کلمہ سختیاں تیرے سوا کسی دوسرے کے ماتھے میں ہیں تم نہیں جانتے کہ وہ نہیں کب ڈھانپ لیں۔

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے (موت) ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ معلوم نہ کہ جس پہنچے اس کا چانگ ائے سے پہلے اس کے لیے تیار ہی کر دے جب کہ بات ہے اگر آدمی ہر وہ لعب کی ضایت نہ ہو کہ ماضی میں ہر اس اچھی اچھی لذتوں سے بہرہ ور رہا ہر اس سے اس بات کا انتظار ہو کہ اچھی ایک پولیس والا اگر اسے پانچ لاکھیاں اسے گا تو اس کی تمام لذت کا ذریعہ بناتی ہے اور عیش مکدر ہو جاتا ہے اور وہ جانتا کہ موت کا دہشتہ موت کی سختی کے ساتھ اس وقت آ جائے گا جب وہ غافل ہو گا مگر اس کے باوجود وہ پریشان نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ جانتا اور دھوکے کے باعث ایسا ہے۔

ادھر بات بھی جان لو کہ موت کی سختیوں کا حقیقی علم ہی اس شخص کو ہوتا ہے جو اسے چکھتا ہے اور جو اس کو نہیں چکھتا تو وہ بات ان تکلیف پر قیاس کر کے اور اس کتاب سے جو اسے پہنچتی ہیں یا لوگوں کو حالت نزاع میں سختی برداشت کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے استدلال کرتا ہے۔

قیاس کی سند یہ ہے کہ جس عضو میں جان ہر وہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو روح کو اس کا احساس ہوتا ہے پس جب کسی عضو کو زخم پہنچتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس سے روح متاثر ہوتی ہے تو جس قدر وہ روح میں طریقت کتاب سے قہر اور قہر محسوس ہوتی ہے اور جو کچھ درد و گشت و طوفان اور تمام اجزاء میں تقسیم ہو جاتا ہے اس لیے روح کو صرف بعض تکلیف پہنچتی ہے اور اگر تکلیف صرف روح کو پہنچتی ہے تو یہ تکلیف اس قدر سخت ہوگی اور مزاح اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اثر کرتی ہے اور تمام اعضا کو گیر لیتی ہے۔ حتیٰ کہ

بدن میں دروح کے بختنے اجزاء میں ان سب کو دروح محسوس ہوتا ہے۔

اگر کسی شخص کو کائنات چھو جائے تو اس سے پہنچنے والا دروح کی صورت اس بزرگ کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے مل رہی ہے جس میں کائنات چھو جاتا ہے اور بدن کا اثر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں گھس جاتے ہیں تو بدن والے عضو کو کوئی جزو ظاہری ہو یا باطنی آگ سے محفوظ نہیں رہتا لہذا روحانی اجزاء جو گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے ہیں اسے محسوس کرتے ہیں لیکن زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک ٹوہا (تولوار وغیرہ) پہنچا اس لیے بدن کی تکلیف سے زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے۔

پس خراج کی تکلیف جو نفس دروح پر عموماً اور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیرتی ہے کیونکہ ہر جگہ، ہر پٹے ہر حصہ بدن، ہر جوش ہر مال کی جڑ اور چمڑے کے پٹے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے دروح کو نکالا جاتا ہے لہذا تمام اس کے کرب اور تکلیف کا ذریعہ ہوتی کہ جڑوں نے ذرا یا موت، تولوار کی مار، آگ سے کی چیر اور پھینکی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے کیونکہ بدن کو تولوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا دروح سے تعلق ہے تو جب صرف دروح ہی کو مدبر پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔

جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے اس لیے کہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے لیکن نہایت کی آواز اور چیخ دیکھا صرف تکلیف کی دہرے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں انتہائی دہرہ کی تکلیف ہوتی ہے۔ دل پر سوار ہو کر تمام قوت کو ختم کر دیتی ہے اس کے عضو کو دور ہڈی ہاتھ ہیں اور مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے اور پریشان کر دیتی ہے۔ زبان کو گھل کر دیتی ہے۔ اعضاء کو کڑوا کر دیتی ہے۔

صحت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے، اہل مدد مانگے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا اور اگر کچھ وقت دانی رہتی بھی ہے تو دروح نکلنے کے وقت اس کے ملحق اور سینے سے طرہ و کی آواز سنائی دیتی ہے اس کا رنگ بدلی کر مٹا دیا جاتا ہے گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی جس سے وہ بنا تھا اور وہ اس کی اصل فطرت سے اس کی رنگیں کھینچ لی جاتی ہیں کیونکہ تکلیف اندر باہر پھیلی ہوتی ہے حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیسے پکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ ہونٹ سکڑ جاتے ہیں اور زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے نیچے اوپر کی طرف ہر جگہ تے ہیں۔ انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں۔ دماغ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، تو ایسے بدن کے سارے میں ذریعہ جو جس کی ہر جگہ کھینچی گئی ہو، اگر ایک رنگ کھینچی جائے تو سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب دروح کو بھی کھینچ لیا جائے جو دروح میں مبتلا ہے کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اس کو کھینچا جاتا ہے۔

پھر تدریجاً ہر عضو کی صحت واقع ہوتی ہے پھر اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں پھر ہڈیاں اور پھر رانیں اور

ہر عضو میں نئی حقیقت اور شدت پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ گنگے جگ فربت پہنچتی ہے اس وقت اس کی نظروں پر دنیا اور دنیا
والوں سے پھر مڑاؤ ہے اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ نئی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَقْبِلُ مَوْتَهُ الْعَبْدُ مَا كُنْ يَتَقَرَّبُ
جب تک طرغزوہ والی کیفیت پیدا نہ ہو تب تک
کہ توبہ قبول ہوتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَكَانَتِ الْوُجُوهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
الشَّيَاطِينُ نَحْنُ إِذَا هَضَمُوا أَفْئِدَهُمْ
النُّفُوسُ تَمُوتُ فَإِذَا هُنَّ أُنْفِثَتْ أُنْفُثَتْ
اور قرآن ان لوگوں کے لیے نہیں جو بُرے عمل
کرتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے
تو کتاب ہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت مہاجر مہجۃ اللہ علیہ ذماتے ہیں۔

جب وہ موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ملک الموت کا چہرہ دکھائی دیتا ہے (تو توبہ کرتا ہے)
تو جانچنے کے وقت موت کی گڑھاٹ اور ملکیت کے بارے میں خبر لے لیا جو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔

اللَّهُمَّ هَبْ دُونَ عَلِيٍّ مُعْتَدِي نَكَرَاتِ
النُّفُوسِ تَمُوتُ
یا اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
موت کی نعمتوں کو آسان کر دے۔

لوگ اپنی جات کا دھبے اس مصیبت سے پناہ نہیں مانگتے اور نہ ہی اس کو کہنا اہمیت دیتے ہیں
اشیاء اپنے وجود سے پہلے موت اور زندگی سے ہی دیکھیں جا سکتی ہیں یا کسی سے انبیاء و کلام اللہ اور ایوار
حکام موت سے بہت زیادہ خوف رکھتے تھے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حراریوں کے
گدھے! اشرار تمہارے دے دھاگوں کو وہ بچھ پر سکرات موت کو آسان کر دے میں موت سے اس قدر ڈرتا ہوں
کہ اس خوف سے موت واقع ہوں ہی ہے۔

مرد ہے کہ نبی اسلام کے کچھ لوگ ایک قبرستان سے گزرے تو ان میں سے بعض نے دوسرے بعض

سے مستدام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۳۲ مرویات ابن عمر

سے قرآن مجید سورہ النساء آیت ۱۸

سے مستدام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۶۴ مرویات عائشہ

کے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کرو وہ تمہارے لیے اس قبرستان سے ایک مردے کو نکالے اور تم اس سے سوال کرو تو چاہے (چاہے) چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان سب سے کاشان ہے وہ ایک قبر سے نکل کر آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم! تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میں نے پچاس سال پہلے موت کو دیکھا تھا لیکن اس کی غمی! مجی تک میرے دل میں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی کو دیکھا مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں آتا۔

ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ تَاْخُذُ الدُّوْمَ وَمِنْ بَيْنِیْ
 النُّصْبِ وَالنُّصْبِ وَالْاَنَاْمِلِ اَللّٰهُمَّ
 مَا عِزَّتْ عَنِّیْ اَلْمَوْتُ وَوَعَدَتْهُ عَنِّیْ لِیْہ
 لے اللہ! تو جان کر پٹوں، ہڈیوں اور انگلیوں سے یتا ہے یا اللہ! تو مجھ پر موت کی آسان کر دے اور میری مدد فرما۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکلیف اور اس کے گھمے میں رکھے کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے تین سو فیصلوں کی مقدار ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت اور اس کی شدت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔
 سب سے آسان موت اس طرح ہے جیسے جھڑکے یا فوں میں یا ایک ٹہنی ہو گیا وہ ٹہنی بالوں میں سے بالوں کے بننے باہر نکلتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اس پر جو کچھ گزرا ہے وہ مجھے معلوم ہے اس کا کوئی رگ ایسی نہیں جس کو موت کی تکلیف آگت سے د ہو سکے۔

حضرت علی المرتضیٰ اکرم اللہ وجہہ لڑائی کی ترفیق دیتے اور فرماتے اگر تم قتل نہیں ہو گے تو مرنا ہو گے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہارے ہزار حرب پیرے ہزار ایک بستر پر موت ہے بتر ہے۔

لے کنز العمال جلد ۲ ص ۲۰۴ حدیث ۲۷۶۸

لے تذکرۃ الموت ص ۱۱۳ باب الموت

لے کنز العمال جلد ۱۵ ص ۵۶۱ حدیث ۲۷۱۷۴

لے ۵ ص ۵۶۲ حدیث ۲۷۱۷۵

حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں یہ بات سچنی ہے کہ میت کو قبر سے اٹھنے تک موت کی تکلیف نہ تکبہ۔

حضرت شاذان اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بوسن پر دنیا دار فوت کا کوئی فوت موت سے بڑھ کر نہیں یہ خوف اکول سے پھرنے، پیچیدگیوں سے لاشے اور ہڈیوں میں پانٹنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی خبر دے تو وہ زندگی سے نفع نہ اٹھائیں اور نہ خیمہ سے لذت حاصل کریں۔

حضرت ذہب بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب مومن کے درجات باقی رہ جاتے ہیں تو عمل کے دریے ان تک پہنچ نہیں سکتا تو اس پر موت سخت کر دی جاتی ہے اگر وہ موت کی سختیوں اور تکلیف کے باعث جنت میں درجہ حاصل کرے اور جب کافر کو کوئی نیکی ہو جس کا بدلہ نہ دیا گیا ہو تو اس پر موت کو آسان کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی نیکی کا عوض حاصل کرے پھر وہ جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ بعض اکابر سے مروی ہے کہ وہ اکثر بیماروں کے پاس جا کر پوچھتے کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جب وہ خود بیمار ہوئے تو پوچھا گیا آپ کس طرح پاتے ہیں؟ فرمایا میں ٹھوس ہوتا ہے کہ آسمان زمین سے اٹھا ہے اور گریا میری درجہ سوائے سوائے سے نکل رہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مُتَوَاتِرًا نَفَقَاتُهَا حَبَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَسْفَ عَنِ النَّفَقَاتِ
کیسے لے اس کو اس کا باعث ہے۔

حضرت کھول رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا
فَأَنَّ شَعْرَةً مِنْ شَعْرِ الْيَتِيمِ وَصِغَتْ
عَلَى أَحَدِ الشُّعْرَاتِ وَالْآذِنِ
لَنَا نَوَازِلُ آيَاتِ اللَّهِ لَنَا يَتِيمٌ
اگر میت کے بالوں میں سے ایک بال آسمانوں اور زمین والوں پر رکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مر جائیں۔

اس لیے کہ ہر بال میں صحت ہے اور جس پر موت آتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر میت کی تکلیف سے ایک قطرہ دنیا کے تمام پہاڑوں پر رکھا جائے تو وہ پگھل جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے میرے نبی!

لے مسلمان احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۱۹ روایت عبید بن خالد

لے

لے تذکرۃ المصنفات ص ۲۱۳ باب الموت

ترے موت کو کیسے پایا؟ آپ نے عرض کیا جس طرح گرم سیخ کو تر روٹی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔

حضرت برسی علیہ السلام کے پاس میں مروی ہے کہ جب آپ کی زودح مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ کے رب نے پوچھا اے برسی علیہ السلام آپ نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کیا میں نے اپنے نفس کو چڑیا کی طرح پایا کہ اسے دیکھی میں چھوڑا جائے نہ سرقی ہے نہ جان چھوڑے اور نہ نجات ملتی ہے کہ اڑ جائے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے عرض کیا میں نے اپنے نفس کو ذوق بکری کی طرح پایا کہ قصاب کے ہاتھوں اس کی کھال کھینچی جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ وہ سال کے وقت آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا آپ پانی میں اٹھڑاتے پھر اس کو چہرے پر ملتے اور بڑا گوشت خور دھوئی میں عرض کرتے۔
 يَا اَللّٰهُ مَا مَجْدُكَ بِمَوْتِ كِى سَخِيْبِىْ كِى اَسَانِ كِى سِى۔
 (وہ دیکھو کہ حضرت نغمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ذاتیں اباباں! آپ پر کس قدر سختی ہے۔ آپ جواب دیتے آج کے بعد تیار ہے ہاں پر کوئی سختی نہ ہوگی۔)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے کعب! ہمیں موت کے بارے میں جانے۔ انہوں نے فرمایا ہاں! میرا مرنے موت اس شہنی کی طرح ہے جس میں بہت سے کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے ہر کانٹا ایک رگ کو پکڑے پھر کوئی سخت کھینچے والا اسے شام کو کھینچے تو وہ پکڑے جو پکڑے اور چھوڑے جو چھوڑے۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بندہ موت کی سختی اور تکالیف برداشت کرتا ہے اور اس کے جوڑ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں وہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔
 تو یہ ہیں موت کی سختیاں جو اللہ تعالیٰ کے دوسروں اور اولیاء کلام پر وارد ہوتی ہیں ہمارا کیا حال ہوگا حالانکہ ہم گنہگار ہیں وہ بے گناہ ہیں اور ہمارے اوپر تو موت کی سختیوں کے علاوہ اور صعوبتیں بھی آئیں گی۔ موت کی صعوبتیں یہ ہیں۔

لے سنن ابن ماجہ ص ۱۱۸ باب الیما مرنہ۔

کے تذکرۃ الموت ص ۲۱۴ باب الموت۔

پہلی مصیبت طلاق نزع ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا دوسری مصیبت موت کے فرشتے کی شکل دیکھنا اور صل
پر غف کا طاری ہونا ہے اگر وہ فرشتہ موت کی اس صورت کو دیکھے جو نہایت قوت والے گناہگار شخص کی روح
لکھتے وقت ہوتی ہے تو اسے دیکھنے کی طاقت نہ ہو ایک روایت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک
المرت سے فرمایا کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس سے کسی گناہگار کی روح قبض کر لے کر ہر حضرت عزرائیل
علیہ السلام نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں
نے عرض کیا پھر آپ مجھ سے ایک برو یا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہر گے پھر ادھر متوجہ ہو گئے تو دیکھا
ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں اس سے بد بو آ رہی ہے اور کپڑے سیاہ ہیں اس کے منہ اور آنکھوں
سے آگ اُتر رہی ہے۔ (یہ دیکھ کر) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر فاقہ ہوا تو ملک
المرت اپنی اصل حالت پر آچکے تھے آپ نے فرمایا ملک الموت! عاجز آدمی کو موت کے وقت صرف تساری
موت دکھائی کافی تکلیف دہ ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت غیرت مند شخص تھے جب آپ
ہم تشریف لے جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے آپ کی وجہ سے جو جھانک کر دیکھا تو گھر میں ایک شخص مختا
انہوں نے کہا اسے کون بیان لایا ہے۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو اس کے لیے مصیبت بن جائیگی
چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اسے دیکھا فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں
جو بادشاہوں سے ڈرتا ہے اور عربی درباروں سے، آپ نے فرمایا تم بھلا تو موت کا رشتہ ہے اور حضرت
داؤد علیہ السلام کہیں میں چھپ گئے۔

ایک روایت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرے تو آپ نے اسے ٹھوکر
مارا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھٹکھٹ کر اس نے کہا اے روح اللہ! میں غلامانِ زمانے کا بادشاہ ہوں میں
اپنے سر پر تاج نہ کر کے تخت پر بیٹھا تھا اور میرے ارد گرد یارائے شک اور لوگ چاکر تھے کہا چانک موت کا
رشتہ میرے سامنے آیا اسے دیکھتے ہی میرے تمام جوڑ ڈھیلے پڑ گئے پھر میری جان لگی مگر کاش وہ جماعت
بکھر جاتی اردو وہ انہیں وحشت میں بدل جاتا۔

تو یہ مصیبت ہے جو منافقان و گمراہوں کی پہنچتی ہے اور اطاعت کرنے والے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ انبیاء
کرام علیہم السلام نے تو صرف جان کنی کی تکلیف بیان کی ہے وہ اذیت جو ملک الموت کی صورت کو دیکھنے سے

ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر آدمی کسی ملت خلاب میں اسے یوں دیکھ لے تو اس کی تمام زندگی تلخ ہو جائے تو اس حالت میں ان کو دیکھنا کیسا بھگسا، مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذرا بڑا بندہ ہے وہ موت کے فرشتے کا چھوٹا دوست میں دیکھتا ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خیر نہ تھے آپ ایک گھر میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب باہر تشریف لے جاتے تو اسے تالہ لگا دیتے۔ ایک دن واپس تشریف لائے تو دیکھا گھر کے اندر ایک آدمی موجود ہے پوچھا میں میرے گھر میں کسی نے داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟ اس نے کہا اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مالک تو میں ہوں اس نے کہا مجھے اس نے اجازت دی جو اس گھر کا ہم سب سے زیادہ مالک ہے۔ آپ نے پوچھا تو کون تشریف لے رہا ہے؟ اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تو جس صورت میں مومن کی روح قبض کرتا ہے وہ صورت دکھا سکتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں آپ فرما مگر یہی حال آپ نے منہ پھیل پھر متوجہ ہو گئے تو دیکھا ایک نوجوان ہے ملاوی کہتے ہیں آپ نے اس کے چہرے کی خوبصورتی، عمدہ کپڑوں اور خوشبو کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اے ملک الموت مومن کو موت کسے وقت آپ کی صورت ہی کافی ہے۔

اداسی سے ان دو فرشتوں کو دیکھتا ہے جو اعمال کہتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پہنچی ہے کہ جس شخص کی روح قبض ہوتی ہے وہ ان دونوں فرشتوں کو دیکھتا ہے جو اس کے اعمال کہتے ہیں۔ اگر وہ اطاعت گزار ہو تو اس سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہماری طرف سے اچھا بدلہ دے تو نے کئی اچھی محسوسیں ہی ہیں بٹھایا اور کئی اچھے اعمال کے وقت میں حاضر کی کا موقعہ دیا اور اگر گنہگار ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہماری طرف سے اچھا بدلہ دے تو نے کئی بری محسوسیں میں بٹھایا اور تمہارے کاموں کے پاس سے گیا اور میں قبیح کام سرٹایا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سے اچھا بدلہ دے یہ اس وقت ہوتا ہے جب مردے کے نگاہ ان پر پڑتی ہے اور پھر دنیا کی طرف کبھی نہیں لوٹتی۔

یسری مصیبت گناہ گروں کو جہنم میں ان کا مقام دکھانا اور مشاہدہ سے پہلے ان کو خوف دلانا ہے کہ جو کچھ جان بچاتے وقت ان کے ذہنی ڈھب سے چل جاتے ہیں اور ان کی روحیں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور جب تک وہ ملک الموت کا لقمہ نہ بیس باہر نہیں نکلتیں اور ملک الموت کا لقمہ یا قرآن طرچ ہوتا ہے کہ لے لے اللہ کے دشمن تجھے جہنم کی خبر دی جاتی ہے یا یہ کہ لے لے اللہ کے ولی تجھے جہنم کی خبر دی ہو سائل مقل کا خوف انہی وجہ سے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَنْ يَخْرُجَ أَحَدٌ لَمْ يَمُتْ
حَتَّى يَبْدَأَ جَمْعَ مَوْتِهِ وَحَقَّتْ

تم میں کوئی ایک ہرگز دنیا سے نہیں جاتا جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے کہاں جانا ہے

یٰۤاَیُّهَا مَعْصِدُہٗ وَنَ الْجَنَّةِ اَوْدِیْکَ اَوْدِیْکَ
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ أَحَبَّ إِلَہَہٗ یَاۤاَ اللّٰہُ أَحَبَّ إِلَہَہٗ یَاۤاَ اللّٰہُ یَاۤاَ اللّٰہُ
وَمَنْ یَّحِبُّہٗ یُحِبُّہٗ یَاۤاَ اللّٰہُ یَاۤاَ اللّٰہُ یَاۤاَ اللّٰہُ

جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر پسند کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کر پسند کرتا ہے اور جو
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ
اس کی ملاقات کرنا پسند نہ کرتا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

لَیْسَ بِاَیِّکَ یَدَاۤاَکَ اِنَّکَ اَنتَ الْمُوْتُومِی

یہ بات نہیں بلکہ میں پر جب آئے مال چیز آسان

اور افسوس کہ عَمَّاۤاَکَ کَاۤوَمَ عَمَّاۤاَکَ

کدوی باقی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر پسند

کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کر پسند فرماتا ہے۔

ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنی

آخری بات کے موقع پر فرمایا اَللّٰہُ کَرِہَیْکَ اِنَّکَ اَنتَ الْمُوْتُومِی

ماہیں تشریف لائے اور فرمایا سترخ ستارہ آچکھ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے

پناہ چاہتا ہوں کہ صبح کے وقت دوزخ کی طرف ہاؤں۔

مروان حضرت ابوسریہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے کہا یا اللہ ان پر آسانی فرما حضرت ابوسریہ

رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ ستمیٰ فرما۔ پھر آپ رومے اور فرمایا اللہ کی قسم! میں دنیا کی وجہ سے یا تم سے جدا کی

باعث نہیں رہتا بلکہ میں اپنے رب سے دو جنوں میں سے ایک کا اظہار کر رہا ہوں جنت کی خوشخبری یا جہنم

کی خبر۔

ایک حدیث خبریں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا یا اللہ ثنائی جب کسی بندے

سے ماضی مقابلے تو فرماتا ہے اے موت کے فرشتے! ملاں کے پاس جاؤ اور اس کی روح میرے پاس لاؤ تاکہ

میں اسے دیکھ سکوں اس کا نہیں عمل کافی ہے کہ میں نے اسے اپنا یا تو میں جس طرح چاہتا تھا اسے اس طرح

پایا۔ ایک الموت۔ بالآخر صوفی مشنوں کے پہلے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس چھوٹوں کی چٹریاں اور

لے تذکرہ الموضعات من ۲۱۲ باب الموت۔

سے صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳ کتاب الرقاق۔

و عرفان کی شائیں بہتی ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتہ اس کو نئی اور جلاوطن فری دیتا ہے اور فرشتے اس کی روح کی انتظار میں دو صحنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں جب انہیں ان کو پہنچتا ہے تو پانی سر پر ہاتھ رکھ کر چلاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا شکر اس سے پوچھتا ہے کہ اے ہمارے سردار! تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے تم نہیں دیکھتے اس بندے کو کیا اعزاز ملا ہے؟ تم کہاں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ بچ گیا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کے لیے راحت صرف طاعت خداوندی میں ہے اور جس شخص کی راحت اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ہو اس کی موت کا دن اس کے لیے سرد و خوشی، امن، عزت اور شرف کا دن ہوتا ہے۔

حضرت بابر بن زید رحمۃ اللہ سے ان کے دماں کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے۔ کہنے لگا یا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جب حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا گیا کہ یہ حضرت حسن ہیں تو انہوں نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی پھر فرمایا اے بھائی! ہم آپ سے جدا ہو کر جہنم یا جنت کی طرف جا رہے ہیں۔

حضرت واسع بن محمد رحمۃ اللہ نے موت کے وقت فرمایا اے میرے بھائی! تم پر سلام ہو۔ دو رخ کی طرف جا رہے ہیں یا اللہ صاف فرمادے اور بعض بندگان نے تم کی کہ وہ ہمیشہ حالت نزع میں رہیں اور ثواب یا عذاب کے لیے غم اٹھائے جائیں۔

توحید فاطمہ کے خوف نے عارفین کے دلوں کو توڑ کر رکھ دیا اور واقعی یہ موت کے وقت سمعت نصیب ہے۔ ہم نے بڑے خلتے کامنوم اور عارفین کا اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہونا خوف اور امید کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ اگرچہ اس بات کا ذکر بیان بھی ہونا چاہیے لیکن ہم اس کو دوبارہ ذکر کر کے بات کو طول دینا نہیں چاہتے۔

فصل ۵

موت کے وقت کیا کیا باتیں مستحب ہیں

قریب اگرک شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ غامض اور پر سکون رہے لیکن اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری

لے اللہ المنشور علیہ ۶ ص ۱۲۴، ۱۲۵ حمت ایت قلہ اذا بخت المصنوم

ہر اور دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا عقیدہ ہو۔

اس صورت کا حال اس طرح ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

أَلَمْ تَبْهَوُا لِمَنْبِتِ عِزِّي ثَلَاثَ إِذَا دَسَّحَ

جَہَنَّمَ وَدَسَّحَتْ عَيْنَا وَبِئْسَتْ كَلْبَانَا

کہہ دینی جو کہ حُضْرَةُ اللہ کد تَوَلَّی

یہ دَا دَا عَطَّ عَطِیْطُ اَلْمُخْشَوِیِّ وَتَا خُشْرَا

کُوْنُتُمْ قَا دِیْہَ بَیْ بَشَکْنَا ۚ کُھُتُوْ

وَمَنْ عَذَابِ اللہ کد تَوَلَّی یہ اے

دُہان پر کھر شہادت کا جاری ہونا اچھائی کی علامت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَقَدْ عَلَّمَا بَعَثْنَا كُفْرًا لَّهِ إِذَا اللہ

اپنے دُت بہنے والوں کو کھر توحید کی تَعْقِیْن

کرو۔ دُان کے سامنے پڑھا

حضرت مدینہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا۔

فَاَوَّلَ مَا تَبَدَّلْتُ مَا تَبَدَّلْتُ مِنْ الْجَهَنَّمِ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُكْفِّرُ آتَى كَذَابًا

اِنَّ اللہ دَحْشَ الْجَنَّةِ

ہر کھر

حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ گواہی دیتا ہوں کہ الفاظ میں ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کسی شخص کی موت کا وقت آئے تو اسے کھر طیبہ کی تلقین کرو کہ کھر

جس شخص کا قاتل کھر طیبہ پر ہر تلب ہے اس کے لیے یہ جنت کی طرف ہانے کا دواہ ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے دُت بہنے والوں کے پاس جاؤ اور ان کو نصیحت کرو کہ کھر

لے کنز العمال جلد ۱۵ ص ۶۲۲ حدیث ۴۲۱۷۱

لے مستدرک احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۲۸ روایت صحاح

لے کنز العمال جلد ۱۵ ص ۶۱۸ حدیث ۴۲۲۰۰

جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔ ان کو لانا اللہ کی تعین کیا کرو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

مست کافر شتہ ایک آدمی کے پاس آیا جو سر ہاتھ اس نے اس کے دل کو دیکھا تو اس میں کچھ نہ پایا۔ اس کے جڑوں کو کھولا تو زبان کے کنارے کو تالو سے ملا ہوا دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا اَللّٰہُ اَللّٰہُ تو اس کلمہ طیبہ کی بدولت اس کی جستجو ہو گئی۔

تقلین کرنے والے کو چاہیے کہ امر از حد نہ لے اور نرمی کی راہ اختیار کرے کیونکہ بعض اوقات سریش کی زبان نہیں چلتی اور اس کیلئے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ تلبین کو بوجہ جھگڑتا ہے اور کہے کہنا پسند کرتا ہے اور یہ بات اس کے بڑے خاتمے کا باعث ہو سکتی ہے۔

اور اس کلمے کا یہ مطلب ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو پس جب واقعہ حق بات کے سوا کوئی مقصود باقی نہیں رہے گا تو موت کے درمیان اس کا اپنے محبوب کی طرف جانا اس کے حق میں ضایت راحت ہوگی اور اگر دل دنیا میں مشغول ہو اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کی لذتوں کے بلے پراسنو کرے اور کلمہ شرف زبان پر ہر دل میں جاگزیں نہ ہو تو مشیت خداوندی پر موقوف ہے چاہے تلوحت عطا فرمائی جائے تو دوسرے کیونکہ محض ربانی حرکت کم قائمہ و جی ہے البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرما کر فضل و کرم فرمائے۔

وقت موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اچھا گان بستر ہے اور ہم نے امید کے بیان میں یہ بات ذکر کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حسن ظن کی فضیلت کے حصے میں بہت سی روایات آئی ہیں۔

حضرت دائود بن اظہر رضی اللہ عنہ ایک سریش کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا بتاؤ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمہارا کیا گان ہے؟ اس نے کہا میرے گان ہوں نے مجھے فرق کر دیا اور میں ہلاکت کے سنا سے پرہیز کن مجھے اپنے رب کی رحمت پر امید ہے (یعنی کہ) حضرت دائود رضی اللہ عنہ نے ضرور بخیر بندگی اور ان کا شرف کو کر ان کے گمراہوں نے بھی غور نہ کیا۔ انھوں نے فرمایا اللہ اکبر وہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا۔

یَقُولُ اللّٰہُ تَعَالٰی اِنَّا عِیدُ قُلُوْبِ

بنو مجھے اپنے گان کے مطابق پائے پس

عَبْدُو فِی ذَلِکَ ظَنُّ فِی مَاتِءَ لَہ
 میرے بارے میں جو چاہے گمان کرے۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا
 آپ نے پوچھا اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا أَجْتَمَعَا فِی قَلْبِ عَبْدٍ فِی وَشَلٍ
 ایسے وقت میں جس بندے کے دل میں یہ دونوں
 هَكَذَا التَّوَكُّلُ وَالْإِغْهَاءُ اَللَّهُ اَكْبَرُ
 نہیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو بھی پورا
 يَرْجُو اَمْنًا مِنَ الشَّيْءِ يَخَافُ لَہ
 فرماتا ہے اور جس بات سے ڈرتا ہے اس سے لے
 اس بھی مٹا فرماتا ہے۔

حضرت ثابت بنی مرہم اللہ فرماتے ہیں ایک تیز خراج نوجوان تھا اور اس کی ماں اسے بہت زیادہ نصیحت
 کرتی اور کہتی لے بیٹے! تجھے ایک دن آنا ہے پس اسے یاد کر پھر جب اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اس کی ماں
 اس پر گر پڑی اور کہنے لگی بیٹے! میں تجھے اسی بچاڑ سے ڈلاتی تھی اور کتنی بھی کرتی ہے لے ایک دن سے
 اس نے کہا لے ماں! میرا بہت احسان فرمائے ملا ہے اور مجھے امید ہے کہ آج دو بجے کسی قدر احسان سے
 عود میں نہیں کرے گا حضرت ثابت فرماتے ہیں اس حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ مرہم اللہ فرماتے ہیں ایک نوجوان گناہ گار تھا اس کی صورت کا وقت آیا تو اس کی ماں
 نے کہا بیٹے! کہہ دیتا کہ اس نے کہا ہاں میری انگوٹھی دکان اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے شاید اللہ تعالیٰ
 مجھ پر رحم فرمائے جب اسے دفن کیا گیا تو خواب میں لے دیکھا گیا اس نے کہا میری ماں سے کہو اس بکھرے بچے
 کو فتح دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔

ایک دھاتی بیاد ہو گیا تو اسے کہا گیا تم مرا جائے گی اس نے کہا مجھے کہاں لے جائیں گے انہوں نے کہا اللہ
 تعالیٰ کی طرف اس نے کہا میں اس کے پاس ہانے کو بلاؤں گا نیز کھڑا اس نے مجھ سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔
 ابو سعید بن سبیان مرہم اللہ فرماتے ہیں جب میرے باپ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا
 لے معتز! میرے سامنے سامنے کی آگنی بیان کرو یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنے گناہ کے ساتھ
 کروں۔ اور اکابر اصناف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ موت کے وقت بندے کے سامنے اس کے اپنے

لے مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۲۱۵ مرویات ابو ہریرہ

لے جابریہ ص ۱۶۱، اجاب الجناح

اعمال کا تذکرہ کیا جائے تاکہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھے۔
فصل ۱۲۔

ملک الموت کی ملاقات کے وقت زبان حال سے بیان کی گئی حسرت

حضرت اشعث بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا اور ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اور ان کی دو آنکھیں ہیں ایک آنکھ چہرے میں اور دوسری گدی میں، آپ نے پوچھا اے ملک الموت! جب زمین میں دیا پھیلی ہوئی ہو اور ایک شخص مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہوا و دو دوشکر کر رہے ہوں تو آپ کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام دو حلقہ کو بلاتا ہوں اور وہ میری ان دو آنکھوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے سامنے زمین ایک تھال کی طرح پھیلائی جاتی ہے اور وہ اس میں سے جہاں چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اور ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیض ہیں۔

حضرت سلیمان بن داؤد (علیہ السلام) نے ملک الموت سے پوچھا کیا وہ جہنم میں دیکھتا ہوں کہ آپ گولہ گولے درمیان انسان نہیں کرتے کسی کو اٹھایا جیتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس سلسلے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا یہ تو صیغہ اور کس میں ہیں جو مل جاتی ہیں اور ان میں ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں۔

حضرت دہب بن سبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے کہیں جانے کے لیے سواری تیار کی تو کپڑے منگوائے تاکہ پہنے اس کو وہ کپڑے پسند نہ آئے تو دوسرے کپڑے منگوائے وہ بھی پسند نہ آئے حتیٰ کہ سب سے عمدہ جو ملا منگوا یا اسی طرح سواری منگوائی وہ پسند نہ آئی تو دوسری چیمری حتیٰ کہ سب سے اچھی سواری پر سوار ہونا لیتے ہیں انہیں آیا اور اس نے اس کی ناک میں پنوں کی ماری تو وہ بچکر سے جبرگید پھر شکر کو ساتھ لے کر چلا اور وہ بچکر کے بعد سے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا تھا اور اسی دوران ایک شخص آیا جس کے کپڑے چھٹے ہوئے تھے اس نے سلام کیا تو بادشاہ نے جواب نہ دیا اس نے گھوڑے کی گھام پکڑی بادشاہ نے کہا گھام چھوڑے تو نے بڑی گستاخی کی ہے اس شخص نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے اس نے کہا مجھے اتنے دنے اس نے کہا میں ابھی پھر اس نے گھام کا چھوٹا طرح دیا بادشاہ نے کہا کہو کیا کہتے ہو اس نے کہا کہ لاؤ کی بات ہے بادشاہ نے اپنا سر جھکایا اور اس کے قریب گیا اس نے سر گھڑی کرتے ہوئے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ بدل گیا اور زبان دکھڑانے لگی اس نے کہا مجھے چھوڑوئے تاکہ میں گھر جا کر اپنے کام مکمل کروں اور گھر والوں کے رخصت ہوں فرشتے نے کہا میں اللہ کی قسم! اب تجھے اپنے گھر والوں اور سال و سبب کو دیکھنا بھی نصیب

نہیں ہنگا چنانچہ اس کی روح قبض کر لی اور وہ مکڑی کی طرح گر پڑے پھر ملک الموت آگئے جڑ جڑا اور اسی حالت میں ایک مرنے
 بندے سے ملا اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا فرشتے نے کہا اب تم سے ایک کام ہے جو تیرے کان
 میں کہوں گا۔ اس نے کہا بتائیے فرشتے نے سرگوشی کی اور کہا میں موت کا فرشتہ ہوں اس آدمی نے کہا آپ کا نام ہلک
 ہے ابھی ایک عرصہ سے آپ کا انتظار تھا اللہ کی قسم! اور مجھے زمین پر کسی جانب کی ملاقات بھی آپ کی ملاقات سے
 زیادہ پند نہیں۔ فرشتے نے کہا آپ جن کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں اسے پورا کیجیے اس نیک شخص نے کہا اللہ تعالیٰ
 کی ملاقات سے بڑھ کر مجھے کوئی حاجت نہیں اور نہ کوئی بات زیادہ پند ہے۔ ملک الموت نے کہا آپ کس حالت میں
 جان بچانے کو پند کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا کیا یہ آپ کے اختیار میں ہے؟ فرشتے نے کہا ہاں مجھے یہی حکم ہے۔ اس
 شخص نے کہا اچھا مجھے اجازت دیجیے کہ میں دھنوک کے غدار پڑھوں پھر پھوٹے کی حالت میں میری روح قبض کر لینا
 چنانچہ ملک الموت نے اس کی روح حالت جہود میں قبض کر لی۔

حضرت ابو بکر بن عبد اللہ مزیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے مال جمع کیا جب موت
 کا وقت آیا تو بیٹوں سے کہنے لگا مجھے مختلف قسم کے مال دکھاؤ چنانچہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے اور غنم
 اور غلام و بیوہ لائے گئے۔ اس نے ہر سب کچھ دیکھا تو اس کو کس کرتے ہوئے روئے گا۔ ملک الموت نے اسے روتے
 ہوئے دیکھا تو پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے ذات کی قسم جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا جب تک میں تیری روح اور
 ملک کا ایک دوسرے سے جدا کر دوں میاں سے نہیں ہالوں گا۔ اس نے کہا مجھے بہت دھیکے کریں اس مال کو تقسیم
 کر دوں۔ فرشتے نے کہا اب ہر وقت نہیں تم پہلے کہاں تھے۔ چنانچہ اس کی روح قبض کر لی۔

روای ہے کہ ایک شخص نے ہر قسم کا مال جمع کیا اور کسی قسم کا مال نہ چھوڑا۔ اس مال کو معرظ کیا اور ایک محل بنایا۔
 جس کے دو صحنوں کے درمیان سے بنائے اداں پر غلاموں کا سپرد لگا دیا پھر اس نے اپنے گھروں کو اکٹھا کیا اداں کے
 لیے کھانا پکرایا۔ اور ایک تخت پر لیٹ بیٹھا کہ ایک ٹانگہ دوسری پر رکھ دوی اور درگ کھانا کھا رہے تھے جب وہ فساد
 برپا ہوا تو اس نے اپنے شخص سے کہا یا نفس! اب تو کچھ سال مرنے والا میں نے تیرے لیے آنا مال جمع کیا ہے جو
 تجھے کال ہے تو ابھی گنگوڑ سے نکلے نہیں ہوا تھا کہ موت کا فرشتہ پرانے کپڑوں میں فقیر کے جیس میں آیا۔ اس نے
 گردن میں جھول لٹال کر مسکینوں کی مشابہت اختیار کر رکھی تھی اس کے ملے کے اس قدر دوسرے دروازہ کھٹکنا
 کہ وہ شخص اپنے بستر پر ڈر گیا غلام اس کی طرف کدے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ اس نے کہا اپنے ملک کو ہلائی ہوئی
 نے کہا ہمارا آقا تبار سے پیسے آدمی کی طرف آئے گا؟ اس نے کہا ہاں غلاموں نے اسے جبری تو اس نے کہا
 تم مجھے کس سے کوئی سرگرم دیکھا؟ اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ دوسرے دروازہ کھٹکنا یا تو ایک گھوڑا
 جس کی طرف اچھلا اس نے کہا اس کو جتاؤ کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اپنی حالت یہ بات کسی تو مرید ہو گئے اداں

کا آداب و مشی کا لشکر ہو گیا اس نے کہا اس سے نرمی سے بات کرو اور کہو کہ کیا تم میں سے کسی ایک کو لینا چاہتا ہے یہ سن کر ملک الموت اس کے سامنے چاہ گیا اور کہا اپنے مال میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے کہے جب تک تیری روح نہ نکالوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے حکم سے مال سامنے رکھا گیا۔ جب اس نے مال دیکھا تو کہنے لگا اے مال! تجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو تو نے مجھے اپنے رب کی عبادت سے فائل رکھا اور اپنے رب کے لیے خوشنیتی سے روکا اللہ تعالیٰ نے مال کو برتنے کی طاقت دی تو اس نے کہا مجھے کیوں گالی دیتا ہے تو مجھے نے بادشاہوں کے پاس جانا تھا اور نیک لوگوں کو دروازے سے ہٹا دیتا تھا میرے ذریعے طرح طرح کے سزے اُٹا تا تھا اور بادشاہوں کی مجالس میں بیٹھا تھا۔ تو مجھے برائی کے راستے پر فریاد کرتا لیکن میں تجھے نہیں روکتا تھا اگر تو مجھے بھلائی کی راہ میں فریاد کرتا تو میں تجھے نفع دیتا اے ابن آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے پہلے لپک کر سے چاہے برائی کا مرکب ہو۔ پھر ملک الموت نے اس کی روح جہنم کی اور وہ گر گیا۔

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں موت کے فرشتے نے ایک حکیم شخص کی روح قبض کی کہ زمین پر اس کی شکل کر لی نہ تھا پھر اس کی روح کو اس کی طرف لے گیا تو فرشتوں نے کہا تم نے جن لوگوں کی روح قبض کی ہے ان میں سے کس پر نہیں دیا وہ دم آیا؟ اس نے کہا جنگل میں ایک عورت تھی مجھے اس کی روح نکالنے کا حکم ہوا میں اس کے پاس آیا تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا مجھے اس پر دم کیا کہ وہ تنہا ہے اس کا بچہ چھوٹا ہے اور وہ جنگل میں ہے اس کا کوئی گھرانہ بھی نہیں۔ فرشتوں نے کہا جس حکیم کی روح قرآن الہی قبض کی ہے یہ وہی بچہ ہے جس پر تم نے دم کھایا اس پر ملک الموت نے کہا پاک وہ ذات جس پر چاہے لطف فرمائے۔

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب شب برات ہوتی ہے تو موت کے فرشتے کو ہریت دی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس صبح میں سکھے ہیں اس سال ان لوگوں کی ارواح قبض کرنا فرماتے۔ اسی پس آدمی درخت لگا ہے اور مردوں سے نکاح کرتا ہے یا عمارت بناتا ہے مالا نکھ اس کا نام اس ہریت میں لکھا جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر دن موت کا فرشتہ ہر گھر میں تین بار تجسس کرتا ہے پس ان میں سے جن میں قبض کر لیں چاہتا ہے کہ اس کا رزق پورا ہو گیا اور وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کی روح قبض کرتا ہے جب وہ اس کی ممدوب قبض کرتا ہے تو اس کے گھروالے اس پر روتے اور چیختے چلاتے ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ دروازے کے دو دروازوں کا پکڑ کر کہتا ہے اللہ کی قسم تم تو میں نے اس کی دروزی کھائی اور تم اس کی عمر ختم کی اور تم اس کا وقت پورا کیا اور میں تمہارے پاس بار بار آؤں گا مگر تم مجھے نہیں روکتے۔ اس کو نہیں چھوڑوں گا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ ملک الموت کو گھراؤ میں اور ان کا حکام میں فراہم ہست کو بھول کر

پنچے آپ پر مدد کریں۔

حضرت زبیر رضاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک حکمران جس نے اپنے گھر میں رہنا ہوا تھا اور گھر کے کسی فرد کے ساتھ علیحدگی میں تھا کہ اس نے دیکھا ایک شخص گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور حصے کی حالت میں اس کی طرف بچکا اس نے پوچھا تم کون ہو اور تمہیں کس نے میرے گھر میں آنے دیا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس گھر کے مالک نے آنے کی اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں کہ مجھے کوئی دہانہ مل سکے نہیں سکتا میں بار بار اس سے اجازت نہیں لیتا اور وہ بھی کسی وجہ سے مالے کا در بدر مجھے ڈنکا مکتا ہے۔ نہ کوئی سرکش حکمران مجھ سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سرکش شیطان۔

لڑکا فرماتے ہیں یہ سُن کر وہ حکمران جس پر غوث طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگا حتیٰ کہ منہ سے بی گر گیا پھر نہایت دلت اور سوائے کے ساتھ سر اٹھایا اور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ملک الموت ہے اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں اس نے کہا کیا مجھے صلت ہے کہ میں از سر نو عہد کروں اور توبہ کروں؟ اس نے کہا میں تمہاری صلت ختم ہو چکا اور سانس اور وقت بھی مکمل ہو گیا اب صلت کا کوئی راستہ نہیں اس نے کہا آپ مجھے کہاں لے جائیں گے۔ فرشتے نے کہا تمہارے اس عمل کی طرف جو تو نے آگے بھیجا ہے اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے اس نے کہا میں نے کوئی نیک عمل آگے نہیں بھیجا اور نہ ہی کر لی اچھا گھر تیار کیا ہے فرشتے نے کہا پھر جو کچھ ہوئی آگ کی طرف جو گشت و جست کو تو غائب کی پھر اس کی روح نکال لی اور وہ اپنے گھر والوں کے سامنے مردہ حالت میں گر گیا اب کوئی جمع رہا ہے اور کوئی دروہ رہا ہے۔ حضرت زبیر رضاعی فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کو اس کے بڑے اہتمام کی اطلاع ہو تو اس سے زیادہ روئے۔

حضرت انیس حضرت جبریل رحمہما اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں موت کا فرشتہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو مسلسل دیکھتا رہا جب حضرت عزرائیل علیہ السلام باہر نکلے تو اس شخص نے پوچھا یہ کن شخص تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ملک الموت ہے اس نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے گویا میری روح قبض کرنا چاہتا ہے یہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تیری کیا بات ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس شخص سے بچالیں اور ہمارا حکم دیں کہ وہ مجھے ہندوستان کے دور دروازہ نکالتے ہیں مجھے ہمارے اسی طرح کیا پھر ملک الموت دوبارہ آئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں نے دیکھا کہ آپ میرے ایک ہم جنس کو مسلسل دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں مجھے ایک بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ مجھے حکم ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ہندوستان کے دور دروازہ نکالتے ہیں اس کی روح قبض کر لی اور وہ آپ کے پاس تھا اس لیے مجھے تعجب ہو رہا تھا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا وصال مبارک

فصل ۷۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی اور موت، فصل اور تول اور تمام احوال کے اعتبار سے ایک بہترین نمونہ، ناظرین کے لیے عبرت اور سمجھنے والوں کے لیے بصیرت کا سامان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفے، حبیب، اس سے مناجات کرنے والے منتخب، رسول اور نبی ہیں، تو دیکھو آپ کے وصال کے وقت آپ کو ایک گھڑی کی بہشت بھی ملی اور حبیب وصال کا وقت آیا تو ایک لحظہ کی تاخیر ہوئی؟ نہیں بلکہ آپ کے پاس وہ مقرر مسز فرشتے پہنچے جو مخلوق کی روحیں قبض کرتے ہیں، انہوں نے نہایت جدوجہد کے ساتھ آپ کی پاکیزہ و مکرم روح کو جسمِ مہلہ و منور سے رحمت و درمضان اور عہدِ آپ سے مقاماتِ بکر و جن کے جاریں سہاگی کے مقام پر منتقل کیا اس کے باوجود آپ پر خدایک کی عزت میں کرب و تکلیف زیادہ ہوئی آپ کی زبان مبارک سے فریاد جاری ہوئی رنگِ مبارک بدل گیا اور پیشانی پر پسینہ آگیا۔ نیز حالتِ اضطراب میں آپ کے دونوں ہاتھ مبارک کبھی کبھتے اور کبھی بند ہوتے رہتی کہ حاضرین بھی رونے لگے اور جس نے پرستار دیکھا وہ اس شہوتِ حال کی وجہ سے بہت رویا باز کیا منصبِ نبوت کی وجہ سے یہ تقدیر آپ سے ملی، اور کیا حک الامت نے آپ کے گھر والوں اور خاندان کا خیال کیا یا اس بات کا خیال کیا کہ آپ حق کے مددگار ہیں اور لوگوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں۔

ہرگز نہیں بلکہ انہوں نے حکمِ خداوندی کی تعمیل کی اور جو کچھ روحِ معظوظ میں کنکھا ہوا تھا اس کی آفتاب کی کرنیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا یہ معاملہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مقامِ محمود حاصل ہے اور آپ کو جنتِ کوثر پر تشریف لے جانے والے اور جامِ طائے میں سب سے پہلے آپ ہی کی قبر مبارک کھلے گی۔ قیامت کی پیشی کے موقع پر آپ شفاعت فرماتے والے ہیں۔

تو جب کہ بات ہے کہ ہم ان حالات سے سبق نہیں سیکھتے جو کچھ ہم پر چھوڑے غلاب سے ہمیں اس پر یقین نہیں تھا کہ ہم غلامِ شہادت کے قیدی اور گنہگاروں کے ساتھی ہیں تو ہمیں کیا ہر گز کہ ہم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے واقعات کو سامنے نہیں رکھتے حالانکہ آپ شفیق و گورن کے امام اور تمام جنابوں کے

پروردگار کے محبوب ہیں۔

ثانیہم بگتے ہیں کہ ہم ہمیشہ باقی رہیں گے یا ہمارا دم یہ ہے کہ ہم بڑے اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں کم ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں! بلکہ میں یقین ہے کہ ہم سب نے جہنم کے در پر سے گزرا ہے پھر اس سے وہی رنگ نہایت پائیں گے ہر متقی ہیں پس اگر گرتے پر زمین ہے لیکن وہاں سے پتہ نکلے اور عالمی کا مصدقہ ہم میں پھر واپس آنے کا قاب گمان کریں تو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی قسم! ہم متق وگوں میں سے نہیں ہیں! اللہ رب العالمین نے فرمایا۔

قَوِّیْ وَتَشْكُرْ اِلَّا قَابِدُ مَا كَانَ عَلٰی
رَبِّكَ حَقًّا مَّقْضٰیًا شَوْءٌ یَّجْزِیْ
اَنْتَعَادٌ مَّذَرُ الْفَٰلِیْمِیْنَ یَذِیْہَا
یَحْیٰی اٰیہ

تم میں سے ہر ایک نے وہاں سے گزرا ہے
یہ تمہارے رب کا حق ہے پھر ہم ان لوگوں کو
نبات دیں گے جو ہر سبز گار ہیں اور ظالموں کو اس ہی
اور سے گسے ہوئے چھوڑ دیں گے۔

پس ہر بڑے کو پالیے کہ اپنے نفس کو دیکھے کہ وہ ظالموں کے دیارہ قریب ہے یا پرہیزگار لوگوں کے
صفت مالمین کی سیرت کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھے اس کے باوجود کہ ان کو توفیق حاصل تھی، وہ
فرزند رہتے تھے۔

پھر تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کا معاملہ یقین پر مبنی تھا کہ کچھ قائم نہیں کے سردار
اور متقی لوگوں کے فائدہ تھے تو دیکھو کہ دنیا سے بدلہ ہونے وقت آپ کس طرح عرب میں مبتلا ہوئے اور جنت
المانی کی طرف منتقلی کے وقت آپ پر ہر معاملہ کس قدر سخت ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں ہم اس المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جبرہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوئے اس وقت آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے آپ نے میں دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے
آنسو جاری ہو گئے پھر فرمایا۔

تمہارا نا اچھا ہر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے تمہیں پناہ دے اور تمہاری مدد فرمائے میں نہیں اللہ تعالیٰ سے
خدمت کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جہاد کی کا طلب گار ہوں میں تمہارے لیے داخ
ڈھونڈنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے شہروں اور اس کے بندوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاد فرم کرنا

لے قرآن مجید، سورہ اسریم آیت ۱۷۱، ۱۷۲۔

بلکہ الطاب اللہ علیہ بالذکر من ۲۷۰۔ حدیث ۲۳۹۲۔

مرت کا وقت آگیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف نیز مسدۃ البقیۃ، جنت المادئی، اور جبریل علیہ السلام کی طرف لوٹا ہے میری طرف سے اپنے آپ کو اور میرے بعد جو تمہارے دین میں داخل ہوں ان کو سلام کہو

ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا مَن لِّیْ مِیْثَاقِیْ بَعْدِیْ؟ میرے بعد میری امت کے لیے کن ہونگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دیجیے کہ میں ان کی امت کے مسئلے میں رسوا نہیں کروں گا انسان کو یہ خوشخبری بھی دی کہ جب لوگوں کو قرقروں سے نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرے حبیب باہر تشریف لیں گے جب وہ جمع ہوں گے تو آپ ہی ان کے سردار ہوں گے اور جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے باقی لوگوں کے لیے وہ سلام ہے کہ (یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اب میری آنکھوں کو مضحک مائل ہوئی ہے"

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کو ملت کنولوں (کے پانی) سے سات مشکینوں سے غسل دیں۔ ہم نے انصاریا ہی کیا تو آپ نے کلام پایا پھر آپ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اہل اُحد کے لیے دعا کی مغفرت کی اور انصار کے حق میں وصیت فرمائی اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

"حمد وصلوۃ کے بعد اے ہمارے برین کے گرد وہ اتم بڑھتے جاؤ گے اور انصار راج والی حالت پر ہی رہیں گے اور انصار میرے ملازمان ہیں جن کے پاس میں نے ٹھکانہ حاصل کیا پس اُن کے تحسن کی تعلیم کرو اور ان کے خطا کار سے دور کر دو پھر فرمایا ایک بندے کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کو اختیار کرے یا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس؟ تو اس بندے نے اس چیز کا اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گئے اور کچھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات والا صفات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صبر اختیار کرو اور فرمایا (بسم اللہ) کی طرف اشارہ کرنے والے تمام دوزارے بند کر دو صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان کا دروازہ کھلا رہے میں رفاقت و صحبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کس کو نہیں پاتا ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر، میری بیوی کے مکان اور میری بیگنوں

لے مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۳ کتاب طوالت النہجۃ

لے مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱۰ ص ۱۹۸ روایات عائشہ جلد ۱ ص ۵۰۰ روایات ملک انصاری مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۳ کتاب طوالت النہجۃ

میرے سینے اور گردن کے درمیان دھال فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دھال کے وقت میرے اور آپ کے عاب کو جمع فرمایا۔ میرے بھائی حضرت عبدالرحمن حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں سواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے تو میں جان گئی کہ آپ نے اسے پسند فرمایا میں نے پوچھا میں یہ سواک ان سے آپ کے لئے ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ سواک آپ

کو دیا اور آپ نے اسے اپنے منہ مبارک میں داخل کیا تو آپ کو سخت جھکس ہوئی میں نے پوچھا نرم کر دوں؟ آپ نے سراندر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے اسے (دانتوں سے) نرم کر دیا۔ آپ کے سامنے ہاں کا ایک پیالہ تھا آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کرتے اور دراتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّشْكِرٌ
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سمجھ نہیں۔ بے شک
موت کی سختیاں ہیں۔

پھر اپنے اپنا دست مبارک اوپر کی طرف اٹھایا اور فرمایا رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ میں نے کہا اللہ کی قسم! آپ اس میں پسند نہیں فرمائیں گے لیکن

حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب انصار نے دیکھا کہ آپ کی طبیعت مبارک بھاری ہوتی جاتی ہے تو انہوں نے مسجد شریف کے چکر لگانا شروع کر دیے (اس زمانہ) حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہارگاہ غزوی میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام جمع ہیں اور غزوہ میں پھر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے اور اس قسم کی خبریں اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور یہی بات بتائی آپ نے ہاتھ چھلایا اور فرمایا پکڑو پھر دیکھا تم کیسے براہوں نے عین کیا ہیں آپ کے دھال کا ٹوٹ رہا ہے اور مردوں کے آپ کے ہاں جمع ہونے کا وہ سے عورتوں نے بھی چیخا جلائے شروع کر دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت علی المرتضیٰ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہمارا بار۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اور آپ قدم مبارک گھسیٹ کر مل رہے تھے حتیٰ کہ آپ منبر شریف کے سب سے نیچے دھج پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔

اے لوگو! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کو میرے دھال کا خوف ہے۔ گویا تم موت سے نفرت کرتے ہو۔ تم میری موت کا انکار کرتے ہو تو کیا میں نے تمہیں اپنی موت کی خبر نہیں دی یا تمہیں اپنی موت کی خبر نہیں پہنچی کیا

بھسے پہلے کوئی غیبت ہمیشہ رہا کر میں بھی ہمیشہ رہوں سزا میں بھی اپنے دہ سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اس سے ملنے والے ہو میں تمہیں پہلے ہمارے کسے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور ہمارے کسے کو بھی باہم خیر خواہی کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَالْعَدْوُ إِذَا انْزِلًا مِّنَّا كَيْفَ حَسْرًا
إِذَا بَزَأْنَا مَنَّا وَخَرَّيْنَا ۖ لَظِيحًا
وَقَدْ أَصْبَحْنَا لَحِيظًا وَفَدَا صَوْرًا بِالصُّبْحِ
نَدْنَىٰ كَيْفَ حَسْرًا ۖ لَظِيحًا
نَدْنَىٰ كَيْفَ حَسْرًا ۖ لَظِيحًا
نَدْنَىٰ كَيْفَ حَسْرًا ۖ لَظِيحًا

جے شک معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتے ہیں ایسا دہو کر کسی امر کی تاخیر کے باعث تم اس کی جلدی کی درخواست کرو اللہ تعالیٰ کسی کی جلدی کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر غائب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غائب ہوتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دھوکے کا بدلہ دیتا ہے تو کیا قریب ہے کہ تم کو حکومت ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتہ داری سے قطع تعلقی کرو میں تمہیں انصار سے بھلائی کی وصیت کرتا ہوں یہ رہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں پہلے ٹھکانہ دیئے اور ایمان میں اختلاف کا مظاہرہ کیا ان سے اچھا سلوک کرنا کیا انہوں نے اپنے پیلوں کا نصرت تمہیں نہیں دیا کیا انہوں نے اپنے گھروں میں تمہارے لیے کس لوگ پیدا نہیں کی کیا انہوں نے تمہیں پیسے کے باوجود تمہیں اپنے اوپر ترجیح نہیں دی پس جو شخص دھوکہ دے اللہ تعالیٰ کے درمیان بیعت کا بخار ہو تو وہ ان کے ٹیکو کا دل کی ٹیکی قبول کرے اور خطا کار سے دگر نہ کرے۔ سزا ان پر کہی کہ ترجیح نہ دو سزا میں تم سے آگے جا رہا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو سزا تمہارے وعدے کی جگہ حلف ہے۔ یہاں میں شام سے بھرئی اور دین کے منہ کے درمیان فاصلہ سے بھی زیادہ چڑھا ہے اس میں کوثر کا ایک پتھر گر کر تباہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید جھاگ سے زیادہ خرم اللہ شہد سے زیادہ سبھا ہے۔ جو آدمی اس سے پیئے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کی ٹنگریاں برقی اور خاک کی تندی ہے جو شخص کی قیامت کے دن اس سے محروم رہا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہا۔ سزا جو شخص کی قیامت کے دن اس حلف پر سیرے پاس آتا ہے وہ غیر مناسب باتوں سے اپنی زبان اور ہاتھوں کو روکے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو کچھ وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں اس امر (خلافت) کی وصیت قریش کو کرتا ہوں باقی لوگ قریش کے تابع ہیں ان کے نیک ان کے نیکیں اور ان کے بُرے ان کے بُروں کے تابع ہیں۔ لے قریش عاوا لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے لوگوں کو بدل دیتے ہیں اور عادات میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں پس جب لوگ نیک ہوں گے تو ان کے عمل ان بھی نیک ہوں گے

اور جب لوگ نافرمان ہوں گے تو ماکم بھی ان پر رحم نہیں کریں گے۔
انشاء اللہ تعالیٰ ہے۔

وَكَذَلِكَ نُنْزِلُ الْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اور اسی طرح ہم فیض ظالموں کو ہمیں پر سبط
کرتے ہیں یہ ان کے اعمال کی سزا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابوبکر! سوال کرو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میت قریب آگیا ہے؟ آپ نے فرمایا میت قریب آگئی اور میت قریب آگئی۔ آپ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے اہل ہے وہ آپ کو مبارک ہو، کاش میں معلوم ہوتا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف صدقہ التقی کی طرف پھر رحمت المادنی، فردوس الاعلیٰ، جہرہ پلے، زمین الاعلیٰ اور غرہ شگبار عیش سے ملنے والے جسے کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مثل کلت سے گھا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے قریب تر لوگ، عرض کیا ہم آپ کو کون سے کپڑوں میں کفن پنا میں؟ آپ نے فرمایا میرے انہی کپڑوں میں نیزہ میں سے اور صغریٰ سینہ کپڑوں میں۔ انہوں نے عرض کیا آپ پر غار جندہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ہم سب رو پڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو گئے پھر فرمایا بس کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمدردی بخشش فرمائے اور تمہیں چاہنے کی طرف سے اچھا بدلہ دے جب تم مجھے مثل دے لو اور کفن بھی پنا دو تب مجھے میرے اسی حجرہ مبارک میں چار پائی پر رکھنا اور چار پائی کو قبر کے کنارے پر رکھ کر کچھ دیر کے لیے ہاں پر چنے بانا کر کھرب سے پٹنے مجھ پر میرا بصلوۃ (رحمت) بھیجے گا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

يُنْزِلُ الْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور نصرت

پھر وہ اپنے فرشتوں کو میرے لیے دعا کی اجازت دے گا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب پہلے مجھ پر رحمت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوگی یعنی درود شریف بھیجیں گے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام پھر رحمت اسرافیل علیہ السلام اور پھر رحمت عزرائیل علیہ السلام ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ پھر تمام فرشتے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت فرمائے۔

اور بدخالی میں قبضہ نہ ہو بہر حال جو منظر غلام زمانہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اور دنیوی تمام امور میں ہر قسم کے غم سے بچایا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صبح کے وقت آپ کے خراج شریف میں کچھ سکون دیکھا اس لیے صحابہ کرام غرضی غرضی اپنے گھروں اور کام کاج کے لیے چلے گئے اور نبی اکرم کے پاس صرف عمر بنی رہ گئے ہم اسی حالت میں تھے کہ گویا اس سے پہلے ایسی امید اور خوشی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے چل جاؤ یہ (مشتہ مجھ سے اندھا نے کیا بات مانگ رہا ہے۔ چنانچہ مجھ و مبارک سے میرے علاوہ سب چلے گئے۔ آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ ان شریف فرما ہوئے تو میں ایک کونے میں ہو گئی۔ فرشتے نے میری انگلیوں کی چھریں جھپٹے جی اور دوبارہ آپ کا سر مبارک میری گود میں رکھ دیا اور عرض کیا کہ فرماؤ تم بھی اندھا جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حضرت جبریل علیہ السلام کی دعوت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ موت کا فرشتہ تھا جو میرے پاس آیا اور اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس اجازت کے بغیر داخل نہ کر سکوں۔ آپ اجازت نہیں دیتے تو میں چلا جاتا ہوں تاہم اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اندھا ہوتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح مبارک قبضہ نہ کروں آپ کا کیا حکم ہے؟ پس میں نے کہا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئیں یہ دیکھ کر ان کے آنے کا وقت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے ایک ایسی بات کا سامنا کیا جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جواب یا راستہ نہ تھا۔ پس ہم خاموش ہو گئے۔ گویا ہم ایک بہت بڑی بیخ کنی کی دہرے سے باہر دھاک ہو گئے ہیں اس بات کی جڑاں اور ہیبت کی دہرے کوئی بھی شخص بول نہ سکتا تھا۔ امام انور مین فرماتی ہیں اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے جب تمہیں ان کے آنے کا علم ہو گیا اور باقی تمام لوگ باہر چلے گئے وہ داخل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کی مزاج پر فرماتا ہے حالانکہ وہ آپ کی حالت کو خوب جانتا ہے لیکن وہ آپ کو فریاد کلامت و حرارت طہار کا پاجتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمام مخلوق سے آپ کی کرامت و شرف زیادہ ہو اور بات (مزاج پر ہی) آپ کی امت میں بطور منت جاری ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے دردِ مومن ہو رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ خبری ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبریل تک الموت نے مجھ سے اجازت طلب کی پھر آپ نے پوری بات بتائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کا رب آپ کا مشیتا ہی ہے۔ کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بھلا تک امت نے کج حکم کسی سے اجازت نہیں مانگی اور خداوند کسی سے اجازت مانگے گا۔ لیکن آپ کا رب آپ کے شرف

کو پورا کرنے والا ہے اور وہ آپ کا مشتاق ہے۔ آپ نے فرمایا ملک الموت کے آنے تک آپ میاں سے نہ جائیں اور مردوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ! میرے قریب ہو جاؤ وہ آپ کی طرف جھکیں آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ انہوں نے سزا اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ان میں بات کرنے کی ہمت نہ تھی پھر فرمایا اپنا سر میرے قریب کر دو وہ آپ کی طرف جھک گئیں تو آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ حضرت خاتونِ جنت نے سزا اٹھایا تو مسکرا رہی تھیں لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ یہیں ان کی عادت سے تعجب ہوا اس کے بعد جب ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا پھر فرمایا میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے سب سے پسندیدہ میرے ساتھ لے جائے۔ میں ہنس پڑی، پھر خاتونِ جنت نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا آپ نے ان دونوں کو سونگھا۔

حضرت ام المومنین فراقی ہیں اس دوران ملک الموت آگئے اور سلام پیش کر کے اجازت مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی درخشے نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ یہیں کی حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا میرے رب! اعلیٰ تک مجھے پہنچا دو۔ انہوں نے عرض کیا آج ہی ملا دوں گا۔ آپ کا آپ کا مشتاق ہے اور آپ کے لیے جس قدر ترو ہے اس قدر کسی کے لیے نہیں ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بغیر اجازت جانے سے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ کی سماعت آپ کے سامنے ہے یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فراقی ہیں پھر حضرت جنرل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ! میرا زمین پر اتارنا آخری بار ہے پھر کبھی نہیں اتروں گا۔ وحی بھی پڑھ لی اور زمین بھی اب زمین پر چلے آئے آپ کے سوا کوئی کام نہ تھا اور میری غرض صرف آپ کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ اب میں اپنی جگہ پر رہوں گا۔ ام المومنین فراقی ہیں مگر یہ کسی کو بولنے کی تاب نہ تھی اور اس کلام کی عظمت کے پیش نظر کوئی مردوں کی بھی بلا نہ سنا تھا۔ سب سمجھے ہوئے اور خوفِ زندہ تھے فراقی ہیں پھر میں اٹھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی حتیٰ کہ آپ کا سر زانو پر چھاتی کے ساتھ لگایا اور آپ کے سیدہ مبارکہ کو تمام دیا آپ پر بیٹھتی تھیں حتیٰ کہ قاب آگئی۔ آپ کی پیشانی سے اس قدر پسینہ نکلتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر نہیں دیکھا میں وہ پسینہ پونچھتی تھی اور اس سے زیادہ خوش ہوا۔ چیزیں لے نہیں دیکھی جب آپ کو فاقہ ہوا تو میں نے کہا میرے ماں باپ، میری جان اور گھر والے سب آپ پر قربان ہو رہے ہیں آپ کی پیشانی پر اس قدر پسینہ نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ! مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے اور کافر کی جان گدھے کی جان کی طرح اس کی باجھوں سے ٹپکتی ہے۔ اس وقت ہم ڈر گئے اور اپنے گھر

لے گئے اور اللہ کے فضل سے ۲۶ ص ۱۲۶

کہ بھیجا آپ سے پہلے میرے بھائی تشریف لے گئے لیکن وہ آپ سے ملاقات نہ کر سکے انہیں میرے والد ماجد نے
 سے پاس بھیجا تھا اور کسی شخص کے آنے سے پہلے ہی آپ نے جان، جان، آفریں کے سپرد کی اور اللہ تعالیٰ
 رب کو روک رکھا تھا کہ آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام کے پر
 رکھا تھا اور جب آپ پر میری طاری ہوئی تو آپ نے فرمایا "یٰ اَکْرَمُ الْمَخْلُوقِیْنَ" اور میری احلی کے پاس
 پہنچ گیا آپ کو بار بار اغتیار دیا جاتا تھا آپ کو جب بھی گھنگو کی طاقت ہوئی تو آپ نے فرمایا۔

اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ
 مَا صَلَّيْتُكُمْ اَجْمَعِينَ
 نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا تم ہمیشہ قائم
 اور منقطع رہو گے جب تک باجماعت نماز پڑھو گے
 نماز کا خیال رکھنا (دوبار فرمایا)

تھاکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسال فرمائے جب نماز کی وصیت کرتے رہے۔ آپ فرماتے "اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ"
 کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سووار کے دن چاشت اور دوسرے
 بیان رسال فرمایا۔

حضرت طاہر بن جنت، فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے سووار کا دن طواف نہیں آیا، اللہ کی قسم اس
 دن امت کو بڑی مصیبت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ سووار کا دن مجھے طواف
 نہیں آیا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن فرمایا اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
 سال ہوا اسی دن میرے خاوند حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور اسی دن میرے والد شہید
 ہوئے ہیں لیکن سووار کے دن کوئی جھلائی نہیں پائی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ہوا تو صحابہ کرام
 سب مصیبت میں مبتلا ہوئے اور دے گئے کہ اُف! ہند ہوئی تو فرشتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے
 پر سے سونے کی لپٹ لیا اب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ بعض نے آپ کے سال کی تصدیق نہ کی اور بعض تو ایک حصہ
 میں بدل ہی دے گئے کچھ کی حق نے کام نہ کرنا چھوڑ دیا قرآن کا گھنگو بھر دیا آتی اور بعض کے پرش دھواں ٹھکانے پر
 رہے اور کچھ لگ بیٹھے رہ گئے۔

۱۔ مستدام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۲۴ روایت عائشہ سے
 ۲۔ دلائل النبوة جلد ۱ ص ۲۱۲ باب فی سریر موتہ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو آپ کے وصال کو جھٹلاتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جہانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بل نہ کہنے والوں میں شامل تھے جو بول نہ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور واپس لائے گا اور ان منافقوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تک کر تے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اسی طرح وعدہ فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا اور آپ تشریف لائیں گے۔

ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اے لوگو! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اپنی زبانوں کو روک کر رکھو۔ آپ کا انتقال نہیں ہوا اللہ کی قسم! اگر میں نے کسی سے سنا کہ وہ آپ کے وصال کا ذکر کرتا ہے تو اپنی تلوار سے اس کے گھر سے کر دوں گا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو بیٹھ ہی گئے وہ مسلسل گھبراتے رہتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی سے لنگھو نہ کرتے آپ کو ہاتھ پکڑ کر لایا اور سے پایا جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی طرح کبھی مسلمان کی حالت نہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو استقامت عطا فرمائی۔ اگرچہ صحابہ کرام صحت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کا لحاظ کرتے تھے مگر یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا اس بات کی قسم جس کے سوا کوئی مسند نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کچھ عرصہ سے اور آپ نے خود اپنی حیات الیہ میں تمہارے سامنے فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَنْتُمْ مَيِّتُونَ ۖ
وَأَنْتُمْ كَذِبٌ ۖ أَلَيْسَ مَعَكُمْ رَيْبُكُمْ
فَلْيَتَنَبَّهُوا ۖ

یہے شک آپ کو موت آئے گا اور ان کو بھی
موت کا مزہ پکڑنا ہے پھر بے شک تم قیامت کے
دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کی طرف دیکھا اور چمک کر آپ کا بوسہ لیا پھر فرمایا یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دو مرتبہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا اللہ کی قسم! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ پھر آپ مجاہد کلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو! جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجا کرتا تھا تو آپ وصال فرما چکے ہیں اور جو آدمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا

فَدَا (دب) دندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی۔
اشارہ غائی ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَكَانَ ثَمَاتٍ أَوْ يَحْتَفِلُ
الْفَلَكُ بَشَرٌ عَلٰی أَعْقَابِكُمْ يَوْمَ
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں
آپ سے پہلے کچھ رسول گذر چکے ہیں پس کیا اگر آپ
انتقال فرما جائیں یا غیب ہو جائیں تو تم اپنی اڑیلوں پر سچر
جاؤ گے۔

رنگریا صحابہ کرام نے یہ ایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں سنی تھی

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ کے وصال کی خبر سنی تو آپ وود
شریعت پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مبارکہ میں داخل ہوئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے
اور آپ کی آواز فاقوں کی گڑگڑ سے نکلتی تھی۔

لیکن اس کے باوجود آپ نزل و فصل میں مضبوط تھے۔ چنانچہ آپ نے جبکہ کوئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حضور انور سے کچھ اٹھایا اور آپ کی پیشانی اور رخسار مبارک پر بوسہ دیا اور حضور انور پر ہاتھ چیرا اور روتے
ہوئے کہنے لگے میرے ماں باپ، میری جان اور سب گھروالے آپ پر قربان ہوں آپ کی حیات طیبہ بھی اچھی
اور وصال مبارک بھی خوب ہے۔ آپ کے وصال سے وہ سلسلہ (اجوت) ختم ہو گیا جو کسی نبی کے وصال سے
ختم نہیں ہوا آپ کی ذات، بیان، وصف اور رونے سے بلند ہے آپ کو اس طرح مقام خاص و عاکر سب کے رنج
و غم کے شامیں ہو گئے اور عینیت کا کہ سب کے لیے آپ کی رحمت و شفقت برابر ہے۔ اگر آپ کا وصال آپ
کے ائینہ سے ہوتا تو ہم آپ کے ظلم میں اپنی جانیں فدا کر دیتے اور اگر آپ نے میں رونے سے منع کیا ہوتا
تو ہم آپ کے کفران میں اسخول گامانی ختم کر دیتے۔ لیکن جو بات ہم اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے وہ رنج اور
آپ کی یاد ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی نہ اللہ انہما ہمارے طرف سے یہ باتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے
لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی بارگاہ میں ہمارا ذکر کیجیے اور میں اپنے قلب مبارک میں ضرور جگہ عطا
فرمائیں اگر آپ نے اپنے پیچھے وقار و جھٹا ہوتا تو آپ کے بعد کی شفقت کو کوئی بھی برداشت نہ کر سکتا یا اللہ تعالیٰ
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے یہ باتیں پہنچا دے اور ہمارے درمیان آپ کی حفاظت فرمائے۔

سے داخل الشہدۃ جلد ۱ ص ۱۱۷ باب فی غزنی مرتبہ۔

سے قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۳۴

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حجۂ مبارکہ میں داخل ہوئے اور دو شریف چڑھا۔ آپ کی تعریف میں کلمات کہے تو گھر والوں میں ایک شور اٹھا اور تمام غازیوں نے سنا۔ آپ جب بھی کوئی کلمہ کہتے آواز بلند ہوتی حاضرین کی آواز اس وقت تم گم گئی جب ایک بلند آواز شخص نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اے اللہ! تم علیکم اہل بیت (اے گھر والو! السلام علیکم)۔
 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ

اللہ تعالیٰ ہر جانے والے کے لیے جگر نحرالی فرماتا ہے ہر رحمت کو پر لڑا کرتا اور ہر عرف کے نجات دیتا ہے پس اللہ تعالیٰ سے امید رکھو اور اسی پر اعتماد کرو جب دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ کیا۔ انہوں نے پھر دو شروع کر دیا۔ اب ایک اور مناد نے ندا دی وہ اس کی آواز سے مانوس رہے اس نے کہا اے اہل بیت! ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھتا اور اس کا شکر ادا کرتا کہ تم غفلت لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے تسلی دیتا ہے اور ہر حزب خیر کو عاف عطا فرماتا ہے پس اللہ تعالیٰ کا ہی حکم مانو اور اس کے حکم پر عمل کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حضرت خضر اور حضرت ابراہیم علیہما السلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت قتادہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکمل خطبہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دے کھڑے ہوئے جب لوگوں نے آکر سنا ہانا بند کر دیے آپ کے خطبہ کا اکثر حصہ درود شریف پر مشتمل تھا۔ آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور نہ ہٹا کفار کی جانتوں کو شکست دی پس یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ تعریف ہے جو ایک ہے۔

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں ان میں گواہی دیتا ہوں کہ کتاب الہی طرح ہے جس طرح نازل ہوئی تھی اور دین بھی الہی حالت میں جسے میں طرح شروع ہوا تھا۔ حدیث الہی حالت میں جس طرح آپ نے بیان فرمایا اور قول بھی اپنی اصل حالت میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی واضح و ظاہر حق ہے۔ یا اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو خیرے بندے، خیرے رسول، خیرے حبیب، خیرے امین، خیرے مختار اور خیرے پستے ہوئے ہیں جس قدر رحمت تو درودوں پر بھیجتا ہے اللہ سے افضل درود رحمت نازل فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، عقود و درود رحمت اور برکات رسولوں کے سر پر عطا فرما آمین یا امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دے جو عباد

کی طرف لے جانے والے اور جہان کی چیزیں نیز رسول رحمت ہیں۔ یا اللہ ان کا حرب زیادہ فرما ان کی دلیل کو غفلت عطا فرما ان کے عقلم کو کرم و معزز فرما اور آپ کو تمام محمود و برقاہ فرما کہ پہلے اور پہلے آپ کو کچھ کرنا کہ آپ کی اور قیامت کے دن آپ کے تمام محمود سے ہیں نفع عطا فرما اور دنیا و آخرت میں آپ کو ہمارے درمیان رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اور جو اور وسیع عطا فرما یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما نیز آپ کو اور آپ کی آل کو برکت عطا فرما جب کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رحمت و برکت سے نوازا ہے بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔

اے لوگو! جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ کا انتقال ہو گیا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اس کو رحمت نہیں آگے گئے بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملے میں اپنا فیصلہ دیا تو آپ کہے مہر سے نہ پکارو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو جو اس کے پاس ہے اس چیز پر ترجیح دی ہے جو تمہارے پاس ہے اور آپ کو خواب عطا کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے اور اپنے نبی کی کتاب و سنت کو ان کی جگہ تمہارے درمیان چھوڑا ہے پس جو شخص ان دونوں کو اختیار کرے گا وہ جان جائے گا اور جو ان کے درمیان فرق کرے گا وہ اس نیت کا شکر ہے۔

اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے۔

یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوا مِیْنَ اَیُّهَا مِیْنَ
شیطان تمہارے نبی کے وصال کی خبر سے نہیں غافل نہ کروے اور وہی تمہارے دین کے بارے میں نقشہ میں ڈالے۔ جہلائی کے ذریعے شیطان کے خلاف جلدی کرو اسے تھکا دو گے اور اس کا انتظار نہ کرو ورنہ وہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں نقشہ میں مبتلا کر دے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے عمر! مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہو کہ آپ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلائد دن قلائد بات فرمائی اور قلائد دن قلائد قلائد بات ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا۔

اِنَّكَ مِیْتٌ وَّمِیْتٌ وَّمِیْتٌ
بے شک آپ بھی دنیا سے رحمت ہونے والے ہیں
انسان لوگوں نے بھی مرنے والے ہیں۔

حضرت غفراروقی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مصیبت ہم پر نازل ہوگی اس کے باعث ایسا محسوس ہوا کہ گویا میں نے یہ
آیت اس سے پہلے سنی ہی تھیں میں گلاہی دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اسی طرح ہے جس طرح ہاتھ ہونے کی حدیث شریف بھی
اسی طرح ہے جیسے بیان ہوئی اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے اس کے لئے موت نہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور
بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی جدائی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں چاہتے ہیں، پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیلوں میں بیٹھ گئے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لئے جمع
ہوئے تو کہنے لگے اللہ کا قسم ہمیں معلوم نہیں ہم آپ کی کیسے غسل دیں کیا عام معمول کے مطابق آپ کا لباس ہاتھوں
یا پیروں کے اندر ہی غسل دے دیں۔ آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیشہ ظہری کر دی تھی کہ ان میں سے کوئی ایسا
نہرہا جو اپنی چھاتی پر داڑھی رکھے سو یا ہوا نہ ہو چھر کسی کئے دے لے کہا اور وہ معلوم وہ کوئی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دہر چنا پھر وہ بیلہر ہوئے اور انہوں نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیصر
کے ساتھ ہی غسل دیا گیا یہاں تک کہ جب غسل سے فارغ ہوئے تو آپ کو کفن پہنا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ
عنہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی قیصر ہمارے کا ارادہ کیا تو ہمیں آواز دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں نہ اتارنا
چنا پھر ہم نے قیصر کو اسی طرح رہتے دیا اور دوسرے دست خدمت مسلمانوں کی طرح آپ کو اسی طرح نکال کر غسل دیا۔
جب ہم کسی عضو کو بدلنا چاہتے تو ہمیں ذرا بھر تکلیف نہ ہوتی اور وہ عضو خود بخود بدل جاتا تھا حتیٰ کہ ہم غسل سے
فارغ ہو گئے ہیں ہوا کی طرح ہنسی سرسراہٹ سنائی دیتی اور آواز آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فری
افتار کرنا قیصر کچھ نہیں کرتا طے گا۔

حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبر میں آپ کا پھونکا اور چار پٹھان لگے اور اس کے اوپر وہ تمام کپڑے رکھ دیے گئے جو آپ ذیبتن فرماتے تھے۔ پھر آپ کو گنیمت رکھ دیا گیا تو آپ نے وفات کے بعد کئی سال نہ چھوڑا اور وہ زندگی میں کوئی اینٹ پرائنٹ اور پاس رکھا رعمادت نہ بنائی تو آپ کی وفات میں مسلمانوں کے لیے سامان درس اور برترین موضوع ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال

جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وقت وصال آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور آپ نے بطور مثال یہ شعر پڑھا۔

لَعَبْرُكَ مَا يُغَيِّرُ الثَّرَاءُ عَنِّي الْفَقْرُ
اِفَّا حَشَرَ حَبْثَ يَوْمًا وَصَاحِيهَا النُّعْدُ وَدُرُ

آپ کی عمر کی قسم دولت مرفورجوں کے کام نہیں آتی
جب جان بول پر آگے اور پیچھے میں دم لگا ہوا ہوں

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چہرے سے کپڑا مٹایا اور فرمایا یہ بات نہیں بلکہ یوں کہو۔

(ابو بکر رضی اللہ عنہ)

وَجَاءَتْ سَكْرًا الْمَوْتُ بِالْحَقِّ
ذَلِكَ مَا كُنْتُ وَشَيْءٌ خَيْبٌ لِي

اور موت کی سختی سچ آج آپہنچی (اے نادان) یہ ہے
وہ جس سے تو دور بھاگتا تھا۔

میرے ان دو کپڑوں کو دیکھو پس ان کو رہ کر رکھئے ان میں کفن پہنا دینا کیونکہ موت شو کے مقابلے میں نڈو
آدمی، جدید کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی
اللہ عنہ کے وصال کے وقت فرمایا۔

وَأَمِيجُ يُسْتَقْبَلُ الْفَقْرُ بِوَجْهِهِ
كَرَيْمُكَ ابْنُكَ عَلَى عِصْمَةٍ وَلَا تَأْمِلْ

صغیر رنگ حالے میں کی چہرہ اور کے طفیل ہا دل
برستے تھے آپ تہیوں کی بیمار اور چہرہ عمر و دل کی

محافظت کرنے والے تھے

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے صحابہ کرام اندر داخل ہوئے
اور عرض کیا اگر کسی حبیب کو نہ لائیں جو آپ کا مال دیکھے فرمایا، میرے حبیب نے میل حال دیکھ لیا ہے اور فرمایا ہے کہ
میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور عرض کیا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ!
میں کچھ وصیت فرمائیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے خزانے کھول دے گا لیکن تم اس سے سنوت کے
مطابق لینا اور جان رخص نے سچ کی فائز ہو گی وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہو گیا پس اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی نہ کرنا ورنہ

لے قرآن مجید، سورہ قی آیت ۱۹۔

مذ کے بن جنم میں چلے جاؤ گے۔

جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت زیادہ بوجھل ہو گئی اور صحابہ کرام نے پایا کہ آپ اپنا خلیفہ مقرر فرمایا میں تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد فرمایا صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے ہم پر ایک تند مزاج اور سخت دل شخص کو اپنا نائب بنایا ہے، آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے انہوں نے فرمایا میں کہوں گا اے اللہ! میں نے تیری مخلوق پر مخلوق میں سے بہتر انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلا بیجا وجہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں۔ جان لیو کہ اللہ تعالیٰ کا حق دن کے وقت سے شام تک ہے اسے ملات کو قبول نہیں کرتا اور جو حقوق ملائمت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں دن کے وقت قبول نہیں فرماتا اور جب تک آپ فرض ادا نہ کریں اللہ تعالیٰ فعل کو قبول نہیں کرتا اور قیامت کے دن ان لوگوں کے (پنکی کے) وزن بھاری ہوں گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے حق کی اتباع کی اور اس کو پانے اور پر بھاری سمجھا اور جس تراد میں حق کے سوا کچھ نہ رکھا بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ بھاری ہوا نہ جن لوگوں کے میزان ہلکے ہوں گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے باطل کی اتباع کی اور اسے معمولی بات سمجھا اور جس تراد میں باطل رکھا جائے گا اسے ہلکا ہی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر ان کے بہتر اعمال کے ساتھ کیا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیا تو کہنے والا کہتا ہے کہ میں ان سے کم مدبر میں ہوں اور ان لوگوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔

پس اللہ تعالیٰ نے جعفر بن ابی طالب کے اعمال کے بڑے اعمال کی اور انہوں نے جو ایک اعمال کیے وہ ان کی طوطیوں کی آیت ہیں کوئی کہنے والا کہتا ہے میں ان لوگوں سے افضل ہوں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیت بھی ذکر کر دی اور مظلوم کی آیت بھی تاکہ مومن رحمت رکھنے والا بھی ہو اور ڈرنے والا بھی اور اپنے آپ کو غرور پہننے سے بھارت میں نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے حق کے سوا کسی چیز کی تبتا نہ کرے (اے عمر! رضی اللہ عنہ) اگر آپ نے میری اس وصیت کو قبول کیا تو موت سے بڑھ کر کوئی غائب چیز آپ کو زیادہ پسند نہ ہوگی۔ اور موت کا آنا ضروری ہے اور اگر آپ نے میری وصیت کو ضائع کر دیا تو موت سے بڑھ کر کوئی غائب چیز آپ کو زیادہ پسند نہ ہوگی اور موت ضرور آئے گی آپ اسے عاجز نہیں کر سکتے۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آگیا تو آپ کے پاس چند صحابہ کرام تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں کچھ تشریف عنایت فرمائیے ہم آپ کی حالت جلی ہوئی دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ کلمات کہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو روح کا حق نہیں میں کہے گا۔ انہوں نے پوچھا افق بین کیا ہے فرمایا عرض کے

ملائے ایک عطر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے باغات، نریں اور درخت ہیں۔ ہر دن اسے ایک سو مرتبیں ڈھانپتے ہیں۔ پس جو شخص یہ کلمات کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس مکان میں کرے گا کہ وہ کلمات یہ ہیں)

یا اللہ! تو نے مخلوق کا سلسلہ شروع فرمایا اور تجھے ان کی کوئی حاجت نہ تھی، پھر تو نے ان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ایک فرقہ فقیہوں کے لیے اور دوسرا فرقہ اگ کے لیے یہ فقیہوں والے گروہ ہیں اور دوسرے اگ کے گروہ ہیں۔ یا اللہ! تو نے مخلوق کو کئی جماعتوں میں پیدا کیا اور پیدا کرنا شروع سے پہلے ہی ان کو ایک دوسرے سے بھٹا کر دیا ان میں ایک بخت بھی بنا کر اور بد بخت بھی، سرکش بھی اور بدایت یافتہ بھی۔ پس مجھے نافرمانیوں کے باعث بد بخت نہ بنایا۔ یا اللہ! تو ہر نفس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ اس نے کیا کتاب ہے پس اس سے مبالغہ ممکن نہیں۔ پس تو مجھے ان لوگوں میں کر دے جن سے اپنی اطاعت کا کام لیتا ہے یا اللہ! جب تک تو نہ چاہے کوئی کچھ نہیں چاہتا پس تیری مشیت یہ ہو کہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ یا اللہ! تو نے بندوں کی حرکات کا اندازہ کر رکھا ہے پس میرے اذن کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی تو میری حرکت کو تقویٰ کے ساتھ منسک کر دے۔ یا اللہ! تو نے ظہار شروع کر دیا اور ہر ایک کے لیے نکل کرے والے بنا کر مجھے ان میں سے بہتر قسم میں کر دے۔ یا اللہ! تو نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کے اہل بنا کر پس تو مجھے جنتیوں میں سے کر دے۔ یا اللہ! تو نے کھلے دے اور اسے میرے دل میں نریں کر دے۔ یا اللہ! تو نے امور کی تدبیر فرمائی اور ان کا ٹھکانہ اپنے پاس بنایا پس تو مجھے موت کے بعد حیات طیبہ عطا فرما اور مجھے اپنے قریب کر دے یا اللہ! جو صبح و شام تیرے غیر پر تھا وہ کتاب ہے تو کرے میرا اعتماد اور امید تجھ ہی پر۔ ہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تمام باتیں قرآن مجید میں ہیں۔

نصل

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال

حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا میں کھڑا تھا اور میرے اور ان کے درمیان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے اور آپ جب دو شخصوں کے درمیان سے گزرتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے جب کوئی غصہ دیکھتے تو فرماتے سید سے کھڑے ہو جاؤ مگر جب کوئی غصہ نہ تھا تو آتا تو آگے بڑھ کر گھیر کھتے (معاذ اللہ عنہما) حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں کبھی سورۃ یوسف کبھی سورۃ غفل اور کبھی اس قسم کی دوسری کسی سورۃ کی تلاوت فرماتے۔

حتیٰ کہ لوگ جمع ہو جاتے آپ نے تجسیر بھی ہی تھی کہ میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا یا فرمایا
 کھا یا اس وقت ابو ثور نے آپ کو گھنٹی کیا تھا اور وہ غمیٹ کا فرد و ہاری پھری کے کرجاگ گیا جہاں سے گھڑتا
 جائیں بائیں زخمی کرتا جاتا حتیٰ کہ اس نے تیرا فرد کو زخمی کر دیا جن میں سے تو صحابہ کرام شہید ہو گئے ایک روایت میں
 سات کا ذکر ہے جب ایک مسلمان نے یہ صدمہ دیکھی تو اس پر اپنا کپڑا ڈال دیا۔ جب اس کا فرسہ دیکھا کہ وہ
 پکڑا گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو زنج کر دیا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر آگے کر دیا۔ جو حضرت عمر
 فاروق رضی اللہ عنہ کے قریب تھے ان سب نے یہ ماجرا دیکھا لیکن جو لوگ مسجد کے اطراف میں تھے ان کو معلوم
 نہ ہو سکا کہ کیا ماجرا ہے لیکن انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز نہ سنی وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد
 کرتے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو مختصر فائدہ پڑھا لی جب سلام پھیرا تو حضرت عمر
 فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن عباس! مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 ٹھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے پھر شریعت لائے اور فرمایا حضرت زبیر بن شہید رضی اللہ عنہ کے غلام نے،
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے میں نے تو اپنی بات کا حکم دیا تھا۔

پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں کا تم اور تمہارے
 باپ مدینہ طیبہ میں غمی کفار کا ریا دہ ہونا چاہتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا اگر آپ
 چاہیں تو ہم ان سب کو قتل کر دیں آپ نے فرمایا اب قتل کر دو گے جبکہ وہ تمہاری بولی بستے اور تمہارے قتل کی طرف
 رخ کر کے فائدہ پڑتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا ہم بھی آپ کے ساتھ
 گئے یا اب معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے لوگوں کو کوئی حادثہ نہیں پہنچا کوئی کہتا کہ مجھے آپ کے فوت ہونے کا خوف
 ہے اور کوئی کہتا کہ اس نے کہا ہے کہ آپ کے لیے انگوڑا کا جوس لایا گیا، آپ نے اس میں سے کچھ پی لیکن
 پیٹ کے رات سے سے باہر نکل گیا پھر دودھ لایا گیا آپ نے اس سے بھی نوش فرمایا وہ بھی پیٹ کے رات سے
 نکل گیا صحابہ کرام مسجد گئے کہ آپ کا وصال ہوئے والہ ہے۔

وہی فرماتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگ آپ کے ہاتھ میں تمہاری کلمات کہنے لگے
 اکی دولانہ ایک نورمان کیا اوداس نے کہا اے امیر المومنین! آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو آپ
 کو صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احزاب شامل رہا۔ اسلام لانے میں سبقت کا شرف بھی ملا پھر آپ ہجران
 بنے تو آپ نے انصاف کیا اور پھر مقام شہادت نصیب ہوا آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ان اعزازات کی
 وجہ سے صلب برابر برابر رہے نہ مجھ پر کچھ غلو نہ میرے لیے (در عذاب نہ ثواب)

جب وہ شخص واپس مڑا تو دیکھا کہ اس کی تہ بند زمین سے لگ رہی ہے فرمایا اس نوجوان کو میری طرف بلاؤ فرمایا
 اے جیسے اپنے کپڑے کو اٹھاؤ اس سے کپڑا محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعویذ کا باعث بھی ہے۔
 پھر فرمایا اے عبداللہ! دیکھو مجھ پر کتنا قریب ہے؟ انہوں نے جواب لگایا تو جیسا کہ ہزار کے قریب تھا فرمایا
 اگر ہمارے خاندان کے مال سے پرلا ہو جائے تو ان کے مال سے ادا کر دیں۔ روزہ جو عودی بن کتب سے سوال کریں
 اگر ان کے مال سے بھی پرانہ ہو تو قریش سے مانگیں دوسروں سے نہ مانگنا اور میری طرف سے یہ مال دے دینا۔
 (پھر فرمایا) ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر نے آپ کو سلام کہلے ہے اور
 امیر المومنین کا لفظ نہ کہنا آج میں سناؤں گا امیر نہیں ہوں ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے اپنے دونوں ساتھیوں
 جنہ اکرم امی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وطن ہونے کی اجازت مانگی ہے حضرت عبداللہ
 بذکرہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے سلام کے بعد اجازت طلب کی اور اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام المومنین
 دوسری ہیں۔ آپ نے عرض کیا عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے پہلوؤں میں رہن ہونے کی
 اجازت مانگتے ہیں ام المومنین نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
 کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔

جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واپس تشریف لائے تو بتایا گیا کہ آپ واپس آگئے ہیں تو حضرت عمر
 فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ چنانچہ ایک شخص نے اپنے ہمارے سے آپ کو بٹھایا آپ نے پوچھا تمہارے
 پاس کیا خبر ہے عرض کیا اے امیر المومنین! جو کچھ آپ چاہتے تھے ام المومنین نے اجازت دے دی ہے آپ نے
 فرمایا الحمد للہ میرے لیے اس سے اہم بات کوئی نہیں رہا جب یہ لوصال ہو جائے تو مجھے اٹھا کرے جانا وہاں
 پہنچ کر سلام کہتا اور کہتا کہ عمر اجازت طلب کرتا ہے اگر ام المومنین اجازت دے دیں تو مجھے اللہ سے جانا اور اگر
 اجازت نہیں دے سکتا تو میں نے جانا۔ ام المومنین حضرت خضر رضی اللہ عنہما تشریف لائیں اور عرض توں
 نے ان کو ڈھانک رکھا تھا ہم نے ان کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ داخل ہوئیں اور کچھ دیر آپ کے پاس
 رہی یہیں پھر مدینہ کے اجازت چلائی تو آپ اللہ چل گئی کہ ہم نے اللہ سے ان کے دہانے کی آواز سنی۔ صحابہ کرام
 نے عرض کیا امیر المومنین! وصیت فرمائیے تاکہ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کیے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان
 غنی حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کو نام لے کر فرمایا میں ان
 حضرات سے ہر کسی شخص کو اس امر (خلافت) کا حق دار نہیں سمجھتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے
 تشریف لے گئے تو آپ ان سے امن تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم بھی تمہارے
 ساتھ موجود ہیں گے۔ لیکن خلافت ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تسلی

کے لیے بہت فرائی۔ اگر خلافت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حاصل ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جو بھی امیر بنے ان کے معاونت حاصل کرے میں نے ان کو کسی عاجزی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔

آپ نے فرمایا میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے میں اسے پہلے جہا جہا کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے ان کی فضیلت کو پہچانے ان کی حرمت کی حفاظت کرے نیز میں اسے انصار کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گھروں میں رہا جو میں کہ ٹھکانہ دیا اور ان سے پہلے بیان لائے کہ ان کے بیکو کاروں سے قبول کریں اور ان کے خطا کاروں کو معاف کر دیں۔ دوسرے شہروں کے لوگوں سے بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ اسلام کے مددگار مال جمع کرنے والے (خراج جمع کرنے والے) اور دشمنوں کے غصے و غضب کا سبب ہیں ان سے ان کی مرضی سے صرف نامزد مال وصول کریں یہی اعرابوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ عربوں کی اصل اور اسلام کا مذہب ہیں ان کے نامزد مال لے کر ان کے فقر اور پر تقسیم کریں۔ میں مجھے خلیفہ کرا اللہ تعالیٰ کے جہاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو پورا کرنے کی وصیت بھی کرتا ہوں۔ زمینوں سے کیا گیا جہاد پورا کرنے اور ان کے مخالفوں سے لڑنے اور طاقت کے مطابق ان سے کام لیا کرے۔

لاؤں فرماتے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ہم باہر نکل آئے اور آپ کے جنازے کو لے کر پہلے حضرت عبداللہ بن عمر نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے بعد عرض کیا عرض خطاب آپ سے اجازت مانگتے ہیں ماہوں نے فرمایا ان کو داخل کیجیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے پاس پہنچا دیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا۔ مجھ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت پر اسلام کو کبھی روکنا یا جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو باز پائی پر رکھا گیا تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا وہ آپ کے جنازے سے کھٹکتے سے پہلے ہی دعا اور استغفار کرتے تھے میں بھی ان میں تھا مجھے ایک شخص نے خوف زدہ کر دیا۔ اس نے میرے کندھوں کو پکڑا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے کھٹکتے کی دعا کہہ کر فرمایا آپ نے اپنے جہاد کی آپ اس شخص نہیں چھوڑا جس کا مل آپ کے غلبے میں ہوا اور مجھے اس سے ملاقات نہ ہوا پسند ہے۔ اللہ کی قسم اب مجھے

جہن تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سنا آپ نے فرمایا۔

ذَقَبْتُ اَنَا وَابْنُ بَكْرِ وَعُمَرُو وَخُوْجْتُ
اَنَا وَابْنُ بَكْرِ وَعُمَرُو وَخُلْتُ اَنَا
وَابْنُ بَكْرِ وَعُمَرُو

پس مجھے امیر اور غائب گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھے گا۔

فصل ثانی

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وصال

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق حدیث مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرنے حاضر ہوا اور آپ حضور تھے میں اندھا نفل ہوا تو انہوں نے فرمایا میرے بھائی! آپ کا آنا مبارک ہے میں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بدوشنک میں دیکھا آپ فرماتے ہیں اے عثمان! ان لوگوں نے تمہارا گھیرا کر لیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا انہوں نے مجھے پیا سا رکھا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے ایک ڈول میرے قریب کیا جس میں پانی تھا تو میں نے خوب سیر ہو کر پیا حتیٰ کہ میں اس کی ٹھنک اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کرتا ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اگر تم چاہو تو ان لوگوں کے غلات تمہاری مدد کی جائے گا اور اگر تم چاہو تو مجھے پاس آکر انظار کرو تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انظار کو پسند کیا چنانچہ انکار و آپ کو شہید کر دیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے منہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رضی ہوئے پر ان کو خون میں تر پتے ہوئے دیکھا تھا، پوچھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خون میں تر پتے پر پتے کیا فرمایا تھا انہوں نے جواب دیا ہم نے سنا آپ نے فرمایا اے اسحاق! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتفاق مٹا دینا زمین بدر فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بات کی قسم جس کے

قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وعادہ مانگتے تو مسلمانوں کو قیامت تک اتفاق کی دولت کبھی حاصل نہ ہوتی۔

حضرت ثمامہ بن حزن قشیری درجہ اٹھ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی سرے لوگوں کو جھانک کر دیکھا تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا ان دو آدمیوں کو یہاں لاؤ جنہوں نے تمہیں بیان جمع کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں کو لایا گیا تو میں گن تھا کہ گویا وہ مدائن کا دو گرجے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں بیڑہ رومہ کے علاوہ سینکڑوں کاکڑی کنڑاں نہ تھارنہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن شمس رومہ کو خرید کر اپنا ڈول مسلمان کے ڈولوں سے ملاتا ہے وہ جنت میں اس سے بستر پائے گا تو میں نے اسے ذاتی مال سے خرید لیا اور آج تم مجھے اس کو خریدو اور دوزخ کا پانی پینے نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا آپ درست فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے مال سے تنگی والے لشکر (غزوہ تبوک) کے لیے مسلمان تیار کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسجد انارزیوں پر تنگ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن ہے جو غلام کی زمین خرید کر مسجد میں اضافہ کرے وہ جنت میں اس سے بستر پائے گا تو میں نے اپنے ذاتی مال سے اسے خرید لیا اور آج تم مجھے اس میں دو رکعتیں نماز پڑھنے نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کوہ نبیرہ پر مجھے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور میں (رضی اللہ عنہم) بھی تھا۔ پہاڑ نے حرکت کی حتیٰ کہ اس کے پتھر فامین کو میں گرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اے نبیرہ ٹھہر جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے یہ بات فرمائی تھی دیر نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بغیر بکیرہ نہ کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں نے گواہی دی ہے کہ یہ قسم کی قسم! میں شہید ہوں۔

صبر سے تقی رکھنے والے ایک شخص سے مروی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا اور آپ کا دھڑی پر طعن پہنچا تھا اس وقت آپ نے بلاگاہ غلامہ دی میں عرض کیا کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْخَاطِئِينَ

میرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں لیاقتی کہنے والوں میں سے ہوں۔

یا اللہ! میں ان گلوں کے خلاف تجھ سے انتقام چاہتا ہوں اور اپنے تمام امور میں تیری مدد کا طلب گار ہوں اور جس آفت کشی میں تو نے مجھے ڈالا ہے اس پر تجھ سے مہربانی کا سوال کرتا ہوں۔
نصل ۷۵

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا وصال

حضرت اصبح غظلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حسین صبح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اس رات آپ بیٹے ہوئے تھے کہ ابن تیاح نے طلوع فجر کے وقت آکر آپ کو غازی کا اطلاع دی۔ لیکن آپ بیٹے سے اور طبیعت پر کچھ بوجھ محسوس فرما رہے تھے وہ دوبارہ آئے تو یہی حالت تھی تیسری مرتبہ چہرے پر آپ اٹھ کر چل پڑے اس آپ پر اشعار پڑھ رہے تھے۔

اَشْفُوْهُ خِيَارَ عِيَالِكَ يٰمُؤْتٍ
كَوَانِ الْفُتُوْتِ وَكَاشِيَا
فَلَا تَجْزُوْا مِنْ اِلَافِ الْفُتُوْتِ
وَإِذَا حَلَّ بِوَادِي كَا
مرت کے لئے تیساری کر دو کہ مرمت تمہارے
پاس منور آئے گی اور موت سے طوفان نہ ہو
جب وہ تہلادی دادی میں آئے۔

جب آپ چھوٹے زمانہ تک پہنچے تو ابن جحیم نے آپ پر حملہ کر دیا آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا باہر موقوفہ لائیں اور کہہ دی تھیں۔ صبح کی غازی کر گئی ہر اکھ میرے غامدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی صبح کی غازی کے وقت شہید ہوئے اور میرے والد ماجد کو بھی غازی فجر کے وقت شہید کیا گیا۔

قریش کے ایک شیخ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب ابن جحیم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو آپ نے فرمایا اب کبھی تمہاری قسم! میں کامیاب ہو گیا (اور میرا مقصد بھی مل گیا) حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب آپ کو زخمی کیا گیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت فرمائی اس کے بعد کلمہ طیبہ کے علاوہ کوئی بات فرمایا نہ تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

اور جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے فرمایا اے جانے والے آپ کیوں گھبراتے ہیں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملو گے اور وہ دونوں آپ کے باپ تھے حضرت صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما سے ملو گے اور وہ دونوں آپ کی مائیں ہیں حضرت عمر اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما سے ملو گے اور وہ دونوں آپ کے چچا ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جانے والے! ایسے سامنے کی طرف بڑھو۔ باہر میں جس کی شکل کی طرف کبھی نہیں گی۔

حضرت محمد بن حسن رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں جب لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ آپ کو شہید کریں گے تو آپ گئے اپنے ساتھیوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا ہر معاملہ آپ چاہے تم اسے دیکھ رہے ہو دنیا بدل گئی اور نفاق ہونے لگا اور حسین سرک سے منہ پھیر لیا اور دنیا سے کڑا کر اس قدر گھمبے تہنی پانی کے برتن میں مری ہوئی ہے تو ایسی ناخوشگوار زندگی سے موت بہتر ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ باطل سے ایک دوسرے کو روکا نہیں جاتا۔ اور مومن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی رغبت ہوئی چاہیے اور میں موت کو ایک سعادت اور ظالموں کے ساتھ نیند ہونے کو جرم سمجھتا ہوں۔

پانچواں باب

موت کے وقت خلفاء امراء اور صالحین کے اقوال

جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا مجھے مجاہد جب آپ کو بٹھایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی جیسے بیان کرنے اور ذکر کرنے لگے پھر روئے ہوئے فرمایا اے معاویہ اب بٹھاپے اور کڑوئی کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر سوچا۔ اس کا وقت تو وہ تھا جب جو ان کی مشائخ ترو ترازہ تھی آپ بہت زیادہ روئے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی اور کہنے لگے اے میرے رب! اے گار بولڈ سے شخص پر دم فرما جس کا دل سخت ہے ساہلی میری نثرش سے درد گزرا اور غطا معات کر دے اور اپنے علم و بردباری سے اس شخص کو اپنی طرف لوٹائے جو تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا اور نہ ہی تیرے سوا کسی پر اتقاد کرتا ہے۔

قریش کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مرض الموت میں لوگوں کی ایک جماعت وہاں حاضر ہوئی قرآن پڑھنے لگے ان کے بدل میں جہراں دیکھیں آپ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا ستر اللہ کی قسم ہمارے دنیا کی حرف و تاویز اور اس کا جدت کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور ہم نے اپنی زندگی سے لذت حاصل کی تو دنیا ایک مال سے دوسرے مال میں بدل گئی ایک دکان کے بعد دوسری سیڑی ٹوٹ گئی اور اب دنیا بیل ہو گئی کراس نے نہیں تنہا چھوڑ دیا اور چلنا کر دیا اور ہمیں ملاحت کرنے لگی تو ایسے گھر برکت ہے پھر دنیا جیسے گھر برکت ہے۔

مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو! میں ایک ایسی کھیتی سے قطع رکھتا ہوں جسے کاشت دیکھیں میں تمہارا حاکم تھا اور تمہارے بعد جو تمہارا حاکم ہو گا وہ مجھ سے بڑا ہو گا۔ جس طرح کھجور سے پیسے بنائے جاتے ہیں اسی طرح تمہارے پیسے بنائے جاتے ہیں۔

رضید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے رضید! جب میری موت واقع ہو جائے تو کسی عقل مند کو میرے غسل پر مامور کرنا کہ جو عقل مند کا شہرہ تھا تو اسے اس کا ایک مقام حاصل ہوتا ہے وہ اچھی طرح غسل دے اور پتہ آداند سے گھبرائے پھر غسل دے اس سے ایک دھواں لینا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں سے ایک کپڑا ہے۔ کچھ بال مبارک اور اس میں ہلکے کے ریزے ہیں۔ ان ریزوں کو میرے ہاتھ منہ، کان اور آنکھوں میں رکھنا اور کپڑے کو کفن کے اندر میرے بدن کے ساتھ رکھنا۔

اور اے رضید! فالہین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنا اور جب تم مجھے کپڑوں میں کفن دے کر قبر میں رکھو تو مایہ کر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات کے سپرد کر دینا۔

حضرت محمد بن عقبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا: کاش! میں قریش میں سے ایک بھوکا شخص ہوتا اور اس شخص نے کسی چیز کا ایک نہ ہوتا۔

جب عبداللہ بن مروان کی وفات کا وقت ہوا تو دمشق کی طرف ایک دھوئی کو دیکھا جا رہا تھا جس کپڑے کو پیٹ کر دھوئے والی جگہ پر مار رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا کاش میں دھوئی ہوتا اور روزانہ ہاتھ کی کماٹی سے کھاتا اور دنیا کے کسی معاملے کا ولی نہ ہوتا۔ یہ بات ابو حازم کے سچے قرائد نے فرمایا اللہ تعالیٰ کاش کہہ سے کماٹی سے ان کھانوں کو ایسا بنایا کہ مرنے وقت اس حال کی ترس کرے یہی جس میں ہم ہیں۔ اور جب ہمیں موت آئی ہے تو ہم ان کی حالت کی طلب نہیں کرتے۔

عبداللہ بن مروان کی مرض الموت میں اس سے کہا گیا کہ اے امیر المؤمنین! اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے کہا اس طرح پاتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا هَذِهِ الْأَيُّ كُنَّا خَلَقْنَاهُ أَكْثَرُ

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَجِئْتُمُونَا هَذَا لَنَا أَكْثَرُ

يَوْمًا تَوَلَّيْتُمْ وَكُنَّا كُنَّا

مبارکت پڑھنے کے بعد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زویہ اور عبداللہ بن مروان کی بیٹی فاطمہ نے کہا کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے سنا وہ اپنی مرض الموت میں یوں دعا مانگتے تھے۔

یا اللہ! ان لوگوں سے میری موت کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، ایک ساعت کے لیے ہو، تو جس دن آپ کا

وصال ہو ایمں آپ کے پاس سے چلی گئی اور دوسرے گھر میں جا بیٹھی میرے ارمان کے درمیان ایک دروازہ حائل تھا اور آپ ایک گول عمارت کے اندر تھے میں نے نہ تا وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰزْدَحَضُوْا جَعَلْنٰهَا وِلٰدِيْنَ
لَا يُرِيْدُوْنَ عٰلُوْا فِيْ الْاَذْيٰقِ وَلَا مَسٰدًا
مَا لَعَنَ رَبُّهُ يَلْمِزُ الْمُتَفِيْضِيْنَ ۝۱۷

یہاں آپ کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو
زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے اور آخرت کا
گھر تنقید لوگوں کے لیے ہے۔

پھر آپ خاموش ہو گئے میں نے تو آپ کی کوئی حرکت دیکھی اور نہ کلام سنا میں نے غلام سے کہا جاؤ
دیکھو کیا آپ سو گئے ہو گئے ہیں؟ جب وہ داخل ہوا تو بیچ پٹل میں کود کر اندر گئی تو دیکھا آپ فوت ہو چکے ہیں دیوں
آپ کی دعا قبول ہوئی، اور جب آپ کے وصال کا وقت ہوا تو کسی نے کہا امیر المؤمنین! کچھ وصیت فرمائیے فرمایا
میں نہیں اپنے اس حال سے ڈرتا ہوں کہ ایک دن تمیں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طبیعت پوچھل ہو گئی تو آپ کے لیے حکیم کو بلا یا گیا
اس نے دیکھ کر کہا میں دیکھتا ہوں کہ ان کو زہر پلایا گیا ہے امیر میں ان کی موت سے بے خوف نہیں ہوں۔ حضرت
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لگا ہوا ٹھکانا دیکھا اور فرمایا جس کو زہر پلایا گیا ہو وہ بھی موت سے بے خوف نہیں
ہو سکتا۔ طبیب نے پوچھا امیر المؤمنین! آپ زہر کا اثر محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جب زہر میرے
پیش میں گیا تھا تو اسی وقت مجھے معلوم ہو گیا تھا اس نے کہا پھر علاج کیجیے ورنہ مجھے آپ کی جان ہانے کا
خوف ہے۔ آپ نے فرمایا میری جان پروردگار کے پاس بدلے کی جو پتر جگہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا
کہ میری شفا میرے کان کے نوکے پاس ہے تو میں اپنا ہاتھ کان کی طرف اٹھا کر اسے دیتا یا اللہ عمر کے لیے
اپنی طاقت میں بھٹائی کر دے۔ پھر آپ چند دنوں کے بعد وفات فرما گئے۔

کہا گیا ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو پوچھا گیا امیر المؤمنین! آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ
خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بہت سی منتوں کو زندہ کیا اور آپ کے باعث عدل کو ظاہر کیا
دین کو کرا آپ روئے اور پھر فرمایا کیا مجھے قیامت کے دن کھڑا کر کے مجھ سے اس معلق کے ہانے میں سوال
نہیں ہو گا۔ اللہ کی قسم اگر میں عدل ہی کا پھر بھی مجھے اپنے نفس پر یہ خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دلیل
پیش نہ کر سکوں جب تک اللہ تعالیٰ عذاب اپنی رحمت کا تسمیر نہ فرمائے۔
تو جب ہم نے بہت کچھ ضائع کر دیا تو کیا صورت ہو گی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور علی ہی

کب کا وصال ہو گیا۔

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو فرمایا مجھے بٹھائیے جب انہوں نے آپ کو بٹھایا تو فرمایا یا اللہ! میں وہی ہوں جس نے تیرے حکم کی تعمیل میں کتابی کی تھی کہ تم سے روکاؤ میں نے توفانی کی زمین بد فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر سراٹھایا اور تیز نگاہ سے دیکھا اس سلسلے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا سب کچھ خلق دیکھتا ہوں نہ وہ انسان ہیں اور نہ ہی جن۔ پھر آپ کی روح قبض ہو گئی۔

غیرہ ہارون الرشید کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنا کفن خدا اپنے ہاتھ سے چٹائی یا تھامو اس کی طرف دیکھتے اور یہ آیت پڑھتے۔

مَا أَصْنَعُ عِنتِي مَا أَتِيهِ هَكَذَا عَجْزًا
میرا مال میرے کام نہ آیا اور میری حکومت بھروسے
چلی گئی۔

غیرہ ہارون رشید کے بچاؤ کا اس پر رپٹ گئے اور کہتے تھے اے وہ ذات! جس کی حکومت کبھی ختم نہ ہوگی اس پر دم نہ فرما جس کی حکومت ختم ہو گئی۔

غیرہ منعم اپنی وفات کے وقت کہتے تھے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری عمر اس طرح تعدوی ہوگی تو میں ہرگز وہ کام نہ کرتا (جو میں نے کیا)۔

غیرہ منعم اپنی وفات کے وقت حالت اضطراب میں تھے ان سے کہا گیا اے امیر المؤمنین! کوئی بڑا ویشی کا اثر ہے کہ یہ بات نہیں دہرایا گئی اور آخرت آگئی۔

حضرت عمرو بن ماسی رضی اللہ عنہ نے وصال کے وقت منہ و قول کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں ہرگز منہ و قول کو ان میں سرحد مال کے ساتھ رکھنا کاش ان میں بیٹکیاں ہوتیں۔

علاء بن یوسف نے اپنے وصال کے وقت کہا یا اللہ! مجھے بخش دے لوگ کہتے ہیں تیری بخشش نہیں ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی یہ بات پسند آتی تھی اور اس وجہ سے اس پر ہلک کرنے سے جب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے پوچھا کیا اس نے کہا ہے؟ کہا گیا جی ہاں تو فرمایا ہر کتاب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔

صحابہ کرامؓ اور تبع تابعینؓ میں سے خاص لوگوں کے اقوال

جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وصال کا وقت ہوا تو انہوں نے یارِ گاہِ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اور آج تجھ سے اُمید رکھتا ہوں تو جانتا ہے کہ میں دُنيا اور اس میں طویل زندگی کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ اس میں میرے لیے نہ نرسِ جباری ہوں اور نہ دختِ لگلولی بلکہ گرمیوں کے موسم میں پیاسا رہنے پر مجبور نہ رہ سکوں۔ اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے سامنے دو نافرمانیوں کے لیے دُنيا کو پسند کرتا تھا۔

جب آپ پر حالت نزع سخت ہو گئی اور اس قدر سخت ہوئی کہ اس طرح کسی پر نہ ہوئی ہوگی تو جب بھی آپ کو
بیماری سے آفاتم ہوتا آپ اپنی آنکھ کھول دیتے پھر فرماتے یا اللہ! وجہ تندرستیا ہے میرا لگا گھوٹ نہ ہے میری
عزت کا قسم تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیری محبت رہے گی۔

حبیب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت ہوا تو آپ رونے لگے جب رونے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں دنیا پر پریشانی کے باعث نہیں روتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پاس دنیا کا مال اس قدر ہو جس قدر مسافر کے پاس زاد راہ ہوتا ہے جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ترکہ کا جائزہ لیا گیا تو اس کی قیمت دس درہم سے کچھ زیادہ تھی ۔

جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے رسال کا وقت ہوا تو ان کی لذہم مقررہ نے فرمایا اے کیا غم ہے آپ نے فرمایا یوں کہو کسی خوشی ہے ہم کل اپنے دوستوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گروہ سے ملاقات کریں گے۔

کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مہدی رحمۃ اللہ نے وصال کے وقت آنکھ کھول کر فرمائی اور یہ آیت پڑھی۔

لَبِثْتُ مَعَهُ اَنْفِيعَ عَمَلٍ اَلَا مَدُونٌ يَلِي
 ایسی چیز کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا پڑے۔
 حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کے وصال کا وقت ہوا تو آپ روئے آپ سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو آپ

۱۔ مستدام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۸۶۸ نمبر ۱۲۸۱۱ روایات سلمان فارسی۔

۴۷۔ قرآن مجید صوفی صافقت آیت ۶۱۔

فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاصد کا انتظار ہے کہ وہ مجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہے کہ جہنم کی خبر۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت ہوا تو آپ رو پڑے آپ سے پوچھا گیا کہ کہیں رو ہے
یہ۔ فرمایا اللہ کی قسم! میں کسی گناہ کی وجہ سے نہیں روتا جس کے از کتاب کا مجھے یقین ہو کہ میں اس بات پر روتا
ہوں کہ ہر کتاب ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہوا ورنہ اسے ہلکا سمجھا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔
حضرت عامر بن عبد القیس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو وہ رو پڑے ان سے روئے کی وجہ پوچھی گئی
تو فرمایا میں موت کے خوف سے یا دنیا کی حرص کی وجہ سے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ زندگی میں مجھ سے
دوسرے کی پاکس اور سردیوں کی طاقتوں میں جاگن چھوٹ گئی۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ کی وفات کا وقت آیا تو ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں
اور فرمایا انکس اسعز لیا ہے اور زاد راہ کم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے وصال کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے غلام نصر سے فرمایا میرا سر
ٹھکا پر رکھ دو یہ سن کر نصر رو پڑا پوچھا تو کہیں رو ثابت؟ اس نے کہا مجھے آپ کی اس آلت یاد آتی ہے ادب
آپ فقیر اور محتاج ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں فرمایا غمگین نہ ہو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ مجھے مالدار
لوگوں کی طرح دندہ بیکھے اور فقراؤں کی طرح موت دے۔ پھر فرمایا بیکھے کلمہ شریف پڑھنے کے لیے کہیں جب
تک میرے منہ سے روزمری بات نہ نکلے مجھے دوبارہ نہ کہند۔

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے یس! ایک شخص کی موت کے وقت ظاہر ہوا اور اس نے کہا
تم نہات پانگے اس نے کہا میں ابھی تک تجھ سے منور نہیں ہوں۔ کوئی بزرگ وصال کے وقت دو تھے تو روئے
کا سبب پوچھا گیا۔ فرمایا قرآن پاک کی یہ آیت میرے رونے کا سبب ہے ارشاد وندہ دہری ہے۔

إِنَّمَا يَتَّبِعُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّبِعِينَ ۖ لِيَعْلَمَ مَا هِيَ قُلُوبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے جس کی روح پر ہذا ذکر رہی تھی۔ انہوں نے
فرمایا جس کام کی ابتداء ہوا اس کی انتہاء سے ڈرنا چاہیے۔ اور میں کی انتہاء ہوا اس کی ابتداء سے ڈرنا مناسب ہے۔
حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے تھے میں حضرت حمید بغدادی رحمہ اللہ کی حالت نزاع کے وقت ان کے پاس
تھا اور یہ عتقہ الباکر اور درود رکھتا تھا وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے جب تلاوت مکمل ہوئی تو میں نے عرض
کیا ہے! ابراہیم! آپ اس حالت میں رکاب نے غم قرآن کیا فرمایا اس کا مجھ سے زیادہ حق دار کون ہے۔ اس

وقت میرا نغمہ اعمال بند ہو رہا ہے۔

حضرت درویم فرماتے ہیں میں حضرت ابوسعید خدری رحمۃ اللہ کے وصال کے وقت سوچ رہا تھا: وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

حَيِّينَ تُلَدُّونَ الْعَادِيَةِ يَمُوتُ إِلَى الذِّكْرِ
وَلَدَّكَ دَهْرُهُ وَقَدْ انْتَبَهَا لَكَ رَيْسُ
أَذْيَوتِ كَرُومِ الْمَنَيا عَلَيْهِ خُ
نَاغَفُوا عَنِ الدُّنْيَا كَغَفَا وَدَى الشُّكْرِ
هُمُ مَهْمُومُ جَوَانِهِ لِمُعْتَسِكِ
بِهِ أَصْلُ قُرْبَانِ اللَّهِ كَالْأَجْعَلِ الدَّهْرِ
نَاخِبًا مَهْمُومُ فِي الْأَرْضِ تَشْنِي حَيْثُ
دَارًا مَهْمُومُ فِي النَّجَبِ كَحَاثِلِ النَّجْرِ
لَمَّا عَرَسُوا إِلَّا يَقْرُبُ حَيْثُ مَهْمُومُ
وَمَا عَرَسُوا إِلَّا مَتِينِ لَوْ مِثْلُكَ فَخِي

عارفین کے دلوں کو ہر وقت ذکر کا شوق بہت ہے
اور نجات کے وقت وہ ملا خداوندی کا تذکرہ
کرتے ہیں۔ ان پر فنا کے پیار نے گردش کرتے
ہیں پس دنیا کو بھول جاتے ہیں جیسے لٹے ولے
بھول جاتے ہیں۔ ان کی نگاہیں میلانوں کو اپنی
جوان گاہ بناتی ہے جس میں اپنی محبت ستاروں
کی طرح چمکتے ہیں۔ ان کے جسم زمین میں اللہ تعالیٰ
کی محبت میں تل ہوتے ہیں اور ان کی ارواح پروہ
غیب میں اوپر کی طرف جاتی ہیں وہ اپنے محبوب کے
قرب ہی خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہ کسی تکلیف
اور غم کی پروا نہیں کرتے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ حضرت ابوسعید خدری رحمۃ اللہ پر وصال کے وقت وجد کی کیفیت
دیاہ تھی انہوں نے فرمایا اگر ان کی کدوح اشتیاق کی دہرے ہی پر دائرہ جاتی تو تعجب کی بات نہ تھی۔
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ کے وصال کے وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا
میں چاہتا ہوں کہ میرے سے ایک لمحہ پہلے ہی اس کو پہچان لوں۔

ایک بزرگ مالیت نزع میں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کہیں "اللہ" انہوں نے فرمایا تم تک اللہ اللہ
کہتے رہو گے میں تو اللہ تعالیٰ سے ہی جلا جاتا ہوں۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حضرت عطاء دہلوی رحمۃ اللہ کے پاس تھا کہ ایک فقیر آیا اور اس نے کہا
السلام علیکم! کیا یہاں کوئی پاک جگہ ہے جس میں مرنا مکن ہو فرماتے ہیں انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ
کیا وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا فقیر نے وہاں تازہ دھوکا اور جس قدر اللہ تعالیٰ نے پانا داخل آجائے اور اس
جگہ جا کر پاؤں کو پھینک دیا اور فوت ہو گیا۔

حضرت ابوالعباس دیلمی رحمۃ اللہ اپنی مجلس میں گفتگو کہہ رہے تھے تو ایک غلام ان کی اور اس نے بیخ

ارکھا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا مرد اور وہ عورت اٹھی اور جب دروازے تک پہنچی تو اس نے حضرت زینبی کی طرف متوجہ ہو کر کہا لو میں مر گئی۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر پڑی۔

حضرت ابو علی درزی باری رحمہ اللہ کی بہن حضرت فاطمہ رحمہا اللہ سے منقول ہے۔ فرماتی ہیں جب ابو علی درزیانی کی وفات کا وقت آیا اور ماں کا سر میری گود میں تھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور فرمایا یہ آسمان کے دروازے ہیں جو کھل گئے ہیں اور یہ جنت ہے جو کراستہ لگ گئی ہے۔ اور یہ کہنے والا کہہ رہا ہے اے ابلیس! ہم نے تجھے آسمانی مرتبہ پر پہنچا دیا اگر یہ تم نے اس کا ارادہ دیکھا تھا پھر پڑھتے گئے۔

وَوَقَّعَكَ لَا تَكْفُرْتَ لَاقِي رَبِّكَ
بَعَيْنِ مَوَدَّةٍ حَتَّى آتَاكَ
أَمَّا كَيْ مَسْجِدِي يَفْخَرُ كُحَيْلٌ
قِيَا لُحْدِ الْمَرْبُورِ مِنْ حَيْثُ كَانَ

اور ترے حق کی قسم جب تک تجھے نہ دیکھ لوں گی
کسی پر محبت کی نگاہ نہیں ڈالوں گی۔ میں دیکھتا ہوں
تجھے بیاری کے ساتھ تکلیف دیتا ہے اور
ترے چائے و خمار گلاب کی طرح سُرخ ہیں۔

حضرت حبیبہ رحمہا اللہ سے کیا گیا کہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھیے۔ انہوں نے فرمایا میں اسے کب بھولا ہوں
کہ یاد رکھوں۔

حضرت جعفر بن نصیر نے بکراں زینبی سے پوچھا جو حضرت شبلی کے غلام تھے (رحیم اللہ) کہ تم نے
ان (حضرت شبلی) کے وصال کے وقت کیا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا مجھ پر
ایک درم تھا جو ظلماً مجھ پر آیا تو میں نے اس کے مالک کی طرف سے ہزاروں درہم مندر کر ڈائے پھر گئی میرے
دل پر اس سے جلا شغل زادہ ہو گئی۔ کوئی نہیں پھر فرمایا مجھے خانہ کے لیے و منور کا دیو میں نے منور کر دیا تو
خانہ کا منور کر دانا بھول گیا۔ آپ کی زبان بند تھی۔ چنانچہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی دائیں میں داخل
کیا پھر انتقال فرما گئے۔ (یہ سن کر) حضرت جعفر رو پڑے اور فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو زندگی
کے آخری حصے میں بھی آپ کی طرف سے شریعت نہیں بھولا۔

حضرت بشر بن حدیث رحمہ اللہ کے وصال کا وقت ہوا اور آپ اس وقت سختی میں مبتلا تھے۔ آپ سے پوچھا
کیا کوئی آپ کو زندگی محبوب ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف جانا جنت مشکل ہے۔

حضرت صالح بن مسعود رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے بیٹوں اور گھر کے دوسرے افراد کے لیے
ویت نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتا ہے کہ ان کے لیے اس کے سوا کسی اور کو ویت
کروں۔

جب حضرت ابوسلمہ بن عبد اللہ کے وصال کا وقت ہوا تو ان کے ویت احباب ان کے پاس لگے

اور کہنے لگے آپ کو خوشخبری ہو آپ اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں جو مغفور و رحیم ہے انہوں نے فرمایا تم یہ کہیں نہیں کہے کہ ڈرو کیونکہ تم رب کے پاس جا رہے ہو جو چھوٹے عمل پر تمہارے حساب کرے گا اور بڑے گناہ پر سزا دے گا۔

حضرت ابو بکر واسطی رحمہ اللہ کے وصال کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا ہمیں وصیت کیجیے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو تم سے مقصود ہے اس کا خیال رکھنا۔

کسی بزرگ کے وصال کے وقت ان کی پیروی رونے لگی تو انہوں نے پوچھا کیوں روتی ہے اس نے کہا آپ کے فراق میں رو رہی ہوں فرمایا اگر تم نے رونا ہی ہے تو اپنے آپ پر بروئیں تو اس دن کے لیے چالیس سال رو رہا ہوں۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کی مرض الموت کے دوران ان کی تیمارداری کیے حاضر ہوا تو میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے تو انہوں نے یہ شعر پڑھا:

کَيْفَ أَتُكْرِلِي بِكَيْفِي مَسَارِي
مِنْ بِلَافِ طَبِيبٍ سَمِعَ أَهْلِي مَاتَ كَيْفَ مَاتَ
قَالَتْ لِي يَا أَمَدًا بَيْنِي وَبَيْنَ كَيْفِي
يَكْفِي كَيْفِي كَيْفِي كَيْفِي كَيْفِي
میں نے پکھا کے سران کر ہوا دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرمایا جس کا اندر چل رہا ہوا اس کو کچلے کے کہا کچلے پسے گا۔ پھر یہ اشار پڑھنے لگے۔

الْقَلْبُ مَقْرُونٌ كَالِدُ مِمَّ مُشْتَرِكٌ
وَالْكَرْبُ مُجْتَمِعٌ وَالصَّيْرُ مُعْتَرِفٌ
كَيْفَ الْقَدَارُ عَلَى مَنْ لَا قَدَارَ لَهُ
مِثْلًا جَا كَالْمَوْجِ كَالشَّوْقِ مَا لَقْدُ
يَا رَيْتَ إِنْ يَدُكَ تَشِيءُ فَيَنْتَ فِي مَكْرَمٍ
فَامْنُ عَلَى يَدِ مَا تَأْمَنُ فِي رَمِي
دل چل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے تکلیف موجود ہے اور صبر بدل ہے جو حالت اضطراب میں ہو اسے قرار کیسے آگے جو شوق اور قلق کا شکار ہو اے میرے رب! اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے مجھے کئی کشش ہو سکتی ہے تو جب تک مجھ میں زندگی رہتی ہو وہی ہے اس کے درمیان مجھ پر احسان کیجیے۔

کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمہ اللہ کے احباب میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس اس وقت آئے جب آپ کا وصال ہو رہا تھا انہوں نے کہا آپ ثلاثہ الا للہ پڑھیں انہوں نے جواب دیا:

إِنْ بَيْنَنَا أَنْتَ مَا كُنْهُ
عَبْدٌ مَقْتَابٌ لِي الشُّرُجُ
جس گھر میں تم مقیم ہو وہاں چراغ کی ضرورت نہیں ہمیں تیری ذات پر ہی

ایسے جس دن لوگ محبت پیش کریں
گئے اللہ تعالیٰ وہ دن عاقبت نہ کرے
جب تجھ سے کشائش پاہوں۔

وَجْهِكَ الْمَأْمُونُ مُحِبُّكَ
يَوْمَ يَأْتِيْنَا نَاسٌ بِالْبُخْ
لَا تَأْخُذُ اللَّهُ بِكَ فَتَرْجَا
يَوْمَ أَدْعُوْكَ بِالنَّجْوَى

منقول ہے کہ حضرت جنید رحمہ اللہ کی حالت نزع میں حضرت ابوالعباس علیہ السلام رحمہ اللہ ان کے پاس
حاضر ہوئے اور سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہ دیا کچھ دیر کے بعد جواب دیا اور فرمایا میرا مقدر قبول کرو میں
پانے والے میں مشغول تھا۔ پھر ابنا پھر قبلہ کی طرف پھیر دیا اور اس کا ذکر کہہ کر انتقال فرما گئے۔

حضرت کثانی رحمہ اللہ کے وصال کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ کمال کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا اگر
میری وفات کا وقت قریب نہ ہوتا تو میں تمہیں نہ بتاؤں۔ اپنے دل کے دروازے پر چالیس سال کھڑا رہا ہوں
جب بھی وہاں سے چیز خدا کا گزر ہوا تو میں نے اسے وہاں سے روک دیا۔

حضرت سحر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حکم بن عبداللہ کے وصال کا وقت ہوا تو اس وقت باقی لوگوں کے
ساتھ ہی میں وہاں موجود تھا میں نے کہا یا اللہ! ان پر موت کی سختیوں کو آسان کر دے اور ان کی خوبیاں بیان کریں
ان کا قاتل ہلو فرمایا کہ انہیں کربا تھا میں نے کہا میں تھا، کہا موت کے فرشتے نے مجھ سے کہا میں ہر سختی پر
زی کتابوں نے کہا اور چلے گئے۔

جب حضرت دوست بن اسباط رحمہ اللہ کے وصال کا وقت ہوا تو حضرت مدلیف رضی اللہ عنہ ان کے
پس تشریف لے گئے ان کو مضطرب پایا تو پوچھا اے ابو محمد! یہ پریشانی اور اضطراب کا وقت ہے؟ انہوں
نے جواب دیا اے ابو عبداللہ! میں کن طرح پریشان اور مضطرب نہ ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میں نے اپنے کسی
عمل میں اللہ تعالیٰ سے کج کا معاملہ بھی کیا ہے یا نہیں؟ حضرت مدلیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نیک شخص پر تعجب
ہے یہ موت کے وقت قسم کھاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کیا اس نے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ سے کج کا معاملہ کیا ہے؟

یہاں تک کہ
حضرت منادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس جماعت حلال میں سے ایک کے درگ کے پاس گیا وہ بیمار
تھا اور کہہ رہے تھے یا ابی! تمہارے لیے مہکن بنے کہ اپنے اللہ کے مطابق عمل کرے پس تو مجھ پر
نوک فرما۔

ایک بزرگ حضرت یحییٰ رحمہ اللہ کے وصال کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے اور دعا کی کہ اللہ
تعالیٰ آپ کے کتب خدایاں ایسا ملوک کرے۔ وہ مہس پڑے پھر فرمایا تیس سال سے مجھ پر جنت اپنا تمام

جنازے اور قبرستان میں کہے گئے کلمات اور زیارتِ قبور

فصل ۱۰

جنازے سے عبرت پکڑنا

جان لو کہ جنازے اور بابِ بعیرت کے لیے عزت کا سامان ہیں اور ان میں اہل غفلت کے لیے تنبیہ و تذکرہ ہے۔ جنازوں کو دیکھ کر ناخالص لوگوں کے دل کی سختی مزید بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں وہ ہمیشہ دوسروں کے جنازے ہی دیکھتے رہیں گے اور وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک دن ان کا جنازہ بھی سزاوارتہ اٹھے گا یا وہ اس بات کا خیال تو کرتے ہیں لیکن قوری طور پر وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ جن لوگوں کے جنازے اُٹھتے ہیں وہ بھی یہی خیال کتنے تھے قرآن کا یہ خیال باطن نکلا اور جلد ہی ان کی مدت پوری ہو گئی۔

ابنِ ہشام نے کہا ہے کہ جب جنازہ دیکھتے تو اپنے آپ کو اس پر اٹھایا برا خیال کرے کیونکہ غنیمتِ باریک بینی سے دیکھنا ہے کہ چارہائی پر اٹھایا جائے گا یا بدیہی پر مرنے تک ہو۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب آپ کسی جنازے کو دیکھتے تو فرماتے ہاں ہم بھی یہی کہے ہیں۔

حضرت محمول دمشقی رحمہ اللہ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے تم مجھ کے وقت جا رہے ہو مٹاؤں گے نصیحت کامل ہے اور غفلت جلد آتی ہے۔ پھلا پھلا جا رہے ہو اور دوسرے کو غفل نہیں۔

حضرت انس بن حنظلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جس جنازے کے ساتھ گیا تو میرے غصے نے میرے ساتھ ہی بات کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ کس طرف جا رہا ہے۔

جب حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو حضرت مالک و عمار ثمان کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ دونوں ہی تھے اور فرماتے تھے اڑن کی قسم امیری آنکھوں کو اس وقت تک ٹھنڈک حاصل نہ ہوگی جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا اصبہ نے یہ بات زندگی بھر معلوم نہ ہوگی حضرت عمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم جنازوں کے ساتھ جانے کو سب لوگوں کے انگلیں ہونے کی وجہ سے ہیں پھر نہ چنا کہ کسی سے نفرت کریں۔

حسنت ثابت بنالی رحماند فرماتے ہیں ہم چنانوں کے ساتھ جاتے تو سب کو منہ ڈھانچ کر روتے ہوئے دیکھتے۔
 قرعہ بزرگان بین اس طرح موت سے ڈرتے تھے اور اب حالت یہ ہے کہ ہم چنانے میں خریک لوگوں کو دیکھتے ہیں
 تو ان میں سے اکثر لوگ ہنستے اور کہتے ہیں وہ اس شخص کی ولایت اور جو کچھ اس نے وارثوں کے لیے چھوڑا اس کے بارے
 میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھی اور رشتہ دار موت ان حیلوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کے ذریعے اس کا چھوڑا
 ہوا مال حاصل کر سکیں اور سوائے چند ایک کے دوسرے لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ میں بھی اسی طرح اٹھ کر
 بے جایا جائے گا اور اس غفلت کا سبب گنہگاروں اور نافرمانی کی کثرت کے باعث دلوں کا سخت ہر جاننا ہے حتیٰ کہ ہم
 اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو بھول گئے اور غفلت کا منظر بھی یاد نہ رہا۔ جو ہمارے سامنے ہے پس ہم کیوں کوئی گنہ
 گئے، غافل ہو گئے اور بے مقصد باتوں میں مشغول ہو گئے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہیں اس غفلت کے
 بیدار فرمائے چنانے کے شرکار کا سب سے بتر مال یہ ہے کہ وہ میت پر دوتے ہیں لیکن اگر انہیں عقل ہو تو میت
 پر دوتے کی بجائے اپنے آپ پر روئیں۔

حضرت ابراہیم دہلوی رحماند فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ میت کے لیے رحمت کی دُعا مانگ رہے تھے انہوں
 نے فرمایا اگر تم اپنے لیے رحمت کی دُعا مانگو تو میرے کچھ بھائی بہنیں ہوں تاکہ بنا خطرے چھوڑ گئی۔ مکالمات کا چھوڑ
 دیکھو چکا ہے موت کا نافرمان کچھ چکا ہے اور (بڑے) غلے کے خوف سے محفوظ ہو چکا ہے۔

حضرت ابو عمرو بن عمار رحماند فرماتے ہیں میں حضرت جریر رحماند کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے کاتب کو شعر
 کہتا رہے تھے ایک خانہ سامنے آیا تو آپ ٹک گئے اور فرمایا قسم بخدا ان جنابوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے اور اسٹارٹر ہے۔
 مَحْرُومًا اَلْحَيَاتُ مُعْبِدًا
 وَكُلُّهُوَ حَيٌّ شَدَّ حَبْ مَذْمُورًا
 كَدُّوْعَةً ثَلَاثَةً يَسْخَرُ ذُكُوبُ
 قَلَمًا غَابَ عَادَتُ مَا يَتَمَنَّٰ
 جب چنانے سامنے آئے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں اور
 جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہم کھیل کود میں مشغول ہو جاتے
 ہیں جیسا طرح بکریاں بیڑے کی غایت گری سے ڈرتی ہیں
 پس جب وہ چلا جاتا ہے تو جیسا کہوتی ہیں۔

تو چنانے میں حاضر ہونے کے آداب یہ ہیں کہ خود فکر کیا جائے اور بیداری حاصل کر کے موت کی تیاری کی جائے اور غافل نہ کیا
 جائے کہ آگے جا کر آداب میں سے یہ چیز کہ ہم نے فقہ کے بیان میں چنانے کے آداب و سنن کھردریے ہیں۔
 چنانے کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ میت کے بارے میں اچھا لگن رکھے اگر وہ فاسق ہو یا اپنے اپنے میں
 بگڑا ہوا چاہے۔ اگرچہ ظاہر طور پر نیک ہو کہ خود غافل ہو جائے یا غفلت کا علم نہیں اس لیے حضرت
 عمر بن ذر رحماند سے منقول ہے کہ ان کا ایک بڑوسی انتقال کر گیا اور وہ اپنے آپ پر زبانی کرنے والا تھا بہت
 سے لوگ اس کے چنانے سے دوسرے۔ لیکن حضرت عمر بن ذر کثرت لائے اور اس کی عازر چاند پر بھی جب

اس شخص کو قبر میں رکھا گیا تو آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے اللہ تعالیٰ تجھ پر دم کرے تو میرے عقیدہ
توحید پر قائم رہا اور کعبہ کے ذریعے آئے اپنے چہرے کو گرد آلود کر۔ اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کعبہ میں خطا کا وہ
قلم میں سے کون ہے جس نے گناہ یا خطا نہ کی ہو۔

منقول ہے کہ سادات میں مذہب سے جوئے لوگوں میں سے ایک شخص بصرہ کی کسی نواحی بستی میں انتقال کر گیا اس کی بیوی کو
کہا ایا آدمی نہ ملا جو اس کا جنازہ اٹھائے میں اس کی مدد کرے اس کے بہت زیادہ شوق کہ جس سے کوئی علماء قریب
ہو یا تو اس محبت نے وہ مزار پر بے اداسی کو اٹھا کر جتان گاؤں لے گئی کسی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو وہ اسے
اٹھا کر سٹرائی لے گئی کہ وہی کرے وہاں قریب ہی پیٹھر پر ایک ناہر تھا جس کا شمار ٹہرے بڑے ناہروں میں ہوتا تھا
اس محبت نے دیکھا کہ وہ جنازے کا منتظر ہے پھر اس نے نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو شہر میں خبر پھیل گئی کہ
غلام ناہر غلام شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پہاڑے پہنچے اسے ایلے تو شہر والے بھی آگئے ناہر اور شہر کے
دوسرے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور لوگوں کو ناہر کے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے پر تعجب ہوا تو اس نے
کہا مجھے غلام میں بتایا گیا کہ غلام جگر جاؤ وہاں ایک جنازہ ہے جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہے اور اس
کی نماز جنازہ پڑھو اس کی بخشش بڑی ہوگی لوگوں کو مزید تعجب ہوا تو ناہر نے اس محبت کو دیکھا اور اس شخص کا حال
پوچھا کہ اس کی میت کس قسم کی تھی اس نے وہی بات کہی جو صرف تھی وہ دن بھر شراب خانے میں شراب نوشی
میں مشغول رہتا تھا۔ ناہر نے کہا سوچو کیا تمہیں اس کا کوئی اچھا فعل معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں تین باتیں ہیں جس دن
وہ ٹھنڈے کا حالت میں رہتا تو صبح کے وقت کپڑے تبدیل کر کے دھو کر تازا اور صبح کی نماز باجماعت پڑھتا پھر شراب
خانے میں چلا جاتا اور دن و رات میں مشغول ہو جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے گھر میں ہمیشہ ایک یا دو جمع ہوتے
تھے اور وہ اپنی اطلاع کہ نسبت ان سے زیادہ اچھا ملوک کرتا تھا اور ان کے مال کی نگرانی کا ش زیادہ کرتا تھا اور
تیسری بات یہ کہ وہ رات کے اندھیرے میں جب اس کا نذر اترتا تو وہ روتا اور کہتا اے میرے رب! تو اس نبی کے
ساتھ جنم کے گن گنے کو جہنم جا رہا ہے؟ اپنے ہاں سے میں کتنا تنہا رہا ہوں کہ ناہر کی الجھن دور ہو گئی اور وہ
چلا گیا۔

حضرت علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کے معانی کو دہن کیا گیا تو انہوں نے اس کی قبر پر کہا۔

وَيَا أَيُّهَا الْعَبْدُ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّى عَصِيَّةً
وَلَا تَتَوَلَّى تَابًا أَتَاكَ نَارُ جَهَنَّمَ
اگر تو اس (قبر کے عذاب) سے بھاگ گیا تو بہت
بڑی بات سے بچا اور وہ میں یہ گئے نجات پانے والا
خیال نہیں کرتا۔

قبر کی حالت اور قبروں کے پاس بزرگوں کے اقوال

حضرت شہاک رضی اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! لوگوں میں سے سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا۔

مَنْ لَمْ يَكُنْ يَكُنْ الْقَبْرَ كَأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ الْقَبْرَ كَأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ الْقَبْرَ كَأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ الْقَبْرَ كَأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

جو شخص قبر اور گل سرخ جانے کو نہ سمجھے دنیا کی نسبت کو
چھوڑ دے، خواہ مرنے والی قبر پر باقی رہنے والی قبر پر چرے
اور گل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرے نیز اپنے
آپ کو قبروں والوں میں شمار نہ کرے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کیا درجہ ہے آپ قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں؟ فرمایا میں ان کو
اچھے پڑوسی سمجھتا ہوں میں ان کو سچے پڑوسی پاتا ہوں وہ زبان کو روکے ہوئے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَا أَرَأَيْتُمْ مَنِظَرًا إِلَّا دَفَنًا أَوْ أَنْظَمَ مَنَّهُ

میں نے قبر سے بڑھ کر کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قبرستان کی طرف گئے تو آپ ایک قبر
کے پاس پہنچے جس میں آپ کے زیادہ قریب تھا آپ روئے اور ہم سب بھی روئے آپ نے پوچھا تم کیسی روئے ہو؟
ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کے رونے کی وجہ سے رونے میں آپ نے فرمایا یہ میری والدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا
کی قبر ہے میں نے اپنے رب سے اس کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت دے دی پھر میں نے
اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے بخشش طلب کروں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی پس میں رو رہی تھی
جہاں لڑا رہی تھی ہے۔ (۳۱)

۱۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۶۴۲ مرویات عثمان بن عفان۔

۱۲) البیہار والاضیاء جلد ۲ ص ۴۶۹ ذکر روضۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔

نوٹ: سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حبشہ کے ایک کسان تجارت سے پہلے ہی وصال فرما گئے اس لیے وہ مغربی طور پر دفن
پرتھے اس کے باوجود ان کو آپ پر ایمان کی سعادت سے بہرہ ور کرنے کیلئے دوبارہ زندہ کیا گیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے
تفصیل کے لیے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کر مبارک۔
آج کل پاکستان میں اس بات پر تشویش و اضطراب
ہو رہا کہ سعودی حکومت نے گذشتہ رمضان ۱۴۱۹ھ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کا جہیز لٹا دیا تھا

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر گھرے ہوئے تو اس سے دوسرے کے آب کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی اس سلسلے میں آپ سے پوچھا گیا اور عرض کیا کہ اگر آپ جنت و نزع کا اندازہ رکھتے وقت نہیں دیتے اور جب کسی قبر پر گھرے ہوئے ہیں تو روتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الْبَقْرَةَ أَكْلٌ مِّنْ أَرْبَابِ الْأَخْيَرَةِ يَا نَجَّاهُ
 وَمِنْهُ مَسَاجِدُ كُنَّا بَقْرَةً أَيْشَرُ مِثْلُهُ
 قَاتِلِي كُفْرِكُمْ نَوْثُهُ مَكَلَبِكُمْ وَأَسْتَدُّهُ لَللَّهِ
 قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے صاحب قبر نے اس سے
 نجات پائی تو لہذا کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر اس سے
 نجات نہ پائی تو لہذا کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔

کہا گیا ہے کہ حضرت عمر بن حاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبرستان کو دیکھا تو اکثر مرد و رکن نماز پڑھی پوچھا گیا کہ پچھلے کون سی آپ نے ایسا نہیں کیا انہوں نے فرمایا میں نے اس چیز کو یاد کیا جو اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے درمیان حاکم ہے تو میں نے اچھا بنا کر ان کے درمیان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔

حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان سے سب سے پہلے اس کی قبر نگار کرنی ہے وہ کہتی ہے میں قبروں کو گھونٹوں کی جگہ ہوں میں تعالیٰ کا مقام ہوں میں انہیں جگہ ہوں میں اندھیری کو فطری ہوں میں نے تمہارے لیے یہ تیار کیا اگر تم میرے لیے کیا تیار کیا۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنے فخر کے دن کے بارے میں بتاؤں؟ یہ وہ دن ہے جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ قبروں کے پاس بیٹھے تھے اس سلسلہ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں ایسی قوم کے پاس بیٹھا ہوں جو مجھے آخرت یاد دلاتی اور جب میں اٹھتا ہوں تو وہ میری غیبت نہیں کرتے۔

حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ رات دن قبرستان جاتے اور فرماتے اسے اللہ تعالیٰ کی بات ہے میں پکارتا ہوں لیکن تم جواب نہیں دیتے پھر فرماتے اللہ کی قسم ان کو جواب دینے میں کوئی مانع ہے گو یا میں بھی ان جیسا ہوں پھر لڑتا ہوں تک تو اہل پڑھتے رہتے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی عیشیہ سے فرمایا اے نللا! میں رات بھر رگدہ ہوں اور قبرستان کے بارے میں سوچتا ہوں اگر تم میت کو تین دن بعد اس کی قبر میں دیکھو تو اس کے ساتھ ایک لیل و صبح ملے گی

امام خلیفہ کی قبر شریفہ پر بلندی سے کھڑا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سداً ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جنت سرگرمی و کام صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر علاف ہیں۔ پھر بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں پاکستانی دہائی بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں ۱۲ جنوری (۳۱ مئی) ابن ماجہ ص ۱۲۲ باب الزحد

اس آیت کو بار بار پڑھتے پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر کہتے اسے ریت اب تجھے واپس کر دیا گیا ہے پس عمل کو حضرت امجدی جبریل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: زمین کو اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی خراب گاہ کو درست کرتا اور سونے کے لیے بستر ٹھیک کرتا ہے۔ زمین کہتی ہے اسے اس آرام تو اپنے طویل عرصہ تک گھنے سرسے کر کیوں یاد نہیں کرتا میرے ساتھ تیرے وہ بیان کوئی چیز حائل نہیں۔

حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے ہمراہ قبرستان کی طرف گیا آپ نے قبروں کو دیکھا تو رونے لگے۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: میرے آباؤ اجداد بنو امیہ کی قبریں ہیں لیون معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ لوگ کبھی بھی دنیا والوں کے ساتھ رزق اور عیش میں شریک نہیں ہوئے دیکھ کس طرح کھجاندے گئے ہیں اور ان پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں اور ان کا پرانا ہونا کچا ہو گیا اور کٹرے ہو گئے ان کے جسموں کو اپنی آرام گاہ بنایا۔ پھر آپ رونے لگے اور فرمایا اللہ کی قسم! میں ان سب سے کس ایک کو نہیں جانتا کہ اس پر انعام ہوا اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہا ہو۔

حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں قبرستان میں داخل ہوا جب میں وہاں سے نکلے پڑا تو بلند آواز سے کسی نے کہا اے ثابت! ان قبروں والوں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا ان میں کتنے ہی نفس مغموم ہیں۔

ایک روایت میں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خولہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے جنازہ کو دیکھا تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور فرمایا:

وَجَاءَتْ رَجَاءً مَسْكُورَةً لِّبَعْدِ
عَلَمِكَ لَتَذَكَّرَ اللَّهُ يَا بَعْثَتَكَ

وہ لوگ جو میرے لئے وہ اندھ اور پریشانی کا باعث بن گئے
تو یہ مصیبت کس قدر بڑی ہے۔

کہاں کہہ سکیں ان کی قبر پر نیمہ لگایا اور سال ہر ایک وہاں پہنچی رہی جب سال گذر گیا تو خیر اکھاڑہ اندھ بدینہ شریف میں داخل ہو گئیں لوگوں نے جنت البقیع کی طرف سے اذان سن کر کہا انہوں نے باجوہ کوئی تھا تو دوسری طرف سے اذان کی انہیں بلکروہ ملاز میں ہو کر لوٹ گئے۔

حضرت ابو موسیٰ تمیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فردوق (شام) کی پہلی فوت ہو گئی تو اس کے جنازہ میں بھروسہ کے سوار نکلے ان میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بھی تھے آپ نے فردوق سے فرمایا: اے ابو فراس! انہوں نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے کہا سات سو سال سے کلمہ شہادت تیار کر رکھا ہے جب اس کے بیوی کو دفن کیا گیا تو اس نے قبر پر کھڑے ہو کر کہا۔

أَخَاتُ مَسَامَا الْقَبْرِ إِنَّمَا تَعْبَادِي أَهْلًا وَج
أَقْبَرُ رَجَاءً وَأَهْلِي عَمَلًا جَاهِلِيًّا كَيْدَمِ
الْفَيْلَةِ كَيْدًا عَيْنًا وَسَوَاءٌ يَسُونِي

اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو مجھے قبر کے بعد تنگی اور
جلن کا خوف ہو رہے ہیں زیادہ ہے جب قیامت کے دن
مختص بارہ فردوق کو ہلک کرے جایا جائے ہولناں گزری

میں طرق ڈالنے اور سنی آنکھوں کے ساتھ جہم کی طرف گیا وہ
نامر ہے۔

قبروں پر کھڑے ہو کر مردوں کو اس طرح پکارو کہ تم میں سے
کون ہے جس پر پتھر کے اندھیرے چھائے ہوئے ہوں اور
کون ان قبروں کی گہرائی میں مگرم ہے اور وہ اس کے خوف
سے مامون ہے۔ لیکن ان سب پر ایک ایسی غامضی طاری
ہے۔ ان کے درجات کی وضاحت واضح نہیں ہوتی اگر وہ نہیں
جواب دیں تو ایسی زبان سے جواب دیتے ہیں جو تمام عقائد
بیان کرتے ہیں۔ عبادت گزار دنیا میں اترا جواب ہے جہاں
چاہے جاتا ہے اور جرم سرکش ایسے گڑھے میں ٹاٹ پٹ
ہوتا ہے جس میں سانپ اور بھولاس کی طرف دوڑتے
ہیں اور ان کے کانٹے سے اس کی رومہ سخت عذاب
میں مبتلا ہے۔

حضرت داؤد علی رضی اللہ عنہ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر رو رہی تھی اور کہتی تھی
تیری زندگی ہی گئی اور تو نے پھر نہ پائی سب لوگوں نے
تجھے قبر میں دفن کر دیا میری آنکھوں کو بند کیے آگے جب
کہ انہوں نے مجھے وہیں پہنچا دیا۔

پھر اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں نے تیرا کون سا خدا کہا یا میں کہ حضرت داؤد علی رضی اللہ عنہ نے
بیچ ماری اور بیوقوف ہو کر رہے۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ایک خبر کے پاس سے گزرا تو میں
نے یہ فقرہ پڑھا۔

الْفَرْدُ مَا لَقِيَ حَافٍ مِنْ أَوْلَادِ أَدَمَ مِنْ مَشَى
إِلَى النَّارِ مَعْلُومٌ الْفَرْدُ وَهُوَ إِذْ رُفَا۔

اگر قبر کے بارے میں شرا نے یہ بھی کہا۔

رَفْتُ بِالْجُبُورِ وَرَفُّ عَلَى سَاحَاتِهَا
مَنْ مِنْكُمْ الْمَحْمُودُ فِي ظُلُمَاتِهَا
وَمِنْكُمْ الْمَكْرُومُ مِنْكُمْ فِي نُقْرِهَا
فَذَاكَ بَرْدُ الْأَمْنِ وَمِنْ رُوعَاتِهَا
أَمَّا السُّكُونُ لِذِي الْيَمِينِ كَوَيْدُ
لَا يَسْتَبِيحُ الْتَعَمُّدُ فِي دَرَجَاتِهَا
كَوَجَاءُ بُرُوكَ لَا حَبْرُوكَ يَا لِسَبِّ
لَوْعُ الْخَطَائِكُ تَبَدُّمٌ خَالَاتِهَا
أَمَّا الْمُنْطَبِعُ فَتَنَازُلٌ فِي رُوعَاتِهَا
يُؤْمِنُ إِلَى مَا شَاءَ دَرَجَاتِهَا
فَالْمُعْبُودُ السَّاطِعُ بِهَا مَنَقَلِبُ
فِي مَعْرُوفٍ يَا قَوْمِي إِلَى حَيَاتِهَا
وَمَقَارِبُ نَسِيهِ رُوحَاتِهَا
فِي يَشَدَّةِ التَّعَذُّيبِ مِنْ لَدُنَّهَا
حَضْرَتُ دَاؤُدَ عَلَی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر رو رہی تھی اور کہتی تھی
عبد ممت الحیاة وقد یلتہا
اذا کنت فی القبر کذا الخ
تکلیف اذوق یطعمنا کثیری
وانت یمننا کذا وکذا

میں قبرستان میں آیا تو میں نے آواز دی کہاں ہیں انیس
اور کہہ رہی تھیں
اپنی سلفیت پر ناز کرنے والے کہاں ہیں اور قبر کرنے
والے پاکیزہ بننے والے کہاں ہیں۔

ساتھ میں ان کے درمیان سے آواز دی گئی جسے میں سنا تھا لیکن مجھے وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ سب فنا ہو گئے اور کئی غمزدہ بیٹے ولا نہیں اور وہ سب
مر گئے۔ نیز قبر بھی مری گئی۔ صبح و شام کپڑے کپڑے کرتے ہیں
اور ان مردوں کے حسن کرتار کرتے ہیں اسے گزرتے لوگوں
کے ہارے میں پوپھنے والے کیا جو کہرتے دیکھا ہے اس
سے محبت نہیں کرتا

أَتَيْتُ الْقُبُورَ فَتَنَاءَ مِنْهَا
فَأَبْنُ الْمَعْظَمِ وَالْمُحْتَضَرِ
وَأَبْنُ الْمَذَلِّ يَسْلُطُ بِهِ
وَأَبْنُ الْمَرْكَبِ إِذَا مَا انْخَرَقَ
يَأْتِيهِمْ مِنَ الدَّرَجَاتِ
لَمَّا كُنَّا جَمِيعًا كَمَا تَجِدُ
وَمَا كُنَّا جَمِيعًا وَمَا الْخَبِيرُ
تَرَوْنَهُمْ كَلَفَ دُرِّيَاتِ الثَّرَى
فَتَحْضُرُ قَامَتِ يَدُكَ الْقُدُورِ
جِئْنَا بِأَبْنِ عَيْنِ أَفَانٍ مَعْنَا
أَمَّا لَكَ يَهْمًا تَرَى مُعْتَبِرًا

دلے ہیں میری وہاں سے روتا ہوا واپس لوٹا۔

فصل ثانی

قبروں پر لکھے گئے چند قطعات

ایک قبر پر لکھا ہوا پایا گیا۔

یہ خاموش قبریں مجھے اپنا جمل سناتی ہیں کہ ان کے
باشندے مٹی کے نیچے خاموش ہو گئے آخرت کے
علاوہ کسی لیے دنیا کو جمع کرنے والے تو کس کے لیے
دنیا جمع کرتا ہے جبکہ تو مر جائے گا۔

ثُمَّ جِئْتُكَ أَجْدَادًا وَنَحْنُ مُتَوَاتِرُونَ
وَلَمَّا كُنَّا نَحْنُ أَكْثَرُ آبِ كُفُوتِ
أَيَا حَيٍّ يَمُوتُ أَلَدُنْيَا يَتَغَيَّرُ بِلَا غَيِّهِ
بَلَى كَيْفَ نَحْنُ أَهْلُ دُنْيَا وَأَنْتَ بَعْدَ كُفُوتِ
ایک اور قبر پر اس طرح لکھا ہوا تھا۔

اے صاحبِ رول اور وضعِ صنِ والے اور تری
قبر پر موت سے آباد اور مضبوط ہے قبر والے کو قبر کی
تعمیر کیا ناگزیر دے گی۔ جبکہ اس میں اس کا جسم ختم ہو
جائے گا۔

أَيَا حَيٍّ يَمُوتُ أَلَدُنْيَا يَتَغَيَّرُ بِلَا غَيِّهِ
وَلَمَّا كُنَّا نَحْنُ أَكْثَرُ آبِ كُفُوتِ
وَمَا يَنْقُضُ الْقَبْرُ صِرَافًا قَبْرَهُ
لَا يَكُونُ نَبْذًا وَجَسْمًا يَتَهَدَّمُ

حضرت ابن سہمک فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزرا تو ایک قبر پر کھڑا ہوا تھا۔

میرے رشتہ دار میری قبر سے گزرے ہیں گویا وہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ وارث میرے مال کو تقسیم کرتے ہیں لیکن میرے قرض کی ادائیگی سے انکار کیا، کوئی برادرہ نہیں کرتے انہوں نے اپنا اپنا حق لے لیا اور زندگی گزار رہے ہیں نہ کتنی جلدی انہوں نے مجھے بھلا دیا۔

يَسِّرْ اَنْ يَرَوْهُ وَتَسْتَبَاطِ، قَبْرِى
كَانَ اَنْ يَرَوْهُ لَمْ يَكُنْ لِي
دَوْلًا يُبَارِثُ يَفْتَحُ عُمْرُ مَا يَنْ
وَمَا يَأْكُلُونَ اَنْ يَحْبُوْا وَادُوْى
وَكُنْ اَكْمَدُ وِسْعًا مَّهْمًا وَعَاشُوا
نَبَا يَدْلِيهِ مَا اَسْرَعَ مَا تَسُوْرِيْ
ایک اور قبر پر میں کھڑا ہوا پایا گیا۔

موت دو قسموں میں سے ایک کو ایک لیتی ہے اور اور اسے کوئی دنیا ہی روک نہیں سکتا تو کس طرح دنیا اور اس کی دولت پر خوش ہوتا ہے جبکہ قبرے الفاظ اور صاف گئے جا چکے ہیں۔ اسے قائل تیری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور زندگی لذتوں سے غوطہ خوردی کے اندر گزار رہا ہے موت کس جاں پر اس کی جہالت کی وجہ سے رحم نہیں کرتی اور نہ یہ دیکھتی ہے کہ اس عالم سے علم حاصل کیا جا رہا ہے موت نے کتنی ہی لوگوں کی زبانوں کو جواب دینے سے گونگا کر دیا، حالانکہ وہ گونگے نہ تھے تیرا عمل آبادی اور عزم تھا لیکن آج تیری جبرئیلی قبروں میں پرانی قبر ہے۔

اِنَّ الْغَيْبَ مِنَ الْاَحْيَاءِ فَتُتَسَّرُ
لَا يَمْنَعُ الْمَوْتُ بَوَّابًا وَلَا حَرَسًا
لَكَيْتَ لَعَلَّكُمْ يَأْتِيَنَّكُمْ ذِكْرًا يَهْدِي
يَا مَن يَعِدُّ عَذِيْبَهُ الْبَلَدُ مَا تَلْعَبُ
اَصْحَبَتْ يَاعَارِضًا فِي الْبَلَدِ سُبْحًا
وَأَتَتْ دَهْرًا فِي الْبَلَدِ مُنْعِمًا
لَا يُرْجَى الْمَوْتُ دَا جَعَلَ يَحْرِيْبُهُ
وَلَا اَسَدِي كَانَ وَمِنْهُ الْعِلْمُ يُفْقَدُ
كَبْرًا حَرَسَ الْعَوْتَ فِي قَبْرِ وَفَقْتُ يَه
مِنْ الْجَوَابِ لَيْسَانًا مَا يَهْجُوْهُ
قَدْ كَانَ قَعْرًا مَكْنُونًا لَكِ شَرُّ
تَعْمُرُكَ اَنْتُمْ فِي الْكِبَرِ مَسْدُورُ
ایک اور قبر پر اس طرح کھڑا پایا گیا۔

میں وہاں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جب ان کی قبریں دور سے دیکھ کر ان کی طرح ایک کھجور میں تھیں جب میں زبیر اور میری آنکھوں سے آسمان سے ہونے لگے میں نے انہی میں اپنا مکان پایا۔

وَقَفْتُ عَلَى اَلْمَقْبَرَةِ حَيْثُ صَفَعْتُ
قَبْرُهُمْ كَمَا مَازِنَ الْوَقْعَانِ
كَلَّمَكَ اَنْ يَكْلِيَتْ وَفَا حَقَّ ذَمُّ
وَأَتَتْ عَيْنَايَ بَيْتُهُمْ سَكَنَ

ایک طبیب کی قبر پر لکھا ہوا پایا گیا۔

كَذَّبْتُكَ لَمَّا كَانَ فِي قَائِلَةٍ
قَدْ صَارَ لِقَائِي رَمِيحًا
فَأَيُّ مَا يُؤْصِتُ مِنْ طَبِّهِ
وَحَدِّهِ فِي الْقَوَامَةِ جُفِي
حَسْبُكَ لَكَ يَزُفُ عَنْ عَنِي
مَنْ حَكَكَ لَكَ يَزُفُ عَنْ نَفْسِهِ
ایک اور قبر پر یہ لکھا ہوا تھا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كَانَ
قَسِيًّا عَنِ بَيْتِكَ وَالْأَجَلُ
لَقَدْ عَلِمْتُ اللَّهُ رَبُّهُ رَجُلًا
آمَنْتُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَفِي مَمَاتِهِ
مَا أَنَا وَخَلُوْهُ فَيُؤْذِنُكَ تَرَى
كُلُّ رَجُلٍ يَمِثْلُهُ سَيُفْتَقَلُّ

جب مجھے کسی کہنے والے نے بتایا کہ نعمان حکیم قبر میں
چلے گئے تو میں نے کہا وہ طب میں مشہور تھا اس کی طب
اور مہارت اس کے جسم کے ساتھ کہاں گئی، افسوس وہ
شخص دوسرے سے موت کو کیسے دودھ کرے گا جو خود
اپنے آپ سے موت کو دودھ نہیں کر سکا۔

دنگا میرے دل میں ایک آردو تھی جس کے راستے
میں میری موت سکوت بن گئی اس شخص کو اللہ تعالیٰ سے
جواس کراہ ہے دُعا چاہیے جو دنیا میں حل کر سکتا ہے۔
میں کیسی ہی ہوں منتقل نہیں ہوا معتزب سب کریں
آپاڑے گا۔

تو قبر پر حاضر اس لیے کہے کہاں قبریں دلوں نے موت سے پہلے بہت پکڑنے میں کوتاہی کی اور عقیدہ
اکبر نہ ہوتا ہے جو دوسروں کی قبروں کو دیکھ کر ان کے دریاں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ بٹنے کی تیاری کرتا
ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جب تک وہاں ہے لے گا نہیں وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا اور یہ بات جان لے
کہ میں دلوں کو نہ ضائع کر رہا ہے اگر ان لوگوں کو ان میں سے ایک دن بھی مل جائے گا ان کے لیے نام نہاں سے
بہتر ہو کہ ان لوگوں کو اعمال کی قدر معلوم ہوگی اور ان پر عقاب امور مشکف ہو گئے اور انہیں زندگی کے ایک دن
پر اس لیے افسوس ہے کہ کوتاہی کرنے والا اپنی کوتاہی کا آزاد کر کے عذاب سے چھوٹ جائے اور توفیق والا مریض پر
پائے اور اس کا کراہ چھو جائے کیونکہ ان کو زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس کی قدر معلوم ہوئی اس لیے اب وہ
اس کی ایک ساعت پر بھی افسوس کرتے ہیں اور تم اس ساعت پر تیار ہو جاؤ ہو سکتا ہے اس طرح کی گئی ساعتوں
پر تیار ہو چھو تم ان کو ضائع کر رہے ہو اور تم دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ جب معاملہ باقو سے نکل جائے گا تو تمہیں اس
پر افسوس ہوگا مگر کالے ہم نے اپنے وقت سے اپنا حصہ جلدی کر کے نہ لیا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرا ایک دینی بھائی تھا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا میں نے کہا اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تو زندہ ہو گیا اس نے کہا اگر میں یہ کہہ لیتی "الحمد للہ رب العالمین" کہنے پر قادر ہوتا تو یہ بات مجھے دنیا اور جہنم کے اندر سے ان سب سے زیادہ پسند ہوتی پھر کیا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جب وہ مجھے دفن کر رہے تھے تو ان شخص نے اٹھ کر دو کعتیں نماز پڑھی اگر میں اس وقت وہ کعتیں نماز پڑھ سکتا تو مجھے یہ بات دنیا اور جہنم میں ہے اس سب سے زیادہ پسند ہوتی۔

فصل ۷۲

اولاد کی موت پر بزرگوں کے اقوال

جس شخص کا بیٹا مر جائے یا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو تو مرد و خیل کرے کہ وہ ایک منزل ہے جس کی طرف دونوں سفر کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا بیٹا اپنے وطن میں ٹھکانے اور منزل پر پہلے پہنچ گیا (اے میں جدیدی بیٹیوں کا) تو اس طرح اسے زیادہ افسوس نہیں ہوگا کیونکہ اسے یہ یقین ہوگا کہ وہ بھی جلد ہی اس سے جاملے گا اور ان کے درمیان صرف چند دن کاگے پیچھے ہونے کا مسئلہ ہے۔

سرت کا بھی یہی معاملہ ہے اس کا مطلب وطن کی طرف جانا ہے۔ میان تک کہ پھلا بھی اس سے جاملتا ہے اس عقیدے کی وجہ سے پریشانی زیادہ نہیں ہوتی بالخصوص اولاد کے فوت ہونے پر جسے خواب کا وعدہ ہے اس سے ہر نصیحت زور کو تسلی ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اگر میں پیٹ سے گرا ہوا پھر اگے بھجوں تو یہ بات بے
اس سے زیادہ پسند ہے کہ اپنے پیچھے ایک سرسوار
پھر دونوں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے راستے
میں ہیں۔

لَا تَأْتِيكُمْ سَقَطٌ
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ آجٍ
أَقْبَلَتْ وَبَاقَةٌ كَارِي
مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ وَبَاقَةٌ
بِسَبِيلِ اللَّهِ - لے

لے سنن ابن ماجہ ص ۱۱۶، الجامع الاحمدم

آپ نے مگر نے والے بچے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ لڑکی سے اعلیٰ پر تجنیہ ہو جائے ورنہ ثواب اس قدر ہوتا ہے جس قدر دن میں بچے کے جگر ہوتی ہے۔

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت دائود علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو آپ کو بہت دکھ ہوا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اس کی کیا قدر تھی آپ نے فرمایا سرتے سے سہری ہوئی زمین کہا گیا کہ آپ کو اس کی ضل آج آفت میں ملے گی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَشْكُ وَلَا تَحْجِدْ فِي الشَّيْءِ
شَكًّا وَلَا حِجْدًا مِّنْ تَوَكَّدَ تَجْتَبِيَهُمْ
مَا لَا يَحِقُّ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ
الْأَشْيَاءِ

کسی مسلمان کے تین بچے سر ہائیں اور زور میر کے
زدیے تم ثواب طلب کر کے زور دے بچے اس کے لیے
جہنم سے ڈال دیں گے۔

ایک خاتون جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے پوچھا یا دہوں ۹۰ فرمایا ہاں یا دہوں نے
والد کو چاہیے کہ بیٹے کی وفات کے وقت اس کے لیے خالص دعا کرے کیونکہ یہ دعا زیادہ امید دہی اور
قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔۔۔۔۔ حضرت محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور
دعا مانگی یا اللہ میں تجھ سے اس کے لیے امید رکھتا ہوں اور اس کے بارے میں تجھ سے ڈرتا ہوں پس تو میری
امید کو ثابت کر دے اور میرے خوف سے مجھے مامون رکھ۔

حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور بارگاہِ خداوند میں عرض کیا یا اللہ! میرے بوجھت
اس پر دعا ہو تب میں نے اس کے لیے شخص دیئے جس نے بوجھت اس کے ذمہ تھے یا اللہ تعالیٰ تو بھی بخش دے تو بارہ
روز بخانا اور کم دلا ہے۔

ایک اعرابی اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑا ہوا کہ یا اللہ! اس نے میرے ساتھ حسن سلوک میں جو کوتاہی کی ہے میں نے
اسے معاف کر دیا یا اللہ تو میں اپنی اطاعت کے سلسلے میں اس کی کوتاہی کو معاف کر دے۔

جب حضرت زید بن عمر رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا تو ان کے والد حضرت عمر بن زید نے ان کی قبر میں رکھنے کے بعد
فرمایا: میں تمہارے بارے میں اس قدر غور ہے کہ تمہیں کرم کوتاہی جلی گئے معلوم نہیں تمہارے کیا سوال ہوا اور تو نے

کیا جواب دیا پھر دعا کی یا اللہ! یہ ذرا ہے اس سے ترے مجھے نفع دیا جو دیا اور ترے اس کی زندگی اور رزق کو بھرا کر دیا اور ترے اس پر ظلم نہیں کیا یا اللہ! اور ترے اس پر اپنی اور میری فرمانبرداری لازم کی تھی یا اللہ! تو نے اس معصیت پر جو توبہ مجھے دینا کیا ہے وہ میں نے اسے بدیر کر دیا تو اس کا غلاب مجھے دے دے اور اس کو غلاب نہ دینا میرے سن کر لوگ درپردے پر جب واپس ہونے لگے تو فرمایا اسے ذرا تمہارے بعد اب میں کوئی حاجت نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے میں کسی انسان کی ضرورت نہیں۔

ایک شخص نے بھروسے میں ایک عورت کی طرف دیکھا تو کہا اس جیسی تانگی میں نے نہیں دیکھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے رنج کہہ ساس نے کہا اے بندو خدا! میں ایسے غم میں ہوں جس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں اس نے پوچھا وہ کیسے؟ اس عورت نے جواب دیا میرے غاوند نے عید الاضحیٰ کے دن ایک بکری ذبح کی اور میرے دو خوبصورت بچے تھے جو کہیں رہے تھان میں سے بڑے نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں! بابا جان نے بکری کس طرح ذبح کی ہے؟ اس نے کہا ہاں بتاؤ چنا چنا اس نے اسے پکڑ کر ذبح کر دیا اور میں اس وقت پتا چلا جب وہ خون میں بہت پت تھا جب چیخ و پکار ہوئی تو وہ روکا بھاگ کر دھاوا اور اس نے ایک پہاڑ میں پناہ لی وہاں ایک بھڑیا تھا اس نے اسے کھالیا اپنا سارے کوٹھوٹے نکالو سخت گرمی میں پیاس کی شدت سے گر گیا تو گوشہ زما نے مجھے اس طرح چھوڑ دیا تو موت کے وقت اس قسم کے مصائب کی مثالیں ذکر کرنی چاہیں تاکہ ان کو سن کر سخت پریشانی سے تسلی ہو جائے کیونکہ ہر معصیت کا تصور زیادہ سنگین ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں دوزخ مانتا ہے۔

نصل ۷۷

زیارت قبور

میت کے لیے دعا اور دیگر باتیں

موت کو یاد کرنے اور عورت حاصل کرنے کے لیے عام قبروں کی زیارت مستحب ہے اور نیک لوگوں کی قبروں سے عورت کے ساتھ ساتھ برکت حاصل کرنے کی خاطر ان کی زیارت مستحب ہے بخیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے

زیارت قبور سے منع فرمایا اس کے بعد اجازت دے دی گئی

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:
 كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ۚ
 فَزُرُوْهَا يَا نَهَائَكُمْ كَوْنُكُمْ الْآخِرَةَ ۚ
 عَذِيبًا لَّ تَقْعُدُوا هُجْرًا ۚ
 میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا پس اب تم زیارت
 کر سکتے ہو یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں لیکن کوئی جہا
 کھ نہ کہو

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار سے زیادہ افراد کے ہمراہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اور اس دن جس قدر لوگ
 روئے ہیں اس قدر کبھی نہیں دیکھے گئے تھے کسی دن آپ نے ارشاد فرمایا:
 اَذْكُ فِي رِيٍّ اَذْكُ يَا رَفِيٍّ حُكُوكِ
 اِلَّا شَيْخًا رَ ۚ (۳)
 بچے زیارت کی اجازت دی گئی لیکن بخشش مانگنے
 کی اجازت نہ ملی۔

یہ حدیث ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

حضرت ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قبرستان کی طرف سے تشریف لائیں
 تو میں نے عرض کیا ام المومنین کہاں سے تشریف لاری ہیں؟ فرمایا اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی قبر سے آ رہی
 ہوں میں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا؟ فرمایا ہاں (منع فرمایا) پھر اس کی اجازت
 دے دی۔

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے عورتوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت دینا مناسب نہیں کیونکہ وہ
 قبروں کے ساتھ بیت ناشائستہ گھلگھل کر رہتی ہیں تو زیارت قبور سے حاصل ہونے والی بھلائی اس شر سے کہ ہے نیز وہ راستے
 میں بے پروا ہونے اور زینت کے اظہار سے جی باز نہیں آتیں اور بڑے گناہ ہیں جبکہ زیارت سنت ہے تو اس
 مقصد کے لیے اتنے طے لگانے کا کتاب کیسے جائز ہوگا
 ہاں اگر عورت عام کپڑوں میں جائے کہ لوگ اس کی طرف نہ دیکھیں اور تقریر جا کر صرف دعا کرتے وہاں تاہیں
 حرام ہے تو ٹھیک ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(۱) البسک الملک بعد ازل من ۳۲ کب ایمن کور

۳۷۱

(۲)

(۳)

(۴)

قبر کی زیارت مفدا کثرت کی یاد دلاتی ہے، مردوں کو فضل و کرم روح سے خالی جسم کی درنگی اور تعمیرِ جنت بڑی نفعیت ہے اور نماز، روزہ، حج و عمرہ شایہ تمہارے دل میں غم پیدا ہو کر نہ کہ غم کھانے والا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے میں ہر گز گناہ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ذُنُودُنَا مَذَنَّا كَسَحًا وَتَسَيَّمْنَا عَلَيْهَا كَسَحًا
اپنے فوجِ خدو لوگوں کی زیارت کرو اور ان پر سلام
بیش کرو اس میں تمہارے لیے بہت ہے۔

حضرت تافع رحمۃ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرے وہاں کھڑے ہو کر سلام کہتے۔

حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرتیں وہاں نماز پڑھتیں اور روتی تھیں۔

نوٹ: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں تھے اور آپ کے چچا بھی تو رضاعی بھائی ہونے کے حوالے سے ان کو حضرت خاتونِ جنت کا چچا قرار دیا گیا۔ ۱۲ ہجری۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ كَانَتْ قَبْرُهُ يَوْمَ يَوْمٍ اَوْ اَخُو يَوْمٍ
جو شخص ہر جمعہ کے دن (یا اپنے سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کو بخش
دیا جاتا ہے اور اسے نیکو کار رکھ دیا جاتا ہے۔

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ایک شخص کے مل باپ مر جاتے ہیں اور وہ ان کا نافرمان ہوتا ہے پس وہ ان کے لیے ان کے مرنے کے
بعد دعا مانگے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو (وہاں باپ سے) اچھا سلوک کرنے والوں میں کھڑے کر دیتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ كَانَتْ قَبْرُهُ يَوْمَ يَوْمٍ اَوْ اَخُو يَوْمٍ
جس نے میری قبر پر ایک کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت
دعوت ہوگی۔

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۷۷، کتاب الجنائز

(۲) الفروعین بآثار الفقہاء جلد ۳ ص ۲۹۳ حدیث ۳۲۴

(۳) مجمع الزوائد جلد ۳ ص ۵۹ کتاب الجنائز

(۴) المدنی الثغور جلد ۳ ص ۱۷۱ تحت آیت و احضن کلکم جناح النحل

(۵) مجموعہ اذکار جلد ۳ ص ۲۰۱ کتاب الجنائز

حضرت سیدنا بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ
یہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں کیا آپ کو ان کے سلام کی بھلائی ہے آپ نے فرمایا ہاں اور میں
ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے جسے وہ پہچانتا
ہو پس سلام کہے وہ اسے جواب دیتا ہے اور یہاں لیتا ہے جب کسی ناواقف کی قبر سے گزرے اور سلام کہے تو وہ سلام
کا جواب دیتا ہے۔

حضرت عاصم حمیری کی بارگاہ میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عاصم کو ان کے وصال کے فوراً
بعد خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا کیا آپ انتقال نہیں ہوا تھا؟ فرمایا ہاں ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟
انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! میں جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہوں میں تادم میرے کچھ دوست ہر جمعہ کی رات
اور جمعہ کی صبح حضرت ابو بکر بن عبد اللہ مرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور تمہاری خبریں سنتے ہیں میں نے کہا
تمہارے جسم یا تمہاری روحیں پر انہوں نے فرمایا جسم تو پرانے ہو جاتے ہیں روحوں کی ملاقات ہوتی ہے راوی کہتے
ہیں میں نے پوچھا کیا تمہیں علم ہوتا ہے کہ ہم تمہاری زیارت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں جمعہ کی رات اور جمعہ کے پورے
دن اور ہفتہ کے دن سورج کے طلوع ہونے تک تمہاری زیارت کرنے کا علم ہوتا ہے میں نے کہا اب میرے دنوں
میں کیوں چیزیں ہوتا فرمایا اس لیے کہ جمعہ کے دن کو نفیعت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت محمد بن واس رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن زیارت قبور کے لیے جاتے ان سے کہا گیا اگر آپ انوار تک موقوف
کیوں تو کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا مجھے بات پہنچی ہے کہ فوت شدہ لوگ جمعہ کے دن اس سے ایک دن پہلے
اور ایک دن بعد میت اپنی زیارت کرنے والوں کو جانتے ہیں حضرت عقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص ہفتہ کے دن
سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی قبر کی زیارت کرے تو میت کو اس کے زیارت کرنے کا علم ہوتا ہے۔ پوچھا گیا
ایسا کس طرح کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا جمعۃ المبارک کی عظمت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔

حضرت بشیر بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ملائکہ کو زمانہ تعالیٰ ایک شخص قبرستان میں آگیا اور نماز جنازہ میں شریک
ہونا چاہا کہ وہ بت ہوتا تو وہ قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہوا تا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رحمت کو اس میں بدل
دے تمہاری احبیت پر مرم فرمائے۔ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہاری نیکیوں کو قبول کرے۔
وہ ان کلمات میں اضا فر کرتا وہ شخص کہتا ہے ایک رات میں قبرستان میں گیا اور گھر والوں کی طرف لوٹ کر آیا میں
نے معمول کے مطابق دعا بھی کی اس دروازے میں صوبیا ہوا تھا۔ میت سے لوگ میرے پاس آئے میں نے پوچھا
نعم کہ ہوا اور تمہیں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم قبرستان والے ہیں میں نے پوچھا تم بیان کیوں کرتے ہو؟ انہوں

نے کہا ہم نے عادت بنائی تھی کہ گھر کو واپس جاتے وقت ہمیں تمحفہ دیتے تھے میں نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ دو ماہیں جو تم ہمارے لیے مانگتے تھے میں نے کہا اُنٹو میں دو مالکیوں کو گا اور اسے ترک نہیں کروں گا۔ حضرت انصار بن غالب بخرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے حضرت رابعہ رضویہ عابدہ کو خطاب میں دیکھا اور میں ان کے لیے اکثر دعا کیا کرتا تھا، انہوں نے مجھے کہا اسے انصار بن غالب! آپ کے تحائف نور کے تھاویں میں ہمارے پاس کہتے ہیں، جو ریشم کے دعاواں سے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں میں نے کہا ان تحائف کی کیا کیفیت ہے، حضرت رابعہ نے فرمایا زمرہ مدین کی فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعا اس طرح ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور نور کے تھاویں میں ریشمی دعاواں سے ڈھانپ کر میت کو دے دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ نکل شخص کا بدن سے، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 مَا أَلْبَسْتُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا كَأَنِّي أَلْبَسْتُ فِي الْقَبْرِ
 يَنْشُرُهُ رَوْحُهُ تَلَحُّفُهُ مِنْ أَرْبَعِ أَذْ
 أَلْبَسُهُ أَذْ مَبِجٍ لَهُ مَقَارِفُ حَقَّتْ
 كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
 رَفِيقًا قَرَنَ حَداً يَا أَكْهَبِيَاءَ فَلَا مُبَارَاةَ
 اَللَّهُ مَا وَالَّذِي شَيْءٌ قَارِءُ لَعَلَّ

قبر میں میت اس ڈوبنے والے شخص کی طرح پہنا ہے جو مرد طلب کرتا ہے اور دعا کا منظر رہتا ہے جو اس کے اپنے ہلپا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتا ہے جب دعا اس کو پہنچتی ہے تو اس کے لیے یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اسے زیادہ پسند ہوتی ہے اور فوت شدہ لوگوں کے لیے زمین کی طرف سے تحائف دعا اور طلب بخشش ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا بھائی فوت ہو گیا، انہوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہیں قبر میں رکھا گیا تو اس کے بعد میرا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا ایک آنے والا آگ کا ایک شعلہ کے کرایا اگر ایک دعا کرنے والا دعا کرتا تو یقیناً وہ مجھے مانتا۔

اس سے ثابت ہوا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے تلقین کرنا اور دعا مانگنا مستحب ہے حضرت سعید بن عبداللہ ثمالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ سہامی رضی اللہ عنہما حالت نرسا میں تھے مگر میں بھی وہاں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا اے ابو سعید جب میں سرخاؤں تو میرے ساتھ وہ مسالہ کڑا جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے آپ نے فرمایا۔

جب تمہیں سے کوئی ایک شخص انتقال کرتا ہے پس تم (اس کی) قبر پر میری برابر کرو تھے ہو تو چاہیے کہ ایک شخص اس کی قبر کے سرے کے سرے ہو کر کہے اے نکل عورت کے بیٹے نکل (میت اور اس کی ماں کا نام ہے) کیونکہ وہ

(۱۱) مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۰۶ باب الاستغفار والتمیذ

خواب کی حالت میں دے سکتا ہے اور دوسرے کے بیٹے نکلاں اور مسند پر ہوا کہ بیٹھ جانا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کہے اسے نکلاں اور عزت کے بیٹے نکلاں اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے ہمارے ہمنوائی کر لیکن تم اس کی بات سن نہیں سکتے۔ اب (تعلیق کرتے والا) کہے اس بات کو یاد کر جس پر تو دنیا سے رخصت ہوا اور وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سراگئی سمور نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اسلام کے دین چلنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر اصرار ہو۔۔۔ (اگر یہ کلمات کہے جائیں تو منکر نکیر بھی ہٹ جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے چلو اس شخص کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ اسے اس کی حجتیں سکھا دی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف سے منکر نکیر کو جواب دیتا ہے۔ ۱۱)

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس شخص کو اس کی ماں کا نام نہ آتا ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اسے حضرت قرآن علیہ السلام کی طرف منسوب کرے۔

قبروں کے پاس قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں حضرت خزیل مداح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک ہوا اور حضرت محمد بن قدامر جو ہمیشہ رحمتہ اللہ علیہ ہمارے ساتھ تھے جب میت کو دفن کر دیا گیا تو ایک نابینا شخص نے قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا حضرت امام احمد رحمۃ اللہ نے اس سے فرمایا اے نکلاں! قبر کے پاس قرآن پاک پڑھنا بدعت ہے جب ہم قبرستان سے باہر نکلے تو حضرت محمد بن قدامر نے حضرت امام احمد بن حنبل (رحمۃ اللہ علیہ) سے عرض کیا اے ابو عبد اللہ! مبشر بن اسماعیل میں کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ قابل اعتماد شخصیت ہیں پوچھا کیا آپ نے ان سے کچھ نقل کیا ہے فرمایا ہاں حضرت محمد بن قدامر نے عرض کیا مجھے حضرت مبشر بن اسماعیل رحمۃ اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عطاء بن الجراح رحمۃ اللہ سے خبر دی ہے۔ وہ اپنے والد (علاء بن الجراح) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب ان کو دفن کر دیا جائے تو ان کے سر پر سورۃ بقور کی ابتدائی آیات (قَدْ أَفْلَحَ الَّذِي إِذَا دُفِنَ لَمْ يَكُنْ فِي حُكْمٍ مُّتَعَلِّقٍ بِحُجْرَتِهِ) اور صورت کے آخر سے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) پڑھا جائے۔ اور انہوں نے (حضرت علاء) فرمایا میں نے یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ نے اس بات کی یہ وصیت فرمائی ہے۔ حضرت امام احمد نے فرمایا چلو اس شخص کے پاس واپس جاؤ اور یاد کرو کہ وہ قرآن پاک پڑھے۔ ۱۲)

حضرت محمد بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورۃ فاتحہ و سورۃ قلین (قُلْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَلِيظِ الْغَدَقِْلِ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَاسِ) اور بقل سورۃ الفاتحہ

(۱) کنز العمال جلد ۵ ص ۶۰۴، ۶۰۵ حدیث ۴۲۴۰۵

(۲) المغنی لابن قدامر جلد ۲ ص ۵۶۷

جو کر تمام اہل نور کو ایصالِ ثواب کر دینا ثواب ان تک پہنچنا ہے۔

حضرت ابو القاسم برحقہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شام میں بمبئی کی طرف گیا اور ایک خندق میں اترا اور دفن کر کے رات کے وقت دور کھینچ کر حین۔ پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سرگیا جب بیدار ہوا تو صاحبِ قبر نے مجھ سے لکھو کیا کر آپ نے رات بھر مجھے تکلیف پہنچائی پھر کہنے لگا تم لوگ نہیں جانتے پہچانتے ہیں لیکن علی پر طاقت نہیں رکھتے پھر کہنے لگا تم نے جو یہ کہیں میری قبر پر دیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں یہ بھی کہ گیا اللہ تعالیٰ تم دنیا والوں کو ہماری طرف سے بہتر دینا اور عطا کرے ان سب کو میرا سلام کہنا ان کی دعاؤں سے ہمارے پاس نور کے پھاڑ ہیں کر آتی ہیں۔

پس زیارتِ نبویہ کا مقصد یہ ہے کہ زیارت کرنے والا عرشِ حاصل کرے اور صاحبِ قبر کو اس کی دعا سے نفع حاصل ہو لہذا قبرستان میں جانے والے کو اپنے اور میت کے لیے دعا مانگنے نیز مہرت حاصل کرنے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔

اور مہرت حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ دل میں میت کا قصد لائے کہ کس طرح اس کے اجزاء بکھر گئے اور اس طرح وہ قبر سے اٹھایا جائے گا نیز یہ کہ میں بھی حضورؐ اس سے جا ملوں گا۔

جس طرح حضرت مطہر بن ابوبکر بذی رحمۃ اللہ سے مروی فرماتے ہیں کہ جبہ القیس کے پاں ایک عبادت گزار رشتہ تھے جب رات کا وقت ہوا تو وہ کہہ سہا ہو کر خواب میں کھڑی ہو جاتی اور جب دن ہوتا تو وہ قبرستان کی طرف چلی جاتی مجھے معلوم ہوا کہ قبرستان میں زیادہ جانے پر اسے مجھ کا گیا تو اس نے کہا جب سخت دل جفا کرتا ہے تو اسے یہ پلانے کھنڈہ کلام کرتے ہیں اور میں قبرستان میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ وہاں قبروں کی تہوں میں سے نکلے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ ان کے چہرے گدازدہ ہیں اور جسم پر بے ہوشی ہے میں ان کی پکڑوں کو دیکھتی ہوں جو ہموارے سنگ کی ہیں۔

تو ایسی نظر کیا کہنا اگر ایسی نظر مندوں کے دلوں میں جم جائے تو لفظوں پر اس کی تلمیح کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس کے پیٹے کا جسم پر کوئی اثر ہو بلکہ مناسب یہ ہے کہ میت کی صورت کو اس طرح سامنے رکھے جس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آپ کے پاس ایک فقیر نام اور اس نے دیکھا کہ کثرتِ عبادت کی وجہ سے آپ کی صورت میں تبدیلی آگئی تھی تو آپ نے کہا اے غلام اگر تم مجھے قبر میں دفن ہونے کے تین دن بعد دیکھو تو صورت یہ ہوگی کہ اکھوں کے چوڑے باہر نکل کر خضاروں پر ہوں گے بہت زخموں سے جھڑ جائیں گے منہ سے پیپ نکل رہی ہوگی اور منہ اگلا ہوگا ریٹ پھیل کر سینے کے اوپر آجائے گا اور پیٹ پانچانے کے راستے سے نکلے گا اور ناک کے نچھڑ سے شیر سار پیپ نکل رہی ہوگی (اگر تم یہ صورت دیکھو) تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ تعجب غیر منظر ہوگا۔

میت کی ترویج کرنا اچھی نصیحتیں بیان کرنا مستحب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِذَا مَاتَ مَاحِدٌ كُمْ مَدَّ عَوْكًا وَكَأَنَّ قَعُورًا يَبِيحُ
جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اس کا ذکر کھجور کے دو اور اس کی ہڈیاں بیان نہ کرو۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لَا تَسْجُرُوا اَلْاَمْوَاتَ وَانْهَوْنَا عَنْ اَنْفُسِهَا مَا قَدْ مَرَّ
مردوں کو گالی نہ دو وہ اپنے عمل تک پہنچ گئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
كَذَّبُوا كُرْوْا مَمَّا تَكْتُمُوْنَ اَلَا يَخْبِرُوْنَ اَنْفُسَهُمْ
اپنے فوت شدہ لوگوں کا ذکر اچھی طرح نہ کرو اگر وہ اہل جہنم

میں سے ہے تو برائی بیان کرنے کا گناہ تم پر ہوگا اور اگر
جہنمیوں میں سے ہیں تو وہی انہیں کافی ہے۔
يَكْفُرُوْنَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَخَسِبَتْهُمْ مَا هُمْ بِنَبِيْنِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزر
تو صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی پھر ایک اور جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف
کی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سلسلہ میں استفسار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تم لوگوں نے اس میت کے لیے اچھے کلمات کہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور اس کی برائی بیان کی تو اس
کے لیے جہنم واجب ہو گئی اور تم زمین، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ ہو۔ (۱) یا تو یہ خاص ان کے ساتھ خاص اور بعض
علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا یا ترغیب کے طور پر فرمایا کہ فوت شدہ لوگوں کے بارے میں اچھے کلمات کہنا
اور برے کلمات سے بچنا (۲) ہزاروی (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک بندہ مرنے لگا تو اس کا وہ حال بیان کرتے ہیں جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے
فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے اس بندے کے حق میں دوسرے بندوں کی گواہی قبول کی اور

(۱) صفحہ ۱۱۵ جلد ۲ ص ۱۵۵ کتاب اللہ

(۲) مجمع بخاری جلد ۲ ص ۶۲۰ کتاب التوفیق

(۳) کنز العمال جلد ۱ ص ۶۸۰ حدیث ۲۲۷۱۲

(۴) مجمع بخاری جلد ۱ ص ۳۶۰ کتاب التوفیق

کچھ اس کے بارے میں میرے علم میں ہے میں نے مباحثہ کر دیا۔ (۱۵)
 ساقاں باب

موت کی حقیقت اور صور بھونکنے تک میت پر کیا گزرتی ہے

فصل ۱۰

موت کی حقیقت

جاننا کہ حقیقت موت کے بارے میں کچھ لوگ جھوٹے خیالات رکھتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ موت بالکل مٹ جانے کا نام ہے اس لیے نہ قیامت کے دن اٹھنا اور نہ جہنم ہونا ہوگا اور نہ ہی نیک و بد کا کوئی انجام ہوگا اور انسان کی موت، حیوان کی موت اور پتھروں کے ٹھنک ہونے کی طرح جیسے ہے دیں (معدین) کی رائے ہے اور جہر لوگ اللہ تعالیٰ اور اکثر پر ایمان نہیں رکھتے ان کا عقیدہ ہے۔

اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موت سے آدمی مٹ جاتا ہے اور جب تک قبر میں ہے اسے نہ عذاب کی تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی ثواب کی وجہ سے راحت ملتی ہے۔ جب تک قیامت کے دن دوبارہ پیدا نہ ہو جائے۔
 کچھ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ روح باقی رہتی ہے موت کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی اور خواب و عذاب کا تعلق روح کے ساتھ ہی جسم کے ساتھ نہیں اور اجسام بالکل اٹھائے نہیں جائیں گے۔

یہ تمام خیالات سادہ ہیں اور حق سے ہٹے ہوئے ہیں بلکہ حیات اعتبار کے لائق ہے اور آیات اور نصرت سے ثابت ہے وہ یہ کہ موت فقط حالت کی تبدیلی کا نام ہے اور جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی روح باقی رہتی ہے اب یا تو اسے عذاب ہوتا ہے یا راحت و آرام باقی ہے۔ اور جسم سے اس کی جدائی کا مطلب یہ ہے کہ اب جسم پر اس کا تصرف نہیں ہوتا یعنی جسم اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا کیونکہ اعضاء و روح کے آلات ہیں جن کو روح استعمال کرتی ہے۔ حقیقت کو وہ پا کر دے چکرتی ہے۔ کان سے سنتی ہے، آنکھ سے دیکھتی ہے اور ذل سے حقیقت اشیاء کو معلوم کرتی ہے۔ اور دل سے پیار و روح مراد ہے اور روح کسی آنے کے بغیر خود بخود اشیاء کو جانتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات اسے ذاتی طور پر طرح طرح کے غم اور دکھیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مختلف قسم کی غمشوں سے لذت محسوس کرتی ہے اور ان تمام باتوں کا اعضاء سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور روح جن چیزوں سے محروم ہوتی ہے موت کے بعد بھی وہ روح کے ساتھ باقی رہتی ہیں اور جن چیزوں کا روح کے ساتھ تعلق اعضاء کے واسطے سے

مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۸۸ مرویات ابو حریرہ۔

ہوتا ہے وہ کام جسمانی موت سے معطل ہو جاتے ہیں جب تک روح کو جنم میں دوبارہ لوٹنا یا نہ جانے اور قبر میں روح کو جسم میں دوبارہ لوٹنا کوئی بعید بات نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت تک دوبارہ یہ تعلق پیدا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے۔

موت کی وجہ سے جسم کا معطل ہونا اسی طرح ہے جیسے اپنا بیج آری کے اعضا و مزاج کے فساد کی وجہ سے معطل ہو جاتے ہیں یا اعصاب میں شدت واقع ہونے کی وجہ سے ان میں روح کا غور نہیں ہوتا اس صورت میں روح جاننے والی اور اس کرنے والی اور سمجھنے والی ہوتی ہے اور بعض اعضاء کو استعمال کرتی ہے لیکن بعض اعضاء اس کے نافرمان ہوتے ہیں اور موت تمام اعضاء کے نافرمان ہونے کا نام ہے اور یہ تمام آلات ہیں جن کو روح استعمال کرتی ہے۔

اور روح سے مراد وہ قوت ہے جو انسان میں معلوم، غفلت کی تکلیف اور خوشی کی لذت معلوم ہوتی ہے اور جب اعضاء میں اس کا تصرف باعمل ہوتا ہے تو اس سے علم و ارادہ کا تباہی نہیں ہوتے اور نہ علم اور خوشی باطل ہوتی ہے اس طرح تکلیف اور لذتوں کا احساس و قبولیت بھی باطل نہیں ہوتی حقیقت میں انسان وہی چیز ہے جو معلوم، تکلیف اور لذتوں کا اور اس کرنے والی قوت ہے اور اس کے لیے موت نہیں ہے یعنی وہ معنی ختم نہیں ہوتا اور موت کا معنی اس کا بدن میں تصرف نہ کرنا اور بدن کا اس کے لیے بطور کاربانی درہنہ ہے جس طرح اپنا بیج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی اس کا استعمال ہونے والا نہ ہو اور موت تمام اعضاء کا مطلقاً اپنا بیج ہونا ہے اور انسان کی حقیقت اس کا نفس اور روح ہے۔ جو باقی رہتی ہے۔

روح انسانی میں تغیر

الہیہ روح انسانی میں دو طرح تبدیلی آتی ہے۔

(۱) اس سے اس کی شکل، مکان، زمانہ، طاقت اور تمام اعضاء اس سے سلب ہو جاتے ہیں نیز اس سے اس کے گہوارے، اظہار، رشتہ دار اور تمام جان و پیمانے مابعدہ دور کر دیئے جاتے ہیں اس کے گہوارے، اظہار، رشتہ دار، مکان، زمانہ، طاقت اور تمام اعضاء کے لیے جاتی ہے اور اس سے فرق نہیں رہتا کہ انسان کے لیے بیجوں کی جانیں یا انسان کو ان بیجوں سے دور کر دیا جائے تکلیف وہ چھوڑ دی جاتی ہے اور جدائی بعض اوقات اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ آری کا مال لے لیا جاتا ہے اور کبھی آدمی کو اس سے الگ تنگ تھک کر رہا جاتا ہے اور دونوں صورتوں میں تکلیف یکساں ہوتی ہے۔

موت کا معنی انسان کو اس کے مال سے الگ تنگ اور دور کر کے دوسرے عالم میں پہنچا دینا ہے جو اس عالم جیسا نہیں ہے اب اگر دنیا میں اس کے پاس کوئی تھا اور وہ اس سے ملوے گا تو اس کے ذریعے راحت حاصل کرتا

کڑا ہے اور اس کو غلام کرتا تھا۔ تو موت کے بعد اس کا بہت زیادہ انوس ہو تا ہے اور اس کی جدائی سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ اس کا دل ایک ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ مال ہو عزت ہو یا زمین ہو حتیٰ کہ وہ تہنیں جو پہنتا ہے اور اور اس پر غرض ہوتا تھا اور اگر اسے صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوشی ہوتی تھی اور اس سے مانوس ہوتا تھا تو موت کے ذریعے اسے بہت بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے اور اس کی غرض بخفی مکمل ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی اور تمام سوانح و درد ہو گئے۔ کیونکہ دنیا کا تمام مال و اسباب ذکر خداوندی میں رکاوٹ تھا۔ تو حالت موت اور حالت زندگی کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ تو یہ تھی۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کچھ زندگی میں اس پر واضح نہیں تھا اب وہ اس پر تکلف ہوتا ہے جس طرح نیکو حالت میں ایک چیز نظر نہیں ہوتی لیکن جب اس کو بیدار ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے اور تمام لوگ سوتے ہیں جب دوسرے ہیں تو جاگ جاتے ہیں اور سب سے پہلے ان کے سامنے ان کی نیکو اور برائیاں ظاہر ہوتی ہیں جن سے نفع یا نقصان ہوتا ہے اور ہمیں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا جو اس کے دل کے اندر پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن دوسری شخصیت کی وجہ سے وہ اس پر مطلع نہیں ہو سکتا تھا جب دینی مشاغل اور سوانح دور ہو گئے۔ تو تمام اعمال اس کے سامنے تکلف ہو گئے اب وہ لگتا کہ اگر دیکھتا ہے تو اس پر بہت زیادہ انوس ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے لیے آگ میں سوزن ہونے کو بھی تیار ہو جاتا ہے اس وقت اس سے کہا جائے گا۔

كُنْفِي يَنْقُصُكَ الْيَوْمَ عَكِيْكَ

آج تمہارا نفس ہی تمہارے حساب کے لیے

حَسِيْبًا يَّهْ

کافی ہے۔

یہ انکشاف ہاں تکھے ہی دشن ہونے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے اس وقت جدائی کی آگ شعلہ زب ہوتی ہے جس نانی دنیا پر وہ مطمئن تھا اس کی جدائی کے مارے زار راہ کی مقدار واد نہیں کیونکہ جو شخص منزل تک رسائی کے لیے زار راہ طلب کرتا ہے۔ وہ مقصد تک پہنچنے کے بعد باقی زار راہ کی جدائی پر غرض ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد محض منزل تھی زار راہ ذاتی طور پر مقصود نہ تھا اور اس شخص کا حال ہے جو دنیا سے غریبیت کے مطابق لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ غریبیت بھی ختم ہو جائے تاکہ وہ اس سے بے نیاز ہو جائے پس جو کو وہ چاہتا ہے وہ حاصل ہو گیا اور اسے بے نیازی حاصل ہو گئی اس قسم کا غلاب اور گلاب بہت بڑی ہیں جو دشن ہونے سے پہلے ہی اس پر جھوم کر جاتی ہے پھر ترقی کے وقت روح کو جسم کی طرف لٹکا یا جاتا ہے تاکہ وہ دوسری قسم کا غلاب دیا جائے۔ اور کہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا سے لطف اندوز ہوتا تھا اس پر مطمئن ہوتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کی خدمت میں آگے اس کے محل اور حکومت و رفعت میں خوب مزے لاتا ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ اس کے معاملہ میں آسانی اور چشم پر قری سے کام لے گا یا یہ کہ بادشاہ کو اس کی ہری حرکتوں کا پتہ نہیں پڑا اب بادشاہ اسے اچانک پکارتا ہے اور اس کے سامنے

لے۔ اور ان جیسا کہ اسرا بیت ۱۴

ایک ناولنگ ہے جس میں اس کی تمام خطائیں اور برے اعمال ایک ایک کر کے درج ہوئے ہیں اور بادشاہ، غالب، وزیر، دوست اور غیرت ناک ہوتا ہے۔

اس کے ملک میں جو جرائم ہوتے ہیں ان کی سزا دیتا ہے اور نازمان لوگوں کے بارے میں کسی کی سفارش کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو دیکھو یہ شخص جو بیکرا گیا اس کا کیا حال ہوگا۔ حادثہ کے سزا دینے سے پہلے بھی اس پر خوف، شرمندگی، حیا اور انصاف اور ندامت طاری ہوگی۔

تو اس نیت کا بھی یہی حال ہوگا جو گناہ گار دنیا سے دھوکہ کھانے والا اور اس پر مطمئن ہوتا ہے، غلاب تبریں مبتلا ہونے بلکہ موت کے وقت ہی اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ہم اس غلاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ کوئی نکتہ دست و دسرا کی اور پردہ دہی جسم کو پہنچنے والی لڑب لڑی اور جسم کے کٹ جانے اور اس کے علاوہ دوسرے غلاب کے مقابلے زیارہ و غلاب ہے۔

تو یہ موت کے وقت میت کے حال کی طرف اشارہ ہے اربابِ ہدایت اپنے باطنی شاہدہ کے ساتھ دیکھتے ہیں ہر اکھ کے مشاہدے سے زیادہ قوی ہے اور اس پر قرآن و سنت سے دلائل دلالت کرتے ہیں، ہاں حقیقت موت کی گہرائی سے پردہ اٹھانا ممکن نہیں کیونکہ جو شخص زندگی کی معرفت نہیں اللہ سے موت کی پہچان بھی نہیں ہوتی اور زندگی کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب روح کی ذات اور اس کی ماہیت کا ادراک ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں لنگھو کی اجازت نہیں دی اور ہم صرف اس حد تک کہہ سکتے ہیں۔

الْقَوْلُ مِنْ أَشْرَوْتِي - روح میرے ربنا کے حکم سے ہے۔

پس کسی عالمِ ربانی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ روح کے لئے سے پردہ اٹھائے اور اس پر مطلع ہو یا موت کے بعد روح کی کیا حالت ہوگی اس بات کا ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس بات پر نسبت ہی آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں کہ موت اور اس کے علم کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ آیات:-

قہار کے بارے میں ارشادِ خداوندی ہے۔

وَلَا تَحْشَى اللَّهَ مِنْ تَحْتِ الْأُخْرِ تَحْشَى اللَّهَ مِنْ تَحْتِ الْأُخْرِ

اَسْرَأْتَا بِنَا أَخِيَا نَا عِنْدَهُ رَازِحَةً يَوْمَ تَقُوتُ

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں جہنم خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے بارِ مقرر پائے ہیں جب مغرب ہونے کے وقت ہر کھار کے بجائے جسے سوار تھل میر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کر آپ تعالیٰ

لفظ: مجمع بحار جلد ۲ ص ۸۶ کتاب التفسیر
۱۷۰۔ قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۱۶۹، ۱۷۰

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو انہوں نے فرمایا اس شخص کی قیامت قائم ہو گئی۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نفس کا دنیا سے نکلنا حرام ہے جب تک وہ جان نہ لے کہ وہ جنتیوں میں سے ہے یا جہنمیوں میں سے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 مَنْ مَاتَ عَدُوًّا مَاتَ شَيْئًا أَوْ قِيًّا
 جو شخص حالت مغز میں انتقال کر جائے وہ شہید ہو کر
 مَنْ مَاتَ نَافِلًا مَاتَ عَدُوًّا وَدِرْجُمٌ عَدُوٌّ
 مرتابہ اور تیر کے نقول سے محفوظ رہتا ہے نیز اسے
 مَوْلَانَا مِنْ الْجَنَّةِ
 معج و شام جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی شخص پر اس قدر شک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومن پر۔ شک آتا ہے جو دنیا کی شقت سے آرام پا گیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہوا۔

حضرت اسماعیل بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھیں یہاں تک کہ ہم نے اس سے عرض کیا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں فرمایا موت میں نے عرض کیا اگر وہ مرے تو؟ فرمایا میں اس کے لیے مال و دار لاکھ پسند کرتا ہوں موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ ایک سے سو میں ہی پسند کرتا ہے اور مرے مومن کا قید خانہ سے چھوڑنا ہے اور مال و دار لاکھ کی قلت اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ اگر انشاء سے اور دنیا میں افس کے باعث ہے اور جس سے جلائی لازمی ہو اس سے محبت انتہائی درجہ کی بدبختی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ذکر اور اس سے افس کے علاوہ جو کہ ہر موت کے وقت لاعلم ہے اس سے جلائی اختیار کرنا ہوگی اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب مومن کا سانس یا روح نکلتی ہے اس وقت وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو قید خانہ میں درات گزارے پھر اسے دکان سے نکالا جائے اور وہ زمین میں اچھلے کودے اور پھر اسے اور یہ جو کہ انہوں نے بیان کیا اس شخص کا حال ہے جو دنیا سے پیوستہ ہو کر دنیا و اس سے کن روکھن ہوتا ہے اور وہ عرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ماریں ہوتا ہے اور دنیوی مشاغل سے محبوب سے ہلکے لیتے ہیں نیز خواہشات کی مستیوں کو برداشت کرتا اور اس کے لیے اذیت تک ہوتا ہے لہذا موت کے ذریعے وہ تمام اقدار سال اور اس سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے اور اپنے محبوب کے ساتھ تہنائی میں چلا جاتا ہے جہاں کوئی مشغل اور رکاوٹ نہیں ہوتی اور رات اعتقالات اور لذتوں کی انتہا ہونے کے زیادہ لائق ہے اور یہاں خبرداد کے لیے نہایت کامل لذت ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مسیبت ہونے کیونکہ انہوں نے عباد کی طرف توجہ اس لیے بطور عیا کردہ دنیوی تعلقات سے اپنی توجہ کو مٹانے والے تھے

کی ملاقات کا شوق رکھنے والے اور اس کی مصالک شہب میں قتل پر پہنچنے والے ہیں۔
پس اگر دنیا کی طرف نظر کی جائے تو اس نے اسے بخوشی آخرت کے بدلے بیچ دیا اور بیچنے والے کا دل اس
چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جس کا اس نے سودا کیا ہے اور اگر آخرت کو دیکھا جائے تو اس نے اسے خریدا اور اس کا
مشاق ہوا تو جس چیز کو اس نے خریدا اور اس کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوگا اور جس چیز کو بیچا ہے جب وہ اس سے
جدا ہو جائے تو اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ اور دل کا محبت خداوندی کے لیے خالی ہونا کبھی کہتا ہے۔ لیکن چل کر
ایسی حالت پر دست نہیں آتی ہے اس لیے وہ بدل جاتا ہے۔ اور بڑائی موت کا سبب ہے پس وہ اسی حالت میں
موت آنے کا شہب ہے۔

تو یہ ایک عظیم لذت ہے کیونکہ لذت کا سنی ہی ہے کہ انسان جو کچھ چاہتا ہے اس کو پائے ارشاد خداوندی ہے
وَقَدْ فَتَنَّا مَا كُنْتُمْ تُشْكُرُونَ ۝
اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں۔
تو جنتی لذتوں کے سلسلے میں یہ سب سے زیادہ جامع عبادت ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان کو
اس کی ہر اوستے روک دیا جائے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

وَجِئْنَا بِبَنِي إِسْرٰءِیْلَ وَبَنِي مَآ
یَقْتُلُوْنَ ۝
اور جو کچھ وہ چاہتے تھے اس کے اور ان کے لوگوں
کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی۔

اور جنہوں کی سزاؤں کے سلسلے میں یہ سب سے زیادہ جامع عبادت ہے۔ اور یہ وہ لذت ہے جسے شہید روح
کے ہر اوستے ہی غور کرتا ہے۔ اور یہ بات اور باب تکریم پر نورانی عقیدے کے ساتھ منکشف ہوتی ہے۔ اگر اس پر
نقلی دلائل چاہتے ہو تو شہداء کے بارے میں وارد تمام احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور ہر حدیث میں ان کی لذتوں
کو ایک عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے
والدہ اس کے دن شہید ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جابر اکیس تھیں خوشخبری مردوں ہانہوں
نے عرض کیا کہیں نہیں ہاں! فرمایا اے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح بشارت دے آپ نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کو زندہ کیا اور آپ اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا اے میرے بندے! جو کچھ چاہتے ہو
مجھے خواہش کرو میں تمہیں وہی دلاں گا انہوں نے عرض کیا اے میرے رب! میں نے کما حقہ تیری عبادت نہیں
کی میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف بھیج دے پس میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لوں
اور ایک بار پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پہلے سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم دنیا نہیں

سلسلہ قرآن مجید سورہ نمل آیت ۵۷

صفحہ سہ ماہ آیت ۵۳

دوبارہ نہیں جاؤ گے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک میں ایک شخص سے رو بہ ہوا اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیسی مرقا ہے، حالانکہ تو جنت میں ہے؟ وہ کہے گا کہ میں اس لیے مرقا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ایک بار تکل جہا میں جا ہوتا تھا کہ وہ بارہ نوم یا جاؤں اور کبھی بار تکل کیا جاؤں۔

جان لو کہ مومن کے بعد اس کے لیے جلال الہی ہے اس قدر وسعت مختلف ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا قید خانہ اور تنگ کوٹھری دکھائی دیتی ہے اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوتی ہے جو ناز و صبر کرے میں قید ہو اور اس کرے کا دروازہ ایک ایسے بانس کی ظرف کھنڈ جو جس کے کنارے وسیع ہوں اور دروازہ کھنڈ ہوں اور اس میں طرح طرح کے درخت، پھول، اور پرندے ہوں پس وہ اس تاریک قید میں والیس کا ناز چاہتا ہو۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک شخص مرگیا تھا تو آپ نے فرمایا:

اَصْبَحَ نَعْدًا مِّنْ فَجَاءِ عَنِ الدُّنْيَا وَتَوَكَّلْنَا
 لَا تَهْلِيهَا فَاِنْ كَانَ قَدْ رُجِيَ فَلَا يَسْرِعُ
 اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا كَمَا لَا يَسْرِعُ اَحَدُكُمْ
 اَنْ يَرْجِعَ اِلَى بَلْعَتِ اُمَةٍ

یہ شخص دنیا سے کوچ کر گیا اور دنیا کو اپنے گھر والوں
 کے لیے چھوڑ گیا اگر وہ اس موقع پر راضی ہے تو اسے دنیا
 کی طرف لوٹنا اچھا نہیں لگے گا جن طرح تم میں سے کوئی ایک
 مل کے پیٹ میں واپس جانا نہیں چاہتا

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ بتایا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی وسعت اسی طرح ہے جس طرح شکم مادر کے اندر حیرے کے مقابلے میں دنیا کی وسعت ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّ مَثَلَ الْكُوفِيِّ فِي الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْغَيْثِي
 فِي بَيْتِهِ اَمَّا دَاخِرُهَا مِنْ بَيْتِهِمَا فَكَانِي
 تَحْتِهَا وَهِيَ اِذَا مَا تَعْبَرُوهُ مَوْضِعُ لُحُو
 حُجَّتِ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى مَحَلِّهِ -
 اسی طرح مومن مرتد سے گھبراتا ہے لیکن جب اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہے تو دنیا کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتا
 جس طرح پیٹ سے باہر آنے والا بچہ اپنی ماں کے پیٹ کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتا

لله. مجمع الزوائد المجلد ٩ ص ١٠١ كتاب المناقب.

۵۰. حدیث ۲۲۱۲ م.

مولیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص مر گیا ہے آپ نے فرمایا۔

شَتَوْنِي مِمَّا أَذْ مُشْكِرًا مِمَّنْ يَنْتَهُ ۛ ۛ یہ شخص راحت پانے والا ہے یا اس سے دوسروں کی راہ ہدایت
تو لفظ شریعت میں مراد اہل ایمان سے مراد ہے (جس سے اہل ایمان مل گیا) کے کافر مر رہے کیونکہ اس سے
نیا کفار کا نام دوسکون مل جاتا ہے۔

حضرت ابو جبر رضی اللہ عنہ پانی پانے والے (یا پانی واسے) فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے
زرے اور ہم (اس وقت) بچے تھے۔ آپ نے ایک قمر کو دیکھا کہ وہاں کوہی چری کھلی ہوئی تھی آپ نے ایک شخص کو
فرمایا کہ اس کے اسے چھپایا پھر فرمایا میں جس کو ہوشی کہہ لیتا تھا نہیں پہچانتا اور قیامت کے دن تک ان دھوئیں کو
ملا بہ یا ثواب ہوتا ہے۔

حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر رنے والے کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے گھر
کی کیا خبر رہے اور جب اسے غسل دیتے اور غسل پہناتے ہیں تو ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔

حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ موسیٰ کی روح میں آنکھ ہوتی ہیں جہاں چاہیں جاتی ہیں۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے قبر پر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا آپ نے فرمایا۔
اِنَّ رَبَّنَا لَسَمِعُ نَبِيِّنَا مِنْ اَللّٰهِ يَوْمَئِذٍ وَشَدَّ
اَلْبَابُ ۚ يَوْمَئِذٍ فِي جَوْهَرًا مِّثْلَ اَللّٰهِ
فِي اَوْخَا كُنُوزِ اَهْلِي الْقُبُورِ كِيَا۟
اَعْمَا كُنُزِ اَهْلِي الْقُبُورِ ۚ تِلْكَ
مسترد دنیا سے موت کھلی کے برابر باقی رہ گیا ہے وہ
اپنی فضا میں اُٹتی ہے اپنے قبروں والے صحابیوں کے
بارے میں اللہ تعالیٰ کے درو بے شک تمہارے اعمال ان
کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اَلَا تَعْلَمُوۡنَ اَنَّ اَمْرًا تَاۡكُفُّ عَنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَا كُنُوزِ اَهْلِي الْقُبُورِ ۚ
تَعْلَمُوۡنَ عَلٰى اَنۡ اَوَّلِيَّاءِ كُنُوزِ اَهْلِي الْقُبُورِ ۚ
پچھو مجھے اسے اعمال کے درجے پہنے فوج شدہ لوگوں کا فوج غروب
کیونکہ تمہارے اعمال ان قبروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی۔

یا اللہ میں ایسا عمل کرنے سے تیریں بنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سامنے
مجھے غم نہ لگے اور نہ غم۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کے سامنے تھے جہالت میں چکے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب موسیٰ احمال کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کہاں جاتی
ہے؟ آپ نے فرمایا سفید پرندوں کے پوچھنے میں عرض فرماتے ہیں جب کہ ان کی روحیں ستیوں

۱۔ مجمع بحوالہ جلد ۲ ص ۲۲ کتاب الرقاق۔ ۲۔ المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۲۲ کتاب الرقاق۔

۳۔ کنز العمال جلد ۱ ص ۲۱۵ حدیث ۵۲۴۲۹

زمین میں جاتی ہیں۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

إِنَّ أَمِيَّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَحْسِبُهُ

میت کو اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اسے کون

وَمَنْ يَحْسِبُهُ وَمَنْ يَكْتَبُوهُ

خصل دے دیا ہے اور کون اسے اٹھا تا ہے نیز اسے

قبر پر لے

قبر میں کون کون اتارتا ہے۔

حضرت صالح مری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے بات پہنچی ہے کہ موت کے وقت روجوں کے درمیان ملاقات ہوتی

ہے نفرت شدہ لوگوں کی رو میں ان روجوں سے جہان کی طرف جاری ہیں کہتے ہیں، تمہارا ٹھکانہ کیسا تھا اور تم پاک جسم میں رہی ہو یا ناپاک جسم میں؟۔۔۔

حضرت عبید بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل قبور نمروں کے منظر رہتے ہیں جب ان کے پاس کوئی میت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نکاح شخص نے کیا کیا وہ کہتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا یا وہ تمہارے پاس نہیں بھیجا گیا؟ وہ کہتے ہیں ؎ انا لشدنا الیہ را جعون ؎ اسے کسی اور راستے پر لے جایا گیا، ہمارے ہاں تھیں آیا۔۔۔

حضرت جعفر بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا (فوت شدہ) روح اس طرح استقبال کرتا ہے جس طرح کسی کے دے سامنے استقبال کیا جاتا ہے۔

حضرت مہاجرۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کو قبر میں اس کے پیٹے کے نیک ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مروی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

جب مومن کی روح پر بارز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت دے اس سے اس طرح ملاقات کرتے ہیں جس طرح دنیا سے خوشخبری دینے والے سے ملاقات کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بھائی کو ملت روحی کہ یہ اکرم پائے کی طرح سنتے ٹکین میں مبتلا تھا پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تلوں نے کیا کیا؟ ظالم عورت نے کیا کیا؟ کیا تلوں عورت کی شادی ہو گئی ہے؟ جب وہ اس سے اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ شخص مجھ سے پہلے مر گیا تھا تو وہ ؎ انا لشدنا الیہ را جعون ؎ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اپنے ٹھکانے و درخ میں لے جایا گیا۔

لے۔ مستدام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۳ روایات ابو سعید خدری

۳۸۸۷۷ الحکم اکبر علیہ السلام جلد ۳ ص ۱۶۱ حدیث ۳۸۸۷۷

قبر کا میت سے کلام کرنا

مرد سے یا تو زبان سے کلام کرتے ہیں یا حال سے جو مردوں کو سمجھانے کے لیے زبان کے مقابلے میں زیادہ فیض ہے جو زندہ کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے بد بخت انسان! تجھے میرے پاس سے ہیں کس نے دھوکے میں ڈال لیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں آگھر ہوں یا اندھیری کوٹھڑی، تمھاری مادرِ کمر میں مگر میں آگھر ہوں جب تو میرے اوپر کڑھتا تھا کبھی قدم لگے کی طرف جلتے کبھی پیچھے کی طرف، تو تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا، اگر وہ ایک ہزار اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہے اور کتاب بعد اسے قبر کیا کرتے نہیں دیکھا کہ شخص نیکی کا کم دیتا اور ہلاک سے روکتا تھا تو قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہے تو میں اس پر سرسبز ہو جاتی ہوں اس کا جسم نور میں بدل جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گی۔ لے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی قبر جس میں وہ دفن کیا جائے گا کہتی ہے، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں اور تمھاری آگھر ہوں اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت نبوی کی اور اگر تیرا اس کا نافرمان تھا تو آج میں تجھ پر عذاب نبوی کی میں وہ ہوں کہ ہر اعلیٰ گزار ہو کر مجھ میں داخل ہو وہ غرض غرض لگے گا اور جہاں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو کر مجھ میں داخل ہو وہ تباہ و برباد ہو کر نکلے گا۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بات یہی سنی ہے کہ جب کوئی شخص قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے یا اسے بعض ناپسندیدہ باتیں پہنچتی ہیں تو اس کے مردہ پڑوس کہتے ہیں اپنے بھائیوں اور پڑوسوں سے پیچھے رہنے والے کیا تو نے ہم سے عزت حاصل نہ کی کیا تو نے اپنے آپ سے پہلے اپنے والدین کا حال بدسوچا کیا تو نے ہمیں دیکھا کہ ہم سے اعلیٰ کا سلسلہ ختم ہو گیا اور تیرے پاس ہمت تھی کیا تو نے ان باتوں کو نہ مانگا نہ کیا جو پہلے والدین سے مانگی تھیں۔ تجھ میں کا گھڑا آواز دیتا تھا کہ اے دنیا کے ظاہر سے دیکھو کہ کھانے والے کی کوئی گھر کے ان اذکار سے عزت حاصل نہیں کر سکتا جو زمین کے پیٹ میں چھپ گئے اور تجھ سے پہلے وہ بھی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوئے چھلان کی صورت ان کو قبروں کی طرف سے لگتی اور تو نے دیکھا کہ ان کے صوبہ لوگ ان کو اپنے کا نہ نہیں پراٹھا لے اس منزل کی طرف سے عبادت ہے ہیں جہان کے لیے ضروری تھی۔

لے۔ حلیۃ الاولیاء جلد ۲، صفحہ ۹۰، قریب ۳۳۲

حضرت یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال لے گئے جیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے گا ان کے عطا فرماتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے قبر میں تمہارا گزارنے والے اہم سے دوست احباب الگ ہو گئے مگر وہاں لے بھی تمہیں چھوڑ گئے پس ہمارے پاس تمہارے سوا کوئی انیس نہیں ہے

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نیک بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اچھے اعمال جیسے نماز و روزہ حج و جہاد اور صدقہ و فرائض لے گئے جیتے ہیں مابعد اب کے فرشتے اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں نماز کہتی ہے اے چھوڑ دو تم اس کی طرف راہ نہیں پاسکتے یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان پاؤں پر کوڑا دھرتا تھا چھوڑو اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تم اس تک نہیں جاسکتے اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ پیاس برداشت کی لہذا تم اس تک نہیں پہنچ سکتے اب وہ اس کے جسم کی طرف سے آتے ہیں توجہ اور حصار کہتے ہیں اس سے دور ہر ماں اس نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا اور بدن کو تھکایا اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کیا لہذا تم اس تک نہیں پہنچ سکتے فرماتے ہیں چھوڑو اس کے سامنے کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے رک جلاؤ اس نے اپنے ان روزوں یا تحوں سے بہت زیادہ صدقہ دیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلا گیا اور اس نے اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر دیا تھا پس تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب اس سے کہا جاتا ہے تمہیں مبارک ہو تم نے اچھی زندگی گزاری اور اچھی موت پائی فرماتے ہیں اور اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا چھوٹا بچھاتے ہیں اور جنتی کبیلہ بتاتا ہے اور اس کی قبر کو ہر گاہ تک دکھا دیا جاتا ہے اور جنت سے ایک تندیل لائی جاتی ہے اور وہ قبر سے اٹھنے تک اس کی روشنی میں رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ تھے تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ ساتھ آئے والوں کی آواز سنتا ہے اور اس سے خبر کے علاوہ کوئی چیز کلام نہیں کرتی قبر کہتی ہے اے غادر! خراب انسان! کیا مجھے جہ سے ڈرایا نہیں گیا تھا میری تنگی، بددیواری و خون ناک نظر اور کپڑوں سے ڈرایا جاتا ہے تو کرتے میرے لیے کیا تیاری کی ہے۔

فصل ۱۲

عذاب قبر اور نکیر من کے سوالات

حضرت ہارون عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء و فضلاء میں سے ایک شخص کے لئے کتاب الامداد المرقومہ میں ایک حدیث ہے

کے جادے کے ساتھ نکلے جن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو جھکا کر اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے پھر تین بار ارشاد فرمایا اے نبی میں خطاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اس کے بعد فرمایا جب ایماندار آدمی آخرت کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے گویا ان کے چہرے سورج ہیں ان کے پاس اس کی خوشبو اور گھن ہوتا ہے وہ اس کے سامنے مددگاہ بن جیتے ہیں جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ تمام فرشتے جو آسمان زمین کے درمیان ہیں اور تمام آسمانی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پس اس کا ہر دروازہ اس کی روح کو اپنے اندر لے جانا چاہتا ہے جب اس کی روح اوپر لے جا کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یا اللہ ایہ تیرا ملاں بندہ ہے کہا جاتا ہے اس کو واپس لے جاؤ اور اس کو دکھاؤ جو آسمان کی راست ہیں لے اس کے لیے تیار کیا ہے کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَنْهَا خَلَقْنَا كُفْرًا وَفِتْنًا
اِیْمَانًا
اسی زمین میں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں
تمہیں لوٹائیں گے

سنت لوگوں کے جتنوں کی یاد رہتا ہے جب وہ واپس پھرتے ہیں سچی کر کہا جاتا ہے اے فلاں! تیرا رب کون ہے، اور تیرا رب کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا نبی اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے فرمایا وہ (دونوں فرشتے) اسے بہت زیادہ جھڑکتے ہیں اور یہ سب آخری آزمائش ہے جس میں بہت کوشش کی جاتا ہے، پس جب وہ یہ بات کہتا ہے تو ایک منادی آواز دیتا ہے کہ تیرے صحابہ اور اس ارشاد خداوندی کا یہی مطلب ہے۔

يَكُنَّ لِلّٰهِ اَشْیَءٌ مِّنْ اَمْرًا یَّاتُغَوَّلُ
الشَّایِئَاتِ
اللہ تعالیٰ ہے ایمان والوں کو بچے قول کے ساتھ
ثابت قدم رکھتا ہے۔

پھر اس کے پاس ایک آنے والا آتا ہے، جو نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس سے عہدہ خوشخبر ملتی ہے اور اس کے کپڑے بھی عہدہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے تیرے رب کی رحمت اور بخشش کی خوشخبری ہو جن میں دائمی نعمتیں ہیں وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی سہلائی کی بشارت دے گا کہ میں وہ کہتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں اللہ کی قسم! میں جانتا تھا کہ تو بھی کی طرف جلدی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تباہ کر کے والا تھا! اللہ تعالیٰ مجھے جزائے خیر عطا فرمائے پھر ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا پھرونا بچھاؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف

لے۔ قرآن مجید سورہ طہ ایت ۵۵

عہدہ سورہ الزکرم ایت ۲۷

دروازہ کھولیں اس کے لیے جنتی پھونکا پھایا جاتا ہے اور جنت کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے پس وہ کہتا ہے یا اللہ! جلد از جلد قیامت قائم فرماتا کہ میں اپنے اہل دہال کی طرف لوٹ جاؤں۔

اور کافر کی حالت یہ ہے کہ عیب و آخرت کے کھر قریب ہوتا ہے اور دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہونے لگتا ہے۔ تو اس کی طرف فرشتے نازل ہوتے ہیں جو نہایت سخت ہوتے ہیں ان کے پاس آگ کلباس اور گندھک کی قمیض ہوتی ہے وہ اسے گھیر لیتی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان وزمین کے درمیان والے فرشتے اور تمام آسمانی فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور (اس پر) آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ہر دروازہ اس کے گرنے کو ناپسند کرتا ہے جب اس کی روح کو لوہے سے جلیا جاتا ہے تو اسے چیشک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے الہی! یہ تیرا نکلن بندہ ہے اسے آسمان قبول کرتا ہے زمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو واپس لے جلاؤ اور میں نے اس کے لیے جو بھی شہر تیار کیا ہے وہ اسے دکھا دو کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا ذَكَرًا وَمِنْهَا نَفِیْثٌ مَّكْرُہٌ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں رٹا دیں گے۔

اور وہ لوگوں کے جہنم کی آواز سناتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر واپس جاتے ہیں جتنی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے۔ اسے نکلاں! تیرا رب کہن ہے؟ تیرا نبی کہن ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پس کہا جاتا ہے تو نہ جانے پھر اس کے پاس ایک آنے والا آتا ہے جو نہایت بد صورت، لمبہ و دارا، بد لباس ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراہکی اور دنیا کی دائمی عذاب کی خبر ہو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بری خبر سنائے تو کہن ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا بلبل ہوں اللہ کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں عیدیں کرتا اور اس کی فرمانبرداری میں تاخیر کرتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے بلبل رہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بلبل رہے پھر اس پر ایک بیہوشہ اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا جاتا ہے اس کے پاس اسے کالیک گزرتا ہے اگر جن و انس اسے مل کر اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے اگر اسے پاؤں مارا جائے تو وہ مٹی بن جائے۔

اب وہ اسے ایک حرب مارتا ہے تو وہ کافر مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں روح لوٹ آتی ہے تو وہ اس کی آنکھوں کے درمیان ایک حرب لگاتا ہے تو جنوں انسانوں کے علاوہ تمام جنوں کی مخلوق اسے سنتی ہے فرمایا پھر ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اس کے لیے آگ کی تختیاں پھانسیاں اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا پس اس کے لیے آگ کی دھنچکیاں پھانی جاتی ہیں اور جہنم کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے۔

الحمد للفرکان مجید سورہ طہ آیت ۵۵۔

۵۵۔ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۶۸ کن باب السنۃ۔

حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص بھی مرنے سے اس کے اچھے اور برے اعمال موت کے وقت منظرِ حشر میں آتے ہیں تو وہ اپنی نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے اور براہوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے ایک رضی کپڑے کے کرتے ہیں جس میں کستوری اور بریحان کے بنڈل ہوتے ہیں۔ پس اس کی روح اس طرح نکلی جاتی ہے جس طرح گوزر سے ہونے کے کرتے سے بال نکلا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے مطمئن نفس! اپنے خدے کی طرف یوں نکل کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف روح اور کونسی کیفیت نکلے گی پس جب اس کی روح نکال جاتی ہے تو اس کو کستوری اور بریحان پر رکھا جاتا ہے اور اہل بیت پر بھی کپڑا پیٹ کر اسے عطیہ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔

اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے ٹاٹ میں چنگریاں لے کر آتے ہیں پس اس کی روح کونایت شقی سے نکلا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے غیثِ روح! اس حال میں باہر نکل کہ تو اس اللہ تعالیٰ سے ناراض اور وہ تجھ سے ناراض ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرے لیے زلت اور عذاب ہے پس جب اس کی روح نکلا جاتا ہے تو اسے انگاروں پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے جوشِ بدرانے والے ہاں کی طرح آواز آتی ہے پھر اسے ٹاٹ میں پیٹ کر زمین (سب سے نیچے درجہ) کی طرف لے جایا جاتا ہے۔

حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی۔

حَقَّیْ اِذَا جَاۤءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ رَبِّ ارْحَمْنِیْ لَعَلَّیْ اَعْمَلُ
مَسَارِعًا یَنْجِیْهِ مِمَّا کَانَ یَعْمَلُ
میں جگہ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی
ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے راحم بھیج دے
تاکہ جو اچھے کام میں چھوڑ آیا ہوں ان کو بھال لے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر چلتا ہے کہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے کس چیز میں رغبت ہے؟ کیا تو اس لیے واپس جانا چاہتا ہے کہ مال جمع کرے اور رغبت لگائے، مکان تعمیر کرے اور خوش نکالے وہ کہتا ہے نہیں بلکہ اس لیے کہ میں نے جو اعمال صواب نہیں کیے ان کو بھالنا چاہتا ہوں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نہیں رکو موت کے وقت وہ یہ بات کہتا ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مومن اپنے قبر میں ایک سرسبز باغ میں ہوتا ہے اور اس کی قبر میں گن گنشاہ کی جاتی ہے اور روشن جلتی ہے۔“

لے والے مشکک الامام کہ حدیث میں ۵۲ کتاب الایمان اور حلیۃ الاولیاء جلد ۳ ص ۵۴ ترجمہ ۲۸۸

ع۔ قرآن مجید سورہ مومنات آیت ۱۹۹-۱۰۰۰

حتیٰ کہ وہ چودھویں صحت کے چاند کی طرح ہوتی ہے اور قہیں معلوم ہے یہ آیت کس کے بارے میں اتر رہی ہے اور خداوندی ہے۔

ثَابِتٌ لَّہٗ مَدِیْنَتٌ مِّنْہَا۔ پس نبیؐ خلک اس کی زندگی تنگ ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قریش میں غلبہ ہو جائے کہ اس پر منافقوں نے تسلط کر دیے جاتے ہیں کیا تم جانتے ہو قہیں کیا ہے! وہ منافقوں سے سانپ ہیں ہر سانپ کے سات چمن ہیں وہ اسے قیامت تک کاٹتے، چلتے اور پھکاتے رہیں گے۔

اس خصوص میں تعادل سے تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سانپ اور ذہنچور اخلاق منزمونہ یعنی بگڑا یا کاری یا صوری کینے اور دیگر بری صفات کی تعادل کے مطابق ہیں کیونکہ ان برے اخلاق کی اصل چند گنتی کے امور ہیں پھر ان سے متعدد شائیں نکلتی ہیں اور بری بری صفات ذاتی طور پر ہلاک کرنے والی ہیں اور یہی بھجوروں اور سانپوں میں بدلتی ہیں ان میں سے جزیرہ خائفہ ہے۔ وہ قہیں سانپ کی طرح کاٹتا ہے اور کنوڑ بھجور کی طرح کاٹتا ہے اور جو رسیاں دلتے اخلاق بد ہیں وہ عام سانپ کی طرح اذیت پہناتے ہیں اور درباب تلوہ بعیرت نور بعیرت سے ان ہلکات اور ان کی شائیں کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں لیکن ان کی تعادل کتنی ہے اس پر اگر ابھی حرف اور نبوت سے ہو سکتی ہے اس قسم کی روایات کا ظاہر صحیح اور اسرار پرشیدہ ہیں لیکن ادب اب بعیرت پر واضح ہے لہذا جس شخص پر ان کے مخالفی واضح نہ ہوں وہ ان کے ظاہر کا انکار کرے، بلکہ کم از کم درجہ ایمان تعذیب کرنا اور مان لینا ہے۔

سوال۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر قریش قبر میں منت تک اس طرح رہتا ہے لیکن ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی تو شاہد سے کے خلاف بات کی تعذیب کس طرح کی جاسکتی ہے۔

جواب۔ جان لو کہ ان جیسے امور کی تعذیب کے تین مقام ہیں اور وہ ہیں۔

۱۔ یہ مقام سب سے واضح و زیادہ صحیح اور واضح سے زیادہ محفوظ ہے یعنی اس طرح تعذیب کی جائے کہ یہ چیزیں موجود ہیں اور بعیرت کو کاٹتی ہے۔ لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے کیونکہ انکو عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والے امور کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور ہر بات جس کا آخرت سے تعلق ہو وہ عالم ملکوت سے ہے۔

۲۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے اترنے پر ایمان رکھتے تھے حالانکہ ان کو دیکھتے نہیں تھے اور ان کا ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں اور اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے

لے۔ قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۱۳

تھے کنز العمال جلد ۲ ص ۳۰، ۳۱ و حدیث ۳۰۱۲۔

تو پہلے فرشتوں اور وحی پر ایمان کی درستگی ضروری ہے اور اگر تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو اور اس بات کو جائز سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتے تھے، جن کا مشاہدہ امت نہیں کرتی تو یہ بات نبوت خدا کے حق میں جائز کیوں نہیں ہوگی اور جس طرح فرشتہ انسانوں اور حیوانات کے مشاہدہ نہیں ہوتا اسی طرح سانپ اور کچھ دیگر قبر میں کھٹے ہیں وہ دنیوی سانپوں کی جھلس سے نہیں ہیں بلکہ وہ دھڑکی جنس سے ہیں اور ان کا اور لگ کسی دھڑکی تو اس احساس سے ہوتا ہے۔

۴۔ درمیرا مقام یہ ہے کہ تم سونے دانے کے معاملے کو دیکھو کہ کہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے سانپ کاٹ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوئی ہے حتیٰ کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ بینک کی حالت میں چیتا ہے اور اس کی پیشانی پر پسینہ آجاتا ہے اور کبھی وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے اور اس سونے دانے کو ہر سبب کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور اس سے اس کو جاگنے والے کی طرح ادیت پہنچی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے مگر لاکھڑا ہے اسے ہر کون دیکھتے ہو اور انہیں اس کے اور کو سانپ نظر نہیں آتا جبکہ اس کے حق میں سانپ موجود ہے اور اسے خواب ہو رہا ہے لیکن تھوڑے اعتبار سے نظر نہیں آتا اور جب اس کے کھٹے کی تکلیف میں خواب ہے تو اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ سانپ خیالی ہے یا نظر آ رہا ہے۔

۵۔ درمیرا مقام یہ ہے کہ تم جانتے ہو سانپ ذاتی طور پر ادیت ناک نہیں بلکہ نہیں اس کا ہر نقصان پہنچاتا ہے پھر زہر بھی درد نہیں ہے بلکہ نہیں زہر کے اثر سے تکلیف ہوتی ہے پس اگر ایسا ہی اثر زہر کے بغیر پایا جائے تو بدن میں بہت تکلیف ہوگی اور اس قسم کے خواب اور تکلیف کو بیان نہیں کیا جاسکتا ہاں اس سبب کی طرف اس کی نسبت کی جائے جو عام طور پر اس تک پہنچاتا ہے اگر انسان میں حرام کی صورت کے علاوہ لذت حرام پیدا کر دے جانے تو اس کا بیان حرام کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے تاکہ سبب کی طرف نسبت سے اس کی توجیہ ہو سکے اور اس کا اثر معلوم ہو اگرچہ سبب کی صورت موجود نہیں ہوگی اور سبب بھی ذاتی طور پر ملا نہیں ہوتا بلکہ اس کا نتیجہ اور اثر وہی مقصود ہوتا ہے اور یہ جگہ صفات موت کے وقت خود دنیوی اور تکلیف دہ ہیں جاتی ہیں اور ان سے پہلے والد اور سانپ کے ڈسنے کی طرح ہوتا ہے حالانکہ ان کا وجود نہیں ہوتا اور یہی صفت کا موزی بن جانا اسی طرح ہے جیسے معشوق کی موت کے وقت معشوق اپنا اپنا تابہ حالانکہ پہلے اس سے لذت حاصل ہوتی تھی لیکن اب اس پر ایسی حالت طاری ہو گئی کہ لذت چیز خود بخود تکلیف دہ بن گئی حتیٰ کہ ہر طرح طرح کی تکلیف دہ ہوتی ہیں اور اس بنیاد پر وہ تباہی کے کاش وہ عشق اور محبت سے لطف اندوز نہ ہوا ہوتا۔

بلکہ موت کو پہنچنے والے حلالوں میں سے ایک خواب یعنی یہی خواب ہے کہ تم اس نے اپنے آپ پر دنیا کے عشق کو معلوم کیا اور وہ اپنے مال غریب، جاہ و سریر، اولاد و رشتہ داروں اور دوست احباب سے عشق کرنے لگا اگر زندگی میں

کوئی ایسا شخص اس سے یہ سب کچھ لے لیتا جس سے واپس کی امید نہ ہوتی تو تم دیکھتے اس کا کیا حال ہو گا کیا وہ عظیم بد بختی کا شکار نہ ہو گا اور یہ تمنا نہ کرنا کہ کا جس اس کے پاس مال بالکل نہ ہو تا اور نہ اسے کوئی جاہ و مرتبہ ملتا اور یہ وہ اس کے فراق سے اذیت نہ پاتا تو موت کا مطلب دنیا کی تمام محبوب چیزوں سے یکبارگی جہلی ہے۔

مَا حَالُ مَنْ كَانَ لَهُ مَا جَدُّ
عَيْنُكَ عَشَّةُ ذِي لُحَّى اَوْ اَحَدُ
اس کا کیا حال ہو گا جس کا اکھڑا ہی ہو اور وہ
غائب ہو جائے۔

تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جو صرف دنیا کے حاصل ہونے پر خوش ہوتا ہے اور اس سے دنیا کو لے کر اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیا جائے اور اس پر افسانہ یہ کہ افسوس نعمتوں کے نہ ملنے کی حسرت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے حجاب بھی ہو کہ کوئی اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس سے لطف و انعام کی راستے میں حجاب بن جاتی ہے۔

پس تمام محبوبوں سے فراق اور افسوس نعمتوں کے نہ ملنے کا افسوس نیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سرور ہونے اور حجاب میں ہونے کی ذلت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یکے بعد دیگرے اس کا بچا کرتی ہے اور اسے اس فذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ کوئی جہلی کی آگ کے بعد صرف جہنم کی آگ ہے جیسا کہ ارشاد و خداوندی ہے۔

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ
كَجَوْثِقِ النَّعْتِ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ
بہرگز نہیں ابے شک وہ اس دن اپنے شرب
سے پر ڈے میں ہوں گے پھر بلا شبہ وہ جہنم میں
جائیں گے۔

لیکن جو شخص دنیا سے مانوس نہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق بھی ہو وہ دنیا کی تہمتوں سے اور اس میں خواہشات کی متغیبات جھگٹے میں پھرتا جاتا ہے۔ اپنے محبوب کے ہاں چلا جاتا ہے اور تمام دنیوی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں نیز اسے افسوس نہیں پوری پوری دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں کے نوال سے بے خوف ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے عمل کرنے والوں کو مل کرنا چاہیے اور مقصود یہ کہ آدمی کبھی اپنے گھوڑے کو چاہتا ہے حتیٰ کہ اگر اسے اختیار دیا جائے کہ اگر اس کے گھوڑا لے لیا جائے یا اسے پھر کاٹنے تو وہ پھر کے کاٹنے پر مبر کرے کو ترجیح دیتا ہے تو معلوم ہو گا کہ گھوڑے کی جہلی کا وہ کچھ کے کاٹنے سے زیادہ پریشان کن ہے اور جب اس سے گھوڑا لے لیا جائے تو یہ جہلی اسے کاٹنے سے ترجیح دے گی اس کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے کہ یہ موت اس سے اس کا گھوڑا، سوارسی، گھوڑہین، اہل و عیال و دوست احباب سب کچھ لے لیتی ہے اس سے اس کا جاہ و مرتبہ اور مقبولیت بھی لے لیتی ہے، بلکہ اس کی سماعت و بصارت اور

تمام اعضاء کو چھین لیتی ہے اور وہ ان تمام چیزوں کی دلچسپی سے مانوس ہو جاتا ہے اگر وہ ان چیزوں کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کرے اور اس سے یہ سب کچھ لے لیا جائے تو یہ (جہلی) پھوٹوں اور سانپوں کے زیادہ سخت ہے تو جس طرح اس کی زندگی میں یہ چیزیں لی جاتیں تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔

کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تکلیف اور لذتوں کا ادراک کرنے والی قوت کے لیے موت نہیں ہے بلکہ موت کے بعد اس کا عذاب زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ زندگی میں وہ ان سب سے تسلی حاصل کرتا ہے جن میں اس کے حواس مشغول ہوتے ہیں یعنی دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کے ذریعے اسے تسلی ہوتی ہے اور اس کو اس بات کی امید بھی ہوتی ہے کہ اس پر کبھی بدلہ مل جائے گا لیکن موت کے بعد تو کوئی تسلی نہیں کیونکہ تسلی کے تمام راستے بند ہو گئے اور مایوسی چھا گئی۔

تو اس کی ہر توجہ اللہ والی جس کو چاہتا تھا کہ اگر اس سے لی جائے تو یہ بات اس کے لیے قابل برداشت نہ تھی تو اس پر اسے افسوس ہوتا ہے اور اگر دنیا میں ہلکا پھلکا رہے گا تو محفوظ رہے گا اور میری گون نے جو بات فرمائی کہ ہلکے پھلکے لوگ نجات پانگے اس کا یہی مطلب ہے اور اگر دنیا میں زیادہ بوجھ ہو گا تو عذاب بھی زیادہ ہو گا اور جس طرح اس شخص کا حال جس کا ایک دینار چوری ہو جائے اس شخص کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے جس کے دس دینار چوری ہو جائیں اسی طرح ایک درہم دانے کا حال دودھوں دانے کے حال سے ہلکا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو لای کا یہی مطلب آپ نے فرمایا۔

مَنْ مَّا جَبَّ السُّدُّهُهُ أَخَفَّ جَسَدًا
وَمَنْ مَّا جَبَّ السُّدُّهُهُ يَلْ

ایک درہم ڈالا، دودھوں دانے کی نسبت ہلکا پھلکا ہے۔

اور دنیا کی جو بھی چیز تم موت کے وقت چھوڑو گے موت کے بعد اس کا افسوس ہو گا اب تمہاری مرضی ہے زیادہ کر دیا کہ اگر زیادہ حاصل کرو تو مرمت ہی زیادہ ہو گی اور اگر تم کو بڑا حاصل کر دو گے تو تمہاری پیشہ کار بوجھ ہی کم ہو گا اور ان مالدار لوگوں کی قبروں میں سانپ اور بھڑیاں ہوں گے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اس پر غور فرماتے اور مطمئن ہوتے ہیں، تو قبر کے سانپوں اور بھڑیوں کے سلسلے میں ایمان کے مقامات یہ لکھ کر (۱۸) ہیں اور دوسری قسموں کے فلاںوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھا کہ ان کا دنیا قوت ہو گیا ہے تو انہوں نے فرمایا یا بیٹا بھ

کچھ وصیت کرو اس نے کہا اے ایمان! جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اس کی مخالفت نہ کرو فرمایا بیشا! کچھ اور بتاؤ حجاب دیا اب جان آپ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے فرمایا تم کو بیٹے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے اصرار پہ درمیان ایک تیسفین کو حجاب نہ بنانا چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے تیسفین سال تک تیسفین نہیں پہنی۔

سوال ۲: ان تین مقامات سے کن سامعہ صحیح ہے؟

جواب: لوگوں میں بعض صرف پہلے مقام کے قائل ہیں دوسرے مقامات کا انکار کرتے ہیں بعض پہلے کے منکوح اور دوسرے مقامات کو مانتے ہیں اور کچھ حضرات صرف تیسرے مقام کے قائل ہیں لیکن ہمارے لیے چشم بعیرت سے جرح بات ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے اور جو شخص ان میں سے بعض کا انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ اس کے حوصلے کی ننگی ہے نیز وہ اللہ تعالیٰ کی تندرستی کی وسعت اور اس کی تدبیر کے عجائب سے جاہل ہیں پس وہ اللہ تعالیٰ کے ان بعض انحال کا انکار کرتا ہے جن سے وہ منکر نہیں ہوتا۔ اور یہ حالت اور کوتاہ فہمی ہے۔

بلکہ غلاب دینے کے سلسلے میں یہ تینوں طریقے ممکن ہیں اور ان کی تصدیق واجب ہے بعض بندوں کو ان میں سے کسی ایک غلاب میں مبتلا کیا جاتا ہے اور بعض کو تمام قسم کے غلاب دیئے جاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے تعین و کثیر غلاب سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔

یہی حق ہے لہذا دلیل کے بغیر ہی تقلید کے طور پر اس کی تصدیق کی جائے ورنہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو اس بات کو بطور تحقیق جانتا ہو میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اس کی تفسیل میں نہ جانا اور نہ ہی اس کی معرفت میں مشغول ہونا بلکہ غلاب کو دور کرنے کی تدبیر اختیار کرو جس طرح بھی ہو سکے۔
اور اگر تم عقل اور عبادت کو چھوڑ کر بحث میں مشغول ہو گئے تو تمہاری مثال اس طرح ہوگی جیسے کسی شخص کو بادشاہ نے پکڑ کر تہد کر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹے اور وہ تمام رات ہی بات سوچتا رہا کہ وہ چھری سے کاٹے گا یا تلوار سے یا سترے سے اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی تدبیر کا اقتدار کرنے کا راستہ چھوڑ دیا اور رہا انتہائی درجہ کی حالت ہے۔ اور یہ بات تعین طر پر معلوم ہے کہ موت کے بعد نیکو یا تو بہت بڑے غلاب ہیں مثلاً ہوگا یا رانی نعمت حاصل ہوگی لہذا اس کے لیے تیاری کی جائے جس تک غلاب کو اس کی تفصیل کے بارے میں بحث کا تعلق ہے تو وہ فضول بات ہے اور وقت کو ضائع کرتا ہے۔

فصل ۷: منکر نکیر کے سوالات، قبر کا دہانا اور عذاب قبر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زندہ فوت ہو جائے تو اس

کے پاس میاں رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آئے ہیں ان میں سے ایک کو منگوا دو دوسرے کو نکیر کہ جاتا ہے وہ اس سے کہہ دیتے ہیں تو غنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر وہ مومن ہو کر کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ کہتے ہیں میں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے پھر اس کے لیے اس کی قبر کو سرسری گزر کر دیکھ دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے کہا جاتا ہے سو جا وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں اپنے گھر لوگوں کی طرف جاؤں اور ان کو خبر دوں اس سے کہا جاتا ہے سو جا جس طرح وہاں سوتا ہے کہ اس کے گھر لوگوں میں سے صرف اس کا محبوب ہی جگتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ اور اگر وہ منافق ہو کر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں میں لوگوں سے مستحاضا کوئی بات کہتے سمجھاؤ میں بھی کہتا تھا تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی بات کہو گے پھر زمین سے کہا جاتا ہے اس پر مل جائو وہ اس پر مل جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اڑھ کر اڑھ کر ہوجاتی ہیں تو اسے مسلسل غلاب دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا۔

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا یا اے عمر! جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی قوم آپ کو رے چائے گی اور آپ کے لیے عین گولہاں اور ڈیڑھ گولہ چوڑی قبر تیار کریں گے پھر لوہے کی گرہ آپ کو منسلک کریں گے اور کفن پہنائیں گے اور پھر غرض ہو گا کہ آپ کو اٹھائیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے پھر آپ کی قبر پر مٹی بکھریں گے اور آپ کو دفن کر دیں گے اور جب وہ لوہے کی گرہ آپ کے پاس امتحان لینے والے دو فرشتے منگوا دیکھ آئیں گے ان کی آواز بجلی کی طرح جیسے انسان کی آنکھیں پلکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی وہ اپنے ہاتھوں کو گھمٹتے ہوئے آئیں گے اور اپنی والوں سے قبر کو کھد کر تجھے چھین کر دیں گے اے عمر اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میری عقل بکارت کی طرح میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں عرض کیا پھر میں ان کو کافی ہوں گا۔

یہ اس بات کے بارے میں عرض ہے کہ عقل میں موت کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ یہ ان اعضاء میں تبدیلی آتی ہے لہذا میت عقل و سمع اور اور کلاہین و آلات کو جاننے والا ہوتا ہے جس طرح پہلے تھا اور ان کو جاننے والی عقل ان اعضاء کا نام نہیں بلکہ وہ ایک باقی چیز ہے جس کی لہائی چوڑائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جزئی ذاتی طور پر قائم نہیں ہے۔ جامع تفسیر ص ۱۱۴، الباب الہائے

نکحہ الطالب العالمیہ جلد ۳ ص ۲۶۳ حدیث ۴۶۲

ہوتی رہی اس لیے کہ اگر ایک کمرتی ہے اور اگر انسان کے تمام اعضاء بکھر جائیں تو صرف وہی ہڈی بڑھ جائے جو تقسیم نہیں ہوئی تو انسان مکمل طور پر مفلک اور تمام باقی ہوتا ہے کہ موت کے بعد بھی یہی حالت ہوتی ہے کیونکہ اس جو برپا موت نہیں آتی اور نہ ہی عدم طاری ہوتا ہے۔

حضرت محمد بن عبد ربی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ قبر میں کافر بڑا زندہ حال اور سر پہ چوہا پہ سلا کیا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ڈنڈا ہوتا ہے جس کا سر اونٹ کے کومار کی طرح ہوتا ہے اور اسے قیامت تک مارنا سبے گارنہ تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ اس کو بچاؤ اور نہ اس کی کارڈ سننے ہو کہ اس پر رحم کھاؤ۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالح اگر اسے گھیر لیتے ہیں اگر خلاف اس کے سر کی طرف سے آئے تو قرأت قرآن اسے روک لیتی ہے اور اگر پاؤں کی طرف سے آئے تو نواز میں قیام آگے آگے آتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی طرف سے آئے تو ہاتھ کھتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہیں صدقہ دینے اور دعا کیلئے پھیلاتا تھا تم اس تک نہیں پہنچ سکتے اگر نہ کی طرف سے آئے تو درگاہ درندہ سامنے آجاتے ہیں اس طرح ایک طرف نواز اور صبر کفر سے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کچھ کمراتی ہے تو ہم موجود ہیں۔

حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کے نیک اعمال اس کی طرف سے اس طرح جھگڑتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بھائی، گھوڑوں اور لڑائی کی طرف سے جھگڑتا ہے پھر اس وقت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تیری خواب میں برکت دے تیرے دوست گئے اچھے ہیں اور تیرے ساتھی کشتا چھے ہیں۔

حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم ایک جنازہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ اس کی قبر کے سر ہائے شریف فرما ہوئے پھر اس میں دیکھنے لگے اس کے بعد فرمایا

يُخْتَلَعُ الْمُتَوُونَ فِي هَذَا مَخْطَاطَةٍ
ثَوْبُهُمْ وَمِنْهَا حَتَمًا يُكْتَبُ لَهُ
کی پسلیاں اور صر اور صر ہو جاتی ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

إِنَّ يَلْقَوْنَ مَخْطَاطَةً وَتَوَسَّطَ أَذُنُهَا
وَمِنْهَا أَحَدٌ كَتَبَ اسْمُهُ بَيْنَ مَتَابِعِهَا
بے شک قبر ہوتی ہے اور اگر کوئی اس سے معذور
رہتا یا (فرمایا) نجات پاتا تو وہ حضرت سعد بن مسعود رضی اللہ عنہ
ہوتے۔

۱۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۵۰ مرویات خذیفہ

۲۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۵ مرویات عائشہ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور آپ اکابرِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے اور ہمیں آپ کی حالت میں کچھ تبدیلی نہ ہوئی جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو آپ قبرِ شریف کے اندر داخل ہوئے آپ کا چہرہ انور کچھ پیلا چڑکیا جب باہر تشریف لائے تو ہم مانور و دشمن تھا کہ نے سمن کی (یا اسرائیل اللہ) ہم نے آپ کا جو حال دیکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے انشا فرمایا: مجھے قبر کا مری پہلی کوہ باناد و غلاب قبر یاد آیا جب میں اٹھا تو مجھے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تخفیف فرمادی ہے اور ان کو اس تعدد دیا گیا کہ ان کی آواز کو شرق و مغرب کے درمیان والی مخلوق نے سنا اور انسانوں اور جنوں کے علاوہ

آسطواں باب

حالتِ خواب میں کشف کے ذریعے مردوں کے حالات کا علم

جاننا چاہیے کہ نور عقل جو کتاب الشوار و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیز جنت کی راہوں میں سے ہے اس میں ہمیں مردوں کی حالات اجمال طور پر معلوم ہوتے ہیں نیز یہ کہ ان میں یک نعت بھی ہیں اور بد نعت بھی لیکن متعین طریقے پر کسی شخص کا حال معلوم نہیں ہوتا اگرچہ ہمیں فیر اور درجہ دینی کسی بھی شخص کے ایمان پر اعتماد بھی ہوتا بھی ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی موت کس عقیدے پر ہوگی اور ان کا خاتمہ کیسے ہوا؟ ہم ان کی ظاہری نیکی کا اعتبار کرتے ہیں لیکن تقویٰ کا مقام بدل ہے اور وہ نہایت باریک ہے حتیٰ کہ خود تقویٰ والے کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ مردوں کو کیسے ہوگا لہذا یا اہل تقویٰ کے غیر ظاہر پر حکم نہیں لگایا جاسکتا ارشادِ خداوندی ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

لہذا کسی بھی شخص کے حکم کی مسرت، اس کے مشاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتی اور مشاہدہ اس چیز کا ہوتا ہے جو اس پر جاری ہوتی ہے لیکن جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ ملک و شہادت کے عالم سے غیب و ملکوت کے عالم میں چلا جاتا ہے لہذا وہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا بلکہ وہ دھڑکی آنکھ سے نظر آتا ہے اور وہ آنکھ پر انسان کے دل میں پیدا کی گئی ہے لیکن انسان نے اپنی خواہشات اور نیروی مشاغل کا سر تا پیرہ ڈال رکھا ہے لہذا وہ اس سے دیکھ نہیں سکتا اور جب تک اس کی تلبی آنکھ سے یہ پیرہ ہٹ نہیں جاتا اس کے لیے عالم ملکوت کو دیکھنا ممکن نہیں اور چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی (تلبی) آنکھوں سے پیرہ ہٹا ہوا ہوتا ہے لہذا انہوں نے یقیناً ملکوت کو دیکھا اور اس کے عجائبات کو دیکھا اور فوت شدہ لوگ بھی عالم ملکوت میں ہوتے ہیں اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے ان کا مشاہدہ

۱۔ عالم کبیر بطریق جدارل من ۲۵۷ حدیث ۷۳۵

۲۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۷

کیا اور ان کے بارے میں بتایا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن مسعود رضی اللہ عنہ اور اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں قبر کے دبائے کو ملاحظہ فرمایا اور اس طرح جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کا حال بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا ہے اور درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے۔ اور اس قسم کے مشاہدے کے سلسلے میں انبیاء و کرام اور ان ادویاء و کرام کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے طبع نہیں ہو سکتی جن ادویاء و کرام کا درجہ انبیاء و کرام علیہم السلام کے قریب ہے۔

ہم جیسے لوگوں کو ایک اور ضعیف مشاہدہ ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی مشاہدہ نہیں ہے اس سے مراد خواب میں حاصل ہونے والا ہے اور یہ افوار نبوت میں سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَشْرَفْنَا السَّامِيَّةَ جَدَّ دُيْمِنَ سِتَّةَ قَارِيَيْنِ جَزَاءً مِّنَ الشُّبُهَاتِ اِجْحَا خَوَابِ نُبُوْتِ كَا جِحَا يَسُوْلُوْنَ حَقْرَ هُنَّ
یہ انکشاف سبھی اس وقت ہوتا ہے جب دل سے پردہ اٹھ جائے اسی لیے صرف نیک اور پکے آدمی کے خواب پر اعتماد کیا جاتا ہے اور جو آدمی زیادہ بصیرت بولتا ہو اس کے خواب کی تصدیق نہیں کی جا سکتی اور میں کافی ادراک بخیر ہوں اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے لہذا وہ جو کہہ دیکھتا ہے وہ پریشان خواب ہیں۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ طہارت کی حالت میں ہوں اور یہ باطنی طہارت کی طرف بھی اشارہ ہے اور یہ اس لیے ہے جب کہ ظاہری طہارت اس کی تکمیل کی طرح بے جا رہے جب باطن صاف ہو تو دل کی آنکھ پردہ بات منکشف ہوتی ہے جو مستقبل میں واقع ہوگی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ جانا خواب میں منکشف ہوا حتیٰ کہ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ مَنَّا
یَا لِحُسْنَىٰ - ۱۰۰
ہے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بھی کر دیا۔

اور انسانی اپنے خوابوں سے بہت کم خالی ہوتا ہے۔ جن میں بھی باتیں نظر آئیں خواب اور بینہ کی حالت میں غیب کی باتوں کا نظر آتا اللہ تعالیٰ کی عجیب صنعتوں اور انسانی فطرت کی بات باتوں میں سے ہے اور یہ عالم تکوین پر سب سے واضح دلیل ہے حالانکہ لوگ اس سے اس طرح غافل ہیں جس طرح وہ دل کے عجائب اور عجائبات عالم

۱۔ الجمع الکبیر طبرانی جلد اول ص ۲۵۷ حدیث ۴۵۔

۲۔ مجمع بخاری جلد ۲ ص ۲۵۔ اکسب البیہرۃ۔

۳۔ الترغیب والترہیب جلد اول ص ۱۴۱ کتاب النوافل۔

۴۔ قرآن مجید سورہ فتح آیت ۲۴/۱۰۰ الدراۃ النور جلد ۲ ص ۱۰۰ بحث اسی آیت کے تحت۔

سے غافل ہیں اور غراب کی حقیقت کے بارے میں گفتگو معلوم مکاشفہ کی گہری باتوں میں سے ہے اپنا علم سائل کے ساتھ اس کا بطور ضمیمہ ذکر ممکن نہیں لیکن جس قدر ذرا مبالغہ ممکن ہے وہ ایک مثال ہے جس سے تم مقصود کو سمجھ جاؤ گے وہ یوں کہ تم چاہتے ہو دل کی مثال پیش کیجیے جیسا ہے جس میں صورتیں اور حقائق اسرار دکھائی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی تخلیق سے اس کی آفرینک جو کہ مقدور زبانا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق میں لکھا ہوا ہے جس کو کہیں روح محفوظ کہتے ہیں کہیں کتاب میں اور کہیں امام مبین کہہ جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے جو کچھ عالم میں ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہو گا وہ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح نقش ہے کہ اسے (اس) ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں جاسکتا اور تمہیں یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ روح محفوظ کثری یا نہ ہے کی یا پہلی سے بنی ہوئی ہے اور کتاب کا خدو یا پتے کی ہے لیکن اس بات کو قطعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ روح محفوظ مخلوق کی روح (نقش) جیسی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب مخلوق کی کتاب جیسی نہیں ہے جس طرح اس

کی ذات و صفات مخلوق کی ذات و صفات کی طرح نہیں بلکہ اگر تم اس کے لیے مثال چاہو جس سے تمہیں بات سمجھ آ جائے تو جان لو کہ روح محفوظ پر تعویذوں کا لکھا ہوا اس طرح ہے جیسے جاننا قرآن کے دل دماغ پر قرآن پاک کے الفاظ و حرفت نقش ہوئے ہیں وہ اس پر لکھے ہوئے ہیں حتیٰ کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پڑھتے وقت وہ ان کو دیکھ رہا ہے لیکن جب دماغ کے ایک ایک کونے میں اسے تلاش کیا جائے تو تمہیں اس کا ایک حرف بھی دکھائی نہیں دے گا اور وہاں کوئی خط یا حرف نظر نہیں آئے گا۔

تو اس طرح پر روح محفوظ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف و تقدیر میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ روح محفوظ میں نقش ہے اور اس مثال میں روح پیش کی طرح ہے جس میں صورتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اگر ایک پیشے کے مقابلے میں دوسرا پیشہ رکھا جائے تو اس پیشے والی صورت دوسرے پیشے میں دکھائی دے گی بطریقہ دولوں کے درمیان حجاب نہ ہو۔

پس دل ایک پیشہ ہے جو علم کی تحریر کو قبول کرتا ہے اور روح محفوظ ایک اور پیشہ ہے جس میں تمام علم محفوظ اور موجود ہے لیکن دل کا خواہشات اور حواس کے تقاضوں میں مغلول ہونا ایک پردہ ہے جو روح محفوظ کو دیکھنے کے درمیان رکاوٹ ہے اور روح محفوظ کا تعلق عالم ملکوت سے ہے پس اگر مولیٰ نے اس پردے کو حرکت ہوتی ہے اور یہ اس کے اٹھ جاتا ہے اس لیے دل کے پیشے میں عالم ملکوت سے کوئی چیز چلتی ہے جس طرح بجلی چلتی ہے اب یہ چمک کبھی باقی رہتی ہے اور دائمی ہوتی ہے اور یہ چمک کبھی ناکم نہیں رہتی ہے اور عام طرح اس طرح ہوتا ہے اور جب تک کہ اس جاگن رہتا ہے اس وقت تک وہاں اسرار میں نگہ رہتا ہے جو ظاہری عالم سے حواس کے ذریعے پہنچتے ہیں اور عالم ملکوت سے حجاب ہے۔

اور غند کا معنی یہ ہے کہ حواسِ سناکن ہو جائیں اور دل پر کوئی چیز نہ پہنچائیں پس جب ظاہری حواس کے عمل اور خیال سے فائدہ ہوتا ہے اور اس کا جوہر بھی صاف ہوتا ہے تو اس کے اور اور حواس محفوظ کے درمیان سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور اس کے کوئی چیز دل میں واقع ہوتی ہے جس طرح کوئی محدث ایک شیشے سے دوسرے شیشے میں واقع ہوتی ہے لیکن اس وقت جب پردہ اٹھ جائے لیکن تمام حواس کو عمل سے روک دیتی ہے البتہ خیال کو عمل اور حرکت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی پس جو کچھ دل میں واقع ہوتا ہے خیال اس کی طرف جلدی کرتا ہے اور اس چیز کے مشابہ چیز کو قریب کر دیتا ہے اور خیالاتِ ماضی میں دوسری باتوں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہوتے ہیں لہذا خیال حافظہ میں باقی رہتا ہے پس جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اسے صرف خیال یاد رہتا ہے لہذا تعبیر بتانے والا اس خیال کو کسی معنی کے ذریعے حکایت کرتا ہے لہذا وہ خیال اور اس کے معنی کے درمیان مناسبت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

جو شخص علم تعبیر میں نظر رکھتا ہے اس کے لیے اس کی مثالیں ظاہر ہیں اور تمہیں ایک مثال کافی ہے وہ یہ کہ ایک شخص نے حضرت امین سیّدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے دیکھا گاؤں میرے ہاتھ میں آگوشی ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کے موہنوں اور عورتوں کی شرنگا ہوں پر مہر لگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم موذن ہو رہے ہو رمضان شریف میں جمع سے پہلے اذان دیتے ہو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔

تو دیکھئے مہر لگانے کا معنی روکنا ہے اور میرے یہی بات مقصود ہوتی ہے اور دل کے لیے انسان کا حال جو روح محفوظ میں ہے جوں کا توں مکشوف ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کو کھانے پینے سے روکنا لیکن خیال اس بات کا عادی ہے کہ مہر لگانے کے ذریعے روکاوٹ ہوتی ہے تو خیالی محدث جو روح معنی کو متضمن ہے دکھائی گئی ہے اور نفسی میں صرف خیالی صورت باقی رہتی ہے۔

جو خواہوں کاظم میں کے عذاب بے شمار ہیں اس میں سے تمہارا نام ہم نے بیان کیا اور خواہوں کے عذاب کس طرح زیادہ دہوں جبکہ خواب اور موت کا باجم تعلق ہے اور موت عذاب میں سے ایک نمبر ہے۔ اور اس مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ خواب میں بھی عالمِ غیب سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سونے والے کو مستقبل کی باتوں کاظم ہو جاتا ہے تو موت کے باوجود میں تمہارا خیال ہے حالانکہ وہ پردے کو چھڑا دیتی ہے اور پردہ مکمل طور پر ہٹ جاتا ہے حتیٰ کہ سانس رکھتے ہی کاشمیر کے بغیر وہ اپنے آپ کو سنا، ذلت اور رسوائی میں پاتا ہے ہر اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں یا وہ دائمی نعمتوں یا ایسے عظیم بارشادی میں اپنے آپ کو گمراہ کر پاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اس وقت جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو بہر محنت لوگوں سے کہا جاتا ہے۔

تمہاں بات سے فطرت میں تھے پس ہم نے تم سے تمہارا پردہ ہٹا دیا تو آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے۔

لَقَدْ كُنْتُمْ فِئًا مِّنْهُ لَكُم مِّنْ هَذَا الْغَلْظُ مَنَّا

عَنْهُ عِقْلًا رَّكَعْتُمْ وَكَانَ الْاٰیَتُكُمْ هٰذَا لِيُذَكِّرَ

اور کیا جائے گا۔

اَنْتُمْ حُرٌّ بِهَذَا اَمَّ اَنْتُمْ كَذٰلِكَ تَبْعُوْنَ اِيَّاهُمْ
 كَمَا مَبْرُؤًا اَوْ كَذٰلِكَ تَبْعُوْنَ اِيَّاهُمْ
 اِنَّمَا تَحْجُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ يٰۤاَهْلَ

اور اس دعاوندی میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔
 رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَلَمِ الْاَسْفَلِ الْاَسْفَلِ
 یَحْکُمُ بَيْنَہُمْ یٰۤاٰہِلَ

تو جو بے بڑا عالم اور سب سے بڑا دانا ہے اس کے لیے سورت کے بعد اپنے علماء اور فضائیاں ظاہر ہوتی
 ہیں کہ کبھی دل میں ان کا کھٹکا کہتے ہو اور نہ ہی کبھی خیال پیدا ہوا پس اگر عقل نہ آدمی کو صرف اسی حالت کی نگہ اور غم ہو کہ
 حجاب کس طرح اٹھے گا اور معلوم لازمی بدگمانی نظر آئے گی یا دانی سعادت تو عمر سحر کے لیے یہی نگہ کافی ہے یہ بات تعجب
 غیر ہے کہ ہر بڑے بڑے اور ہمارے سامنے ہیں اور ہم ثقافت میں بڑے ہوئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی
 بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے مومن گوارا و اسباب اور لادہ بکرا اپنے اعضاء قوت سماعت اور قوت بصارت پر غور کرتے
 ہیں حالانکہ ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ان سب کو چھوڑنا ہوگا لیکن کہاں ہے وہ جس کے دل میں روح القدس وہ بات
 دل دے جو اس نے تمام یقینوں کے سوا اس کے کہی تھی حضرت جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں عرض کیا۔

اَحْبَبَ مَا اَحْبَبْتَ يَا ذٰلِكَ مَعَارِثُہٗ وَ
 عَشَنَ مَا عَشَبْتَ كَمَا ذٰلِكَ سَيِّئًا وَاَحْسَنَ
 مَا عَشَبْتَ كَمَا ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنَ
 آپ جس چیز سے چاہیں محبت کریں بلاغ اس سے ملانی
 ہوگی اور جب تک زندہ رہنا چاہیں زندہ رہیں آخر کار زندہ رہے
 اور جو فعل چاہیں کریں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔
 تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات یقین کی آنکھوں کے کشوف اور واضح صحیح تو آپ وہ یقین صاف
 کی طرح سب کو آپ نے ایٹم پر ایٹم اور ہاس پر ہاس نہ رکھا عمارت نہ بنائی بلکہ آپ نے کوئی دینار چھوڑا
 اور نہ ہی کسی کو حبیب و غلیل بنایا یا یہ بات فرمائی۔

لے قرآن مجید سورہ طور آیت ۱۵، ۱۶
 سورہ نور آیت ۲۴
 شرح السنۃ النبویہ جلد ۱ ص ۲۰۲ حدیث ۲۱۱۲
 مجمع کثر الاعمال جلد ۱ ص ۱۰۱ حدیث ۲۹۳، ۳۰۲

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ حَقِيقًا لَا تَخْذُ أَهْلًا بَلَدًا
 حَقِيقًا وَكَأَنَّ مَسَاجِدَهُمْ حَقِيقًا أَلَوْ حَقِيقًا
 تو آپ نے بیان فرمایا اگر جن کی دعوتی آپ کے دل میں گھر گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں گھر گئی ہے
 لہذا کسی در سے غلیل یا حبیب کی گنجائش باقی نہ رہی اور آپ نے اپنی امت سے فرمایا: (ارشاد خداوندی ہے)
 اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
 اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع
 يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ إِلَيْهِ
 کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

اور آپ کی امت نہیں ہے جو آپ کی پیروی کرے اور آپ کی پیروی نہ کر سکتا ہے جو دنیا سے منہ پھرنے
 اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کیونکہ آپ نے صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت کی دعوت دی ہے اور دنیا اور اس کی فوری لذتوں
 سے باز رکھا، تو ہم جن قدر دنیا سے اعراض کرو گے اور با آخرت کی طرف متوجہ ہو گے، اسی قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے راستے پر چلنے والے ہو گے اور میں تمہارا آپ کے راستے پر چلوں گے اسی قدر آپ کے پیرو کار کہلاؤں گے اور جس قدر
 آپ کی پیروی کرو گے اسی قدر آپ کی امت سے تمہارا تعلق ہوگا۔

لیکن جن قدر دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے اسی قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روگردانی کرنے والے
 اور آپ کی اتباع سے اعراض کرنے والے ہو گے اور لوگوں سے مل جاؤ گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 كَانُوا مِنْ طَافِيٍّ يَنْقَرُ عُنَى اللَّهِ تَبَا
 پس جس شخص نے سرکش کی اور پیروی نہ کی کو ترجیح
 دے دی پس جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

اور اگر تم غرور کی گھاٹ سے نکلو اور اپنے نفس سے انصاف کرو، بلکہ ہم سب کا یہی معاملہ ہے تو ہمیں معلوم ہو گا کہ تم
 صبح سے شام تک دنیا کے فوری فوائد کے لیے کوشش کرتے ہو پھر تم اس بات کی غصہ رکھتے ہو کہ کل سرکار و دعاء علی اللہ
 علیہ وسلم کی امت اور آپ کی اتباع کرنے والوں میں شمار ہو۔

یہ بات کس قدر عقل سے دور ہے اور کتنی سرفروغ ہے، ارشاد خداوندی ہے
 اَلَمْ يَجْعَلْ اَلْمُؤْمِنِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
 تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح قرار دین نہیں کیا ہوا
 مَا تَكْفُرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
 کیا تم نہ جانتے ہو کہ

۱۔ صحیح بخاری جلد اول ص ۵۱۶ کتاب النفاق۔

۲۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۳۱۔

۳۔ سورہ المنافات آیت ۲۴۔

۴۔ قلم سورہ آیت ۴۵، ۳۶۔

بات کہیں کی کہیں جا چڑی اب ہم اصل مقصد کی طرف رستے ہیں اور ان خوابوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے مردوں کے حالات کا کشف ہوتا اور اس کا بہت بڑا ثبوت ہے کیونکہ نبوت چلی گئی اور بشارتیں باقی رہ گئیں اور وہ خراہیں ہی ہیں
فصل عل

مردوں کے آخری فوائد پر مبنی احوال سے متعلق خوابیں

ان میں سے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے آپ نے فرمایا:
مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ قَسْعًا نَّكَاحًا فَحَقٌّ
کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی میں نے دیکھا کہ آپ میری طرف نظر نہیں فرما رہے ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا قصہ ہے کہ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم نے روزے کی حالت میں راہنی پی پی کام بوسہ نہیں دیا؟ اس نے عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری ہڈی ہے۔ آئندہ میں روزے کی حالت میں کسی عورت (بیوی) کا بوسہ نہیں لوں گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت اور دوستی تھی میں چاہتا تھا کہ خواب میں ان کو دیکھوں تو سال کے آخر میں مجھے ان کی زیارت ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ اپنی پیشانی سے پسینہ بہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری ملاقات کا وقت ہے اگر میں سنہ در صیم ذات سے نہ ملتا تو میری کشتی کا تہ نہ لڑت چکا ہوتا۔
حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی راست سے مجھے کچھ بھائی نہیں پہنچی آپ نے فرمایا ان کے حق میں بدھاکر دو میں نے دعا کی یا اللہ! مجھے ان کے ہرے میں ان سے لپکھے لوگ عطا فرما اور ہرے ہرے میں ان کو ایسا شخص دے جو میرے مقابلے اچھا نہ ہو چنانچہ آپ باہر تشریف لائے تو ابنِ مہم نے آپ پر حملہ کر دیا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ! حضرت سفیان بن عیینہ نے حضرت محمد بن منکدر سے روایت کی ہے فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ سے جب بھی کہا گیا آپ نے لفظ "لا" (نہیں) نہیں فرمایا۔ لے تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا

لے۔ مجمع بخاری جلد ۲ ص ۳۵۵ کتاب التفسیر

مختصر مجمع مسلم جلد ۲ ص ۲۵۲ کتاب الفضائل

اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا ابوہریرہ سے میں سہائی چارہ اور دوستی تھی جب وہ مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا جو کچھ فرمایا اسورہ لب نائل کی تم مجھے دکھ ہوا اور میں اس کے محلے میں پریشان ہوا میں نے ایک سال تک اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی کہ اس کو مجھے خواب میں دکھائے فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ اس پر آگ کی لپیٹ ہے میں نے اس کا مال پرچھا تو اس نے کہا میں خود رخ کے عذاب میں گرفتار ہوں اور یہ عذاب مجھ پر لپکا نہیں ہوتا اور نہ ہی مجھے راحت پہنچتی ہے مگر سمرقند کی رات عذاب کم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ ابوہریرہ نے جواب دیا اس رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو مجھے ایک لونڈی نے آکر بتایا کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے میں نے اس پر خوش ہو کر لونڈی کو آراؤ کر دیا تو اس کے برے میں اللہ تعالیٰ ہم سمرقند کی رات مجھ سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے (مسند ابی داؤد ص ۱۲۰) (ترمذی)

حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا تو ایک شخص میرے ساتھ ہو گیا اور اٹھتے بیٹھتے چلتے چرتے اور حالت سکون میں بارگاہ منبری میں رہ رہ کر بیٹھا میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا پھر اس نے کہا میں پہلی مرتبہ اپنے والد کے ہمراہ مکہ شریف کی طرف نکلا جب ہم واپس ہوئے تو میں ایک مقام پر سو گیا اس دوران کہ میں سو رہا ہوا تھا کوئی آنے والا میرے پاس آیا اس نے کہا اٹھو تمہارے باپ کی موت واقع ہو گئی ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوا اٹھا اور باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو واقعی وہ فوت ہو چکا تھا اور چہرہ بھی سیاہ تھا میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا میں اسی غم میں مبتلا تھا کہ مجھ پر نیک کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا میں نے دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر چار سیاہ دام آ دی ہوئے کے ڈٹے لیے کھڑے ہیں کہ اچانک ایک خوبصورت شخص جس نے دو سبز کپڑے پہن رکھے تھے تشریف لائے انہوں نے فرمایا اس سے ہٹ جاؤ پھر عمارت مبارک میرے والد کے چہرے پر پھیرا اس کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اٹھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کا چہرہ سفید کر دیا ہے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ سفید تھا اس کے بعد میں نے کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ بھیجا نہ کرک نہیں کیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں

سلام عرض کر کے بیٹھا میں بٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے ان دونوں پر دروازہ بند کر دیا گیا اور میں دیکھ رہا تھا یا دروازہ بند نہ ہو گا کہ حضرت علی المرتضیٰ باہر تشریف لائے اور فرما رہے تھے رب کہیں کی قسم! میرے حق میں فیصلہ ہو گیا پھر جلد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا رب کہیں کی قسم! میری بخشش ہو گئی۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فید سے بیدار ہوئے تو انما اللہ وانا الیہ راجعون پڑھتے گئے اور فرمایا اللہ کی قسم! حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور یہ خواب واقع شہادت سے پہلے کسے تھا بہ کرام نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے پاس خون سے بھری ہوئی ایک ٹیشی ہے آپ نے فرمایا نہیں معلوم ہے میری امت نے میرے بچہ کیا کیا؟ انہوں نے میرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا یہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے میں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں لے جاؤں گا۔

فرماتے ہیں میں بائیس دن بعد اسی دن جب خواب دیکھا تھا آپ کی شہادت کی اطلاع مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا گیا تو عرض کیا گیا آپ اپنی زبان سے بائیس میں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے مجھے تباہی کی جگہوں پر پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے کلمہ طیبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔

فصل ۷

بزرگوں کے خواب

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے حضرت شہد دو مرتبہ رعتہ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو یہ چھاننے میرے آقا! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا مجھے جنتوں میں پہلایا گیا اور پرچا گیا اسے قسم کیا آپ کو ان میں سے کوئی چیز اچھی لگی ہے؟ میں نے کہا اسے میرے آقا! نہیں فرمایا اگر تمہیں ان میں سے کوئی چیز اچھی لگتی تو میں تمہیں اس کے حوالے کرتا اور تمہیں اپنا قرب عطا کرتا۔

حضرت ابو سعید بن حسین رعتہ اللہ علیہ کو خواب دیکھا گیا تو یہ چھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا اس نے مجھے بخش دیا پھر چھا اس کی وجہ؟ فرمایا میں نے سفیدہ بات کو مذاق کے ساتھ نہیں ملایا۔

حضرت منصور بن اسماعیل رعتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بزرگ رعتہ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو یہ چھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اس نے مجھے اپنے ساتھ لے کر لایا اور میں نے میں جن گنہگاروں کا اقرار کیا ان سب کو بخش دیا لیکن ایک گنہگار مجھے اس کا اقرار کرتے ہوئے خیر محض ہوئی تو اس

نے مجھے پیسے میں کھووا کی حتیٰ کہ میرے چہرے کا گوشت گر پڑا۔ میں نے پوچھا وہ کن مسلمان ہے؟ فرمایا میں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر اسے پسند کیا تو مجھے حیا آئی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کروں۔

حضرت ابو جعفر صید لانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے گرد نقرہ کی ایک جماعت تھی ہم اسی حالت میں تھے کہ آسمان پھٹا اور دو فرشتے اترے ایک کے ہاتھ میں تحال اور دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا تھا تعالٰیٰ والے نے تعالٰیٰ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آپ نے اپنے دست مبارک دھوئے پھر آپ کے حکم سے دوسروں نے بھی ہاتھ دھوئے پھر تعالٰیٰ میرے سامنے رکھا گیا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس کے ہاتھوں پر پانی نہ ڈالنا کیونکہ بیان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ حدیث آپ سے مروی نہیں ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں (مروی ہے) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ سے اور ان افراد سے محبت کرتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پر بھی پانی ڈالو یہ بھی ان میں سے ہے۔

حضرت جلیلیہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا گو یا میں لوگوں میں تقریر کر رہا ہوں تو ایک فرشتے نے میرے پاس کھڑے ہو کر پوچھا جن باتوں کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ قریب چیز کون سی ہے؟ میں نے کہا پوشیدہ عمل جو پورے ترانہ میں ہولہ یہ من کر لیتے۔ یہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر لی اللہ کی قسم! اس شخص کو توفیق دی گئی ہے۔

حضرت مجمع رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا گیا آپ نے معاملہ کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ زنا دہرین دنیا ادا آخرت کی سبھائی لے گئے۔

ایک شامی نے حضرت علامہ ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا گویا آپ جنت میں ہیں (یہ میری قسم) آپ اپنی نشست سے اٹھے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا شاید شیطان نے مجھے کسی بات کا بارہ کیا تو میں اس سے محفوظ ہو گیا اور اس نے اب کسی شخص کو میرے قتل کے لیے مقرر کیا ہے۔

حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا! خواب مومن کو خوش کرتی ہے دھوکے میں نہیں ڈالتی۔ حضرت صالح بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عطاء سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ آپ پر غم نہ لائے! آپ دنیا میں بہت گلین رہتے تھے انہوں نے فرمایا استغوا اللہ کی قسم مجھے اس پر بہت زیادہ آرام اور راحی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کس درجہ میں ہیں؟ فرمایا۔

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا لِلّٰهِ عُقْدًا ۚ
 مِنَ الَّذِيْنَ لَوْ لَمْ يَلْقَیْہِمْ تَابُتُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعُقَدُ ۚ
 وَكَانَ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا لِلّٰهِ عُقْدًا ۚ
 وَكَانَ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا لِلّٰهِ عُقْدًا ۚ

حضرت زید بن ابی اوفی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب میں پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟
 فرمایا (اللہ تعالیٰ کے حکم پر پابندی رہنا اور اس پر عمل کرنا)۔

حضرت زید بن ابی اوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام ابو زہری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا اسے ابو زہری مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ انہوں نے فرمایا میں نے یہاں علماء سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں پایا اس کے بعد ان لوگوں کا رجحان ہے جو عیالین رہتے ہیں سداوی کہتے ہیں حضرت زید بن ابی اوفی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بزرگ تھے وہ ہمیشہ روتے تھے کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں۔
 حضرت ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے فرمایا میں نے جس گناہ کی بخشش طلب کی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور جس کی بخشش مانگی اسے نہیں بخشا۔

حضرت علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں جیسی نہ تھی میں نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب دیا میں ایک عورتوں میں سے کہ میرے نکاح میں آجاؤ اس نے کہا میرے آقا کے ہاں درخواست کرو اور پھر اس میں سے کہتا ہوں کہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اپنے نفس کو اس کی تمام آفات سے بچائے رکھو۔

حضرت ابراہیم بن اسحاق حریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت زیدہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا میں نے پوچھا آپ نے ملک مکہ کو کیا دیا؟ میں نے فرمایا کہ اس نے مجھ کو فرج کیا اس کا ثواب ان کے مالکوں کے پاس چلا گیا اور مجھے نیت کی وجہ سے بخش دیا۔

جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کو خواب میں دیکھا گیا پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا میں نے پیلا قدم بل ملا ہوا دو سرا قدم جنت میں رکھا۔
 حضرت احمد بن ابی الواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک لونڈی کو دیکھا جس سے زیادہ

غالب جبروت میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کے چہرے پر زور چمک رہا تھا میں نے پوچھا یہ چہرے کی روشنی کس وجہ سے ہے اس نے کہا انہیں بار ہے کہ ایک رات تھک رہے تھے میں نے کہا ان بار ہے اس نے کہا میں نے کہا کہ آؤ لے کر اپنے چہرے پر لے آؤ اس دیر سے میں آخر روشنی سے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔

حضرت کنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سرکار کیا؟ وہ اشارات اور عبارات تباہ ہو گئیں اور میں صرف وہ دو کہتیں تھیں جو ہم رات کے وقت پڑھا کرتے تھے۔

حضرت فرید کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ اشرار نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیا ان چار کلمات کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا، وہ کلمات یہ ہیں،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَفُنِيَ بِهَا عُمْرِي
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَحَدَلَّ بِهَا كَبِيرِي
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَغْلَوْ بِهَا دَمِي
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَكَلَّى بِهَا قَرِيبِي

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی بات پر
اپنی عمر ختم کروں گا اس کے پر تیر میں داخل ہوں اسی
کے کیا جو گزشتہ فیضی اختیار کروں اسی کے پر اپنے
رب سے ملاقات کروں۔

حضرت بشیر عتہ الشریک کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور ارشاد فرمایا: اسے بشیر کہیں مجھے مجھ سے جیسا نہیں آتا؟ اگر اس قدر گستاخاں حضرت ابو سیدان رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ فرمایا اس نے مجھ پر رحم فرمایا اور میرے لیے سب سے زیادہ عزیز کی بات گویں گا ہماری طرف اشارہ کرنا تو میری خواہش حضرت ابوبکرؓ کی نہ تھی۔ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس سے زیادہ غریب و محتاج میں نے کسی کو نہیں دیکھا میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا: "تقریبی" میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہر ملک میں رہتا ہوں پھر میں نے تو جی کہ تو ایک سیاح نامی عورت تھی میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا چیلری ہوں میں نے کہا تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا ہر خوش رہنے والے کو ملنے والے کے مل میں غلام ہیں میں جہاد ہر انو میں نے عہد کیا کہ اگر خدا کو کسی مجبور کی بغیر نہیں ہنسن گا۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیطان مجھ پر عداوت کر رہا ہے میں نے اسے لٹکھوا لیا لیکن وہ اس سے گھبرا کر مجھے طیش کا اظہار کی کر رہا اس سے نہیں ڈرتا ہے۔

حضرت مسعودی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں شیعہوں کو دیکھا کہ تنگناں میں رہا ہے میں نے کہا تجھے

لوگوں سے جیسا نہیں آتا، اس نے کہا سبحان اللہ! یہ لوگ ہیں۔
اگر یہ انسان ہوتے تو میں صبح دشمنان سے اس طرح نہ کھیت جس طرح بچے گیند سے کھیلتے ہیں بلکہ انسان تو ان کے علاوہ ہیں جنہوں نے میرے جسم کو بیکار کر دیا ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے درختوں کو ہموار کر ام کی طرف اشارہ کیا۔

حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دمشق میں تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہمارے تشریف لارہے ہیں۔ آپ تشریف لاکے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے میں کچھ الفاظ کو کہہ کر سینے پر ضرب لگا تا تھا آپ نے فرمایا اس کی بولی اس کی جھل سے زیادہ ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضرت صفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گویا آپ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف اڑ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اسی قسم کے مقصد کے لیے نکلنے والوں کو نکل کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا مجھے کچھ نصیحت کیجئے فرمایا۔

حضرت ابو ہاشم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قیس بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا اور فرماتے ہیں میں نے حضرت صفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو یہ چھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے فرمایا۔

نظروا لی فی ذلک ما فعل فی حنینا
وہکذا علی عتبہ یا ابن سیدہ فقد کنت
توماثا اذ اظلمت لک لیل یومئذ مشای
فکنت عیبیدہ فکنت کما کنت اذ اظلمت
اور فکنت فکنت فی مایا فی مکتک علیہ لعلیہ
میں نے اپنے رب کی طرف تو اس نے مجھ سے فرمایا
مجھے میری رضا مبارک ہو اسے خوش بخت واجب رات چاتی
تو مشائی کے انوار طالع کے ساتھ کھڑا ہو جاتا پس آؤ اور
جو عمل چاہتے ہو اختیار کرو اور میری زیارت کرو میں تم سے
دور نہیں ہوں۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے تین سال بعد ان کو دیکھا گیا تو یہ چھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا مجھ سے مناقضہ (جھگڑا) کیا حتیٰ کہ میں مایوس ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے میری مایوس کو دیکھا تو مجھے اپنی رحمت کی جاہ میں لپیٹ لیا۔

بنو عامر کے ایک مجنوں کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو یہ چھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جواب دیا اس نے مجھے بخش دیا اور محبت کرنے والوں پر مجھے حجت بنا دیا۔

حضرت صفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو یہ چھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا اس نے مجھ پر رحم فرمایا کیا گیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو دن میں دوسرے ہر اپنے رب کے حضور حاضری دیتے ہیں۔

کس دوسرے بزرگ کو (خواب میں) دیکھا گیا تو ان کا حال پوچھا گیا انہوں نے فرمایا: فرشتوں نے ہمارا ٹھیک ٹھاک حساب کیا پھر احسان کرتے ہوئے آنکار کر دیا۔
حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ فرمایا: ایک کھر کی ربڑ سے بخش دیا جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب آپ کوئی چیز دے دیکھتے تو فرماتے تھے: اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ لَا يَمُوتُ (وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔)

جس رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اس رات دیکھا گیا کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے اور ایک منادی نکلے کہ: ہاں ہے مگر سنو! حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ان سے راضی ہے۔

جا حلقہ کو خواب میں دیکھ کر کس نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا سلوک کیا تو اس نے چڑھا۔
وَلَا تَكْتُمُ كُفْرًا كَافٍ خَيْرٌ مِنْ سِتْرٍ كَثِيرٍ
فی اَلْاٰیٰتِیْمَا مَرَّةً اَوْ ثَرًا
اپنے ظلم سے سرت ایسی بات لکھو کہ جسے قیامت کے دن دیکھ کر تم خوش رہو۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں شیطان کو ننگا دیکھا تو فرمایا تو لوگوں سے جانتیں کرتا اس نے کہا یہ لوگ انسان ہیں انسان تو وہ ہیں جو مسجد ضریرہ میں ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو کڑو کر دیا اور میرے بگ کو جلادیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جب میں میدان ہوا تو مسجد میں گیا میں نے ایک جماعت کو دیکھا انہوں نے اپنے سروں کو گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا اور دیکھ رہے تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے اس غیث کی باتوں سے دہم کر رہا تھا (شیطان کے بارے میں کہا)

حضرت نصر ابانہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد مکرر میں خواب کی حالت میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک فرمایا انہوں نے فرمایا: مجھے اشراف کی طرح جہنمک پٹائی گئی پھر آواز دی گئی اسے ابوالقاسم کیا ملاپ کے بعد جہنم کی ہوئی ہے! میں نے کہا اسے ذوالکمال انہیں چنانچہ مجھے قبر میں رکھتے ہی میں اپنے رب کے جالدار۔

حضرت قبر غلام نے خواب میں ایک عورت کو اچھی صورت میں دیکھا اس نے کہا اسے قبر میں تم پر راضی ہوں تو دیکھنا ایسا عمل کرنا جو میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو جائے حضرت منیر نے جواب دیا میں نے دیکھا کہ عورتیں دوسری قبروں میں ہیں اور میں جب تک تم سے ملاقات نہ کروں اس کی طرف رجوع نہیں کروں گا۔
کہا گیا ہے کہ حضرت ارب سنیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گناہگار کو اس کی جنازہ دیکھا تو اپنے دروازے سے

اندر چلے گئے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں کسی نے اس میت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے
ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا حضرت ابوبختیاری رحمۃ اللہ سے کہہ دینا۔
قَدْ نَزَّلْنَا سُحُورًا لَكُمْ لِكَيْ تَكُونُوا خَلَائِفَ مَنْ دَخَلَتْ رَحْمَةُ رَبِّي
اِذَا لَا مَحْصَنَ لَكُمْ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ يَوْمَ

کسی نے بیان کیا کہ جس رات حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا میں نے ایک نور اور روشنیوں کو اترتے ہوئے
اور اُپر جاتے ہوئے دیکھا میں نے کہا یہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا آج رات حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا
کا انتقال ہو گیا اور ان کی روح کے لیے جنت کو راستہ کیا گیا ہے۔

حضرت ابو سعید شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سہیل مصلوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو
کہا اے شیخ! انہوں نے فرمایا اب شیخ کن چھوڑ دو جو احوال میں نے دیکھے ہیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں فرمایا وہ
ہمارے کام نہ آئے میں نے کہا تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا ان مسائل کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا جو
عوام الناس مجھ سے پوچھا کرتے تھے۔

حضرت ابوبکر رشیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت محمد طوسی معلم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو
انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت ابو سعید صغار مہاجر مدینہ سے کہو۔

وَكُنَّا عِندَ اَنْ لَّا نَكُوْلُ عَيْنَ الْهَدْيِ فَقَدْ
حَسِبْنَا اَنْ نَحْبِثَ فَنَلْتَمِعَ وَمَا حَسَبْنَا
فرماتے ہیں میں بیدار ہوا تو ان سے ذکر کیا انہوں نے فرمایا میں ہر جمعہ کے دن ان کی قبر پر جایا کرتا تھا لیکن اس
جہدہ جاسکام۔

حضرت ابن راخذ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کو خواب میں
دیکھا تو پوچھا آپ کا انتقال نہیں ہوا تھا؟ فرمایا ہاں ہوا تھا میں نے پوچھا تو آپ پر کیا گزری؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے
اس قدر مغفرت عطا فرمائی کہ اس نے تمام گنہگاروں کو گوارہ کیا میں نے پوچھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا
ان کا کیا کہنا وہ اس آیت کے مصداق ہیں اور ان کو گویں میں سے ہیں جن کا سن ایت میں ذکر ہوا۔

كَانَ مِنْكُمْ سَمِيعُ الدُّيُوتِ اَنْجَبَا لِلَّهِ عَلَيْهِ
وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْتَدِّينَ يَقِيْنُكَ اِيَّكَ
الصَّالِحِيْنَ وَحَسَنَ اَمْرِكَ وَبَيْنَمَا
یہ ان لوگوں کے ساتھ تھوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام
فرمایا اور وہ انبیاء و ائمہ و صلحین و شہداء و صالحین ہیں اور یہ
کہنے اچھے ساتھی ہیں۔

حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ چھاپے ابو عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ اس نے مجھے سرے کی کرسی پر بٹھایا اور مجھ پر تازہ و شاداب مویٰ بکھیرے۔

جس رات حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ کا وصال ہوا اس رات ان کے ایک شاگرد نے دیکھا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے (یہ آیت پڑھ رہا ہے)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا

وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ عَمِلًا

مَعْنًى اِنْعَامًا يَتِيحُ لَهُ

ہے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور آل عمران کو اپنے زمانے کے لوگوں کو ترجیح دیا ہے۔

اور حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے زمانے کے لوگوں پر ترجیح دے۔
حضرت ابو نعیم قزوینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ لہا اور رنگ گندہ ہے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں میں نے پوچھا کہ کن ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہیں میں ان کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کریں اللہ تعالیٰ آپ پر بھی فرمائے انہوں نے مجھ پر ناک چڑھائی میں نے کہا میں ولایت کا طلب گار ہوں میری بڑھنالی فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی حمایہ فرمائے۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کے وقت اس کی رحمت کو طلب کر لیا اس کی نافرمانی ہو جائے تو اس کے عذاب سے ڈرو اور اس دولت اس سے ناپائیدار ہونا بھروسہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔
حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت وقار بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا جڑی شفت کے بعد نبات ملی ہے میں نے پوچھا آپ نے کس عمل کو افضل پایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے شوق سے صومنا۔

حضرت یزید بن نعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاعت کی عام دوا میں ایک ٹوٹھی چاک ہو گئی اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ اسے بیٹی آفریت کے بارے میں مجھے بتاؤ اس نے کہا ابا جان! میں ایک بہت بڑے معاملے کے واسطے حرام جانتے ہیں اور عمل نہیں کر سکتے اور تم کہتے ہو لیکن جانتے نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ایک بار سہان اللہ چڑھنا یا ایک دور کھن کا میرے نام اعلان میں ہوتا مجھے دینا اور مجھ کو اس میں سے لے کر دھو لیتا ہے۔

لے عکرم جیور مسر مال عکرم آیت ۲۲

حضرت شہرہ فہم رحمۃ اللہ کے بعض اصحاب نے فرمایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میں دعا کی برکت سے جنت میں چلا گیا تمہارے گھر میں لکھی ہوئی ہے۔ راوی فرماتے ہیں میں صبح اٹھا تو اپنے گھر آیا میں نے دیکھا کہ حضرت عقبہ غلام کے خط سے دیوار پر لکھا ہوا ہے۔

يَا هَادِي الْمُتَّقِينَ يَا رَاحِدَ الْمُؤْمِنِينَ
يَا مُبْتَلِ عَثَرَاتِ الْكَافِرِينَ اِرْكَحْ
عَبْدَكَ ذَا الْفَخْرِ الْفَخْرَ طَيِّعًا وَالتَّسْلِيمِ
كُلُّهُمْ اَجْمَعِينَ وَاَجَلْنَا مَعَهُ الْاَحْيَا
الْمُرْتَوِيْنَ اَلَّذِينَ اَلْعَمَتْ عَلَيْهِمْ
وَمِنَ الْيَتَامَى وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَالشُّعْطَاءِ
وَالْمَسْكِينِ اِيْمًا يَكْرِبُ الْعَالَمِينَ

اے گمراہوں کو راستہ دکھانے والے اے گناہ گاروں پر رحم فرمانے والے اے کفرش کرنے والے کی فحش کو معاف کرنے والے اپنے بندے کو جو بیت بڑے خطرے میں گواہ ہوا ہے نیز تمام مسلمانوں پر رحم فرما جس میں ان لوگوں کے ساتھ کر دے جو زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جا سکے وہ لوگ جن پر تو نے انعام فرمایا یعنی انبیاء و کرام صدیقین و شہداء اور صالحین اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما اے تمام جہانوں کے رب۔

حضرت مری بن حمار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں دیکھا کہ آپ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف اور ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف اڑ رہے ہیں میں نے کہا اے ابو عبد اللہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا تقویٰ کے ذریعے میں نے پوچھا حضرت علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ ستاروں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔

ایک تابعی رحمۃ اللہ نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیں آپ نے فرمایا ہاں جو نقصان کی تلاش اور گنہ میں نہیں رہتا وہ نقصان اٹھاتا ہے اور جو نقصان میں ہوا اس کے لیے موت بہتر ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان دونوں ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس نے مجھے نصیحت اور پریشان کر دیا اور اس پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مطلع ہے جب دوسری رات ہوئی تو خواب میں کوئی شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد بن ادریس (حضرت امام شافعی) یوں کہیں:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَا اَمْلِكُ لِیَنْفُسِیْ نَفْسًا
وَلَا حَیْوًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَیْوًا وَلَا مَوْتًا
وَلَا اَسْتَعِیْظُ بِكَ اِلَّا اَمَّا اَعْطَیْتَنِیْ
وَلَا اَنْتَیْ اِلَّا مَا قَدَّرَیْ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ لِّیْ

یا اللہ! میں اپنے نفس کے لیے نفع نہ لھان،
موت نہ ملے اور مرنے کے بعد اٹھنے کا ملک نہیں
ہوں جو تو طاعتوں کے ادراسی سے نفع سکھانے میں سے تو
پچھلے یا اللہ! مجھے اس بات اور عمل کی توفیق عافیت کے ساتھ

لَهَا حُجُبٌ وَتُرُوعُ مِنْ أَفْعَالٍ وَتُفْعَالٍ فِي عَمَائِهَا۔ عطا فرمائی جس کو توبہ کرتا ہے۔

فرماتے ہیں جب رنج ہری اثر میں نے ہیں کلمات ہر اے دن چڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے میرا مقصد پورا کر دیا اور جب ہم میں پریشانی میں مبتلا تھا اس نے نجات عطا فرمائی۔ پس تم پر لازم ہے کہ ان کو اپنا کاروان کے خالق نہ رہو۔
تو یہ کچھ مکاشفات تھے جو نبوت شدہ لوگوں کے حالات پر نیران اعمال پر دلالت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم طور سے آخری ٹھکانے تک کے حالات کہتے ہیں وہ جنت ہوا دوزخ اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے شکر کرنے والوں کی حمد۔

دوسرا حصہ

صور بھونکنے سے جنت یا دوزخ میں جانے تک کمالات

اس حصے میں مندرجہ ذیل امور کا بیان ہوگا۔
۱۔ صور بھونکنا۔ ۲۔ عشر کے اہل اور ان کا وصف (۳) اہل مشرک اسپتہ (۴) یوم قیامت کس نے دیا ہوگا (۵) یوم قیامت کی صفت اس کے مصائب اور نام (۶) گناہوں کے بارے میں سوال (۷) میزان کیسا ہوگا (۸) مخلوق کا مطالبہ اور ان کی واپسی (۹) فی حراط (۱۰) شفاعت (۱۱) حوض کوثر (۱۲) جہنم اور اس کے ہولناک مناظر (۱۳) جہنم کی سزا اس کے سانپ بچھو (۱۴) جنت اور اس کی نعمتوں کی انتظام (۱۵) جنت کی تعداد ان کے دروازے۔ بلا خانے۔ باغات۔ نہریں۔ درخت۔ جنتوں کا لباس۔ ان کے بچھوئے اور تخت۔ ان کے کھانے۔ جوہر اور پیے (۱۶) اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رحمت کی وضاحت۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب ختم ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔
فصل ۱۱

صور بھونکنا

گزشتہ بیان سے سکرات موت کے سلسلے میں میت کے احوال، خون، ماقبت کا خطوط، قبر کا اندھا اور اس کے گہر میں کدو اداشت کرنا، منکر گہر اور ان کے سوال، قیام قبر اور اس کا خطوط اگر اس پر غضب ہو اور غیر و غیرہ (۱) آپ کو معلوم ہو چکی ہیں۔
ان سب سے بڑے خطرے وہ ہیں جو نبوت ہونے والے کے سامنے ہیں اور وہ منور ہو چکا، قیامت کے دن اٹھنا، جہاز نجات کے سامنے پیش ہونا، تکیل و کشم کے بارے میں سوال، تعداد اعمال کی پہچان کے لیے میزان کو قیام، بل، حراط کے ہر ایک اور تیز ہونے کے بارے میں پوچھنے کے لیے گناہوں کے بعد قیامت ہوجانے کے اثرات

کا اظہار اور سحر و جادو کے ساتھ ہوگا۔ اشتقاوت کا یہ علم ہوگا کہ ان تمام احوال اور ہر ناک امور کی معرفت اور پھر ان پر قطعی طور پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا ضروری ہے اس کے بعد طویل غرور و تکبر کرنا ہے تاکہ تمہارے دل میں اس کی تیاری کے لوازم پیدا ہوں۔

اور اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں آخرت پر ایمان مضبوط نہیں اور نہ ہی ان کے دلوں کے اندر اس ایمان نے مقام پکڑا ہے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ گریہوں کی گری اور سر دیوں کی سر دی کے لیے غاص طور پر تیار کرتے ہیں لیکن جہنم کی گری اور سر دی کا اظہار کرنے میں سستی کرتے ہیں حالانکہ وہ ایمانیت سختی اور خطرات ہوں گے۔ بلکہ جب ان سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کی زبان پر الفاظ جاری ہوتے ہیں لیکن ان کے دل غافل ہوتے ہیں جس آدمی کو بتایا جائے کہ اس کے سامنے نہر ملا ہوا کھانا ہے اور وہ خبر دینے والے سے کہے کہ تم نے سچ کہا لیکن اس کے باوجود اسے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ زبان سے تصدیق کرنے والا اور عمل سے جھٹلانے والا ہے اور زبان سے جھٹلانے کے لیے مقابلے میں عمل سے جھٹلانا (مذیابہ) برابر ہے۔

پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَسْتَعِينُ ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَشْكُرَهُ دَكَّةً بُعِيَّ وَمَا يَنْفَعُهُ لَهُ أَنْ يَكْفُرَ بِهَا أَمَا شَتْنُهُ يَا حَيُّ قَبِيحٌ قَوْلٌ إِنَّ يَحْيَى وَكَسَدًا وَآمَنًا فَكَيْفَ يَدْعُوهُ كَقَوْلِهِ بَلَى يَغِيثُ دَفِي كَمَا سَدَّ الْغِيْلَ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے انسان نے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دے اور اس نے جھٹلایا مگر اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ مجھے جھٹلاتا اس کا مجھے گالی دینا ایسا ہے کہ وہ میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے اور مجھے جھٹلانے کی صورت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں طرح اس نے مجھے ہدایت دیا دوبارہ نہیں لوٹا مجھے گوارہ۔

قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پر یقین اور تصدیق کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں لوگ ان امور کی شانوں کو بہت کم سمجھتے ہیں اگر انسان حیوانات کی پیدائش کو نہ دیکھتا اور اس سے کہا جاتا کہ بنانے والا ناپاک اور گندے مادہ منسوب ہے اس قسم کے آدمی کو پیدا کرتا ہے جو عقلمند و بولنے والا اور عمل کرنے والا ہے تو اس کی تصدیق سے اس کے دل کو شدید لغت ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

أَدْرَأَ عِبَادِيَ إِنْ أَنَا خَلَقْتُهُمْ مِنْ طِينٍ فَإِنَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ طِينٍ

کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے مادہ منسوب سے پیدا کیا پس وہ ظاہر جھگڑا کر رہا ہے۔

لے۔ صحیح بخاری جلد اول ص ۵۳ کہ ابن ابی بکر بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث سنی ہے۔

اور ارشاد فرمادی ہے ۔

أَتَجَسَّبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُلَاقِيَ مُدَّحِي
أَلْحُو يَدَكَ نُفْثَةً وَمِمَّا يُغْمِضُ
تُؤْخَذُ عَيْنُ الْمُعْتِقِ فَتُخَلَّقَ مُسَوِّفٌ
تُجْعَلُ مِنْهُ الْوَدَّاعِينَ السُّكَّرُ
وَأَلَّا تُنْجِي لَهُ

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے پہل چھوڑ دیا جائے گا
کیونکہ اجساد میں مٹی کا ایک قطر نہ تھا جو رحم مانع میں چپکایا
جاتا ہے۔ پھر اس سے وہ لڑھکا بنا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے
بنایا اور اعضا درست کئے پھر اس سے دو تمہیں بنائیں
مردار و عورت ۔

لہذا انسان کی تخلیق میں بے شمار عجائب اور اس کے اعضاء کی ترکیب کے اختلاف کے ساتھ ساتھ مزید کچھ عجائب
ہیں جن کا تعلق اس کے دوبارہ پیدا ہونے والا ہونے سے ہے۔ جو ہر شخص اللہ تعالیٰ کی منت و قدرت میں اس پر ہر کو
ریکھتا ہے وہ اس جیسے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا انکار کیے کر سکتا ہے اگر تمہارے ایمان میں کمزوری ہے
تو پہلی مرتبہ پیدائش میں غور کر کے اپنے ایمان کو یکا کر لو بے شک دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کی شل بیکار اس سے
زیادہ آسان ہے اور اگر اس پر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو اپنے دل کو ان خطرات اور غم سے آگاہ کرو اور اس مسئلے
میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرو تاکہ تمہارے دل سے راحت و قرار نکل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چلے کی
تیاری میں لگ جائے ۔

سب سے پہلے اس آواز کی فکر کرو جو قبرستان والوں کے کانوں میں چرسے گی اور وہ خدمت سے صبر کا چھوڑنا
جانتا ہے یہ ایک ایسی چیخ ہوگی کہ اس کی وجہ سے قبریں پھٹ جائیں گی اور تمام مردے ایک ہی بار بار نکل آئیں گے
تو تم اپنے بازو میں تصور کرو کہ تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور سر سے پاؤں تک قرمزی مٹی سے آلودہ ہے اور
چیخ کی خدمت سے تم ہیراں ہوا لڑکی طرف نگاہ لگ رہی ہو گی ہے اور لوگ جو بدلتی رنگ قبروں میں گھٹتے مشرتے ٹھہرے یکم کل
پڑتے ہاں سرخ اور صوب نے ان کے غمی اور انجام کار کی خدمت انتظار میں اضافہ کرو یا جیسے ارشاد فرمادی ہے
وَلَوْ تَفَزَّعُوا فِي الْقُبُورِ تَعْصِفُونَ مِمَّا فِي
الْقُبُورِ رَمَقًا وَفِي الْعَذَابِ إِنَّهُمُ
شَاءَ اللَّهُ تَتَوَفَّوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْ عَنِ
أَعْيُنِنَا قَوْمٌ يَعْلَمُونَ

اور صبر چھوڑنا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں کے
بیہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے پھر
دوسری بار صبر چھوڑنا جائے گا تو وہ اس وقت کو رہے
ہو کر دیکھیں گے ۔

۱۔ قرآن مجید سورہ النبی ص ۳۶ تا ۴۱
۲۔ قرآن مجید سورہ زمر ص ۶۱

اور ارشاد فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا تَوَكَّلْ عَلَىَّ يَوْمَ تَأْتِي السُّبُحَاتُ
يَوْمَ عَشِيرَتِي عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ مُبِيرٍ لَهُ

اور ارشاد فرمادیں گے۔

وَلَيَعْلَمَنَّ مَنِّي هَذَا الْوَعْدُ إِنَّ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً
مِّنْهُ فَإِذَا هُمْ كَافَّةٌ يَوْمَ تَأْتِي السُّبُحَاتُ
فَلَا يَسْتَوِيُونَ تَوَكَّلْ عَلَىَّ وَلَا إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ
يَزُجِرُونَ وَلَئِذَا فِي السَّمَاءِ نَارٌ مُّهِمَّةٌ
وَالْأَنبَاءُ يَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ مِّنَ السَّمَاءِ
مُتَنَادَةً مُّاهِدَةً وَاصْفَادًا وَمِنْ دُونِهَا

پس جب بگل بجایا جائے گا تو یہ دن کافروں پر پڑے
نہت ہوگا آسان نہیں ہوگا۔

اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سے یہ وعدہ ایک
چیز کا انتظار کرتے ہیں جو ان کو کچھ نہ لگے گی اور وہ جھگڑ رہے ہیں
گے پس نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی گھر و گویں کی طرف
لوٹ سکیں گے اور ضرور چھوٹکا جائے گا۔ تو وہ ذرا اپنی
اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے جائے لگیں
گے وہ کہیں گے ہمارے ہم برابر ہوئے ہیں ہماری قبر سے
کس نے اٹھایا تو یہ رحمن کا وعدہ ہے اور رسولوں نے سچ فرمایا۔

اور اگر مردوں کے سامنے صرف اس کا ذکر رحمت ہی ہوا اور کوئی نہ ہو تو بھی ڈرنا اور پرویز کرنا ان کے لئے تھا
کیونکہ ایک ایسی پھر تک اور بھی ہوگی جس سے آسمانوں اور زمینوں کے سب ہی پیش ہو جائیں گے یعنی سرعاً
گے ہاں جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ زندہ رہے گا اور وہ بعض فرشتے ہیں ماسی یے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
میں کس طرح آرام کروں جب کہ ضرور چھوٹنے والے (فرشتے)
نے بگل نہ میں رکھا ہوا ہے۔ پریشانی پھر کر لیں لگائے
ہوئے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اسے مکہ دیا جائے
اور چھوٹے

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ضرور ایک سنگ ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سنگ کے اوپر زبرد کیا
ہو اسے جس طرح بگل ہوتا ہے اور سنگ کی گولائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے حضرت اسرافیل کی نگاہ مش
پر لگی ہوئی ہے وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کو حکم دیا جائے اور وہ پہلی بار ضرور چھوکیں جب وہ ضرور چھوکیں گے

۱۔ قرآن مجید سورہ الشرح آیت ۸ تا ۱۰۔

۲۔ قرآن مجید سورہ یسین آیت ۵۲ تا ۵۴۔

۳۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۳۲۲ مرویاحمد بن عباس۔

تو اسانوں اور ذہن والے سب میں پیش ہو جائیں گے یعنی ہر زندہ چیز مر جائے گی البتہ پندرہ مہینے تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ باقی رہ جائیں گے سارے حضرت جبریل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام میں چھ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دے گا تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی روح قبض کرے گا پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کی روح اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح نکالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو حکم دے گا تو وہ ضرور مر جائے گا پہلی چھوٹک کے بعد مخلوق عالم برزخ میں پچاس سال رہے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو نذر کرے گا اور اسے دوبارہ صور پھونکنے کا حکم دے گا اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے۔

ثُمَّ لَنُفِخَ فِيهِ أَصْحَابُ الْأُحُدِ
يَوْمَئِذٍ بَازُغُوا وَبُهِتُوا
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
وَكَيْفَ يُكَفِّرُ

یعنی ابھی پرکھ کرے ہو کہ زندہ ہونے کو دیکھیں گے۔
اور میں اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جِئْتُ لُبَيْثِ إِيَّايَ لُبَيْثِ إِيَّايَ مَا حَبِ
الْقُدْرَةِ فَأُخْذِي بِهِ إِيَّايَ وَيَوْمَ
وَجَلَدًا وَخَلَدًا أُخْذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
يَوْمَئِذٍ أَذْكَاتٌ تَفْقَهُ (۲)

جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت فرمایا تو صور پھونکنے
والے فرشتے کو بھی پیغام بھیجا پس اس نے صور منے
لگا یا ہوا ہے ایک دم آگے بڑھا کہ اب اور دیکھ کر
چمے بھایا ہوا ہے نا خدا میں ہے کہ ابھی کئے حکم دیا
جائے منوا پھر ک سے دور۔

تو مخلوق اور ان کی ذات انکساری دوبارہ سامنے وقت عرف کے باعث پیدائی میں فریاد اور فیصلہ کا اظہار
کودہ غرض غرضی کی صورت میں ہوتا ہے یا بدبختی کی شکل میں تو ضرور کہ تم بھی ان کے درمیان شکستوں اور حیران
ہو جس طرح وہ شکستوں اور حیران ہیں بلکہ اگر تم دنیا میں خوش حال اور مالدار لوگوں میں سے ہو تو اس دن زمین کے
بادشاہوں کا حال باقی تمام زمین والوں سے زیادہ ذلت والا ہو گا وہ سب سے زیادہ چھوٹے اور حقیر نظر آئیں گے
اور جو دنیا کی طرح پاؤں سے کھلے جائیں گے اس وقت وحشی جانور جنگلی اور پتھروں سے سر جھکائے ہوئے
آئیں گے اور بدبختی کے بادشاہ لوگوں میں مل جائیں گے اگرچہ وہ خطر کار نہیں ہوں گے لیکن اس دن کے
انکسار، بیچ کی خدمت اور چھوٹک کے ہر ناک متحرک دوسرے سب کچھ سہول جائیں اور لوگوں سے درشت اختیار
کرنے اور جاننے کا خیال بھی نہ ہو گا۔

لے۔ قرآن مجید سورہ زمر آیت ۷۱۔

عہ۔ تاریخ ابن ہشام طبع ۱۲۲۲ قریب اسماعیل بن رافع

ارشاد خداوندی ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۖ
وَمَا أَفْلَحَ مَن كَفَّاهُ ۚ
پھر کس شیطان اپنی سرکش اور نافرمانی کے باوجود اُن کے اور بارگاہِ خداوندی میں پیش ہونے کی ہدایت کے باعث سر جھکائے ہوئے ہیں گے یہ اس ارشادِ خداوندی کی تصدیق ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ
وَإِذْ يُخَفِّرُ سُحُبًا مُّجْتَمِعَةً
پس تمہارے رب کی قسم ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے پھر ان کو جہنم کے گرد یوں لائیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔

صلیٰ علیہ

میدانِ محشر اور اہلِ محشر

پھر دیکھو قبروں سے نکلنے اور جمع ہونے کے بعد لوگوں کو کس طرح چلایا جائے گا وہ ننگے پاؤں ننگے جسم اور بے عتد ہیں گے میدانِ محشر کی طرف جائیں گے جو نرم اور سفید رنگ کی ہموار زمین ہے اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی اور دریاں کوئی فیلد ہوگا جس کے پیچھے کسی چھپ جائے اور نہ ٹہا ہوگا کہ اس کے اندر غائب ہو جائے بلکہ وہ ایک چھلی ہوئی زمین ہے جس میں کوئی فرق نہیں لوگوں کو اس کی طرف گرد ہوں کے شکل میں چلایا جائے گا تو وہ ذاتِ پاک ہے جس نے زمین کے مختلف کناروں سے مختلف قسم کے لوگوں کو جمع کیا کہ پہلی پھر وہ ان کو چلائے گی اور اس کے پیچھے دوسری چھونک ہوگی اس دن دلوں کا خوف زدہ ہونا اور آنکھوں کا جھکا ہونا لائق ہے۔

يُخَشِّرُ النَّاسَ يَوْمَ يُقَامُ السُّبْحُ
بَيْنَهُمْ عَمْرًا ۖ وَلَهُمْ فِي النَّارِ كَيْسٌ
یہ لوگ اُن کو چلائے گی اور اس کے پیچھے دوسری چھونک ہوگی اس دن دلوں کا خوف زدہ ہونا اور آنکھوں کا جھکا ہونا لائق ہے۔

راوی کہتے ہیں "عمرہ" کا معنی سفیدی ہے لیکن خاص سفیدی نہیں اور "کئی" جس میں کوئی جھکا نہ ہو اور

۵۔ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت ۵

۶۔ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت ۶

۷۔ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۶۵ کتاب البراق

”معلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دلیل نہ ہو کہ چھپ جائے نہ کوئی فرق نہ نظر آ سکے۔“

اور یہ خیال کہ سنا کر زمین و آسمان کی طرح ہمواری ہوگی بلکہ ان میں حرف نام کا احترام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْعِزَّةُ الْغُلَامُ ۖ وَصَوَّرَ الْمَلَأُ مَا يَأْمُرُهُمْ رَبُّهُ أَنْ يُقِيمُوا لَهُ الْقِسْطَ أُولَئِكَ لَهُمْ آسَافُ الْمُنَافِقِينَ ۚ

جیلن چائیں گے۔

والله اعلم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس زمین میں کچھ کئی بیشیں کی جائیں گی اور اس کے درخت پہاڑ
وادیوں اور نہروں کی طرح پھیل جائیں گے گا اور اسے عکاس نظر ایک مقام جہاں عربوں کا پہلا اور بزرگ مکان تھا
کے چوڑے کی طرح پھیلا جائے گا چاندی کی طرح سفید زمین ہوگی اس میں نہ تو قتل ہوگا اور نہ کوئی گناہ نیز آسمانوں
کا سورج چاند اور ستارے چلے جائیں گے تو اسے مسکینوں کو اس ملک کی خدمت اور ہولناکی منتظر کرو دیکھو جب اس زمین
پر معلق کشتی ہوگی تو ان کے اوپر سے شہرے بکھریں اور سورج اور چاند بے لور ہو جائیں گے اور زمین کا چرخ
بجھ جانے کی وجہ سے اس پر اندھیرا چھا جائے گا اور اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے سروں پر آسمان پکڑ لگا کر پھٹ
جائے گا مگر وہ سمجھتے اور بے خبر رہیں گے مسافت کے برابر رہتا ہے اور فرشتے اس کے کندھوں پر کھڑے ہوں گے
تو اس کے چہنئے کی آواز سے کس قدر ہولناکی ہوگی اور اس ملک کی حدیث کس قدر ہوگی جب آسمان اپنی خدمت کے
باوجود پھٹ جائیں گے پھر وہ اس پانڈی کی طرح بیٹے لگیں جس میں نہ وہی ملی ہوئی ہو پس وہ سورج چوڑے کی
طرح گلاب رنگ ہو جائیں گے اور آسمان پگھلی ہوئی دھاتوں کی طرح اور پہاڑ بھی ہوں گے اور زمین کی طرح ہو جائیں اور
لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور وہ تنگ پاؤں تنگ جسم اور پیلے چہنئے والے ہوں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہرا راہ

لوگ تنگے یا لڑنگے جسم اور خفہ کے ہوئے انھیں گے

اور ان کو پسینہ بے گام ڈال دیکھی ہوگی جوں کے

کائنات کی رنگت پہنچا ہوا ہوگا۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْقُرْآنَ ذِكْرًا وَبَيَّنَّ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

433

-9631

ام المؤمنین حضرت سرورِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو بڑی خرابی ہوگی لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، فرمایا: لوگوں کو اس بات کی فرصت ہی نہ ہوگی۔
ارشادِ خداوندی ہے۔ ﷺ

اوستا و خوارزمی ہے۔

۱۰. ترکان بیدار میباشند

۱۷۰۔ المستوفی الحاکم جلد ۳ ص ۱۰۰ کتاب الاصول

ثُمَّ لِيَوْمِي مِثْقَاتُ الْمُنْتَفِثَاتِ
 اس دن ہر شخص اپنی اپنی نگر میں ہوگا جو اسے (دوسری طرف سے) بے نیاز کرے گی۔

تو وہ دن کس قدر عظیم ہوگا جس میں شرگاہیں کھل ہوئی ہوں گی لیکن لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بے نیاز ہوں گے اور ایسا کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ بعض اپنے پیٹوں کے بل اور کپا اپنے چہروں کے بل چلتے ہوں گے ان کو دوسروں کی طرف دیکھنے کی طاقت ہی نہ ہوگی۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَوْمَ لَا تَنْفَعُكُمْ دِيَارُكُمْ وَلَا تَنْفَعُكُمْ دِيَارُكُمْ وَلَا تَنْفَعُكُمْ دِيَارُكُمْ
 قیامت کے دن لوگوں کو تین صورتوں میں اٹھایا جائے گا۔ سوار، پیدل اور چہروں کے بل چلتے والے

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے تو آپ نے فرمایا۔

جو ذات ان کو قدموں پر چلا سکتی ہے وہ ان کو چہروں کے بل بھی چلا سکتی ہے۔

انسان فطری طور پر اس چیز سے انکار کرتا ہے جس سے ماؤں دھوا کر اس نے سانپ پیٹا ہے بل تیزی سے چلتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو وہ پاؤں کے بیڑ چلنے سے انکار کر دیتا اور جو شخص کسی کو پاؤں پر چلتے ہوئے نہ دیکھے اس کے لیے یہ بات بھی عقل سے بعید ہوتی ہے پس تمہیں چاہیے کہ قیامت کے دن رونما ہونے والے عجائبات کا اس لیے انکار نہ کرنا کہ وہ دنیوی قیاس کے خلاف ہیں۔ اگر تم دنیوی حجاب کو نہ دیکھتے پھر یہ امر تمہارے سامنے پیش کیے جاتے اور ابھی تک تم نے ان کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو تم ان باتوں سے بہت زیادہ انکار کر دیتے پس تمہیں چاہیے کہ اپنی صورت کو سامنے لاؤ کہ تم نیچے جسم نازل ہیں، وہ چھکارے ہوئے حیران پریشان کھڑے ہو اور تمہارے بارے میں سعادت یا شقاوت کا جو فیصلہ ہونے والا ہے اس کے منظر پر تو اس حالت کو بہت جلد سمجھو کیوں کہ واقعی یہ بہت بڑی حالت ہے۔

فصل ۷۲

پینے کی کیفیت

پھر لوگوں کے جہوم اور اجتماع کے بارے میں سوچو کہ میدانِ محشر میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں

۱۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۴

۲۔ منہاج امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۴۲ روایات ابوہریرہ

کی مخلوق فرشتے، عین، انسان، شیطان، وحشی جانور، درختے اور پرندے ہیں جن میں گئے ان پر سورج چلے گا اور اس کی گرمی و دھند ہوگی اور جس طرح اب اس کا معاملہ ہلکا ہے ایسا نہیں رہے گا پھر اس کی مخلوق کے سروں پر وہ کمانوں کے خالصہ کے برابر قرب کیا جائے گا اور زمین پر رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اس سے بھی صرف مقررین ہی سایہ حاصل کر سکیں گے تو کہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ بعض سورج کی گرمی سے سکتے ہوں گے کہ اس کی گرمی کے باعث کرب و غم بہت زیادہ ہوگا نیز بہت زیادہ اھوم کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہوں گے اور پاؤں پر پاؤں آئیں گے نیز زلزلت و رسوا کی وجہ سے شرمشکلی اور چارہنگ ہموار آسمانوں کے جہار کی بارگاہ میں پیش کی زلزلت ہوگی تو سورج کی چمک نادر مسافروں کی حرارت، جمع ہوگی نیز حیادار خوف سے دل ہل رہے ہوں گے تو ہر بال کے نیچے سے پسینہ بہہ رہا ہوگا حتیٰ کہ وہ قیامت کی زمین پر جاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جو حرم مقام حاصل ہوگا اس کے حساب سے ان کے بدنوں پر چڑھے گا بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک، بعض کا ان کے ازار بند تک بعض کا کانوں کی لوٹک اور کہ رنگ اس میں غائب ہونے کے قریب ہوں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَوْمَ تَكُونُ الْانْثَىٰ لِدَيْتِ الْعَالِيَيْنِ
حسب دن لوگ تمام جہانوں کے پائنے والے کے
حَتَّىٰ يُوَسِّبُ أَحَدُهُمْ فِي رَتَّحَةٍ
ساتنے کھڑے ہوں گے تو بعض لوگوں کا پسینہ
إِلَى الْفُصَاتِ أَذُنَيْهِ
اس قدر ہوگا کہ کانوں کے نصف تک پہنچے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يُعْرِقُ الْانْثَىٰ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ
قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ آئے گا حتیٰ کہ ان
يَذْهَبُ عَنْهُمْ حَرٌّ فِي الْأَرْضِ سُلْبِيَةٍ
کا پسینہ زمین میں ستر باغ ()
بَاعَا وَيُؤْمَرُ بِبَلْعِهِمْ أَذًا تَكُونُ
تک چل جائے گا اور بعض لوگوں تک نگام کی شکل میں
پہنچے گا حتیٰ کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔

ایک دوسری روایت میں ہے۔

يَوْمَ تَكُونُ الْانْثَىٰ أَبْصَارُهُمْ تَخْرُجُ
وہ چالیس سال تک آسمانوں کی طرف نکلیں گے۔

لے۔ مجمع بخاری جلد ۱ ص ۳۶۱ کتاب التفسیر
لے۔ مجمع بخاری جلد ۲ ص ۶۶۶ کتاب التفسیر

سَنَّةٌ إِلَى اسْمَاءٍ فَيُجْمَعُهُمُ الْعَرَقُ
مِنْ شِدَّةِ الْكَوْثَرِ - لے

کھڑے ہوں گے تو سخت تکلیف کے باعث ان کو
پیسے نے گام دے رکھی ہوگی۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن سورج زمین کے قریب ہو جائے گا تو لوگوں کو پسینہ آئے گا بعض لوگوں کو پسینہ
ان کی ایڑیوں تک جائے گا بعض کا پنڈلی کے نصف تک بعض کا گھٹنوں تک پہنچے گا کچھ کارلوں تک کچھ لوگوں
کو پسینہ ان کے لزار بند کے مقام تک اور بعض کا ان کے منہ تک پہنچے گا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے
اشارہ فرمایا کہ وہ ان کو گام ڈال دے گا اور بعض کو پسینہ ڈھانپ لے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک
کو سرالور پر رکھا ہے

تو اسے پہچانتے! معشر والوں کے پیسے اور ان کی سخت تکلیف کو دیکھو ان میں سے کوئی آواز دے
رہا ہو گا یا اللہ! مجھے اس مصیبت اور انتظار سے نجات عطا فرما چاہے جہنم کی طرف لے جا۔

اور یہ سب تکلیف حساب اور عذاب سے پہلے ہیں اور وہ ابھی باقی ہیں اور تو بھی ان لوگوں میں
سے ایک ہے۔ اور تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا پسینہ کہاں تک جائے گا۔

اور جان لو کہ جو پسینہ اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی حج، جہاد، روزے اور قیام نیز کسی مومن کی محبت کو
پورا کرنے میں نہ لگے اور نہ ہی پکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی مشقت اٹھائی ہو تو منقریب قیامت کے
دن جیسا اور خوف کی وجہ سے یہ پسینہ نکلے گا اور اس میں تکلیف زیادہ ہوگی۔

اگر کسی محبت اور رخصت کے سے محفوظ ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کی مشکلات میں پسینے
کی مشقت آسان ہے اور قیامت کے دن پریشانی اور انتظار کے پسینے کے مقابلے میں کم ہے کیونکہ وہ
بڑا سخت اور لمبا دن ہوگا۔

تفضل ع

قیامت کے دن کی بڑائی

جس دن لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے آنکھیں کھلی اور دل چٹے ہوئے ہوں گے نہ ان سے کلام کیا

لے را الطالب العالیہ جلد ۴ ص ۳۶۵ حدیث ۴۶۱۱۔

یوسف مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۵۷۱ روایات عقبہ بن عامر۔

جائے گا اور نہ ہی ان کے معاملات میں نظر کی جائے گی وہ تین سو سال کھڑے رہیں گے اور ایک لقمہ تک نہیں کھا پیں گے اور نہ ہی ایک گھونٹ پانی پئیں گے اور نہ ہی اس دن ان پر ہوا کا جھونکا چلے گا۔ قرآن مجید میں ہے۔

يَذْمُ يَعْقُوْمُ النَّاسُ يَذِيْبُ الْعَالَمِيْنَ
جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے
ہوں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت کعب اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ تین سو سال کی مقدار کھڑے رہیں گے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور چہرہ ارشاد فرمایا۔

كَيْفَ يَكْفُرُ اَوْ جَمَعَ كَفَرًا لِّمَا
قَبْلَهُمْ اَلَيْسَ فِي الْكُفْرِ تَرَةً حَسِيْتٌ
اَلَا تَسْتَوُوْنَ لَا يَتَكَلَّمُ لَا يَكْفُرُ يَلُ
تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تم سب کو
جمع کرے گا میرے ترکش میں تیریت ہوتی
ہیں پچاس ہزار سال تک تمہاری طرف نظر
نہیں کرے گا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تمہارا اس دن کے بارے میں کیا خیال ہے جب
لوگ پچاس ہزار سال کی مقدار اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اس میں نہ تو ایک لقمہ کھائیں
گے اور نہ ہی ایک گھونٹ پانی پئیں گے حتیٰ کہ جب پیاس سے ان کی گردنیں کٹ جائیں گی اور جھوک
سے ان کے پیٹ جل جائیں گے تو ان کو دوزخ کی طرف لے جا کر انہیں کھولتے ہوئے پانی سے
پایا جائے گا جب ان کی شقت طاق سے بڑھ جائے گی تو وہ ایک دوسرے سے ہم کلام
ہوں گے کہ ان کے موتی کی بارگاہ میں کون زیادہ مغز ہے جو ان کے حق میں شفاعت کرے
تو وہ جس نبی کی بارگاہ میں جائیں گے وہ ان کو دوزخ کر دیں گے اور فرمائیں گے بے میرے
حال پر چھوڑ دو بے میرے اپنے معاملے نے دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے اور عذر
پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج سخت غصے میں ہے اس قدر عقہہ اس سے پہلے کبھی نہ
تھا اور خدا آئندہ کبھی ہوگا حتیٰ کہ ہمارے آنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں

یعنی قرآن مجید سورہ تہفیف آیت ۶۔

ص ۵۵۔ المستدرک للحاکم جلد ۱ ص ۲۲۵ کتاب الاموال۔

مگر جن کی شفاعت کی آپ کو اجازت دی جائے گی، ارشاد خداوندی ہے۔
 لَا يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ تَفْصِيلٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِحَسَنَةٍ وَكَرِهَتْ
 بات کو پسند کرے۔

تو اس دن کی بڑائی اور اس میں شدت انتظار میں غور کرو تا کہ تمہاری اس مختصر عمر میں تم
 مہرگاہوں سے مبرا کا انتظار آسان جان لو کہ پوشخص دنیا میں موت کا زیادہ انتظار کرے اور
 اس سلسلے میں غلامشات سے صبر کو برداشت کرے اس دن اس کو خاص طور پر کم انتظار
 کرنا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کا دن کس قدر طویل ہوگا تو
 آپ نے فرمایا۔

قَالَتْ فِي نَفْسِي يَبْدُو أَنَّهُ يَخْفَعُ
 عَلَى الْمُتَوَكِّلِينَ حَتَّى يَكُونُوا أَهْوَى
 عَلَيْهِمِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُكَتُوبَةِ
 يُصَلِّيَنَّهَا فِي أَسْفَلِهَا
 اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں
 میری جان ہے کہ وہ مومن پر آسان ہوگا حتی کہ
 دنیا میں فرض نماز کی ادائیگی سے بھی تھوڑا
 وقت معلوم ہوگا۔

تو تمہیں ایسے مومنوں میں سے ہونے کی کوشش کرنا چاہیے جب تک تمہاری زندگی کا
 ایک بھی سانس باقی ہے معاملہ تمہارے اختیار میں ہے اور تیاری کرنا تمہارے بس میں
 ہے لہذا چھوٹے دنوں میں بڑے دنوں کے لیے عمل کیجیے تمہیں ایسا نفع حاصل ہوگا جس
 کی خوشی بے انتہا ہے مثلاً اگر تم سات ہزار سال اس لیے صبر کرو کہ پچاس ہزار کی مقدار
 والے دن سے چھکارا پاؤ تو تمہیں مشقت کم اٹھانا پڑے گی اور نفع زیادہ ہوگا۔

لے سورۃ طہ آیت ۱۰۹
 لے مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۵۸ روایات ابو سعید خدری

قیامت کا دن اس کے مصائب اور نام

قرآن سے سیکیں! جس دن کی یہ عظمت ہے، وہ اس قدر بڑا ہے، عالم زبردست اور زمانہ قریب ہے اس دن کے لیے تیار کر۔ جس دن تو دیکھیں گے گا کہ آسمان چھٹ گئے، ماس کے خوف سے ستارے جھڑ گئے روشن ستاروں کی جگہ ماندہ بڑھئی، سورج کی روشنی لپیٹ دی گئی پہاڑ پلنے لگے پانی لانے والی اونٹنیاں کھل چھریں جنگلی جانوروں جمع ہو گئے سمندر آبلے گئے مکہ میں مینوں سے جالیں جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، جنت قریب لائی گئی اور پہاڑ ٹپٹے گئے اور زمین پھیلائی گئی۔

اور جس دن تم دیکھو گے کہ زمین میں زلزلہ بپا ہوگا، زمین اپنے بوجھ یا ہر نکال دے گی اور لوگ گرد و مٹی میں بٹ جائیں گے اپنے اعمال کا بدلہ، دیکھیں اور جس دن زمین اور پہاڑ اٹھ اٹھ کر سرخ دینے جائیں گے اس دن عظیم واقعہ رونما ہوگا اور آسمان چھٹ جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بنیادیں کنوڑ چرائیں گی فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن تمہارے سب کے عرش کو اٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا اس دن تم سب کو چین چڑھا ہوگا اور تم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی جس دن پہاڑ چھین گئے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے جس دن زمین کا پتھر لگے اور پہاڑ ٹھٹھے ٹھٹھے ہو کر اڑنے والی گرد بن جائیں گے بنی انسان بکھرے ہوئے جنگلوں کی طرح ہوجائیں گے اور پہاڑ صحن ہو کر روٹی کے گالوں کی طرح ہوجائیں گے اس دن ہر درودھ پانے والی مٹھ دھرتے چنے سے خالی ہوجائیں گے اور ہر حق دان کا محل گر جائے گا اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے لیکن اشراف الی کا عذاب سخت ہوگا۔

جس دن یہ زمین و آسمان دوسری زمین میں بدل جائیں گے اور اشراف الی کا عذاب و قہار کے ماتھے کو ٹپے ہوں گے جس دن پہاڑ اٹھ کر بکھر دیے جائیں گے اور صاف زمین باقی رہ جائے گی اس میں کوئی ٹیڑھا راستہ (مور و دینور) اور ٹیلے نہیں ہوں گے جس دن تم پہاڑوں کو رتھے ہوئے دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے جس دن آسمان چھٹ کر لکڑی والی چڑھنے کی طرح ہوجائیں گے اور اس دن کسی انسان اور حیوان سے اس کے گاہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا اس دن گناہ گار کو رستے سے روک دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے قبروں کے بارے میں پوچھا جائے گا بلکہ پشیمان کے ہاں اور باؤں سے گرفت ہوگی جس دن ہر شخص اپنے اچھے عمل کو سامنے پائے گا اور برے عمل کو پھینک دے گا اس پر سے عمل اور اس پر سے ہر شخص کے جہنم یا جنت کا بدلہ ہوگا۔

جس دن ہر شخص اس چیز کو جان لے گا جو وہ دیا ہوگا اور جو اسے جینا یا بیچے ہوگا وہ سب حاضر ہوگا جس دن زمین کھل جائے گی اور باقی اعضا فروغیں گے۔

پس اسے غافلوں کی جماعت! ہمارے لیے کھن خرابی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تمام رسولوں کے سرمدار و عظیم و عظیم
مسلم! کو بھیجے اور آپ پر روشن کتاب نازل فرمائے اور میں قیامت کے ان اوصاف کی خبر دے پھر ہماری غفلت
سے بھی ہیں آگاہ کرے اور ارشاد فرماتے۔

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُكَ فِي الْاٰيٰتِ وَهُوَ لَا يُلٰمُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا وَهُوَ يَلْمِزُكَ فِي الْاٰيٰتِ وَهُوَ لَا يُلٰمُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا
مَنْ يُّجَادِلْكَ فِي الْاٰيٰتِ فَاجْلِبْهُ تَجَافُؤًا مِّنْهُ فَهُوَ يَلْمِزُكَ فِي الْاٰيٰتِ وَهُوَ لَا يُلٰمُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا
مَنْ يُّجَادِلْكَ فِي الْاٰيٰتِ فَاجْلِبْهُ تَجَافُؤًا مِّنْهُ فَهُوَ يَلْمِزُكَ فِي الْاٰيٰتِ وَهُوَ لَا يُلٰمُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا
مَنْ يُّجَادِلْكَ فِي الْاٰيٰتِ فَاجْلِبْهُ تَجَافُؤًا مِّنْهُ فَهُوَ يَلْمِزُكَ فِي الْاٰيٰتِ وَهُوَ لَا يُلٰمُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا

پھر وہ میں بتائے کہ قیامت قریب ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُكَ فِي الْاٰيٰتِ وَهُوَ لَا يُلٰمُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا وَهُوَ يَلْمِزُكَ فِي الْاٰيٰتِ وَهُوَ لَا يُلٰمُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا
قیامت قریب آگئی اور چاند بھٹ گیا۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُكَ فِي الْاٰيٰتِ وَهُوَ لَا يُلٰمُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا وَهُوَ يَلْمِزُكَ فِي الْاٰيٰتِ وَهُوَ لَا يُلٰمُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا
وہ اس (یوم قیامت کو) کو دُور دیکھتے ہیں جب کہ ہم

اسے قریب دیکھتے ہیں۔

اور ارشاد فرمایا۔

مَّا يَذْكُرُ لَكَ وَلَكِن لَّا تُؤْمِنُ بِالْاٰيٰتِ وَهُوَ يَلْمِزُكَ فِي الْاٰيٰتِ وَهُوَ لَا يُلٰمُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا
اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہو۔

پھر ہماری سب سے اچھی حالت تریہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے سبق پر عمل کریں لیکن ہم اس کے معانی میں غور نہیں
کرتے اور اس روز قیامت کے لیے شمار اوصاف اور ناموں کو نہیں دیکھتے اور اس کے صاحب سے نجات کے لیے کوشش
نہیں کرتے ہم اس غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا تدارک فرمائے۔

سوال کا بیان

فضل علیہ

اے مسکین! پھر ان حالات کے بعد تجھ سے سوال ہوگا اس کی فکر کر اور یہ سوال بالمشافہ کسی ترجمان کے منبر پر لگا تجھ سے

(۱) قرآن مجید سورۃ انبیاء آیت ۱۱۱

(۲) قرآن مجید سورۃ الفرقان آیت ۱

(۳) قرآن مجید سورۃ العنکبوت آیت ۱۶

(۴) قرآن مجید سورۃ احزاب آیت ۶۲

فرشتے اور زبانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا گھٹیل کے سوراخ اور کھجور کے رشتے جیسی معمول چیز سے متعلق کچھ سوال ہوگا تو قیامت کی سختیوں، پسینے اور بڑی بڑی آفات میں مبتلا ہوگا کہ آسمان کے کناروں سے بڑے بڑے جموں والے اور نہایت سخت فرشتے آریں گے ان کو حکم ہوگا کہ عمریں کو ان کی پیٹانوں سے پکڑ کر اس جبار ذات کے سامنے پیش کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ مَلَكًا مَا يَلِيَنَّ شَفَرًا عَيْنِيْهِ
بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی آنکھوں
کے درمیان ہلکوں کا فاصلہ ایک سو سال کی مسافت ہے۔

تو بتاتیر اپنے نفس کے بارے میں کیا خیال ہے جب تو ان فرشتوں کو دیکھے گا بتیری طرف اس لیے بھیجے گئے کہ تجھے پکڑ کر پیش کے مقام پر لے جائیں اور تو دیکھے گا کہ وہ اتنے بڑے جسم کے باوجود اس دن کی سختی کے باعث شکستہ حال ہوں گے اور اس جبار ذات کا غضب جو لوگوں پر ظاہر ہوگا وہ اس کی جسم تصور بنے ہوں گے۔ اور جب وہ آریں گے تو سرخ، صدیق اور دل اس خوف سے سجدے میں گر جائیں گے کہ کہیں وہی اخذ نہ ہوں۔ یہ تو مغربین کا حال ہے تاہم ان مجرمین کے بارے میں تیر کیا خیال ہے۔

اس وقت عذابِ خوف کے باعث کچھ لوگ جلدی کریں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کیا تمہارے درمیان ہمارا رب ہے؟ کہیں کہ ان کا رب اور ہیبت نہایت ہوگی تو فرشتے ان کے سوال سے ٹھٹھکیں گے کہ کہاں خالق کی شان اور کہاں اس کا ہمارے درمیان ہونا۔

تو وہ بلند آواز سے پکاریں گے اور زمین والوں نے اپنے رب کے بارے میں جو دیکھا یا اس سے اس کی پاکیزگی بیان کریں گے اور کہیں گے ہمارا رب پاک ہے وہ ہم میں نہیں ہے لیکن وہ اس کے بعد اسکا ہے اس وقت فرشتے غلغلی کو جانوں طرف سے گھیر کر کھڑے ہوں گے اور ان سب پر اس دن کی شدت کے باعث عاجز و سکیں اور ہیبت طاری ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی صداقت ظاہر ہوگی ارشادِ خداوندی ہے۔

فَلَمَّا نَسُوا اللّٰهَ فَاُولَئِكَ هُمُ الرّٰكِبُونَ
پس یہ ان لوگوں سے ہیں جو بھولیں گے جن کی طرف رسولوں
الْمُرْسَلِينَ فَلَمَّا نَسُوا حَلِكُمْ يَوْمَ الْعِلْمِ وَمَا
کو بھیجا ان اور رسولوں سے بھی بھولیں گے اور ہم ان کو اپنے
كُنَّا عَايِنِيْهِ۔ علم سے تمام احوال سنیں گے اور ہم غائب نہیں تھے۔

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ حَمِيْلٌ مَّا كَانُوْا
پس تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور لعن فرما
کے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے۔

۱۱

اللّٰهُ تَعَالٰی نے انبیاء کرام علیہم السلام سے ابتدا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔
يَوْمَ يَقَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ قِيْلًا مَّا كَانُوْا جَبِيْثًا
جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جن کر کے فرمائے گا تبیں کیا
جواب دے گا وہ کہیں گے ہاں کوئی علم نہیں ہے شک تو ہی
غیب کی باتوں کو خوب جانتے والا ہے۔

(۲)

تو اس دن کی شدت کے باعث ان کی عقلیں متورم نہ ہوں گی اور شہادتِ ہیبت کی وجہ سے ان کے علوم مٹ جائیں
گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تبیں مخلوق کے پاس بھیجا گیا تھا تو تبیں کی جواب دہ حالانکہ ان کو اس جواب کا علم ہو گا لیکن
ان کی عقلوں پر مشقت طاری ہوگی اور ان کو تہہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا جواب دیں۔ پس سخت ہیبت کے باعث کہیں گے کہ ہمیں علم
نہیں ہے شک تو ہی غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور وہ اس وقت سے ہوں گے لیکن ان کی عقلیں پرواز کر گئیں اور علوم
مٹ گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا فرمائے۔

حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا آپ نے تبلیغ کی وہ عرض کریں گے جی ہاں، پھر ان کی امت سے پوچھا
جائے گا کیا انہوں نے تبیں تبلیغ کی وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی درس نہ آئے وہ انہیں آیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا
جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ میری ماں کو معبود مانو اور اللہ تعالیٰ کو
چھوڑ دو؟ آپ اس سوال کی ہیبت کے تحت کئی ساتوں تک پریشانی رہیں گے تو وہ دن کتنا عظیم ہے کہ اس دن اس قسم کے
سوالات کے ذریعے انبیاء کرام سے سیاست کی جائے گی پھر فرشتے اگر ایک ایک کو پکاریں گے اسے فلاں عورت کے
بیٹے فلاں اپنی کے مقام پر آؤ اس وقت کا یہ سب تعمرانی گے اور اعضاء کا پتہ انہیں سب یز عقلیں میراں رہ جائیں گی
اور کچھ لوگ تنہا کریں گے تو ان کو جہنم کی طرف سے بلایا جائے اور ان کے برے اعمال اللہ تعالیٰ جبار کے حضور پیش نہ
ہوں گے اور وہ ہی مخلوق کے سامنے ان کی پرزہ درزی ہو۔

اور سوال کی ابتداء سے پہلے عرض کا ذکر ہو گا اگر زمین اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہوگی اور ہر بندے کے دل
کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کی طرف متوجہ ہے اور ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میرے سوا سے کوئی نہیں بدچلتا
اور صرف میری ہی پرکھ اور باز پرس مقصود ہے کسی اور کی نہیں۔ اس وقت وہ جبار فرمائے گا اے جبریل علیہ السلام! میرے

۱۱ قرآن مجید سورۃ حجرات ۹۲

۱۱ قرآن مجید سورۃ مائدہ آیت ۱۰۹

پس آگ کو ہڈ صحت جبریل علیہ السلام روزی کے پاس آئیں گے اور فرمائیں گے اسے جہنم! اپنے خالق و مالک کے حکم کی تعمیل کر اس وقت کہ فیظ و غضب میں ہوگی اور آواز سنتے ہی جوش میں آئے گی اور مخلوق کی طرف دباؤ سے گی اور بھاگتی گی تمام مخلوق اس کے جوش میں آئے اور آواز کو مٹنے کی اور اس کے ناقص غضب سے بھرے ہوئے مخلوق میں سے ان لوگوں کی طرف دوڑیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کا حکم نہیں مانا۔

تو تم اپنے دل میں بندوں کے دلوں کی حالت کا تصور کر کہ وہ رب اور خوف سے بھرے ہوں گے اور گھٹوں کے بل گرے گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اس دن تم است کو زلازلوں کے بل گرے ہوئے اور بسن کو اوڑھے منہ پر سے ہونے دیکھو گے نازبان اور ظالم لوگ تباہی اور خرابی کو بکھاریں گے کہ اپنے تباہ ہو گئے اور صدیقین نفس نفسی بکے ہوں گے۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ جہنم دو بارہ بیچ مارے گی تو اس سے ان کا خوف بڑھ جائے گا اور اعتدال سست چربائیں گے وہ گمان کریں گے کہ ان کا مواخذہ ہوگا۔ پھر تیسری مرتبہ جہنم چنگھاڑے گی تو تمام مخلوق منہ کے بل گر جائے گی اور وہ آنکھیں اٹھا کر خوف زدہ پریشان ہو جائیں گے دیکھیں گے اس وقت ظالموں کے دل ٹوٹ کر غم کے مارے لگے تک آجائیں گے اور نیک بہت درد و غمت سب کی عقلیں کام کرنا پھوڑ دیں گی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسولوں کی طرف متوجہ ہوگا اور فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا جب لوگ انبیاء کو اس سے یہ سوال دیکھیں گے تو ان کے گارے صدف خوف زدہ ہو جائیں گے اس وقت باپ، بیٹے سے، اہلیان، اہلیان سے اور حادہ اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کا منظر ہوگا پھر ایک ایک کو پھل جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ راست اس کے قیل و خیال میں اس کے ظاہر و باطن اور تمام اعتدال کے بارے میں پوچھے گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے! آپ نے فرمایا جب آسمان پر بادل نہ ہوں تو وہ پہرے وقت سورج کو دیکھنے میں شک کرتے ہوں! انہوں نے عرض کیا نہیں فرمایا! جب بادل نہ ہوں تو چہرہ جوں جوں کے چہرہ کو دیکھنے میں شک کرتے ہوں! عرض کیا نہیں! تم اہل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اس وقت کی قسم جس کے بعد اللہ تعالیٰ میں میری جان سے تم اپنے رب کے دیدار میں بھی شک نہیں کرو گے۔ جس کے کلمات میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے موت عطا نہیں کی تھی! کیا میں نے تجھے سردار میں بنایا تھا! کیا میرے لیے جوڑ نہیں بنایا تھا! کیا میرے لیے گھوڑے اور اداؤں سفر نہیں کئے! کیا تجھے قوم کا رہبر نہیں بنایا تھا! کیا تو ان نعمت کا جو حق حصہ تھا تو بندہ کہے گا ان کیوں نہیں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے میری نعمات کا عین تمامہ کہے گا نہیں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا! کچھ میں تجھے چھوڑتا ہوں میں طرح طرح سے بے جلا ہوا تھا! (۱)

تو اسے مسکین! سو جو جب فرشتوں نے تمہارے بازوؤں کو پکڑ رکھا ہوگا اور تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا اور
 وہ تجھ سے بالمشافہ سوال کرے گا اور فرمائے گا کیسے نے جوانی کے ذریعے تجھ پر اپنا نام نہیں کیا؟ تو نے اس کو کہاں خرچ
 کیا؟ کیا میں نے تجھے زندگی میں بہت نہیں دی؟ تو نے اسے کہاں صرف کیا؟ کیا میں نے تجھے مال عطا نہیں کیا تو نے اسے
 کہاں سے کیا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا میں نے تجھے علم کے ذریعے عزت نہیں بخشی تھی تو تو نے اپنے علم میں کیا عمل کیا؟ تو
 دیکھ اس وقت تمہاری حیا اور شرمندگی کا کیا عالم ہوگا! اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے انعامات اور تمہاری نافرمانیاں شمار
 کرے گا نیز اپنے احسانات اور تیری برائیاں گنے گا اگر تم انکار کرو تو تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ آپ سکرائے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ
 میں کیوں سکرایا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس بات پر ہنس رہا ہوں
 کہ بندہ اپنے رب سے یوں مخاطب ہوگا کہ یا اللہ! کیا تو نے مجھے علم سے پناہ نہیں دی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں وہ
 کہے گا میں اس وقت ہاتھوں کا جب مجھ میں سے ہی کوئی گواہ ہو! اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگرچہ تیرا نفس ہی تیرے حساب کے لیے
 کافی ہے اور تمام اعمال کچھ دماغ فرشتے گواہ ہیں پس اس کے منہ پر جبر ہوگا جس کے انکار اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ وہ
 فرمایا اس کے اعضاء اس کے اعمال کا ذکر کریں گے پھر اس کے منہ سے پابندی اٹھے گی تو اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارے
 لیے لکھی اور دستکار میں تمہاری طرف سے ہی تو لڑا تھا۔ (۱)

تو لوگوں کے سامنے اعضاء کی گواہی کے ذریعے ذلت سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے مومن سے
 وعدہ فرمایا کہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اس پر کسی دوسرے کو مطلع نہیں کرے گا۔
 ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی سے گفتگو کرتے
 ہوئے کیسے سنا؟ انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تم میں سے کوئی ایک اپنے رب کے قریب ہوگا حتیٰ کہ وہ اپنا شانہ اس پر رکھے گا اور مجھے اس کے شایان شان
 سے اودھ پڑھے گا تو نے فلاں فلاں عرض کیا؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں پھر پوچھے گا تو نے فلاں فلاں عمل کیا؟ وہ ہاں میں
 جواب دے گا پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں ان اعمال پر پردہ ملا اور آج میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 حَقُّ سَيِّدٍ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ مَّوَدَّةَ سَيِّدٍ ۚ

جو شخص کسی مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۹۰ کتاب الزہد

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۹ کتاب التوحید

عَنْ كَيْفَ تَوَدَّ اللَّهُ كَيْفَ - (۱۱) کے ذل اس کی پردہ پوشی کرے گا۔

اس بات کی امید اس شخص کو ہوگی جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اور اگر وہ اس کے حق میں کوئی تقصیر کریں تو اسے برداشت کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو زبان پر نہیں لیتا اور دنیا میں ان کی پیچھے پیچھے اس بات کرتا ہے کہ اگر وہ اسے سنیں تو ناپسند کریں تو ایسے لوگ اس بات کے خلاف نہیں کر قیامت کے دن ان کو ایسی قسم کا بدلہ دیا جائے۔

فریضہ کو اس نے تیرے گناہ کو دوسروں سے چھپایا جو لیکن کیا پیش کے لیے تیرے کانوں میں آواز نہیں پڑی تو تیرے گناہوں کی سزا کے طور پر یہ عورت بھی کافی ہے جب تیری پیشانی کو پکڑ کر آئے کو کھینچا جائے گا تیرا دل پریشان ہوگا عقل بڑی پھرے گی اور تیرے شانے پھراتے ہوں گے، تیرے اعضاء مضطرب ہوں گے تیرا رنگ بدل چکا ہوگا اور سخت غصہ کی وجہ سے تجھے تمام جہاں سیاہ نظر آئے گا۔

تو اپنے بارے میں سوچ تیری ہی حالت ہوگی تو گردنوں کو پھینکتا اور صفوں کو جھڑپا ہوا ملے گا تب سے پہلے ہوئے ٹھٹھے کی طرح لے جایا جائے گا اور لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر تجھے دیکھیں گے پس تو خیال کر کہ اسی حالت میں ان لوگوں کے ہاتھ ہیں ہے جو تجھ پر مغزوں میں حتی کردہ تجھے رخن کے عرض تک لے جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے پھینک دیں گے اور نہ ہی تجھے اپنے عظیم کلام کے ساتھ نذرے کا فرمائے گا۔

۱۰ اسے ابن آدم! میرے قریب ہو جا، پس تو پریشان ہو گئی اور کہتے دل کے ساتھ اس کے قریب ہو گا تیری آنکھیں جھکی ہوئی اور ذلت کے بحر میں سونگی دل ٹوٹا ہوا ہوگا اور تیرے ہاتھوں میں ناسا اسیاں دیا جائے گا جس میں ہر عضو ٹوٹا ہوگا۔ کھلے ہوگا تو کتنی ہی جلدیوں کو گھول گیا ہوگا تو میرے یاد دلانے کا تو کتنی ہی مباحثات کی کائنات سے غافل رہا تو اس کی برائیاں تیرے سامنے ظاہر ہوں گی تو تجھے کس قدر شرمندگی اور نفرت پیش آئے گی اور زبان کی کاٹ اور عاجزی و شرم ہوگی تو مسلمان نہیں تم کس قدم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو گے اور کس زبان سے جواب دو گے اور جو کچھ کہو گے اس کو کس دل سے کہو گے۔

پھر سوچ جب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے تیارے گناہ گوارے کا تو کس قدر شرم آئے گی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے جانتا ہے یا کہ میرے سامنے برے کاموں کے ساتھ آیا اور میری صفی سے چھپا کرتے ہوئے ان کے سامنے اچھا لگا کر دیکھا۔ کیا تیرے نزدیک ہیں اپنے بندوں کی نسبت چکا قاتل نے اپنی موت میرے بندے کو ہلکا جانا اور کوئی پرواہ نہ کی جب کہ دوسروں کے دیکھنے کو بڑا خیال کیا کیا ہیں نے تجھ پر انعام و اکرام نہیں کیا تھا تو تجھے میرے بارے میں کس نے دیکھا کہ یہ خیال تھا کہ میں تجھے نہیں دیکھتا اور یہی تو مجھ سے ہے گا! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا۔

مَا تَكْفُرُونَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا دَيْنًا لَدَيْهِ الْعَاكِلِينَ
لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجَاءُ

(۱۱)

کوئی ترجعاً نہ

تم میں سے ہر ایک سے تمام جہانوں کو پالنے والا اس
طرح سوال کرے گا کہ درمیان میں نہ کوئی پردہ ہوگا اور نہ
کوئی ترجعاً نہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا
اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا میں نے تم پر انعام نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا؟ وہ کہے گا ہاں (یا اللہ! دیا ہے)
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تیری طرہ رسول نہیں بھیجا؟ وہ کہے گا ہاں (یا اللہ! تو نے بھیجا تھا) پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے
گلاؤں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا پھر بائیں جانب دیکھے گا تو آگ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا تو کہیں چاہیے کہ جہنم سے
دروازہ کھول دے ایک کھڑے سے ہوا گرنے پاؤ تو اچھی گفتگو کے ذریعے بچو۔ (۱۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک اللہ عزوجل کے سامنے اس طرح ایک ہوگا جس طرح
کوئی جود ہوئی رات کے چاند کے سامنے تھا نہ تھا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم! تجھے میرے بارے میں کس
چیز نے دھوکہ دیا؟ اے آدم کے بیٹے! تو نے جو علم حاصل کیا اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ اے آدم کے بیٹے! تو نے
میرے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اے آدم کے بیٹے! کیا تمہاری آنکھیں میرے سامنے نہ تھیں پھر تو ان آنکھوں کے ساتھ
اس چیز کو دیکھتا تھا جو تیرے لیے حلال نہ تھی کیا میں تیرے قانون کو نہیں دیکھتا تھا؟ اسی طرح تمام اعضاء کے بارے میں
پوچھے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تک بننے سے چار باتوں کے بارے میں سوال
نہ کرے اس کے قدم دھواں سے نہیں ہٹیں گے اس کی عمر رقت اس کے بارے میں کہ کس کام میں خرچ کی، علم کے بارے
میں کہ اس میں کیا عمل کیا، جسم کے بارے میں کہ اس کو کس کام میں مبتلا رکھا اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں
سے کمایا اور کس کام میں خرچ کیا۔

تو اسے کہیں! اس وقت تجھے کس قدر شرم آئے گی اور کتنی بے خطر ہوگا یہ بھی ہو کہ نہ کہہ جائے ہم نے دنیا
میں تمہاری پردہ پوشی کی اور آج تجھے شرم ہے کہ اس وقت بہت زیادہ خوش اور سرور حاصل ہوگا اور پہلے اللہ پہلے

(۱۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۷۷، سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۷۷

(۱۲) مجمع بخاری جلد اول ص ۱۹۰ کتاب الزکوٰۃ

تجو پر خشک کری گئے یا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس پر سے بندے کو پکڑ کر لے گئے ہیں طوفان طواغیر بھر جہنم میں ڈال دو۔
اس وقت تو آج بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گا کہ اگر آسمان وزمین تجو پر وہی تران کو نہ سب ہے تجھے اس بات پر بیت زیادہ
صورت ہو گی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری میں کوتاہی کی۔ اور تم نے کہیں دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈال اور
اب تیرے پاس کچھ نہیں۔

فصل ۱۰

میزان کا ذکر

پھر تجھے میزان (ترازو) کے بارے میں غور و فکر کرنے سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اعمال نامے کے دائیں
بائیں اٹھنے کے بارے میں بے خبر رہنا چاہیے کیوں کہ سوال کے بعد لوگوں کی تین جماعتیں ہو جائیں گی ایک جماعت وہ ہو گی
جن کی کوئی کمی نہیں تو جہنم سے ایک سیاہ گردن نکلے گی اور جس طرح پرندے مارے جھگٹے ہیں اس طرح وہ ان لوگوں کو اپیل
کے لے گا اور وہ ان کو اپنی گرفت میں لے کر جہنم میں ڈال دے گا اور آگ ان کو جھلنے لے گی اور ان کو آواز دی جائے گا کہ
اب جہنم ہی ہے اس کے بعد فیک بھی نہیں۔

دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا کوئی گناہ نہیں ہو گا ان کو ایک ستاری آواز دے گا کہ جو لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ
کا شکر ادا کرتے اور اس کی حمد بیان کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہوں گے اور رحمت کی طوفان چل پڑی گے۔
پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے گا کہ رحمت کے وقت رحمت کے لیے اقامت کرتے ہیں پھر ان لوگوں سے
جن کو دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے فکر سے نہیں روکتی یہی سلوک ہو گا اور ان کو آواز دی جائے گی کہ فروش
بنتی ہے اس کے بعد کبھی بھی جہنم نہیں آئے گی۔

اب تیسری قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے اور وہ سب سے زیادہ ہوں گے ان کے نیک اور برے اعمال
نے جملے ہوں گے ان کو معلوم ہو گا لیکن اللہ تعالیٰ پر یہ بات متخی نہ ہو گی کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیوں، لیکن اللہ تعالیٰ
ان کو بھی اس بات کی پیمائش کرے گا کہ ان کے معاف کے وقت اس کا فضل اور عذاب کے وقت اس کا عذاب ظاہر ہو
پس نامہ نامے اعمال ان میں تھے اور وہ نیکیوں اور برائیوں پر مشتمل ہوں گے اس وقت میزان قائم ہو گا اور انھیں نامہ نامے
اعمال پر لگ ہوں گے کہ وہ دائیں بائیں سے ہر طرح سے پیمائش جائے گی پھر ترازو کے کاسے کو دیکھیں گے کہ وہ برائیوں کی
جانب جھکتا ہے یا نیکیوں کی طرف اور یہ نہایت خوف کا وقت ہو گا اس سے مخلوق کی عقلیں ڈر جائیں گی۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی
گود میں تھا کہ آپ کو ادھکا لگی اس دوران ام المومنین کو آخرت یاد آئی اور آپ رو پڑیں حتیٰ کہ ان کے آنسو میزے نکلے اور

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جا پڑے آپ بیدار ہوئے تو فرمایا اے عائشہ! کیوں بدور سی ہو؟ عرض کیا مجھے آخرت کا خیال آ گیا تھا۔ کیا آپ لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے (یاد رکھیں گے) مگر میں جگہ ہر شخص صرف اپنے آپ کو یاد رکھے گا جب ترازو رکھے جائیں گے اور اعمال کا وزن کیا جائے گا حتیٰ کہ آدمی دیکھے گا کہ اس کا ترازو ہلکا ہے یا بھاری؟ اور نامہ اعمال دینے کے وقت وہ دیکھے گا کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں؟ اور یہ مراط کے پاس!) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کو لایا جائے گا حتیٰ کہ اسے میزان کے دونوں پلوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور کسی پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو تو فرشتہ بلند آواز سے پکارے گا کہ تمام مخلوق سنے گی وہ کہے گا فلاں شخص نیک بخت ہوا اب وہ بھیجی جی جنت نہیں ہوگا اور اگر اس کا نیکیوں پر پلڑا ہو تو فرشتہ اسی آواز سے پکارے گا جیسے تمام مخلوق سنے گی کہ فلاں بد بخت ہوا اس کے بعد یہ بھیجی جی نیک بخت نہیں ہوگا۔

اور جب نیکیوں کا پلڑا ہوگا تو دروزخ کے فرشتے ہاتھوں میں لوہے کے گز لے کر آئیں گے سان کا باس آگ کا ہوگا تو وہ آگ کے حصے کو آگ کی طرف لے جائیں گے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم قیامت کے بارے میں فرمایا۔

یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو آواز دے گا اور فرمائے گا اے آدم علیہ السلام! اٹھئے اور جنہوں کو جہنم کی طرف بھیجئے وہ پوچھیں گے جہنم کے لیے کتنے آدمی بھیجے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک ہزار میں سے نو سو تالیس۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو وہ غلین ہو گئے حتیٰ کہ وہ اچھل پڑے جس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا۔

عل کرو اور خوش ہو جاؤ کہ جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے وہاں سے ساتھ دو ایسے مخلوق ہیں کہ وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے امانت کا باعث ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ بھی ہیں جو انسانوں اور شیطانوں کی اولاد سے ہلاک ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ دونوں مخلوق کون لوگ ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل۔ راوی کہتے ہیں یہ سب صحابہ کرام خوش ہو گئے میری خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو اور خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے قیامت کے دن تم اور سرے کو لوگوں میں اس طرح ہو گے جیسے اونٹ کے پہلو میں سیاہ داغ یا جانور کے بازو میں نشان ہو جیسے (۱۰)

حقوق کا مطالبہ اور ان کی واپسی

میزان کا خوف اور خطر تم معلوم کر چکے ہو اور انھیں میزان کی طرف مٹی ہوئی ہوں گی۔ ارشادِ قطری ہے۔
 قَامًا مِّنْ قُنُفُلٍ مُّوَارِيئَةٍ مَّحْمُودٍ عَنِّي عَنِيَّةٍ
 نَارِيَّةٍ وَأَمَّا هُنَّ فَفَتْ مُوَارِيئَةً فَكَلِمَةً
 عَلَاقِيَّةٍ وَمَا أُنَادِرُكَ مَا هِيَ نَارُ حَامِيَّةٍ۔
 اور میں کے نیک اعمال کا بدلہ بھاری ہوگا وہاں میں زندگی ہی ہوگا
 اور میں کا نیکوں کا بدلہ بھاری ہوگا اس کا ٹھکانہ دوزخ کا
 ایک حصہ ہوگا اور یہ ہے اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے ایک
 دہکتی ہوئی آگ ہے۔

اور جان کر میزان کے خطرے سے بچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہو اور اس میں شرعی میزان کے ساتھ اپنے اعمال اور اقوال اور خطرات و ضلالت کو تو باہر بھیجے حضرت مرقاویق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور قیامت کے اذن کر کے سے پہلے خود وطن کر۔
 اپنے نفس کے حساب دیا محاسبہ ہے مراد یہ ہے کہ کرنے سے پہلے روزانہ ہی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے غفران میں جو کرتا نہیں کہ اس کا تملک کرے اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے اور اپنی زبان ، ہاتھ پاؤں کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی ہشامی ہو تو اس کی معافی مانگے اور ان کے دلوں کو خوش کرے حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہو اور نہ ہی کوئی فرض، توبہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا۔
 اور اگر لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو خدا اس کا گھبراؤ کریں گے کوئی اسے ادا کرے پہلے سے گا اور کوئی اس کی چٹائی کے بال پہلے گا اور اس کا ادا تھا اس کی گردن پر چمکا کوئی کہے گا تم نے مجھ پر ظلم کیا اور کوئی کہے گا تو نے مجھے گال دیا اور کوئی کہے گا تم نے مجھ سے نفاق کیا کوئی کہے گا تم نے میری حیثیت کرتے ہوئے ایسی بات کہی جو مجھے بری لگتی تھی کوئی کہے گا تم میرے روضے تھے لیکن تم نے مجھے ایندلی کوئی کہے گا تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکا دیا کوئی کہے گا تو نے مجھ سے عداوت کی تو مجھ سے دھوکا دیا اور مجھ سے اپنے مال کے چھ کو چھایا کوئی کہے گا تو نے اپنے سامان کا دھوکہ دیا تو نے مجھ سے جھوٹ دیا کوئی کہے گا تو نے مجھ سے سچ دیکھا اور تو مال دیا تو میں نے تجھے کھانا نہ کھلا کر کوئی کہے گا تو نے دیکھا میں نے ظلم ہوا اور تو اس ظلم کو دھوکہ کرنے پر قادر ہو گیا تو میں نے ظلم سے معافی کی اور میرا خیال نہ کیا۔

تو جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا اور حقداروں نے تیرے بدن میں ناخن لگا رکھے ہوں گے اور تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ لگا ہوگا اور قرآن کی کثرت کے باعث حیران پریشان ہوگا حتیٰ کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے ایک دم کامعنا کی ہوگا یا اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو غیبت یا خیانت یا حقارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجربہ ہی جتنا ہوگا اور قرآن کے معاملے میں کمزور ہوگا اور اپنی گولان اپنے آقا اور رسول کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے ان کے لئے سے چھڑائے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز تیرے کانوں میں بڑے گی ارشاد خداوندی ہے۔

اَلَيْسَ بِكَ الَّذِي ظَنَّنَا مُبْتَذَلًا لِّمَنْ كُنْتُمْ تَزُولُونَ
آج ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور اس
آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ (۱۱)

اس وقت جہیت کے راستے اول نکل جائے گا اور تجھے اپنی حکمت کا یقین ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر تجھے ڈرا تا ہے وہ تجھے یاد رکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سغریا۔

وَلَا تَحْزَنْ اِنَّهُ خَافِلًا عَلٰی مَا يَفْعَلُ الْغَافِلُونَ
اور اللہ تعالیٰ کو غفلتوں کے اعمال سے غافل نہ جانو وہ ان کو
اَلَمْ يَكُنْ يَرٰهُمْ يَتَوَلَّوْنَ تَحْتَ خَشَمٍ وَتَحْتَ اَوْبَاسٍ
اس دن تک موخر کرتا ہے جس دن انھیں کھلی کی کھلی رہ
مُطْلِعِينَ مَقْنَعِينَ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَا يَرٰوْنَ اِلٰهًا
جائیں گی جہاں جہاں جا رہے ہوں گے اپنے سر اٹھائے
عَلٰی رُءُوسِهِمْ وَاقْبَسَ لَهُمْ صُورًا فَاسْتَوٰى
ہوئے ان کی بلکیں چھپکی نہیں ہوں گی اور ان کے دل
اَعْمٰوْنَ (خون سے) اترے جا رہے ہوں گے اور (اسے محبوب)
النَّاسِ۔

لوگوں کو ڈرائیے۔ (۱۲)

آج جب تو لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھاتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے ساتھ کھڑا ہوگا اور غلبت یا سبقت تیرے ماتے ہوگی اس وقت تو غفلت خیز حاضر اور ذلیل ہوگا نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی حد پیش کر سکے گا۔ پھر یہ وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت پر داشت کی تھی جسے لے کر ان لوگوں کو جس کے حقوق تیرے ذمہ ہوں گے، دے دی جائیں گی اور یہ ان کے حقوق کا عزم ہوگا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو غفلت کون ہے! ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اسے درمیان غفلت و غش سے جس کے پاس کوئی رحم یا دینار یا کوئی مال نہ ہو۔

(۱) قرآن مجید سورۃ غافر آیت ۱۷

(۲) قرآن مجید سورۃ الزلزال آیت ۲۲ تا ۲۴

آپ نے ارشاد فرمایا۔

میرزا اسلم بن مظفر دو شخص ہے جو قیامت کے دن غارِ مدور سے ابدی لاکھ کے ساتھ آئے گا لیکن اس نے کبھ کو گالی دیا ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا پس اس (مظفر) کو بھی اس کی کچھ نیکیاں دی جائیں گی اور دوسرے کو بھی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور اس کے ذمہ جو حقوق ہیں وہ پورے نہ ہوں تو ان لوگوں کے گناہوں میں سے لے کر اس پر ڈالا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (۱۰)

تو دیکھو اس دن تم کس قدر مصیبت میں مبتلا ہو گے کیوں کہ پہلے تو تمہاری نیکیاں ریا کاری اور شیطان کی مکر و فریب سے محفوظ نہیں ہوں گی اور اگر عینِ موت کے بعد کوئی ایک نیکی بھی مل جائے تو اس پر قتل و دھڑس لگے اور اسے پس منگ اور شاید تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور دن کو سزا دے رکھنے والا اور اس کو قیام کرنے والا ملا تو تجھے معلوم ہوگا کہ تو دن بھر مسلمانوں کی نسبت کرتا رہا جو تیری تمام نیکیوں کو لے گئی باقی برائیاں شہِ حرام اور شہِ حرام کی کھانا اور عبادات میں کوتاہی کرنا اپنی جگہ ہے اور جن دن سیلوں والے جانور سے بے سنگ جانور کا حق یا مال کے کا تو اس دن حقوق سے چھٹکارا پانے کا امید کیجے رکھ سکتا ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریاں دیکھیں جو طریقی تھیں؛ آپ نے فرمایا: اے ابوذر رضی اللہ عنہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ دونوں کیوں ملتی ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ (۱۲)

انسان کو تنبیہ کے طور پر یہ بات فرمائی تاکہ وہ دوسروں کے حقوق غصب نہ کریں نیز صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا لَنَا شَرْعٌ لَهَا وَبِهِ نَقِصُهَا (۱۳)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قیامت کے دن تمام مخلوق میں چار پائے اور جو چار پائے میں ہوں گے تو ان میں سے ایک اس حد تک بچے گا کہ جسے بے سنگ بکری کا بدلہ سنگ دیاں سے لے گا پھر فرمائے گا میں نے یہاں اس وقت گزارا ہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔

تو اسے مکین شخص! اس دن کیا صورت حال ہوگی جب تو اپنے بڑا اعمال کو نیکیوں سے خالی دیکھے گا حالانکہ

(۱۰) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۹۰ روایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

(۱۱) ترمذی جامعہ ص ۱۰۰ اقوال آیت ۲۸

تو نے ان کے لیے سخت مشقت اٹھائی ہوگی تم کہو گے میری نیکیاں کہاں ہیں؟ تو حجاب دیا جائے گا وہ تو ان لوگوں کی طرف متعلق ہو گئیں ہیں کہ حقوق تمہارے ذمہ تھے اور تم دیکھو گے کہ تمہارا ناظر اعمال برائیاں سے بھرا ہوا ہے کہ ان سے بچنے کے لیے تم نے بہت زیادہ مشقت اٹھائی ہوگی۔ اور ان سے دُکھنے کے سبب تم نے بہت تکلیف اٹھائی ہوگی تم کہو گے اسے میرے رب! میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کئے جواب دیا جائے گا یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تم نے غیبت کی ان کو گناہ دی ان سے بڑا گناہ کیا، خرید و فروخت کے اعتبار سے پڑوسی پر لے کے ناٹے سے، گفتگو، مناظرے لڑنے اور درس و تدریس کے اعتبار سے یا باقی معاملات میں تو نے ان پر ظلم کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان اس بات سے ناامید ہو گیا کہ اب عرب کی سرزمین پر اس کی پوجا کی جائے لیکن عنقریب وہ اس سے کم اور خیر باتوں پر تم سے راضی ہوگا اور وہ طاقت خیر ذاتیں ہیں پس جس قدر ممکن ہو ظلم سے بچو کہوں کہ بندہ قیامت کے دن پراٹوں کی مثل عبادات لائے گا اور اس کے خیال میں وہ اس کو نہات دینے والی ہوں گی لیکن ایک بڑا اگر کہے گا اسے میرے رب فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا! اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے کچھ شاد دوسری طرح لوگ آتے رہیں گے اور نیکیاں بے جا تے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اس کی مثال اس طرح ہے جیسے مسافر جنگل میں ترین اور ان کے پاس کڑیاں نہ ہوں اب وہ لوگ بھر جائیں اور کڑیاں جمع کر کے لائیں اور ٹھوڑی دیر بھی نہ گزرے کہ وہ بہت بڑی آگ جھکرا پنا مقصد حاصل کریں (۱)

یعنی ان کڑیوں کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے یہ نیکیاں بھی جلی جائیں گی۔

جب یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنَّكَ مَتَّيٌّ وَأَنْتُمْ مَبْتَلُونَ لَقَدْ آتَيْنَاكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكَ كِتَابًا تَفْتَحُ بِهِ
بِئْسَ ثَلَاكُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

بِئْسَ ثَلَاكُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
اُسے گناہ کی پھر قیامت کے دن تم لوگ اپنے رب کے پاس بھگوارا کرو گے

(۲)

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا خاص گناہوں کے ساتھ ہمارے دینی جگہ سے بھی دوبارہ ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی تمہارے اوپر آئیں گے حتیٰ کہ تم ہر مقدار کا حق ادا کرو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مسالہ بہت سخت ہے (۳)

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۱۹۹ کتاب التوبۃ

(۲) قرآن مجید، سورہ نصر آیت ۱۲، ۱۳

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۶۴ روایات زبیر بن عوام

تو اس دن کی سختی بہت بڑی ہے جس میں ایک قدم سے بھی درگزر نہ ہو گا حتیٰ کہ ایک قطرہ ادر ایک کلمہ کا بدلہ بھی نظام سے منظور کے لیے لیا جائے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا
يَخْتَارُ اَعْلَاهُ اَفْضَاؤُهَا وَخِثْوَاتُهَا غَيْرًا بَعْضًا۔
اللہ تعالیٰ ہندوں کو نکلے گا اور انہیں مال کے اٹھائے گا۔

ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! رملی ادر علیہ وسلم تم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ پھر ان کا رب جنہ
آباد سے پکارے گا جن کو دھور دے اسی طرح جن میں گئے جس طرح قریب دالے سینے میں رفرائے گا میں بادشاہ ہوں میں بدل
لیئے دالہوں کوئی جنت یا جہنم میں جس کے ذریعہ کسی کا کوئی حق ہو وہ اس وقت تک جنت یا جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک میں اس سے
بدل نہ لے لوں حتیٰ کہ ایک قطرہ کا بدلہ بھی۔ ہم نے عرض کیا یہ کیسے ہو گا جب کہ تم تو نکلے ہو ادر انہیں مال کے بدلہ نہ
نہا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے ہو گا اگر جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اسے اللہ کے بدلہ
ادر تعالیٰ سے ڈرو ۱۱

اور ہندوں کے حقوق غصب کرنا ان کے مال لینے ان کی عزتوں کے ورپے ہوئے ان کے دلوں کو تنگ کرنے
اصدان سے بدعلاق کا مظاہرہ کرنے کی صورت میں ہوتا ہے ان سے بھی کیوں کر بھی لگا ہوں کا ملحق حقوق اللہ سے ہے ان کی تشدد
جلد ہو جائے گی۔ ادر جس شخص کے ذریعہ کسی اور کے حقوق ہوں ادر اس نے ان سے توبہ کی ہو لیکن مقدار لوگوں سے
معاف کرنا مشکل ہو تو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے سے قیامت کے دن کام آئیں اور بعض نیکیاں خاص اپنے
ادر اللہ تعالیٰ کے درمیان چھا کر اور پے ادر اس کے ساتھ کرے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مصلع نہ ہو سکتا ہے یہی
نیکیاں اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں ادر اس کے ذریعے اس نعمت خداوندی کو حاصل کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے
مومن بندوں کے لیے خداوندوں کے حقوق کو دھور کرنے کی صورت میں رکھا ہے جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آپ تشریف فرما تھے کہم نے دیکھا
آپ ہنس رہے ہیں حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک نظر کرنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا
ان باب آپ بہتر ہیں ہوں ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت میں سے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ
دلوں ہونے ان میں سے ایک نے کہا اے میرے رب میرے مال ساتھ ہے میری راجی دال سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے مال
کا حق ادا کر اس نے کہا اے میرے رب! میری عیوب میں سے کچھ ہیں چھ اللہ تعالیٰ نے طلب کرتے ہوئے سے فرما
اب تم کیا کرو گے اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے اس نے کہا یا اللہ! یہ شخص میرے گناہوں میں سے کچھ اپنے اور
لے لے۔

داوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے پھر فرمایا یہ بہت بڑا دن ہے جن دن آدمی اس بات کا محتاج ہوگا کہ کوئی شخص اس کے گنہ اٹھائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کرنے والے سے فرمایا اپنے سر اٹھاؤ اور جنت میں دیکھو اس نے جنت کی طرف دیکھا اور عرض کیا مجھے چاندی کے بلند شہر اور سونے کے عمارت جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، نظر آتے ہیں یہ کس نبی کے لیے ہیں؟ یا کس صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس کی قیمت ادا کرے اس نے عرض کیا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دے سکتا ہے اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے اس نے عرض کیا اے میرے رب! میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کا ہاتھ پر کر کر اسے جنت میں لے جاؤ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے مدد کرو اور آپس میں صلح رکھو لے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے درمیان صلح کر لے گا۔ یہ اس بات سے آگاہی ہے کہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف کو اپنانے سے حاصل ہوتا ہے اور وہ باجم صلح رکھنا اور دوسرے اختلاف کو اپنانا ہے۔

تو اب تم اپنے نفس کے بارے میں سوچو اگر تمہارا منہ اعمال لوگوں کے حقوق سے خالی ہو گیا یا اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے تمہیں سعادت کر دے گا اور تجھے اپنی سعادت کا یقین ہو جائے گا تو تو فیصلے کی جگہ سے کس قدر خوش خوش واپس ہو گا تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا کا لباس ملے گا اور اسی سعادت کے ساتھ واپس آئے گا جن کے بعد شقاوت نہیں اور اسی نعمتیں حاصل ہوں گی جن کے گرد فنا نہیں ہوگی اس وقت خوشی سے تمہارا دل پرواز کرنے لگے گا نیز تیرا چہرہ روشن اور ہلکا رہے گا اور اس طرح چمکے گا جن طرح چاند چمکتا ہے تو سوچو تو لوگوں کے درمیان کس طرح مسرت اٹھائے پئے گا تیری پیٹھ پر کوئی بو نہیں ہوگا نسیم راحت کی تازگی اور رضا کی تھنڈک تیری پیشانی پر چمکتی ہوگی پئے اور پچھلے لوگ تجھے اور حیرے حال کو دیکھ رہے ہوں گے نیز تیرے حسن و جمال پر رشک کریں گے فرشتے تیرے آگے اور پیچھے چلیں گے اور لوگوں کے سامنے اعلان کریں گے کہ یہ فلان بن فلان ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اس کو راضی کیا اس نے ایسی سعادت حاصل کی ہے جو کبھی بدبختی میں تبدیل نہیں ہوگی۔

تمہارا کیا خیال ہے دنیا میں رہا کاری منافقت اور بناوٹ کے ذریعے تو لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا ہے یہ منصب اس سے بڑا نہیں اگر تم جانتا ہے کہ یہ رتبہ دنیوی رتبے سے بہتر ہے بلکہ اس کو اس سے کوئی نسبت نہیں تو معاف تحیرے انھیں کے ذریعے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے میں بھی نیت اختیار کریں کہ اس کے بغیر یہ رتبہ حاصل نہیں ہوتا۔

اور اگر دوسری صورت برقی لاہر تھا تو کی پناہ ہو کہ تبار سے ناسر اعلان میں ایسے ملامتوں میں کوئی مصلحت نہ تھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑے ہی اور ان کے باعث تجھ پر غصہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے میرے بڑے بندے تو میری رحمت سے دھڑ ہے میں تیری جہاد کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ آواز سننے ہی تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے فرشتے بھی تجھ پر غضب ناک ہوں گے اور کہیں گے تجھ پر جہادی اور تمام مخلوق کی لعنت ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے دوزخ کے فرشتے بھی غضب ناک ہو کر تجھ پر چھٹ پڑیں گے اور اپنے غصے اور سختی میں تیرا پسندیدہ صورتوں کے باوجود تیری طرف بڑھیں گے اور تیری پیشانی پر لڑکوں کے بدن سے نیچے منہ کے بل گھسیں گے لوگ تیرے چہرے کی سیاہی اور لذت کے غلابہ ہونے کو دیکھیں گے اور کوئی تباہی اور خرابی کا سبب ہو گا وہ کہیں گے آج ایک تباہی کو نہ بھڑو مگر بہت سی تباہیوں اور ملکوں کو کاڑھ اور فرشتے کو آواز دیتے ہوئے کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات و روحانی کو نکال کر کیا اور اس کے بڑے اعمال کی وجہ سے اس پر لعنت بھیجی ہے یہ اس قدر شعا و صحت کا استحقاق ہوا کہ کبھی بھی سعادت سے بہرہ ور نہیں ہو گا۔

اور ہر گناہ سے یہ خرابی ایسے گناہ کی وجہ سے ہو جو تو نے لوگوں سے چھپ کر کیا یا ان کے دلوں میں ایسا غما ہونے کے لیے کیا یا ان کے سامنے ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے کیا تو تمنا بڑا جاہل ہے کہ تم جو ملے والی دنیا میں جنگاں خدا کے ایک چہرے سے گرنے کے سامنے ذلیل ہونے سے بچتا ہے لیکن بہت بڑی حماقت کے مبادی بہت بڑی ذلت ہے نہیں کرتا یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کا درد ناک عذاب بھی ہے نیز دوزخ کے فرشتوں کے انھوں کو تشدد ہو کہ جن کی طرف جانا ہو گا۔

تو تبار سے یہ اعلان ہی لیکن تجھے اس سے بھی بڑے خطرے کا شہور نہیں اور وہ پہلی صراط ہے۔

فصل ۵۰

پہلی صراط کا ذکر

پہر ان ہون کہ منکر کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس ارشاد گراں میں نمود کر فرما۔

يَوْمَ تَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ اِلٰى الرَّحْمٰنِ وَفِيْهَا

وَسُوءُ النَّفْسِ اِلٰى جَهَنَّمَ وَفِيْهَا

وَفِيْهَا

(۱)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

فَاٰخُذْهُمْ اٰتٰی صِرَاطِکَ الَّذِیْ جَعَلْتُمْ وَفْقَہُمْ
اَعْمٰہُمْ مِّنْهُنَّ مَنۢ یَّکُوْنُ۔

ہیں ان کو جنم کے راستے کی طرف سے جاؤ اور ان کو
صراطِ اولیٰ سے پرتھا جائے گا۔

ان ہر نیک منکر کے بعد لوگوں کو یہی صراط کی طرف سے جایا جائے گا اور وہ جنم کے اوپر بنایا ہوا ایک ہی ہے جو
تلاش سے زیادہ نیر اور مال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ جو شخص اس دنیا میں صراطِ مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت کے یہی صراط
پر پہنچا ہوگا اور نجات پائے گا اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا وہی اس کی پیٹھ بھادی ہوئی اور
اس نے نافرمانی کی تو وہ پہلے قدم پر ہی صراط سے پھیل کر گر جائے گا۔

تو اس وقت سوچ تیار دل کن قدر گہرائی سے گاہ جب تو صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا پھر اس کے نیچے جنم کی پہلی
پر تیری نگاہ پڑے گی اس کے نیچے آگ کی سیخ اور مٹنے میں آنے سے گاہ اور کڑوہ حالت کے باوجود تجھے یہی صراط پر چلنا ہوگا چاہے
تیرا دل مضطرب ہو، قدم پھسل رہے ہوں اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ ہو جو زمین پر چلنے سے رکاوٹ ہے یہی صراط کی باریکی پر
چلنا تو ایک طرف رہا۔ اس وقت کیا حالت ہوگی جب تو اپنا ایک پاؤں اس پن پر رکھے گا اور دوسری کی تیزی کو محسوس
کرسے گا لیکن دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا اور تیرے سامنے لوگ پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے اور جنم کے فرشتے ان
کو کاٹیں اور فرشتے ہوئے ہرے والے کھمبے سے پکڑ رہے ہوں گے اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح سر
پیشے اور پاؤں اور ہاتھ کو کھمبے سے جنم میں بائیں گئے تو کس قدر خوفناک منظر ہوگا سخت مقام پر چڑھائی اور تنگ راستے سے
گزرنا ہوگا۔

تو اپنی حالت کے بارے میں سوچ کر توبہ تو اس پر چلے گا اور چڑھے گا اور بوجھ کی وجہ تیری پیٹھ بھادی ہوگی تو دائیں
بائیں لوگوں کو دیکھے گا اور وہ جنم میں گر رہے ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہوں گے اے میرے رب!
مجھے اے میرے رب! بچا لے۔

یہی اور عزرائیل کی پکار بھی گہرائی سے تیری طرف اسے گی یوں کہ بے شمار لوگ یہی صراط سے پھسل جائیں گے اگر
تیرا قدم بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا۔ اس وقت خدمت بھی کوئی ناکام نہ دے اور تو بھی اپنے خدائی اے ہکت پکارے اور یوں کہے کہ
میں اسی دامن سے ڈھٹا تھا کہ کشمیں میں اپنی (آخری) زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہائے افسوس! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے راستے پر چلتا ہائے مجھ پر افسوس میں ملاں کو دوست نہ بنا سکا کشمیں میں ملے ہو جانا کشمیں میں بھوکا بسر ہوا کشمیں میری امان
بھی نہ بچتی۔

اس وقت آگ کے شعلے تجھے اچک لیں گے (معاذ اللہ) اور ایک منادی اعلان کرے گا۔

اِحْسَنُوا بِهَا وَلَا تَكْفُرُوا۔ (۱۱) اسی جہنم میں چٹکار کے ساتھ ہوا اور جوہر سے کلام نہ کرو۔

اب چھینے چلانے، رونے، فزاؤ کرنے اور مد مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا تو اس وقت تو اپنی عقل کو کسی طرح دیکھتا ہے جب کہ یہ تمام خطرات میرے سامنے ہیں۔ اگر تیرا ان باتوں پر عقیدہ نہیں تو معلوم ہوا کہ تو دیر تک کھار کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتا ہے اور اگر تو ایمان رکھتا ہے لیکن عقل کا شکار ہے اور اس کے لیے تیاری میں کسی کا نظام ہو کر رہتا ہے تو تیرا نقصان اور سرکشی کتنی بڑی ہے۔

ایسے ایمان کا تجھے کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی نافرمانی چھوڑنے کے واسطے تجھے اس کی رضا ہوئی کہ غلام کرکشی کی تربیت نہیں دینا اگر بالفرض تمہارے سامنے کسی حرام کو گزرنے کے خوف سے پیدا ہوئے وہانی دل کی دہشت کے سوا کچھ ہوا اگر یہ تو سلاحتی کے ساتھ ہی گزر جائے تو یہ ہولناکی خوف اور رعب کی کام ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے۔

پہل حرام و فحش کے درمیان میں قائم کیا جائے گا اور دونوں میں سے اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے ہی گزروں گا اس دن صرف رسول ہی کلام کریں گے اور ان کی چکاری ہوگی۔ ”اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ يَا حَسْبُكَ۔“ اور جہنم کا شے ہوں گے جو سداقہ و رشت کے کاٹھوں کی طرح ہوں گے کیا تم نے سداقہ کے کاٹھ دیکھے ہیں (آپ نے فرمایا وہ سداقہ کے کاٹھ کی طرح ہوں گے لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے ان میں سے بعض اپنے عمل کی وجہ سے ہلک ہو جائیں گے اور بعض دلائی کے دانے جیسے ہو جائیں گے ہر نجات پائیں گے (۱۲)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہنم کے پانی پر گزریں گے اور اس پر دائیں بائیں کاٹھ اور شے ہوئے صورت والے لوہے ہوں گے تیرا اس کی دونوں جانب فرشتے ہوں گے ہو جائیں گے۔ یا اللہ سلاحتی سے گزروں سے یا اللہ سلامتی سے گزروں سے۔ پس بعض لوگ اچلی کی چک کی طرح گزر جائیں گے بعض ہوا کی طرح گزریں گے بعض دھڑنے والے گھوڑے کی طرح، کچھ دھڑ رہے ہوں گے کچھ عام ہیاں سے چل رہے ہوں گے بعض گھٹنوں کے بل چلیں گے اور بعض سرین کے بل گھٹنے چٹھائیں گے اور دھڑنے والے خراسی ہیں رہیں گے وہ حرمی گے اور نہ ہی نندہ ہوں گے اور بن لوگوں کو لگا ہوں اور غلاموں کی وجہ سے کپڑا نہائے گا وہ بل کر کر لے ہو جائیں گے ہر شفاقت کی

اجازت دی جائے گی (۱) آخر تک حدیث ذکر کی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو ایک معلوم دن میں ایک مقام پر چالیس سال شیخ کرے گا ان کی آنکھیں آسمان کی طرف مل جائیں گی اور وہ فیصلے کے منتظر رہیں گے۔ انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے مومنوں کے سپرد کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا۔

پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرمائے گا اپنے مردوں کو اٹھاؤ وہ اپنے سر اٹھائیں گے تو ان کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائے گا ان میں سے بعض کو بیت طے پہاڑ کی مثل نور دیا جائے گا جو ان کے آگے دھڑکے گا بعض کو اس سے کم نور ملے گا کچھ کو گھورے درخت جتنا نور ملے گا اور بعض کو اس سے کم ملے گا حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور دیا جائے گا وہ بھی چمکے گا اور کبھی بھر جائے گا جب وہ چمکے گا تو یہ قدم بڑھا کر چلے گا اور جب اندھا صبر ہو جائے گا تو کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے ہر ایک کے نور کے مطابق بل صراط سے گزرنے کا ذکر کیا کچھ لوگ آٹھ چھپکنے کی مقدار میں گزریں گے بعض پہلی کی چمک کی مقدار میں گزریں گے بعض بادل کی مثل گزریں گے بعض ستاروں کے نور کی طرح گزریں گے کچھ لوگ گھوڑے کے دوڑنے کی مثل گزریں گے بعض لوگ آدمی کے دوڑنے کی طرح گزریں گے حتیٰ کہ جس کو بالبد کے انگوٹھے کی مثل نور دیا جائے گا وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے بل گزرے گا۔

ایک ہاتھ دھریٹھائے گا تو دوسرا الٹ کر دیا جائے گا ایک پاؤں اٹکے گا تو دوسرے کو کھینچے گا۔ اور اس کے پہلوؤں تک آگ پٹ جائے گی۔ فرمایا۔

وہ اسی طرح رہے گا حتیٰ کہ جنات پائے جب وہ جنات پائے گا تو وہاں ہی کھڑا رہے گا پھر کہے گا اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ ہے اور اس کا شکر ہے اس نے مجھے وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں دیا کہ میں نے اس کو دیکھی پھر اس نے مجھے جنات عطا کی۔ چنانچہ اسے جنت کے دروازے کے پاس ایک بزمی پر بے جا رکھ دیا جائے گا۔ (۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔
 الصَّوْرُاطُ كَعَذِّ السَّيْفِ اَوْ كَعَذِّ السَّعْوَةِ
 وَلَئِنْ الْمَلَائِكَةُ يَنْجُوْنَ الْمَوْتِمِ نَحْنُ
 وَالْمَوْتِمَاتِ وَاِنَّ حَبْرَةَ عَلِيٍّ اَشَدُّ
 لَوْحِدٍ يَنْجُوْنَ وَاقِي لَدَقْلِ يَأْتِي سَلَمٌ
 اور فرماتے مومن مردوں اور عورتوں کو بچالیں گے اور حضرت
 جبریل علیہ السلام میری کمر باندھیں گے اور میں کہوں گا
 "يَا رَبِّ سَلِّمْ يَا رَبِّ سَلِّمْ" اسے میرے رب انسانیت

(۱) مستند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ص ۲۶۰ روایات البرصیخ
 (۲) الترغیب والترہیب جلد ۴ ص ۱۱۰ کتاب النکاح

سَلَامَةً عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔
 سے گوارہ رکھے۔ اس دن بچنے والے مرد اور بچنے والی عورتیں نیاہ ہوں گی۔ (۱)

قریب کی سزا کے حساب اور ہون کیل ہیں اس میں بہت زیادہ فکر کروایم قیامت کے ہولناک حالت میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس کا فکر زیادہ کرے گا کیوں کہ آخر قیامت ایک بندے پر دو خوف متعین ہوتا ہیں جو کہ دنیا میں ان خوفوں سے گھبراہ آخرت کے دن ان سے محفوظ رہے گا۔ اور خوف سے بھاری مرد عورتوں کی طرح کا خوف نہیں سے سنتے وقت دل نرم ہو جائے اور انسو جاری ہو پھر جلد ہی بھول جاؤ اور اپنے کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اس بات کا خوف سے کوئی غفلت نہیں بلکہ جو آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے اور جو شخص کسی چیز کی امید کرتا ہے اسے طلب کرتا ہے پس تجھے وہی خوف نجات دے گا جو اشرقتی کی نافرمانی سے بڑے اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرے جو عورتوں کے دل نرم ہونے سے بھی بڑھ کر ہے وقوفوں کا خوف ہے جب وہ ہولناک مناظر کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً ان کی زبان پر استغاثہ جاری ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اشرقتی کی مدد چاہتا ہوں اشرقتی کی پناہ چاہتا ہوں یا اشر اچھے بچا لینا، بچا لینا۔ اس کے باوجود وہ گناہوں پر ڈھٹے رہتے ہیں جو ان کی ہلاکت کا باعث ہیں شیطان ان کے پناہ مانگتے پر ہنستا ہے جس طرح وہ اُس آدمی پر ہنستا ہے جس کو صحابی گرفتار کر دے وہ پھاڑتا چاہے اور اس کے پیچھے ایک قلعہ پر حسیب و دوسرے دھندے کی ماریوں اور اس کے گلے کو کو دیکھے تو زبان سے کہے میں اس مضبوط قلعے میں پناہ لیتا ہوں اور اس کی مضبوط دیواروں اور سخت عمارت کی مدد چاہتا ہوں وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے زبان سے یہ کلمات کہتا ہے تو یہ بات کسی طرح اسے دھندے سے بچائے گی۔

تو آخرت کا بھی یہی حال ہے اس کا قلعہ من ہے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور چھائی کا منقہ ہے کہ اس کا مقصد صرف اشرقتی پر اس کے علاوہ کوئی مقصد و معرودہ ہر اور جو شخص اپنی خواہش کو مہر بنا لیتا ہے وہ تو حدی سچائی سے قطع ہوتا ہے اور اس کا سامان خود غفلت ناگ ہے۔ اگر تم ان باتوں سے عاجز ہو تو اشرقتی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ آپ کی سنت کی تعلیم کے حریں ہو جاؤ مل جائے امت کے دلوں کی رہایت کا شوق رکھنے والے ہو جاؤ اور ان کی دعاؤں سے برکت حاصل کرو مگر یہ ہے کہ تم خود اشرقتی پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے خبر لے اس واسطے سے نجات پاؤ اگر وہ تمہاری پوچھ گچھ ہو۔

شفاعت کا ذکر

جان لو کہ جب کچھ مومنوں پر رحمت میں داخل ہوا واجب ہو جائے گا تو انہیں اپنے فعل و کرم سے ان کے حق میں انبیاء کرام اور صدیقین کی شفاعت قبول کرے گا بلکہ علماء اور صالحین کی شفاعت بھی۔

جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام حاصل ہے اور اس کا معاملہ اچھا ہے وہ اپنے گھروالوں، رشتہ داروں، دوستوں اور جان و جانداروں کی شفاعت کرے گا تو قیاس اس بات کا صحیح ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے ہاں درجہ شفاعت حاصل کرو اور اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو خیرہ جانوروں کی شفاعت سے اپنی ولایت کو لوگوں میں پھیل چکا ہے ہر گھنا ہے جو شخص تمہاری نگاہ میں معمول ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو اور کسی گناہ کو معمول نہ جانو کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں پھیل چکا ہے ہر گھنا ہے اسی گناہ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر مشیہ ہو اور کسی عبادت کو معمول نہ جانو کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پر مشیہ رکھا ہے تو کتنا ہے اسی عبادت و اطاعت میں اس کی رضا پر مشیہ ہو، اگرچہ اچھی بات یا غریب یا اچھی نیت اور اس جیسی کوئی بات ہی کیوں نہ ہو۔

شفاعت پر قرآن مجید کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَفَاعَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ (۱)

عقرب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ

ماضی ہو جائیں گے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے قول پر متعلق یہ

قرآنی آیت پڑھی۔

لَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَفَاعَةً إِلَّا بِإِذْنِهِ (۲)

اسے میرے رب! ان ربتوں کے آیت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہیں جو میرے رشتے پر ہوا وہ میرا ہے اور جس نے

میرے انفرادی کی ہیں بے شک تو مجھے دلا دلا مہربان ہے۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَفَاعَةً إِلَّا بِإِذْنِهِ (۳)

اگر قرآن کو عذاب دے تو تیرے بندے ہی۔

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۵۵

(۲) قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت ۳۶

(۳) قرآن مجید سورہ شوریٰ آیت ۵۸

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر آئے اور فرمایا آمین آمین ۵ ربا اللہ امیری است کو بخش دے یا اللہ امیری است کو بخش دے (اچرا آپ رو چکے اور تعالیٰ نے فرمایا اسے جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر اور ان سے رہنے کا سبب پوچھ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور رونے لگے اور آپ نے جو بھائی رکاست کے لیے روزہ ہیں (ملاں کر اللہ تعالیٰ خوب جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر اور کہو کہ مغرب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں لائی کریں گے اور اس امر میں نہیں کریں۔ (۱۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَعْلَيْتُمْ حَسًّا أَوْ يَطْعَمُونَ أَحَدًا قَبْلَهُ شَرُّتْ
بِالْغَيْبِ مَسِيرًا وَتَهْدِي وَأُحْدَثُ فِي النَّسَائِ
وَلَكِنَّ نَحْلًا يَحْدُ قَبْلِي وَتَجْعَلُ فِي الْأَرْضِ
مَسِيرًا وَتَقْرَأُهَا طَهْرًا فَكُلُّهَا رَجُلِي مِثْلِي
أَمَّنِي أَعْدَدْتُ الشَّلَاةَ فَلْيَسِّرْ وَأَقْبِلْ
الشَّلَاةَ وَكُلُّ نَبِيٍّ لَحِثٌ إِلَّا قُرْمًا حَامَةً
وَكُنْشِ إِلَى النَّاسِ عَامَةً۔

(۱۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّمَا كُنْتُ يَوْمَ نَبِيٍّ مَبْنُوتًا مَكَاةَ
النَّبِيِّ يَوْمَ تَحْيِيَّتِهِ وَنَحْلًا يَحْدُ قَبْلِي
وَكُلُّ نَبِيٍّ لَحِثٌ إِلَّا قُرْمًا حَامَةً۔

(۱۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَمَّا سَبْعَةٌ وَكَوَادِمُ مَوَدَّةٍ وَخَوَدَانَا أَوَّلُ مَنَّا
تَلَقَّى الْأَرْضَ عَنْهُ فَلَمَّا أَوَّلْنَا مَنَّا فَرَعْنَا وَكُلُّ

مجھے ایسی پانچ چیزیں دکھائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو دکھا
نہیں گئیں ایک مجھے کسان سے دُوب کے ذریعے
میری مدد گئی میرے لیے مال قیمت حلال کیا گیا سالانہ کاروبار
سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا میرے لیے تمام زمینیں
کو سود گاہ اور مٹی کو پاک قرار دیا گیا میرے حق میں اس کی کوئی
موقوفہ نماز پر نہ ہے مجھے شفا سے کام نہ لیا گیا اور
ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا لیکن عام لوگوں کی
طرف سے دعوت کیا گیا۔

حب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام نبیوں کا امام و خلیفہ
اور ان کے لیے شفا سے کام نہ لے گا اور نہ کھولنے والا ہوں
گا۔

میں اللہ ماکم علیہ السلام کا سرمد ہوں لیکن مجھے اس پر فخر
نہیں میں تو ہوں جس کے لیے سب سے پہلے قبر کھلے گی

(۱۲) میں مسلم جلد اول ص ۱۸۲ کتاب الامیان

(۱۳) میں مسلم جلد اول ص ۱۹۱ کتاب الساجد

(۱۴) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۳۴ روایت طیفی بن ابی بنی کب

بپ اس سے گوشت فریجنے لگے چھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام رسولوں کا سفارہ ہوں گا اور تم جانتے ہو کہ اس کی کیا وجہ ہے
 راس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں سب کو ایک میل میں جمع کرے گا اور ان کو پکارنے والے کی آواز سنائے
 گا اور ان کو نظر دے گا کہ ان کے گناہ اور سورج قریب ہوگا۔ لوگوں پر ان کی طاقت
 سے غم اور پریشانی ہوگی پس لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے
 کیا تم کسی ایسی حالت کو تلاش نہیں کرتے جو تمہارے رب کے ہاں تمہاری شفاعت کو سے تو وہ ایک دوسرے سے کہیں
 گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبار چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جہانم گئے اور کہیں گے آپ تمام انسانوں
 کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھوکی اور فرشتوں کو حکم دیا
 تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اپنے رب کے حضور ہمدی سفارش کیجئے، آپ نہیں دیکھتے ہم کس مصیبت میں ہیں کیا آپ
 نہیں دیکھتے ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے آج میرے رب نے اس قدر غضب فرمایا کہ
 اس کی طرح اس سے پہلے نہیں فرمایا اور نہ اس کے بعد ایسا غضب فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کے قریب پائے
 سے منہ فرمایا تھا تو مجھ سے نفرت ہوئی مجھے اپنے آپ کی پڑی ہوئی ہے تم میرے خدا کو کسی کے پاس جاؤ حضرت روح علیہ
 السلام کے پاس جاؤ چنانچہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے نوح علیہ السلام آپ زمین پر آنے
 والے سب سے پہلے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بنو دیا ہے اپنے رب کے ہاں ہمدی سفارش کریں کیا
 آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس پریشانی میں ہیں! وہ فرمائیں گے آج میرے رب نے اس قدر غضب فرمایا ہے کہ اس سے پہلے
 کبھی فرمایا نہ اس کے بعد ہوگا میں نے اپنی قوم کے غلام بد دعا کا کاف کیجئے اپنی ٹکری تم کسی اور کے پاس جاؤ۔

چنانچہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ تعالیٰ
 کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیوں میں ہماری شفاعت فرمائی دیکھیں تو ہم کس پریشانی میں ہیں اللہ تعالیٰ
 ان سے فرمائے گا آج میرے رب نے جس قدر غضب فرمایا نہ اس سے پہلے ایسا غضب فرمایا اور نہ ہی اس کے بعد فرمائے گا۔
 میں نے تمہیں بائیں غار کے غلام میں راگینے کا بولہ آپ ان کا ذکر کریں گے اور فرمائیں گے مجھے اپنے لسن کی فکر ہے تم
 کسی اور کے پاس جاؤ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جہانم گئے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے
 رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور خوف بکھلائی ہے کہ آپ لوگوں پر شفقت فرمائی ہے اپنے رب کے ہاں
 ہمدی سفارش فرمائی کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس حالت میں ہیں وہ فرمائیں گے یہ سب آج میں قدر غضبناک ہے تمہاری
 سے پہلے ایسا غضب فرمایا اور نہ ہی اس کے بعد فرمائے گا میں نے ایک شخص کو قتل کیا حالانکہ مجھے اس کے قتل کا حکم نہیں
 ہوا تھا مجھے اپنی فکر ہے کہ اللہ کے پاس جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جہانم
 گئے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں کا کہہ رہا ہوں کہ حضرت مریم علیہا السلام کی طہارت
 اللہ تعالیٰ کی روح میں اور آپ نے پھر شہرے میں لوگوں کے حکام کیا ہماری شفاعت کیجئے آپ نہیں دیکھتے ہم کس قدر

پریشانی میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بے شک میرے رب نے آج اس قدر غضب فرمایا کہ اس سے پہلے اس قدر غضبناک ہوا اور نہ آئندہ بھی ہوگا آپ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے (فرمائیں گے) میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سر پہلی اور بھلی خلافتِ اولیٰ بات سے محفوظ رکھا ہماری شفاعت فرمائی کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس پریشانی میں ہیں راکب نے فرمایا، پس میں عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثناء میں سے میرے لیے وہ چیز کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولی پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں اور انگلیں آپ کو عطا کیا جائے گا نیز شفاعت فرمائی قبول کی جائے گی چنانچہ میں اپنا سر اور اٹھائوں گا اور کہوں گا یا اللہ! میری امت کو بخش دے یا اللہ! میری امت کو بخش دے پس کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں جنت کے دروازے سے داخل کر دیں اور باقی دروازوں میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنت کے (دروازے کے) دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ مکرمہ اور حیرانم (اکے درمیان یا مکہ مکرمہ اور بصری کے درمیان ہے)۔

ایک دوسری حدیث میں بھی یہ مضمون ہے لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خطاؤں کا بھی ذکر ہے اور وہ ستاروں کے بارے میں آپ کا قول ہے کہ یہ میرا رب ہیں اور ان لوگوں کے معبودوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بڑے بنے یہ کام کیا ہے اور یہ فرمایا کہ میں یا ربہوں۔ (یاد رہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا ظاہر صریحاً نظر آتا ہے لیکن درحقیقت وہ صحت نہیں ہے ۱۱ ترمذی)

تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے اور آپ کی امت کے علماء و صلحاء و افراد کی طور پر بھی شفاعت کریں گے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَوْمَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
 اللَّهُ لَهُمْ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۲)

میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے قید رہے اور
 مقرر کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۱۱۱ کتاب الایمان

(۲) المستدرک للحکم جلد دوم ص ۲۸۸ کتاب معرفۃ الصحابہ

يَقَالُ لِلرَّجُلِ قُمْ يَا فَادَنُ مَا شَفَعَكَ مَعَهُ
الرَّجُلُ فَيُشْفَعُ بِتَقِيَّتِهِ وَلَا يَحِلُّ الْبَيْتُ
وَالرَّجُلُ وَالرَّجُلَيْنِ عَلَى شَيْءٍ مَعَهُ

(۱۱)

ایک آدمی سے کہا جائے گا اٹھ اے فلاں اور شفاعت
کر میں ایک شخص اٹھ کر اپنے قبیلے، گھر والوں اور ایک
مرد اور دوسروں کے لیے اپنے عمل کے مطابق شفاعت
کرتے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل بہشت میں سے ایک شخص جنم
والوں کی طرف جھانکے گا تو ایک جنم اسے آواز دے کر کہے گا اسے فلاں! مجھے پہچانتے ہو وہ کہے نہیں ابتر کہ تم میں
مجھے نہیں پہچانتا تو کہیں ہے! وہ کہے گا میں وہ شخص ہوں کہ دنیا میں تم میرے پاس سے گھرے اور تم نے مجھ سے پانی مانگا
تو میں نے تمہیں پانی پلایا وہ کہے گا میں نے پہچان لیا وہ کہے گا اپنے رب کے ہاں میری سفارش کرو میں وہ اشراف سے
ذکر کرتے ہوئے عرض کرے گا کہ میں نے جہنم والوں کو جھانک کر دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کیا مجھے
پہچانتے ہو میں نے کہا نہیں تو کہیں ہے! اس نے کہا میں وہ ہوں کہ تم نے دنیا میں مجھ سے پانی مانگا میں نے تمہیں
پانی پیا میں تم نے اپنے رب کے ہاں میری شفاعت کر لی اب اشراف اس کے حق میں اس شخص کی شفاعت قبول کرے گا
اور اس کو حکم ہوگا چنانچہ وہ عرض سے باہر نکلے گا۔ (۱۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ عُزْرًا وَبَعْلًا إِذَا بُدِّعُوا وَأَنَا
خَطِيئَةٌ مُعْتَدِلَةٌ إِذَا قُدِّرُوا وَأَنَا سَبْعُونَ مَسْرُورًا
يُكْسَوْنَ الْوَلَدُ الْعَمْدُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْبُيُوتُ وَأَنَا
أَكْثَرُهُمْ وَلَهُ أَدْعَى عَلَى رَفِيفٍ وَفَوْقِ
قَعَرٍ

(۱۳)

حب لوگ اٹھائے جائیں گے تو تو قبر سے اسب سے
پہلے میں نکلیں گا اور جب وہ وفد میں کر آئیں گے تو میں
ان کا خلیف ہوں گا اور میں ان کو طرہ شہری رہنے والا
ہوں گا جب وہانا انیس سو چالیس گئے اس دن عداک جھنڈا
میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے رب کے ہاں تمام اولاد
آدم سے زیادہ معزز ہوں گا اور اس پر میں نر نہیں کرنا۔

ابن ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنِّي أَخْرَجْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَفِيفٍ وَبَعْلًا فَانْصَبْ

(۱) جامع ترمذی ص ۳۵۱، أبواب القیامت

(۲) الترمذی والترمذی جلد ۲ ص ۲۹، کتاب الصدقات

(۳) جامع ترمذی ص ۱۹، کتاب اللقب

کے مخلوق میں سے ایک لباس پہنوں گا پھر عرض کے
 واسطے ظن کھڑا ہوں گا اس جگہ میرے علاوہ مخلوق میں
 سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔

حُلَّةٌ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقَامُوا عَنْ يَمِينِ
 الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَقُومُ
 ذَٰلِكَ الْمَقَامَ عِوَى - (۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے
 تھے آپ باہر تشریف لائے جب ان کے قریب پہنچے تو وہ باجم گفتگو کر رہے تھے آپ نے ان کی گفتگو سنی ان میں سے
 کسی نے کہا تعجب کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا دوسرے نے کہا
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام سے بھی کوئی تعجب کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو فرمائی ایک اور صحابی
 نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کھڑا اور اس کی روح میں ایک صحابی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ
 نے منتخب فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سلام کرنے کے بعد فرمایا میں نے تمہارا کلام اور تعجب سنا ہے شک
 حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں بات یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی یہ بات ہے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح اور کلمہ میں یہ بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا بات اسی
 طرح ہے تمہارا میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہیں قیامت کے دن حکم کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں
 اور اس پر مجھے فخر نہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے
 گی اور اس پر مجھے فخر نہیں جنت کے کدے کو سب سے پہلے میں ہی حرکت دوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے قبول
 دے گا پس میں جنت داخل ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ مومن افراد بھی ہوں گے اور مجھے اس پر فخر نہیں میں پہلوں اور
 پچھلوں سے بزرگ تر ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں۔

فصل ۱۱

حوض کا ذکر

جان لو کہ حوض کوثر ایک بہت بڑا اغزاز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ خاص
 فرمایا اور اس کے اوصاف میں بھی احادیث جبارہ آئی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس کا علم
 اور آخرت میں اس کا ذائقہ نصیب فرمائے حوض کوثر کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص اس میں سے پیئے گا وہ کبھی پانی

(۱) جامع ترمذی ص ۱۱۹ باب الثائب

(۲) جامع ترمذی ص ۲۰ باب الثائب

ہیں ہو گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کا ایک جھونکا سا آیا آپ نے سر مبارک اٹھایا تو مسکرا رہے تھے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے اور آپ نے پوری سورۃ کو پڑھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّا اَعْطٰیْكَ
اَلْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِزَیْرَتِكَ وَاصْبِرْ اِنَّ شَارَکَکَ
مَعْرَاضٌ یُّبَدِّلُ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا شیک
ام نے آپ کو کوفہ عطا فرمایا ہیں آپ اپنے رب کے
پے نماز پڑھیں اور قربانی دیں بے شک آپ کا دشمن

ہی مقلوب النمل ہے۔

(۱)

آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کیا ہے ہم جاہل کلام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اوصیہں کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایک خبر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا یہ جنت میں ہے اس پر بیت برکت ہے اس پر ایک عرض ہے میں پہ پہری امت آئے گی اس کے رہنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہے (۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رشب سراج اجنت میں چل رہا تھا تو ایک ہر اک جب کے دونوں طرف موتیوں کے فے ہیں ہر اندر سے خالی ہیں میں نے پوچھا اسے جبریل ایہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یہ کوفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے پھر فرشتے نے اس پر اتنا دیا تو اس کی مٹی اور فطر طوقی (۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے عرض کے دونوں طرف کی چھری زمین کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مدیر شریف اور حسناؤ کے درمیان ہے یا مدینہ طیبہ اور عمان کے درمیان ہے (۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورۃ کوثر نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے فرمایا یہ جنت میں ایک خبر ہے جس کے کنارے کوئے کے ہیں اس کا پانی درود سے زیادہ مفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبو دار ہے وہ موتیوں اور مرجان کے پتھروں پر چلتا ہے (۵)

۱۷ قرآن مجید سورۃ کوثر پر مبنی

(۱) مجمع مسلم جلد اول ص ۱۷۲ کتاب الایمان

(۲) جامع ترمذی ص ۵۸۵ باب التفسیر

(۳) مجمع مسلم جلد ۲ ص ۲۰۲ کتاب الفضا

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۱۰ روایت میں عمر

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میرا حوض عدن سے بھار کے عمان تک ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس کے گوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں جو شخص اس سے ایک گھونٹ بھی پی لے وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا اس پر سب سے پہلے فخر اہل ہاجرین آئیں گے حضرت عمار فاروقی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے ہیں وہ خوش عیش عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور ان کے لیے دیوڑھیوں کے دروازے بھی نہیں کھلتے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دولت والی نازدہ انداز میں ہر لون چڑھنے والی خاتون خاتمہ بنت عبد المکک سے نکاح کیا ہے اور میرے لیے ڈیوڑھیوں کے دروازے بھی کھلے ہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے میں اب لہذاں طور پر سر میں تیل نہیں لگاؤں گا تاکہ بال بکھر جائیں اور میرے جسم پر جو کپڑے ہیں ان کو نہیں دھوؤں گا مگر میلے ہو جائیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حوض کوثر کے برتن کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی سے زیادہ ہیں جب اندھیرا رات ہوا اور وہ گرو غبار سے صاف ہو جو شخص اس حوض سے پینے لگا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا بنت سے دو پرنالے اس میں گرتے ہیں اس کی چوڑائی اس کی لمبائی جن سے اوڑھ عثمان اور ایدہ مقام کے درمیان مسافت جتنی ہے اس کا پانی دودھ کے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ (۲)

حضرت مومنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَكُلُ بَنِي تَوْحَمَّدٍ وَلَا تَوْحَمَّدٌ وَلَا تَوْحَمَّدٌ وَلَا تَوْحَمَّدٌ وَلَا تَوْحَمَّدٌ وَلَا تَوْحَمَّدٌ وَلَا تَوْحَمَّدٌ وَلَا تَوْحَمَّدٌ وَلَا تَوْحَمَّدٌ وَلَا تَوْحَمَّدٌ
اَللّٰهُمَّ وَارِدَةٌ وَاِلٰى اَلَدَّرَجَاتِ اَلْكُؤُفِ
اَللّٰهُمَّ وَارِدَةٌ وَاِلٰى اَلَدَّرَجَاتِ اَلْكُؤُفِ
اَللّٰهُمَّ وَارِدَةٌ وَاِلٰى اَلَدَّرَجَاتِ اَلْكُؤُفِ
(۳)

ہر نبی کا ایک حوض ہے اور وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آئیں گے اور بے شک بچا ایدہ ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہے پس ہر شخص کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ بھی حوض پر جانے والوں میں شامل ہے اور اس بات سے شک نہ کرے اور دھوکے میں نہ ہو کہ امید رکھے کیونکہ کھیتی کاشت کی امید وہی رکھتا ہے جو بیج ڈالتا ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۲۵۱ مروی ثوبان

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۵۱ کتاب الفضائل

(۳) حاشیہ ترمذی ص ۱۳۵۲ الباب القیامۃ

زمین کو صاف کرتا ہے اور اسے پانی سے سیراب کرتا ہے پھر بیج کو اُترتے ہوئے فضل کی امید رکھتا ہے کہ اُترتے ہوئے فضل اگائے گا اور فضل کا ملنے تک کو روک (دو غیر آفات) سے بچائے گا لیکن جو شخص بھت میں مبتلا نہیں جلتا اور زمین کو صاف کرتا ہے اور پانی دیتا ہے اور اُترتے ہوئے فضل سے امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے فضل سے اس کے لیے فدا اور جمل پیدا کرے گا تو یہ دھوکے کے ساتھ متنی ہے حقیقی امید کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اکثر لوگوں کی امید سی طرح ہے اور یہ بے وقوف لوگوں کے دھوکے جیسا ہے ہم دھوکے اور غفلت سے اُترتے ہوئے فضل کی بجاہ چاہتے ہیں کیوں کہ اُترتے ہوئے فضل کے ساتھ دھوکہ دینا بدھوکے سے زیادہ بڑا ہے اور اُترتے ہوئے فضل کا ہے۔

وَلَا تَقْرَأُوا الْحَبَاثَاتِ الذِّكْرَ وَمَنْ يَنْزِلْ فِيهِ
بِإِذْنِ الْعَزِيزِ۔ (۱۱)
ہیں تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ لگائے اور نہ ہی
تمہیں اُترتے ہوئے فضل کے نام پر دھوکہ ہو۔
فصل ۱۲

جہنم، اس سختیوں اور عذاب کا ذکر

اسے اپنے نفس سے غافل شخص! اور اس فانی اور مٹ جانے والی دنیا پر دھوکہ کھائے والے اس چیز کی فکر نہ کرو جس کو
جھوٹ کر جانے والا ہے بلکہ اپنے فکر کی ہنگام کم اس کی طرف مڑو دے جو تیرے اترنے کی جگہ ہے کیوں کہ مجھے بتایا گیا کہ سب
لوگوں کو جہنم میں جانا پڑے گا کیا لگتا ہے۔

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَقْرَأُوا فِيهِ
حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِي سُبُوحٍ۔ (۱۲)
اور تم اس سے ہر ایک نے اس میں جانا ہے یہ تمہارے
ہر کا متنی فیصلہ ہے پھر ہر دھوکے والوں کو نجات دیں گے
اور ان لوگوں کو اس میں اور دھوکے کرے ہوئے پھونک دیں گے۔

تو مجھے وہاں جانے کا یقین ہونا چاہیے اور نجات کے بارے میں شک ہے تو قرآن اپنے دل میں اس مقام کے ہونا کا
شک کا شور و میل نہ کرنا تو اس سے نجات کے لیے تیار کیے تیار کیے نیز مخلوق کے حال میں خود فکر کی نجات کے خلاف ہے
ان پر گراؤ اور جو گراؤ کو ب اور پشیمانی میں ہوں گے اور اس بات کے متفکر ہوں گے کہ ان کو اس کی حقیقت اور سفاقت
کرنے والوں کی شہادت کی خبر ہے کہ اچانک ہمیں کو شاش و رشاخ اور میرے گھر میں ہے اور بیٹ جانے والے آگ میں پڑنا
جانے گا کہ اس کی آواز اور جہنمناہٹ میں گے جو اس کے سخت عذاب و غضب پر رات کر رہی ہوگی اس وقت ہمیں کو آجی

۱۱ قرآن مجید سورہ طہ ایت ۱۱

۱۲ قرآن مجید سورہ طہ ایت ۱۲

ہاک کا یقین ہو جائے گا اور لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے حتیٰ کہ جو لوگ بچ جائیں گے ان کو مڑے انجام کا خوف ہوگا اور جہنم کے فرشتوں میں سے ایک آواز سے گاؤں کہے گا اے نکال بن نکال! جو دنیا میں ابھی امید کی وجہ سے ٹال ٹول سے کام لیتا تھا اور نہ بے اطمینان ہو کر مٹا کر دیا پھر وہ لوہے کے گزرنے کو اس کی طرف دوڑیں گے اور اس کو طرح طرح کی دھکیاں دیں گے نیز اسے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے اور گھر جہنم میں اونہا پھینک دیں گے وہ کہیں گے۔

ذٰقِ اٰلَکَ اَمَّا اَنْتَ اَلْعَزِیْزُ الْمُکْرِیْمُ - (۱)

پس وہ اسے ایسے گھروں میں قید کر دیں گے جس کے کنارے تنگ، راستے تاریک اور مقامات ہلاکت پر مشہد ہوں گے قیدی وہاں جیسے رہے گا اور اس میں جبر کئی ہوئی آگ جلائی جائے گی وہاں ان کا مشروب کھون ہوا پانی اور ٹھکانہ جہنم ہوگا آگ کے فرشتے ان کو گزرا دیں گے اور آگ ان کو جمع کرے گی وہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن اس سے چھوڑ نہیں سکیں گے ان گئے پاؤں پشیمانی کے بالوں سے بندھے ہوں گے اور گناہوں کی تاریکی کے باعث ان کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ ہر گھارے سے پکاریں گے اور پھینچیں پلا دیں گے اور کہیں گے اے مالک! (جہنم کا فرشتہ) ہم سے عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے بیڑیاں ہم پہ بھاری ہو گئی ہیں اسے مالک! ہمارے چڑے پک چکے ہیں اے مالک! ہمیں یہاں سے نکال دے ہم کہیں بھی گناہ نہیں کریں گے۔

دھڑک کے فرشتے کہیں گے نہیں، امن کے دن چلے گئے اب رات کے گھر سے نکلی نہیں سکتے اس میں پھٹکار کے ساتھ چڑے ہوا آگ میں نہ کروا کر تمہیں یہاں سے نکال بھی دیا جائے تو میں کام سے نہیں روکا گیا تم دوبارہ وہی کام کرو گے اس وقت وہ ناامید ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقابل جو باتیں کہیں گے ان پر انہیں انہوں ہوگا لیکن اب نہ تو ان کو ملاحت نجات دے گی اور نہ ہی انہوں کو کوئی نافرہ ہوگا بلکہ انہیں طوق پینا کر چہروں کے بل اونہا گرا دیا جائے گا۔ ان کے اوپر نیچے، دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی وہ آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ان کا کھانا آگ، پینا آگ، لباس آگ اور کھانا آگ اور وہ آگ کے ٹکڑوں میں ٹکڑوں کے لباس، گزروں کے ساتھ مارے جانے اور بھاری بیڑیوں کے درمیان ہوں گے وہ دھڑک کے تنگ راستوں میں چلیں گے اور جہنم کی سیڑھیوں سے جو کم کے ساتھ اتریں گے اور اس کے اعلیٰ و جوارب میں پریشانی پھر رہے ہوں گے آگ ان پر اس طرح جوش مار رہی ہوگی جس طرح ہڈیاں اُبال آتا ہے وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ آواز دے رہے ہوں گے جب وہ ہلاکت کا لفظ بولیں گے ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیروں کے اندر کا سب کچھ اڑھ چڑھ پھل جائیں گے ان کے لیے لوہے کے گز ہوں گے

جن سے ان کی پیشانیوں پر چڑچڑاہٹ ہو جائیگی اور ان کے منہوں سے پپ نکلنے لگے گی۔ پیاس کی وجہ سے جگر ٹھٹھ جائیگی اور آنکھوں کے ڈھیلے چہروں پر غل چڑیں گے اور بڑبڑاہٹوں کے اوپر سے گوشت گر جائے گا اور ان کے اعضا سے چڑے اور مال بھی سب گر جائیں گے جب ان کے چڑے پک جائیں گے تو ان کو دوسرے چڑوں سے بدل دیا جائے گا۔ ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہو جائیں گی اور اب رگوں کا مرکز صحت رہیں اور ٹپے ہوں گے اور اس آگ کی ہیٹ میں ان کی آواز آرہی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ وہ موت کی تباہی کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔

سوچو اگر تم ان کو دیکھو تو تمہاری کیفیت ہر حال میں ان کے چہرے کو لٹے سے بھی زیادہ سیاہ ہو گئے آنکھوں کی جینائی چلی گئی اور نہ انہیں تنگ ہو گئیں پٹھے اور ہڈیاں ٹوٹ چھوٹ گئیں کان کٹے ہوئے چڑے پٹھے ہوئے ہاتھوں کو گزروں سے باندھا ہوا اور پائی کو پیشانیوں کے ساتھ جیج کیا ہو گا وہ آگ پر چہروں کے ساتھ پٹتے ہیں گے اور لوہے کے کاٹے آنکھ کے ڈھیلے سے روندتے ہیں گے آگ کا شعلہ ان کے اندر گئے اجڑا دیں دودھ بھر گا اور جہنم کے سانپ اور کھوپڑی کے ظاہر اعضا سے پٹے ہوں گے۔

یہ ان کے بسن حالات ہیں اب تم ان کی پریشانیوں کی تفصیل ملاحظہ کرو اور جہنم کی عادیوں اور گھائیوں کے بارے میں بھی سوچو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اللَّهُ فِي جَهَنَّمَ سَبْعِينَ أَلْفَ كِرْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَانَ
سَبْعِينَ أَلْفَ شَيْءٍ فِي كُلِّ حَبِيبٍ سَبْعُونَ
أَلْفَ ثَلَاثِينَ وَخَمْسِينَ أَلْفَ مَقْرَبٍ وَكَانَتْ سَبْعِينَ
أَلْفًا وَخَمْسِينَ أَلْفًا حَتَّى يَبْلُغَ كِرْدِي وَكَانَ دُونَ

بے تنگ جہنم میں ستر ہزار وادیاں ہیں ہر وادی میں ستر ہزار گھائیاں ہیں ہر گھائی میں ستر ہزار آدم اور ستر ہزار کھوپڑی کا فراہم ستافنی جب تک ان تمام وادیوں میں پہنچ نہ جائے اس کا انجام آتش کو نہیں بچتا۔

حضرت علی اکرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے کوئی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو یا تم کی وادی فرمایا یعنی کیا گیا یا رسول اللہ! تم کی وادی یا کوئی کیا ہے آپ نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی دوزخ نہ ستر ہزار پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مایا کا عادیوں کے لیے تیار کیا ہے اور

تو جہنم کی دست اور اس کی وادیوں کا شاخ در شاخ ہوتا ہے اور دنیا کی وادیوں اور خواہشات کے مطابق ہے اور اس کے عادیوں کی تعداد ان سات امتار کے حساب سے ہے جن سے جہنم گاہ کا رنگ جتنا ہے اور وہ ایک اور سر سے بڑھ کر ہی سب سے جہنم ہے ہر ستر ہزار ہر ستر ہزار ہر ستر ہزار اس کے بعد آدھ ہے یہ سب عادی

کے نام میں جو درجہ بدرجہ ہیں اب تم اذیہ کی گہرائی کو دیکھو کہ اس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں جس طرح دینی خواہشات کی گہرائی کی کوئی حد نہیں تو جس طرح دنیا کا شوق اس وقت ختم ہوتا ہے جب اوپر والے شوق تک پہنچتا ہے اسی طرح جہنم کا اذیہ وہاں ختم ہوتا ہے جہاں اس سے بھی گہرا اذیہ ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ہم نے ایک دھماکہ سنا آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، فرمایا یہ پتھر ہے جو ستر سال پہلے جہنم میں چھوڑا گیا اب وہ اس کی گہرائی تک پہنچ گیا۔ (۱)

پھر جہنم کے مختلف طبقات میں خود کو دیکھ کر آخرت کے بڑے بڑے درجے اور بڑی بڑی فضیلت ہے پس جس طرح دنیا کی طرف لوگوں کا رجحان مختلف ہے یعنی تو باطل ہی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ ایک خاص حد تک اس میں منہمک ہیں اس طرح ان تک آگ کا پہنچنا بھی مختلف ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر زور برابر بھی علم نہیں کرتا لہذا جہنم میں جانے والے لوگوں پر ایک ہی قسم کا عذاب نہیں ہوتا چاہے وہ کوئی بھی عذاب ہو بلکہ ہر ایک کے لیے ایک معلوم حد ہے جو اس کی نافرمانی اور گناہ کے مطابق ہے لیکن سب سے کم عذاب دہلے کی حالت یہ ہوگی کہ اگر اسے تمام دنیا دی جائے تو وہ اس شدت سے جان چھڑانے کے لیے بطور ذریعہ دے ڈالے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُنْفَخُ عَنْهُمْ أَوْصَالُ مِمَّا كَانُوا فِيهِ
فَيَسْجُدُونَ لَهُمْ يُجِزُّ أُولَٰئِكَ
الْأَكْبَرُ (۲)

اس کا دماغ ٹھوٹا ہوگا۔

تو سوچو کہ عذاب دہلے کی یہ حالت ہے تو جس پر زیادہ سختی ہوگا اس کا کیا حال ہوگا اگر تمہیں آگ کے عذاب میں شک ہے تو اپنی انکلیں آگ کے قریب کرو اور اس سے اندازہ لگاؤ پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا قیاس درست نہ تھا کیوں کہ دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں لیکن جب دنیا کا سخت ترین عذاب اس آگ کا عذاب ہے تو اس سے جہنم میں آگ کے عذاب کا اندازہ ہو جاتا ہے اگر جنہیں کو یہ ذیوی آگ نے توفہ جہنم کی آگ سے خوشی خوشی جھگ کر اس آگ میں داخل ہو جائیں حدیث شریف میں یہی بات بیان ہوئی کہ آگ ہے کہ دنیا کی آگ کو رحمت کے ستر پانیوں سے دھو جائیگا تو اب دنیا دہلے اس کی طاقت رکھنے کے قابل ہوئے (۳)

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۳۷۱ مرویات ابوہریرہ

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۵۰۸ کتاب القیام

(۳) مکرر الموضعات ص ۲۲۲، ۲۲۳ باب امور القیام

بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی آگ کا وصف نہایت وضاحت سے بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس آگ کو ہزار سال جلا یا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہوگئی پھر ایک ہزار سال جلائی گئی حتیٰ کہ سفید ہوگئی پھر اسے ایک ہزار سال جلا یا گیا تو یہ سیاہ ہوگئی اب سیاہ اندھیرا ہے (۱)۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

آگ نے اپنے حب کے ہاں شکایت کرتے ہوئے کہا اے میرے رب! میرے بعض نے بعض کو کھایا تو اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی گئی ایک سانس سرخوں میں اور ایک سانس گریوں میں تو گریوں میں تمہیں جو حرارت اور سردیوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے یہ وہی دو سانس ہیں (۲)۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کھد میں سے اس شخص کو نہایا جائے گا جو نہایت ناز و نعمت میں پلے بڑھے ہوں گے کہا جائے گا اس کو آگ میں ایک غوطہ دو پھر کہا جائے گا کہ تم نے کبھی نعمت دیکھی وہ کبھی نہیں اور میں نے دنیا میں سب سے کھلیں اٹھائی ہوگی اسے نہایا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنت میں ایک غوطہ دو پھر کہا جائے گا کیا تم نے کوئی کھلیں دیکھی تھی وہ کبھی نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مسجد میں ایک دھڑکا اس سے زائد کسی ہوں پھر کوئی معنی سانس لے تو وہ مر جائیگا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

تَلَقُّوْهُمُ حَقُّوْهُمُ اَنَّكَوْ (۳) ان کے چہروں پر آگ پڑی ہوگی۔

بعض علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا وہ ایک جگہ پر ہونے کی قسمی ہوتی پر گشت نہیں چھوڑے گی بلکہ ان کی آڑ میں ہرگز اسے گناہ چھوڑنے کی جگہ نہیں ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كُوْنُوْا دَوَّامِيْنَ عَشَاقِيْ جَمْعُهُمْ اَكْثَرُ (۴) اگر جہنم کی پیپ کا ایک ٹولہ دنیا میں ڈالا جائے تو تمام

الدَّعِيْمَةُ اَكْثَرُ اَهْلُ الْاَكْثَرِ (۵)

(۱) طب الامان جلد اول ص ۱۰۸ حدیث ۹۹

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۴ کتاب المساجد

(۳) قرآن مجید سورۃ مؤمنین آیت ۲۲

(۴) مستند امام احمدی مثالی جلد ۲ ص ۲۲ روایات ابو سعید خدری

تو جب وہ پیاس کی وجہ سے پانی طلب کرے گی تو ان کو یہ پیپ پلائی جائے گی ارشاد خداوندی ہے۔
 وَمِنْ مَّاءٍ مَّيِّدٍ يَنْجُرُهُمْ وَلَا يَكُونُ لَيْسَةً
 وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ لَدُنْكَ مَكَانٍ وَمَا هُوَ
 بِعَيِّنٍ - (۱)

یہ ارشاد فرمایا۔

اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پیپ کی طرح غلیظ
 پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا کیسی برا مشروب
 ہے اور کیسی تکلیف دہ ٹھکانہ ہے۔
 فَإِنْ يَسْتَعْجِلُوْا لَّنَا أَتَىٰ بِكُمُ الْغُلَّةُ يَوْمَ تَلْقَوْنَ
 الْكَوْكَبَ يُمْسُ السَّمَاءُ كَاسًا سَاقِطَةً
 مُّزْجَةً - (۲)

پھر ان کے کھانے کو دیکھو جو قہر (گڑوا چل) ہوگا ارشاد خداوندی ہے۔

پھر تم اسے گمراہ لوگو! جھٹکانے والے لوگو! قہر کے
 درخت سے کھاؤ گے اس سے اپنے پیوں کو بھر دو گے
 پس اس کے اوپر کھوتا ہوا پانی پیو گے اس طرح پیو
 گے جس طرح پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔
 ثُمَّ أَتَتْهُمُ الْغُلَّةُ الْكَلْبُومُ الْعَمْدُ الْكَلْبُومُ
 مِنَ الشَّجَرِ مِنْ ذُقْتُمْ فَلَوْ أَنَّ لَكُمْ مِنَ
 الْغُلَّةِ شِجْرَةٌ لَّكَفَّ عَنْكُمْ الْقَتْلُ
 ثَمَّ شَرِبْتُمُ الْحَمِيمَ - (۳)

ارشاد خداوندی ہے۔

بے شک یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی اصل سے نکلا ہے
 اس کے شگوفے گویا شیطانوں کے مریں بے شک و
 اس سے کھائیں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے پھر ان کو اس
 کے اوپر کھوتا ہوا پانی دیا جائے گا اس کے بعد ان کو
 جہنم کی طرٹ ٹوسنا ہوگا۔
 إِنَّمَا شَجَرَةُ الْجَحِيمِ فِي أُصُلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا
 كَأَنَّهُ دَرٌّ مُّوَسَّسٌ إِنَّمَا تَذُقُوهَا
 كَذُوقٍ مِنْهُمَا الْغُلَّةُ الْكَلْبُومُ ثُمَّ شَرِبْتُمُ
 الْحَمِيمَ لَتَشَوْنَنَّ مِنَ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَنْ مَرَجِعْتُمْ
 إِلَّا إِلَى الْجَحِيمِ - (۴)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

تعالیٰ نامہ اکامیہ تسخیر من عین لیسہ۔
 دھکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور انہیں کھوتے ہوئے
 چشمے سے پلایا جائے گا۔
 لَتَشَوْنَنَّ مِنَ الْجَحِيمِ لَتَشَوْنَنَّ مِنَ الْعَيْنِ لَتَشَوْنَنَّ
 مِنَ الْعَيْنِ - (۵)

(۱) قرآن مجید سورۃ ابراہیم آیت ۱۶، ۱۷

(۲) قرآن مجید سورۃ کہف آیت ۲۹

(۳) قرآن مجید سورۃ واقعہ آیت ۵۵، ۵۶

(۴) قرآن مجید سورۃ الصفہ آیت ۶۳، ۶۴

(۵) قرآن مجید سورۃ العنکبوت آیت ۱۷، ۱۸

اور اشرار خداوندی سے۔

إِن كَذَّبْنَا الْكَاذِبَ وَجَعَلْنَا مَا دَعَاكَ عَلَيْهِ
وَعَدْنَا لَنَا إِلَهًُا۔

بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بھاری سزا ہے اور ہم کو
ہوئی آگ ہے اور گئے ہیں جہنم والی فضا اور دردناک
عذاب ہے۔

(۱۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قوم رحیمینوں کی خوراک تنہوں کا ایک
تقریباً کے سمندر میں گر جائے تو دنیا والوں کی معیشت کو خراب کر دے تو بن کا کھانا یہ ہوگا ان کا کیا حال ہوگا۔ (۱۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

أَرْفِقُوا فِيمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّهُ دَارُكُمْ وَخُفُوا
مَعَهُ فَإِنَّكُمْ لَمِنْ عَذَابِهِ وَمَنْ عَذَابِهِ
وَمَنْ جَعَلَكُمْ ذِمَّةً لَكُمْ كَأَنَّكُمْ قَطْرَةٌ مِنْ
الْبَحْرِ مَعَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ أَتَى أَهْلُهَا
يَكْتُمُهَا لَكُمْ وَلَكُمْ كَأَنَّكُمْ قَطْرَةٌ مِنْ
الْبَحْرِ مَعَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ أَتَى أَهْلُهَا
عَلَيْكُمْ۔

اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز سے رزق دیا ہے اس میں رزق
رکھو اور جس چیز سے تمہیں اپنے عذاب اور عذاب
فرمایا ہے اس سے بھاگ دو اور رزق کا ایک قطرہ
ساگر دنیا میں جو جس میں تمہارا موجود ہو تو وہ تمہارے
لیے اسے اچھا کر دے اور اگر عذاب کا ایک قطرہ تمہاری
اس دنیا میں آجائے جس میں تم ہو تو وہ اسے تم پر خراب
کر دے۔

(۱۲)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمنیوں پر چھوک لال جائے گی تاکہ ان پر
عذاب برابر ہو جائے جس میں وہ تھو ہیں پس وہ کھانا لائیں گے تو ان کو گئے ہیں جہنم والی خوراک دی جائے گی جو نہ مٹا
کرسے گی اور نہ بھوک مٹائے گی پھر وہ کھانا لائیں گے تو ان کا سٹے دار کھانا دیا جائے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں
پانی کے ذریعے گئے ہیں اگلے ہوئے کھانے کو انہا کرتے تھے چنانچہ وہ پانی طلب کریں گے تو وجہ کے آنکھوں (گندوں)
سے کہوت ہو جائی ان کے قریب کیا جائے گا جب وہ ان کے چہروں کے شرب ہوگا تو ان کو یقین کر رکھو گے گا اور جب
وہ مشروب ان کے پیٹوں میں داخل ہوگا تو کچھان کے پیٹوں میں ہوگا سب کو کاٹ کر رکھ دے گا وہ کہیں گے دوزخ
کے وارو نہ کوٹاؤ فرمایا پس وہ دوزخ کے وارو نہ کوٹاؤ گے اور کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کسی دن ہم پر

(۱۱) قرآن مجید سورہ جہل نمیت ۱۲، ۱۳

(۱۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۱ الباب الرابع

(۱۳) جامع ترمذی ص ۲۷۱ الباب بیجم

عذاب میں تخفیف فرمائے وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول کرام علیہم السلام روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے فرشتے کہیں گے پس پکارو اور کافروں کی پکار بیکار ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہیں گے حضرت مالک فرشتے کو بلاؤ وہ بلائیں گے تو کہیں گے اے مالک علیہ السلام! پھر رب سے کہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے وہ جواب دے گا تم نے یہاں ہی رہنا ہے حضرت امتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئی ہے کہ ان کی حضرت مالک کو پکارا اور حضرت مالک کے جواب کے درمیان ایک ہزار سال کا وقفہ ہو گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ کہیں گے اے رب! ہم ہمارے بدبختی غالب آگئی اور ہم گمراہ قوم تھے اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال دے اب اگر ہم ایسا کریں تو ظالم ہوں گے فرمایا اللہ تعالیٰ جواب دے گا ادھر ہی ذلیل و دروہار ہو کر رہو اور مجھ سے بات نہ کرو فرمایا اس وقت وہ ہر قسم کی بھدلی سے ناامید ہو جائیں گے اور چہینا چلنا اور افسوس کرنا شروع کریں گے (۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا۔ آیت کریمہ یہ
وَيَسْتَقْبِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَجْهًا سَدِيدًا وَيَجْعَلُهُمْ كَافَّةً
يُسَبِّحُونَہُ (۲)

اسے خون اور پیپ کا پانی پلایا جائے گا وہ مشکل ایک گھونٹ بھر سے گا اور خلق سے نیچے نہیں آتا رکھے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی اس کے قریب کیا جائے گا تو وہ اسے ناپ نہ کرے گا اور جب بالکل اس کے قریب ہو جائے گا تو اس کے چہرے کو جھون کر رکھ دے گا اور سر کی کھال گر پڑے گی اور جب وہ اسے پیئے گا تو وہ اس کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا حتیٰ کہ اس کی پیشاب گاہ سے نکلے گا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَادُهُمْ۔
اور ان کو کھونٹ ہوا پانی پلایا جائے گا پس وہ ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ (۳)

اور ارشاد فرمایا۔

وَأَن يَسْتَقْبِلُوا أَعْيُنًا لَّيْمًا كَالْمُحْلِ شَدِيدًا
اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پیپ کی طرح کا پانی ملے گا جو چہرہ کو مبتلا کر رکھ دے گا۔ (۴)

(۱) جامع ترمذی ص ۲۷، ابواب جہنم

(۲) قرآن مجید سورۃ الزلزال آیت ۱۱، ۱۲

(۳) قرآن مجید سورۃ محمد آیت ۱۵

(۴) قرآن مجید سورۃ کہف آیت ۶۱

توان کی ہموک اور پس کے وقت ان کا کھانا اور پانی پر دھکورو بلا کہ ہر گاہ جہنم کے سانچوں اور چھوٹی کو درجہ ہوا
کے ہر کی شدت اور حسوں کی بڑائی اور بڑی صورتوں پر نظر کرو۔ وہ روزخیزوں پر مستط کئے جائیں گے اور ان کو برا انگیزتہ
کیا جائے گا تو وہ ان کو کاسٹے اور ڈسٹے میں ایک گھڑی بھی کرنا ہی نہیں کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَا آتَاهُ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ كَفِّ
يَوْمِ الْيَاقَامَةِ سَجَّاجًا أَطْرَعُ لَهُ زَيْبَتَانِ
فَيَقُولُ يَوْمَ الْيَاقَامَةِ قَسِيْءٌ يَكْفُؤُ بِكُمَا زَمِيرٍ
يَقُولُ أَشَدُّ أَجْدِي. فَيَقُولُ أَنَا مَا لَكَ أَنَا كَفَرْتُكَ ۝
جائے گا پھر اس کی ہاتھوں سے پھر کچھ گائیں تیرا مال اللہ پر خزانہ ہوں اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت
سکھوت فرمائی (۱) ارشاد خداوندی ہے۔

وَرَدَّ يَحْسَبُ أَنَّ الَّذِينَ يَبْعَثُونَ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مُوَحِّدًا لِّمُشْرِكِهِمْ
شَرُّهُمْ سَيُطَوَّبُونَ مَا يَحْكُمُ بِهِ يَوْمَ
الْيَاقَامَةِ۔ (۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ فِي السَّارِ لَعِبَابٍ وَشَلَّةَ أَهْنَانٍ الْبَيْتُ
يَلْسَنُ فِي الْفَسَّةِ فَيَجِدُ خَوْفَهَا أَرْتَابِي
خَوْفُهَا قَرَانٌ وَفِيهَا لَقَمَاتٌ كَالْبَغْلِ وَالْزَنْجَرِ
يَلْسَنُ فِي الْفَسَّةِ فَيَجِدُ خَوْفَهَا أَرْتَابِي
خَوْفُهَا۔ (۳)

جہنم میں کچھ سانپ ہیں جو بختی اونٹ کی گردن میں لگن کر ان کو
سے اچھے ہیں وہ ایک مرتبہ جو میں گئے تھیں گا وہ وہاں
سال تک محسوس کرے گا اور اس میں چھوٹی جھاسی
کی طرح ہیں جس پر پاؤں چلا ہوا جو وہ جھاسی طرح ڈسین
گے کہ جیسے سال تک اس کی حلیف محسوس ہوگا۔

(۱) جامع ترمذی ص ۱۶۰، ابواب جہنم

(۲) مجمع بخاری جلد ۵ ص ۵۶، کتاب التفسیر

(۳) قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۱۶۰

(۴) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۱۸، روایات عبد اللہ بن العزت

ہذا دے گی تو ان سے کہا جائے گا دو بارو پہلی حالت پر لوٹ جاؤ پس وہ پہلے والی حالت پر لوٹ جائیں گے۔

پھر جنہوں کے رونے اور چلنے کے بارے میں سوچو نیز ہلاکت اور تباہی کے الفاظ پکار رہے ہوں گے جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آیات ان پر مسلط کر دی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَوْمَ لَا يَخَفُ فَوْقَ يَوْمِيذٍ لِّهَا سَبْعُونَ آفَافٌ

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَفَوْقَ سَبْعِينَ آفَافٍ مَّكَانٍ - (۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يُرْسَلُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْيَوْمَ فَيُكَبَّرُ فَيُكَبَّرُ

حَتَّى تَقْطَعَ السَّمُورُ ثُمَّ يُكَبَّرُ السَّمُورُ

حَتَّى يَرَى فِي وَجْهِهِ كَهَيْئَةِ الْوُحْدَانِ

فَوَاصِلُهَا الشَّقُّ لَعْنَتٌ - (۲)

اور جب مسلمان رونے، چہنچہ اور ہلاکت و تباہی کی پکار کی اجازت ہوگی تو اس میں ان کے لیے راحت ہوگی لیکن ان

کو اس سے بھی روک دیا جائے گا حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنہوں کے لیے پانچ دھالیں ہوں گی اللہ تعالیٰ

ان کی چار دھالوں کا حجاب دے گا کہیں جب پانچویں دھال ہوگی تو اس کے بعد وہ بھی گنہگار نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہیں گے

(ارشاد خداوندی ہے)

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا نُرْسِلُكَ وَأَعْلَمْنَا شَيْئًا

فَمَا عَصَيْنَاكَ يَدُؤُنَا فَهَلْ لَنَا حُجْرٌ مِنْ

سَبِيلٍ - (۳)

اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمائے گا۔

فَلَمْ يَأْتِكُمْ يَا أَهْلَ الْاِثْمِ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا

يُنْذِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاذْكُرُوا الْاِثْمَ الَّذِي كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ - (۴)

اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دوسرے موت دی اور

دوسرے زندہ کیا پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا

کیا باہر نکلنے کی کوئی صورت ہے۔

یہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا گیا تو

ہم نے کفر کیا اور اس کے ساتھ شرک و شریک ٹھہرائی تو ہم

نے تسلیم کیا پس فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو جہت بلند بہت بزرگ

(۱) المستدرک للحاکم علیہ السلام ص ۱۰۰ کتاب الاحوال

(۲) سنن ابی امامیہ ص ۳۸۰ الباب الرابع

(۳) قرآن مجید سورہ مومن آیت نمبر ۵

(۴) قرآن مجید سورہ غافر آیت ۴

پھر وہ کہیں گے۔

رَبَّنَا اَنْصُرْنَا وَنَصِرْ غُلَامًا فِجَعْنَا لِنَعْمَلَ صَالِحًا

(۱)

تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے فرمائے گا۔

اَوَلَمْ تَكُونُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ

(۲)

مِنْ تَعَالٰی -

وہ کہیں گے (ارشاد خداوندی ہے)

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا لِنَعْمَلَ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي

(۳)

كُنَّا نَعْمَلُ -

اللہ تعالیٰ ان کو جواب میں ارشاد فرمائے گا۔

اَوَلَمْ نَعْمَلْ لَّكُمْ مَا يَنْبَغُ لَكُمْ فَمِنْ مَّوَدَّكُمْ

وَجَاءَكُمْ الْمُدَّةُ يُرَفِّدُوْا فِجَاجًا لِّلطَّالِمِيْنَ

مِنْ نَّصِيْرٍ -

(۴)

پھر وہ کہیں گے۔

رَبَّنَا عَلِمَتْ عَلَيْكَ شَيْقُوْنَا وَكُنَّا قَوْمًا

صَالِحِيْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا

فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ -

(۵)

اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا۔

اے ہمارے رب! ہم نے دیکھا اور سنا پس تو ہمیں نرا

دے تاکہ ہم اچھے عمل کریں۔

کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے

نوال نہیں ہے۔

اے ہمارے رب! ہمیں نکال دے کہ ہم اچھے عمل

کریں جو پہلے نہیں کرتے تھے۔

کیا ہم نے تمہیں اس قدر عزت نہیں دی تھی کہ اس میں

جو نصیحت عامل کرتا چلے کر سنا ہے اور تمہارے

پاس درسنائے والا آیا پس (عذاب) چکھو ظالموں کا کوئی

بددعا گز نہیں۔

اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بدتمی غالب آگئی اور ہم

گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب! ہمیں اس سے

نکال دے پس اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک

ہم ظالم ہوں گے۔

۱۱۔ قرآن مجید، سورۃ سجدہ، آیت ۱۲

۱۲۔ قرآن مجید، سورۃ ابراہیم، آیت ۴۴

۱۳۔ قرآن مجید، سورۃ نافر آیت ۳۴

۱۴۔ قرآن مجید، سورۃ مؤمنون آیت ۲۰۶ تا ۲۰۸

سات بھی نہیں بلکہ ان میں پریشانی شامل ہے وہ اپنے دلوں میں کہیں گے اے افسوس! ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کر کے کس طرح اپنے آپ کو ہلاک کیا اور ہم جسے اپنے آپ کو چند دن صبر کرنے کی حالت نہ ڈالی اگر ہم صبر کرتے تو وہ دن ختم ہو جاتے اصاب ہم تمام جہانوں کو پائے والے کی بارگاہ میں شرف یاب ہوتے اس کی رضا اور رضوان سے لطف اندوز ہوتے۔
 گویا لوگوں پر افسوس ہے ان کا نقصان ہوا جو ہوا اھوان کو آزمائش میں ڈالا گیا جیسے ڈالا گیا اھوان کے پاس دنیا کی کوئی نعمت اور لذت بھی باقی نہ رہی۔

پھر اگر وہ جنت کی نعمتوں کو نہ دیکھتے تو ان کی حسرت زیادہ نہ ہوتی لیکن ان پر یہ نعمتیں پیش کی جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

و قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب ہوں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے اس کے عملات اور ان نعمتوں کو دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں تو آواز دی جائے گی کہ ان کو یہاں سے واپس لے جاؤ اس میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہیں وہ اس قدر حسرت کے ساتھ واپس جائیں گے کہ پہلوں اور پچھلوں کو ایسی حسرت کھج رہی ہوگی۔

وہ کہیں گے اے ہمارے رب! اگر تو یہ ثواب اور جنت کی نعمتیں بخوڑنے اپنے دوستوں کے لیے تیار کی ہیں دکھانے سے پہلے ہیں جنہ میں سے جانا تو یہ بات ہمارے لیے آسان ہے جتنا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری مقصد تھا جب تم اکیلے ہوتے تھے تو بڑے بڑے گنہگاروں کے ساتھ میرے مقابل آتے تھے اور جب لوگوں کے ساتھ آتے تھے تو عاجزی کرتے لوگوں کو دکھاتے تھے جو ہمارے دلوں سے میرے ساتھ پیش نہیں کیا تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے تم لوگوں کو برا سمجھتے تھے اور میرے جہاں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے تم نے لوگوں کے لیے گناہ ترک کئے لیکن میری رضا کے لیے ایسا نہیں کیا آج میں تمہیں دردناک عذاب دلاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی تم پر دائمی ثواب کو حرام بھی کر دوں گا۔ (۱)

حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم میں سے ایک شخص دھوپ پر سائے کو ترجیح دیتا ہے پھر جنت کو جہنم پر ترجیح دیتا، حضرت علی بن علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے میں صبح، دوپہر، شام، چہرے اور فصیح زبان والے لوگ کل جہنم کے مختلف طبقوں کے دریاں پھینکے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مولیٰ! میں تیرے لیے دھوپ کی گرمی برداشت کروں گا لیکن تیری آگ کی گرمی کس طرح صبر کروں گا میں تیری رحمت کی آواز پر صبر نہیں کر سکتا تو تیرے عذاب کی آواز پر کیسے صبر کروں گا تو اسے مسکینا تو ان ہولناک مناظر کو دیکھا اور جان لے کر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس کی ان تمام گھبراہٹوں کے ساتھ مہیا کیا ہے اور اس کے

بکہ اہل لوگ پیدا کئے ہیں نہ وہ زیادہ ہوں گے اور نہ ہی کم اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے ارشاد خداوندی ہے۔
 وَآذِّنْهُمْ يَوْمَ الْمَعْزَةِ إِذْ يَمُوتُ الْوَشْقَىٰ يُدْعَىٰ ۖ وَآذِّنْهُمْ يَوْمَ الْمَعْزَةِ إِذْ يَمُوتُ الْوَشْقَىٰ
 کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگرچہ یہ لوگ غفلت میں ہیں اور
 ایمان نہیں لاتے۔ (۱)

اس میں قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے لیکن فیصلہ تو ازل میں ہی ہو چکا تھا قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ ہو گا جو
 تیرے بارے میں گزر چکی ہے تو جو پر تعجب ہے کہ تو ہشتاد اور کھیتا ہے اور دنیا کی حقیر چیزوں میں مصروف ہے حالانکہ کربے
 معلوم نہیں کہ تیرے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔

سوال ۱

کیسے معلوم ہو گا کہ میرا ٹھکانہ کونسا ہو گا اور مجھے کہاں جانا ہو گا نیز میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔

جواب ۱

اس مسئلے میں تیرے لیے ایک علامت ہے اس سے آسمان پیدا کرنا اور اس کے عیب سے اپنے آپ کو تصدیق
 کر لینا اپنے اعمال و اعمال کو دیکھ کر ان کی برکتوں کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اگر
 اللہ تعالیٰ نے تیری جلدی کا راستہ آسان کر دیا ہے تو تجھے خوش ہونا چاہیے بے شک تو نہم سے دور رہا جائے گا اور اگر تو
 کا امان کرتا ہے لیکن کسی رکاوٹیں سامنے آئی ہیں اور تو امان کو روکتا ہے لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تیرے لئے آسان
 ہو جاتی ہے تو جو امان کو تھارے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے اس علامت کی انجام پر وہاں اس طرح ہے جس طرح بادشہ کی مہربانی
 پر اصرار وہیں کی آگ پر وہاں اسی طرح ہے۔

لَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ وَتَكُن مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَكُن مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَكُن مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

ہوں گے۔

اپنے آپ کو امان و مومن آیتوں پر پیش کرنے سے جسے دونوں گروہوں میں سے اپنے ٹھکانے کا علم ہو جائے گا۔

فصل ۱۲

جنت کی کیفیت اور اس کی نعمتوں کی اقسام

جان کر کہ اچھی میں مگر کے نعمتوں اور پریشانیوں کا تمہیں علم ہوا اس کے معانی میں ایک اور گروہ میں ہے اس کی نعمتوں

(۱) قرآن مجید سورہ مريم آیت ۲۱

(۲) قرآن مجید سورہ الفطار آیت ۱۳، ۱۴

اور دریں خور کو کہیں کہ جو شخص ان دونوں گھروں میں سے ایک سے دیر نہ دلا وہ دلا حمار دوسرے گھر میں جائے گا تو جہنم کے خطرات کے بارے میں زیادہ فکر کے درپے اپنے دل میں اس کا خوف پیدا کر اور دائمی نعمتوں جن کا اصل جنت سے وہ وہ ہے کے بارے میں غور فکر کر اور اپنے نفس کو خوف کے ڈنڈے سے چلا اور امید کی نگاہ سے سیدھے راستے کی طرف کھینچ اس سے تجھے بہت بڑی بادشاہی حاصل ہوگی اور تُو دردناک عذاب سے محفوظ رہے گا۔

تو جنتیوں اور ان کے چہروں کے بارے میں غور کر جو آرام کی تازگی میں ہوں گے ان کو سمر شراب پلائی جائے گی شریخ یا قوت کے منبروں پر شاہاب سفید روتوں کے میوے میں بیٹھے ہوں گے جن میں بزرگ کے چھوٹے پچھلے ہوں گے تھوڑے پر تخیم لگائے ہوں گے وہ نیچے ایسی نہروں کے کناروں پر ہوں گے جو شراب اور شہد کی ہوں گی۔ وہ نیچے غلاموں اور بچوں سے بھر دیں ہوں گے تو بصورت چہروں والی تھوڑوں سے مزین ہوں گے گویا وہ یا قوت اور جنان ہیں ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے ان تھوڑوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا وہ جنت کے درجات میں خزاں خزاں چلیں گی اور جب ان میں کوئی تھوڑ اپنی چال میں فخر کا اظہار کرے گی تو اس کے سامن کو ستر تزار لڑکے اٹھائیں گے ان پر سفید ریشم کے ایسے چادریں ہوں گی کہ انھیں دنگ ہو جائیں گی ان کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے جو تین اور چاروں سے مرتفع ہوں گے آنکھوں میں سرخ ٹوڑے ہوں گے اور وہ ناز و انداز والی ہوں گی نیز خوشبو والی ہوں گی بڑھاپے اور سفلی سے محفوظ ہوں گی جنتوں کے درمیان یا قوت سے بنے ہوئے ملامت میں غیروں میں پایہ ہوں گی انہوں نے نگاہیں جھکا رکھی ہوں گی پھر ان جنتی مردوں اور عورتوں پر سفید چمکدار پیالوں کا درو ہوگا جن میں خالص سفید شراب ہوگی جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ یہ پیالے خالص موتیوں جیسے رنگ کے ان کے پاس لائیں گے یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا وہ امن والے مقام میں ہوں گے باغات اور چشے جو باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں گے طاقت والے بادشاہ سے پاس ہی نشست ہوگی وہ اپنے رب کریم کی زیارت سے شرف ہوں گے ان کے چہروں پر اکرام و راحت کی تازہ ہوگی ان پر گرد ہوگی ندرت، بلکہ وہ سوز بندے ہوں گے پروردگار کی طرف سے طرح طرح کے تحفوں کے ساتھ ان کی خبر گیری ہوگی ہمیشہ اپنی من چاہی نعمتیں پائیں گے وہاں ان کو کسی قسم کا غم اور خوف نہیں ہوگا نیز وہ موت کے شبے سے محفوظ ہوں گے وہ وہاں نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جنتی کھانے کھائیں گے اور اس کی نہروں سے دور شراب اور شہد پائیں گے یہ ایسی نہروں سے حاصل ہوں گے جن کی زمیں چاندی کی بہت مرجان کی مٹی کی تھوڑی اور سبز زعفران سے ہوگا۔ ان پر اسے بادلوں سے بارش برے گی نیز ان کو ایسے پیالے ملیں گے جو چاندی کے ہوں گے اور ان پر موتی، یا قوت اور مرجان پر ہوگا ایک پیالے میں سمر شراب ہوگی جس میں نیچے سلیس کی مٹوٹ ہوگی ایسے پیالے ہوں گے کہ ان کے جوہر راصل کی صفائی کی وجہ سے شراب کی سرخی اور لطافت نمایاں ہوگی ان کو کسی انسان نے نہیں بنایا کہ ان کی بناوٹ میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی ہو اور ان کے ٹکس میں کچھ فرق ہو۔

یہ پیالے ایسے غلاموں کے ہاتھوں میں ہوں گے کہ گویا ان کے چہرے چمک کے اعتبار سے سورج کی عکاسی کر

سورہ رحمن کے آخر تک پڑھو نیز سورہ واقہ اور دوسری سورتیں پڑھو اور اگر تم احادیث کے مطابق ان صفات کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے تو اب ان کی تفصیل کو دیکھو جب اجمال معلومات حاصل کر چکے ہو۔

جنتوں کی تعداد:

مذہب بالہ آیت رَدِّ لِقَاحَاتٍ مِّمَّا رَزَقَهُ جَنَّاتٍ (۱) کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 جَنَّاتٍ مِنْ فَوْسِقَةٍ آتَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا
 وَجَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ آتَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا
 وَمَابَيْنَ الْأُفُقَيْنِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَيْبٍ
 أَنْ يَرَوْا وَالْأُفُقَيْنِ بَيْنَهُمَا فِي
 جَنَّةٍ مَذْنُونٍ۔

دو جنتیں ہوں گی جن کے برتن اور سب کچھ چاندی کا ہوگا
 اور دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور کچھ ان
 میں ہے وہ سب سونے کا ہوگا اہل جنت اور اللہ تعالیٰ
 کے پیار کے درمیان اللہ تعالیٰ کی کبریا کی چادر ہوگی
 جو جنت عدن میں ہوگی اس کے علاوہ کوئی رکاوٹ
 نہ ہوگی (۲)

(۱)

جنت کے دروازے:

پھر جنت کے دروازوں کو دیکھو یہ بنیادی عبادات کے حوالے سے بے شمار ہیں جس طرح بنیادی گناہوں کے اعتبار سے اعتبار سے جہنم کے دروازے زیادہ ہوں گے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص اپنے مال میں دو جوڑے سونا چاندی یعنی دو پیہ پیہ (۱) اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے اسے جنت کی تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس جو شخص تلاوی ہوگا اس کو غار کے دروازے سے بلایا جائے گا جو روزہ داروں میں سے ہوگا اس کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے آواز دی جائے گی اور جو اہل ہمارے ہوگا اسے حیدر کے دروازے سے طلب کیا جائے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی دروازے سے بلایا جائے گا تو کیا کسی کو ان تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ ہی ہوں گے (۲)
 حضرت عاصم بن حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ (رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اس کے معاشے کی مثال کو بیان فرمایا لیکن مجھے یاد نہیں پھر یہ آیت پڑھی۔

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۴ کتاب التفسیر

(۲) صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۰۴ کتاب المناقب

اور دُشمنوں نے دُشمنوں کی طرف سے دُشمنوں کی شکل میں لے
جایا جائے گا۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا دُشْمَنُكُمْ
الَّذِينَ آمَنُوا دُشْمَنُكُمْ

۵

حق پر جب وہ اس کے کئی دروازے تک پہنچیں گے تو وہاں ایک درخت پائیں گے جس کی جڑ کے پتے سے وہ
پتے جاری ہوں گے تو جس طرح ان کو حکم ہوگا ان میں سے ایک کا قصد کریں گے اور اس سے پتے لے لیاں گے پتوں میں جو
خلیقت ہوگی وہ سب زائل ہو جائے گی پھر دوسرے پتے کا ارادہ کریں گے تو اس سے پائیز کی حاصل کریں گے اب ان پر
راحت و مسرت کی شادابی ہوگی اس کے بعد ان کے بالوں میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی اور وہیں وہ بکھریں گے گویا انہوں نے
ان پتوں کو گھیرا ہر پہلو جنت کی طرف چلے جائیں گے جنت کے محافظان سے کہیں گے تم پر سلامتی جو تم اچھے دُشمنوں میں
ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔

پھر لوگوں سے ملاقات ہوگی اور وہ ان کے گرد اس طرح میں ہوں گے جس طرح کسی کا کوئی عزیز سے آگاہ ہو کہ میں گے
تین خوشخبری جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے امرا کے لیے یہ سب کچھ تیار کیا ہے فرمایا پس ان لوگوں میں سے ایک اٹھا اس
جنت کی کسی طرف سے لے گا اور دنیا میں جس نام سے اسے پکارا جاتا تھا اس نام کے ساتھ کر کے کہے گا کہ میں لے گیا ہے
وہ پوچھے گی کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا میں نے اس کو دیکھا ہے اور وہ بہت پیچھے پیچھے آگیا ہے وہ خوش
ہو جائے گی حتیٰ کہ دروازے کی پچھٹ میں کوٹری ہو جائے گی۔

جنت میں اپنے منزل پر پہنچے گا اور اس کی نیادوں کو دیکھے گا تو وہ خوشیوں کی چٹانیں ہوں گی جس کے اوپر سرخ
سبز زرد و حمری ہر رنگ کا گل ہوگا پھر نظر اٹھا کر اس کی چھت کو دیکھے گا تو وہ بلی کی طرح چھت ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے
روک نہ رکھا ہو تو قریب ہے کہ وہ اس کی بیٹائی لے جائے ہو واپس سر کو جھکائے گا تو دیکھے گا تو اس کی بیٹیاں ہوں
گی پیائے رکھے ہوں گے (قریب سے) گاؤں کے قطار قطار اور قریبی قریب میں ہوں گے پھر وہ ٹیکہ لگا کر بیٹھے گا اور کہے
گا اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے جس نے اس کے لیے ہادی و رہنما فرمائی اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت و توفیق نہ دیتا
پھر ایک مناد اُٹھ کر اُڑے گا کہ تم اس میں ہمیشہ زندہ رہو گے کچھ سرو گئے ہیں اس میں ہمیشہ رہو گے تو جنت میں کرو گے
صحت مند رہو گے کچھ عیال رہے رہے رہو اگر صحت مند رہو گے تو جنت میں رہو گے۔

آتَتْ تَوْفِيقًا مِّنَ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ
تَقُولُ الْخَافِئِينَ مَنَى أَنتَ وَكَأَنَّهُ
مَعَهُمْ يَقُولُ يَدُكَ أَوْزَتْ أَتَى لَا أَفْتَحُ

میں توفیق کے دہان جنت کے دروازے پر آگیا
خود گویا میں نے کہا کہ تو دہانے کا آب کھولیں اس میں
جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہے گا کھلے گی جنت میں

وَعَدِي قَبْلَكَ - (۱)
ابن تمیم حنت کے بالا خانوں اور ان کی بلندی کے سلسلے میں مختلف درجات کے بارے میں سوچوں کی کثرت کے درجات بہت بڑے ہیں اور اس کی فضیلت زیادہ ہے۔

اور جس طرح ظاہری عبادات اور باطنی اعتقاد محمود کے اعتبار سے لوگ مختلف درجات میں تقسیم ہوتے ہیں اسی طرح جو اس کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہوگا اگر تم سب سے اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تم سے کوئی آگے نہ بڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے۔

سَابِقُوا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ رَّبِّكُمْ -
اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ (۲)

اور ارشاد خداوندی ہے۔
كَرَّمِي ذِيكَ فَلَيْتَنَّا قَدِمْنَا مَعْنَا فَنُؤْتِ
اور اسی حصول بخشش میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ (۳)

تعب کی بات ہے جب تمہارے ساتھی یا پڑوسی ایک درجہ یا مکان کی بلندی کے ذریعے تم سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ بات تم پر گراں گزرتی ہے اور تمہارے سینے میں گھٹن پیدا ہوتی ہے اور خدا کی وجہ سے تمہاری زندگی پریشان کن ہو جاتی ہے اور بات یہ ہے کہ سب سے بڑھتے ہوئے جنت میں ٹھکانے کا ملنا ہے اور تو ان لوگوں سے بچ نہیں سکتا جو نیک کاموں کے ذریعے تم سے آگے بڑھتے ہیں ایسی نیکیاں کہ تمام اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جنت والے اپنے سے اوپر بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق یا مغرب میں افق میں نکلنے والے ستاروں کو دیکھتے ہو کیونکہ ان کے درجہ بہت زیادہ (بلندی کا) فاصلہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ انبیاء کرام کے مقامات ہیں جن تک دوسرے پہنچ نہیں سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم میں نے قطبہ قدس میں میری جان ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پلایاں لائے اور انہوں نے رسول عظیم کی تصدیق کی۔ (۴)

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۲ کتاب الامانی

(۲) قرآن مجید سورہ مدثر آیت ۲۱

(۳) قرآن مجید سورہ مطففین آیت ۲۶

(۴) صحیح مسلم جلد دوم ص ۷۸ کتاب الجنۃ

آپ نے یہ بھی فرمایا۔

إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا أَهْلُ الْكِبَرِ أَهْلُ مَوْتٍ
تُخَيَّمُهُمْ كَمَا تُخَيَّمُ النَّجْمُ الطَّالِعُ فِي الدُّنْيَا
مِنْ أَفَاقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَثَمَرُ مَوْتِهِمْ
وَالْأَعْمَاءُ۔

(جنت والوں میں سے) اہل الدنیا جنت والوں کو نیچے دھبے
طالع اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کسی کمانے
پر طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو اور بے شک
حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہما بھی ان
میں سے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ (۱۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے بلاخانوں کے بارے
میں دو بتاؤں میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے ان باب آپ پر قربان ہوں آپ نے فرمایا
جنت میں کچھ بلاخانے ہیں جو مختلف جہیزوں سے بنے ہیں ان کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہوگا ان میں ایسی
نہیں والیں اور ضرور ہوگا جسے آنکھ نہ دیکھنا کسی مکان نے سنا اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال نہ کرے میں نے عرض
کیا یا رسول اللہ یہ بلاخانے کس کے لیے ہیں گے! فرمایا ان لوگوں کے لیے ہیں جو سلام پیدا نے رہا جو کو کھانا کھاتے
ہمیشہ روزہ رکھتے اور رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ (۱۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بات کی طاقت کون رکھتا ہے! آپ نے فرمایا
میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے اور مشرب ہیں نہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات
کرتے اور اسے سلام کہے یا سلام کا جواب دے تو اس نے سلام کو رواج دیا اور جو شخص اپنی بیوی اور بچوں کو کوئی کھانا
کھائے حتیٰ کہ ان کو سرگرم کرے تو اس نے کھانا کھانا دیا اور جس نے رمضان قمریہ کے روزے اور ہر مہینے سے تین
دن (تیسرے چودہ تا بیس) کے روزے رکھے اس نے گویا ہمیشہ روزہ رکھا اور جس نے عشاء اور صبح کی نماز پڑھا یا جماعت پڑھی
اس نے گویا رات بھر نماز پڑھی جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے اور لوگوں سے مراد یہودی، عیسائی اور مجوسی ہیں (۱۳)
ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا تَكُنْ طَلَبَتْ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ (۱۴)
اور ہمیشہ رہنے والے جنت میں اچھے کھاتے ہیں
اور آیت کی وضاحت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

(۱) مستطاب احمدی مشعل جلد ۲ ص ۲۴ روایات ابو سعید خدری

(۲) المشرب والمشریب جلد ۱ ص ۱۱ کتاب المغنا

(۳) تحران حیدر سورۃ صحت کیت ۱۲

موتوں کے بنے ہوئے عکالت میں ہر محل میں سرخ یا قوت کے سرگھڑی ہر گھر میں سبز زرد سے بنے ہوئے سبز کرے،
 میں ہر کرے میں ایک تخت ہے ہر تخت پر ستر بچھنے میں جو مختلف رنگوں کے ہیں اور ہر بستر پاس کی ہوئی ہے جو چوبیس
 میں سے ہے ہر مکان میں ستر خان ہیں ہر ستر خان پر ستر قسم کے کھانے ہیں اور ہر مکان میں ستر خدمت گار عورتیں اور ہر مومن
 کو روزانہ ان سب کے پاس جانے کا طاقت دی جائے گی۔ (۱)

فصل ۱۲

جنت کے باغات زمین، درخت اور نہر میں

جنت کی صورت میں نور اور اس کے رہنے والوں پر رشک کرنے کا سوچو اور سوچو کہ جن شخص جنت کے بدلے دنیا پر
 قناعت کرتا ہے اسے کس قدر حسرت ہوگی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 رَأَى كَأَيْطَ الْبَيْتَةِ لَيْتَةً مِنْ فَيْصَلَةٍ وَكَيْتَةً
 وَمِنْ ذَهَبٍ تَرَابُفًا ذَهَبًا أَنْ وَطِئْتُهَا مِنْكَ
 ایک اینٹ سوئے کی ہوگی اس کی ٹی زعفران اور گلاب
 کستوری ہوگی۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ٹی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

ذَرَّكَ بَيْتًا وَرَيْتَ حَالِيقًا - (۳)
 سفید دم و نام ٹی اور خالص کستوری ہوگی۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو
 کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں شراب پلانے میں وہ اسے دنیا میں چھوڑ دے اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے
 آخرت میں ریشم پہنانے وہ اسے دنیا میں چھوڑ دے (۴) جنت کی نہر کی کستوری کے ٹیلوں یا فزایا کستوری کے پھاٹوں کے
 نیچے سے نکلتی ہیں۔ (۵) اور اگر سب سے کم درجے والا جنتی کا زبیر تمام دنیا والوں کے زیورات کے برابر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے
 آخرت میں جو زیورات پہنے گا وہ دنیا کے تمام زیورات سے افضل ہوگا (۶)

(۱) احکام القرآن للقرطبی جلد ۱ ص ۸۸ تحت آیت و ما کان طیبہ

(۲) تاریخ ابن عساکر جلد ۲ ص ۶۷ شرح احمد بن محمد بن حنبل

(۳) مجمع مسلم جلد ۲ ص ۸۸ کتاب الفتن

(۴) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۶۹ کتاب الشرع

(۵) اللہ المستور جلد ۱ ص ۲۴ تحت آیت تجری من تحو الا نضار

(۶) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۰۸ کتاب اہل الجنۃ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو سال ایک سو سال چلے گا لیکن اسے ملے نہیں کر کے اگر تم چاہو تو یہ تصور
وَقَطْبِي مَقْعَدٌ قَرِيْدٌ۔ (۱)

حضرت ابوالاعلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صاحب کرام رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہیں دیباہوں اور ان کے سوا
کے درجے نفع پہنچاتا ہے ایک اور انہی نے اگر عرض کیا اصل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک نوری درخت کا ذکر کیا ہے
اور میں نہیں جانتا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہوگا جو اپنے صاحب کو اپنا بیٹا بنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کونسا
درخت ہے! عرض کیا: ”سدرہ“ درجہ کا درخت ہے اس کے کاشٹے میں آپ شجر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
فِي ثَمَرِهِ دَرَجَاتٌ۔ (۲)

ارشاد تعالیٰ اس کے کاشٹے کو دھڑک دے گا اس کے ہر کانٹے کی جگہ میں نگار دے گا پھر اس کا پھل بستر قسم کے رنگ
دے گا ان میں سے کوئی بھی رنگ دوسرے کے مشابہ نہیں ہوگا۔ (۳)

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مقام صفاح اترے تو دیکھا کہ وہاں درخت کے نیچے ایک شخص
سویا ہوا تھا اس پر دھوپ پہنچنے والی ہے میں نے غم سے کہا یہ چڑھے گا ورنہ تو ان سے جاڑا اس پر سایہ کر دے
گیا ادا اس پر سایہ کیا جب وہ شخص بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں میں ان کے پاس آیا تاکہ
سلام کہوں انہوں نے فرمایا اسے جریر اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرو کیوں کہ ہر شخص رضایں اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع
اختیار کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنتی عطا کرے گا کیا تم جانتے ہو قیامت کے اندھیرے کیا ہیں؟
میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا فرمایا بعض کا بعض پر ظلم کرنا پھر آپ نے ایک چھوٹی سی کڑی اٹھائی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ گورا جسے
نظر نہ آئی فرمایا اسے جریر اگر تم جنت میں اس کی مثل طلب کر دے تو نہیں پاؤ گے میں نے پوچھا اسے ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور
دوسرے درخت کہاں جاتیں گے؟ فرمایا وہ کڑی کے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی جڑیں تھیں اور سونے کی ہوں گی ادا ان کے
اد پر چلے ہوں گے۔

(۱) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۵۵۴ مرویات ابو ہریرہ

(۲) قرآن مجید، سورۃ الواقعات ۲۰

(۳) قرآن مجید سورۃ الواقعات ۲۱

(۴) المستدرک حاکم جلد ۱ ص ۱۰۸ کتاب التفسیر

جنتیوں کا لباس، بچھونے تخت، مسندیں اور خیمے

ارشاد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

يُكَلِّفُونَ فِيهَا مِنْ أَسَدٍ مَوْسَدٍ وَذُكَّانٍ ۖ وَلُؤْلُؤًا
وَرِيَاسًا مِمَّا فِيهَا خَالِدِينَ ۝۱۱

اس سلسلے میں بہت سی آیات آئی ہیں اور تفصیل احادیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَدْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَئِذٍ بَنَاتٌ لَا تَبْلِي
شَيْئًا وَلَا يَنْتَفِيضُ بَنَاتُهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا
عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَنِّي
قَلْبٌ بَشَرٍ ۝ (۱۲)

ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہیں جنتیوں کے لباس کے بارے میں بتائیے کیا وہ مخلوق ہوں گے جو پہنائے جائیں گے یا ان کو بنایا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور لوگ حضرات ہنس پڑے آپ سے فرمایا اس بات پر ہنستے ہو کہ ایک بے علم نے علم و اسے سوال کیا پھر فرمایا وہ جنت کے پھولوں میں سے نکلیں گے۔ دوبار فرمایا۔ (۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکلیں چودہویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی وہ وہاں نہ تھوکیں گے نہ تھاک صاف کریں گے نہ قضا کے حاجت کے لیے بیٹھیں گے ان کے جڑواں اور گھنٹیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی ان کا پسینہ کستوری ہوگا ان میں سے ہر ایک کے لیے دو بیویاں ہوں گی وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی بیٹیوں کا منہ گزشتہ کے اوپر سے نظر آتا ہوگا ان کے درمیان نہ اختلاف ہوگا اور نہ بغض، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے۔ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے (۱۴)

(۱) قرآن مجید سورہ حج آیت ۲۲

(۲) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۷۰ مرویات ابو ہریرہ

(۳) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۵ مرویات ابن عمر

(۴) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۷۹، بہ کتاب الجنۃ

ایک روایت میں ہے ہر چوبیس پستریاں ہوں گے (۱)
ارشاد خداوند کا ہے۔

يَحْمِلُوْنَ فِيهَا عِزًّا اَسَاوِرَةً مِّنْ ذَهَبٍ وَوُكُوعًا (۲)
ان کو سونے اور موتیوں کے گنگن پہنائے جائیں گے۔
اس آیت کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سروں پر تلخ ہوں گے جن کا ادنیٰ موتی مشرق و مغرب
کے درمیان کو روشن کر دے گا۔ (۳)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْعِزَّةُ دُرٌّ مَّعْرُوفَةٌ طَوْلُهَا فِي السَّمَاءِ يَتَوَكَّلُ
مِثْلًا فِي كُنْزٍ نَّارِيَةٍ وَمِنْهَا لَمَعَتَيْنِ
آهْلُ رَايَا هَذَا خَيْرٌ مِّنْ
جنت کا عیشہ ایک موتی ہو گا جو اندر سے خالی ہو گا اس کی
اوپر خانی آسمان کی طرف ساٹھ میل ہوگی اس کے ہر کونے
میں سونے کی زنجیر ہوگی جس کو دوسری طرف دلی دیکھ نہیں
سکے گی۔ (۴)

اس حدیث کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک ایسا
موتی ہو گا جو اندر سے خالی ہو گا اور اس کا طول و عرض ایک ایک فرسخ زمین میں ہو گا اور اس میں سونے کے چار ہزار
دھواڑے ہوں گے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت۔

وَقَدْ رَئَوْا مَنَاقِبَهُ (۵)
اور دیکھ چکے ہوں گے جوہر کے ہونے۔

کا تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوہروں کے درمیان آسمان درمیان کے درمیان جتنا فاصلہ ہو گا
فصل ۱۲:

جنتیوں کا کھانا

جنتیوں کا کھانا قرآن پاک میں مذکور ہے کہ وہ جن ہونے والے ہونے پرندے سے حق تعالیٰ شہداء و روضہ اور دیگر بے شمار

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۷۱ کتاب الجنۃ

(۲) قرآن مجید سورۃ الحج آیت ۲۴

(۳) المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۷۱ کتاب التفسیر

(۴) صحیح مسلم ج ۱ ص ۷۱ کتاب الجنۃ

(۵) قرآن مجید سورۃ النور آیت ۲۴

(۶) التفسیر جامعہ جلد ۲ ص ۷۱ کتاب الجنۃ

اتمام ہیں ارشاد خداوندی ہے۔
 لَمَّا رَزَقْنَاهَا مِنْ لَدُنَّا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَالْأَوَّلِ
 مَشَاهِدًا۔ (۱)

جب بھی ان کو اس کے پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا
 تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا اور ان کی
 تائید ملے گی۔

اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے مشروبات کا ذکر بھی مقامات پر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ کردہ عمام حضرت
 ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ میں سے ایک عالم وہاں آیا
 اور اس نے کئی سوالات ذکر کئے یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں مر اطر پر سب سے پہلے کون مرے گا؟ نبی اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرا و مہاجرین، اس نے پوچھا جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کا عقد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اچھی
 کے جگر کے کباب، اس نے پوچھا اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے
 جنت کا بن دھن کیا جائے گا جو اس کے گناہوں میں پھرتا تھا اس نے پوچھا ان کا مشروب کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا اس پستے سے ہوگا جس کو مسلمین کو جاتا ہے یہودی عالم نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہودیوں میں سے ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے کہا
 اے ابوالقاسم ارحم اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ خیال نہیں کرتے کہ جنت والے کہاں ہیں گے اور یہی گے۔ ماجر اس نے اپنے
 ساتھیوں سے کہا کہ اگر انہوں نے اقرار کیا تو میں ان پر اعتراض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اس ذات
 کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان میں ایک ایک کو ایک سو آدمیوں کے برابر کھانے پینے اور عمارت کی طاقت
 دی جائے گی۔ یہودی نے کہا جو شخص کھانا پیتا ہے اسے حاجت بھی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حاجت
 پینے کی شکل میں ہوگی جو ان کے پٹروں سے کتروں کی طرح نکلے گا اور بیٹ اپنی جگہ پر کھائے گا۔ (مسلم)

حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَكُنْ تَنْتَظِرُ إِلَى الْبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ فَتَكْتَفِي بِهِ
 بے شک تم جنت میں ایک پرندے کو دیکھ کر اس کی خواہش

(۱) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۲۵

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۶۷ کتاب البیوع

(۳) الترمذی و الترمذی جلد ۲ ص ۲۵ کتاب المغنی

فَيَخْرُجِينَ يَدَيْكَ مَسْجُوتًا - (۱۱) لو گئے تو وہ بٹھا ہوا تھا ہاتھ سے گئے گا۔

حضرت عبدالغنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ فِي الْكَبَشَةِ حَلِيمًا مِثْلًا الْبَخَالَةِ - جنت میں بہترین ہند سے بختی اونٹ بھیجے ہیں۔

حضرت ابو جبر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا خوب ہیں! آپ نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ

اچھے تو ان کو کھانے دے نہ ہیں اور اسے ابو جبر آپ بھی ان کھانے والوں میں سے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے۔

يُنْكَأُ عَلَيْكُمْ بِصَحَابٍ - (۱۲) ان پر جام گردش کریں گے

اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

ان (اہل جنت) پر سونے کے ستر چایوں کا دور ہوگا ہر پیالے میں دوسرے پیالے سے مختلف رنگ ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ایک کرمیہ۔

وَهِيَ أَشْجَرٌ مِثْلُ تَسْتِيمٍ - (۱۳) اس میں تسیم کی آئینہ ش ہوگی۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انھیں ابین کے جیسے اس میں حادث ہوگی اور تقریبی خالص نہیں گئے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارشاد خداوندی ہے۔

يَخْتَامُهُ جِلْدٌ - (۱۴) اس کی ہنر کتوری کی ہوگی۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ چاندی کی طرح سفید شرب ہوگی اور ان کی آخری شرب ہر گناں ہوگی ہوگی

اگر دنیا والوں میں سے کوئی اپنے اچھے کراں میں داخل کرے باہر نکالے نہ یہی نوح کو اس کی خوشبو محسوس ہو۔

بفضل اللہ

حُورِ عین اور پچوں کی کیفیت

قرآن مجید میں ان کا وصف بار بار مذکور ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں ان کی زیادہ وضاحت کی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۱۳۳ کتاب النہال باب النہال

(۲) مستطابم احادیث ج ۱ ص ۲۲۱ روایات النہال

(۳) قرآن مجید سورہ نعت آیت ۱۷

(۴) قرآن مجید سورہ تطہیٰ آیت ۲۷

(۵) قرآن مجید سورہ تطہیٰ آیت ۲۶

اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح کا ایک شام دنیا اور کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اور جنت میں تم میں سے کسی ایک کی کان کے کونے سے مٹھی تک یا قدم رکھنے کی جگہ دنیا اور کچھ اس میں ہے، سے بہتر ہے اور اگر کوئی جنتی عورت زمین کی طرف جھانکے تو اسے روشن کر دے اور اس کے درمیان خوشبو بھی خوشبو پھیل جائے اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور کچھ اس میں ہے، سے بہتر ہے (۱)

ارشاد خداوندی ہے۔

كَانَتْ لَهَا يَدَا قُوَّةٍ وَ لِكُلِّ جَانٍ - (۲)

گویا وہ یا قوت اور مردان ہیں۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس (خود) کے چہرے کو اس کی چادر کے اوپر سے دیکھے گا تو وہ پیشے سے زیادہ صاف ہوگا اور اس کے اوپر کا دانی موقی مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا اس کے اوپر ستر کر دے ہوں گے لیکن ان سے نگاہ پار ہو جائے گی حتیٰ کہ وہ ان کے اوپر سے اس (خود) کی ہنڈی کا مقرر دیکھ لے گا۔ (۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں جنت کے ایک مقام میں داخل ہوا میں کو بیخ کہا جاتا ہے وہاں عورتوں، سبز زبرجد اور سرخ یا قوت کے پیچے ہیں (وہاں) خودوں نے کہا اسلام حدیث یا رسول اللہ میں نے پوچھا اسے جبریل! یہ کیسے آواز ہے! انہوں نے عرض کیا یہ (خود) ہیں جو انہوں میں قیام پذیر ہیں انہوں نے آپ پر سلام پیش کرنے کے لیے اپنے رب سے اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی تو انہوں نے کہا شروع کر دیا کہ ہم راضی ہونے والی ہیں پس ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی ہم جہاں ہمیشہ رہیں گی یہاں سے کبھی نہیں جائیں گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی (۴)

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُحَيْرِ - (۵)

یہ خودیں پر وہ دارخیوں میں ہوں گی۔

ارشاد خداوندی ہے۔

اور نیک بیبیاں ہوں گی۔

وَأَزْوَاجٌ مُّكَمَّلَاتٌ - (۶)

(۱) صحیح بخاری جلد ۵ ص ۷۲، کتاب الرقاق

(۲) قرآن مجید، سورہ رعد آیت ۷۵

(۳) المستدرک للحاکم جلد ۵ ص ۷۵، کتاب التفسیر

(۴) الدر المنثور جلد ۸ ص ۱۵۱ تحت آیت محمد مقصورات فی النہام

(۵) قرآن مجید سورہ آل عمران ۱۵

(۶) قرآن مجید سورہ رعد آیت ۷۲

حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ حیض، انقباض، عصبیت، ہشمت، ہمارے منہ پر اور ولادت سے پاک ہوں گی ارشاد خداوندی ہے۔

فِي شَهْرِيَّكَ فَكَرْمُكَ ۝۳۰ ۝۳۱ اپنے کام سے لطف اندوز ہوں گے۔

ان کا کام پردہ بکارت کو زائل کرنا ہو گا۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہل جنت بھارت کریں گے آپ نے فرمایا ان میں سے ایک ایک کو ایک دن میں تمہارے ستر افراد سے زیادہ قوت دی جائے گی۔ (۳۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جنتیوں میں سے سب سے کم درجہ والا شخص وہ ہو گا جس کے ساتھی ایک ہزار خادم جائیں گے اور ہر خادم کو دو رنگ رنگ دھڑ دھڑی سونے کی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اہل جنت میں سے ایک شخص پانچ سو چھوٹی چار ہزار کنواری لڑکیوں اور آٹھ ہزار شاہی مشو سے صلح کرے گا وہ ان میں سے ہر ایک سے اتنی مدت ملے گی کہ جس قدر دنیا میں اس نے زندگی گزاری ہے (۳۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جنت میں ایک بازار ہو گا جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی البتہ مردوں اور عورتوں کی تصویریں ہوں گی جب کہ کسی صورت کی خواہش کرے گا تو اس بازار میں داخل ہو جائے گا وہاں خوردوں کا اجتماع ہو گا وہ آزاد بندہ کریں گی اور اس کے آزاد مخلوق کیسے خوش ہوگی وہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ہم ناز و نعمت والی ہیں کبھی یادیں نہ ہوں گی ہم راضی رہنے والی ہیں کبھی ناراض ہوں گی۔ پس اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں (۳۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتیں یہ گاہ گاہیں گی کہ ہم خوش صورت عورت ہیں جو مسرت خوردوں کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ (۳۴)

ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) قرآن مجید سورۃ یسین آیت ۵۵

(۲) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۵۸۶ حدیث ۳۹۳۶۲

(۳) الترمذی والترمذی جلد ۴ ص ۳۲۲ کتاب صفات الجنۃ

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۵۶

(۵) مجمع الزوائد، جلد ۱ ص ۱۶ کتاب اہل الجنۃ

فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ - (۱۷) بارغ میں مسور اور محترم ہوں گے۔

حضرت یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کا تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مہاجنت میں سنا ہے۔

حضرت ابوالامر باہلی رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَكُونُ قَبْنِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الرَّابِعِينَ عَشْرَ نَافِثَةٍ رَجُلًا وَثَلَاثِينَ مِنَ الْخَوَارِثِ يَنْتَابِيهِ بِأَحْسَنِ صَوْتٍ تَحْمِلُهُ الْأَنْفُ وَالْجَنَّةُ وَكَذَلِكَ مَعَارِ الشَّيْطَانِ وَكَذَلِكَ وَتَحْمِلُهُ اللَّهُ وَقَعْدَةُ يَسِيدِهِ - (۱۸)

جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کے سر پرانے اور پانڈ کی طرٹ دو ٹھوڑی بیٹھیں گی وہ اسے لسی اچھی آواز کے ساتھ گائیں گی جو کسی انسان یا جن نے مٹی ہو مکیں وہ آواز شیطان آواز ہو نہیں سکا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکیزگی بیان ہوگی۔

فصل ۱۸:

اہل جنت کے مختلف اوصاف سے متعلق احادیث مبارکہ

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا۔

کیا کوئی شخص جنت کے لیے آمادہ ہے جنت کے لیے کوئی خلوت میں رب کعبہ کی قسم ایسا ایک چمکتا ہوا نور ہے اور خوشبو

سے جو چھلکتی ہے مضبوط نعل ہے جاری نہر ہے بہت زیادہ کپے چمکے پھل میں خوبصورت بیویاں ہیں جو ناز و نعمت میں ہیں دائمی مقام میں نعمت ہے نیز بلند محفوظ اور خوبصورت مکان میں ترفند لگی ہے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اس کے لیے آمادہ اور تیار ہیں آپ نے فرمایا ان شاء اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی

کہو پھر آپ نے جہاد کا ذکر کیا اور اس کی ترغیب دی۔ (۱۹)

ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے یہ مجھے پسند

ہیں آپ نے فرمایا اگر تم وہاں گھوڑے پسند کرو گے تو تمہیں سرخ یا قوت کے گھوڑے دیئے جائیں گے جو تہیں جنت

میں اڑا کر وہاں لے جائیں گے۔ جہاں تم چاہو گے۔

ایک دوسرے شخص نے عرض کیا مجھے اونٹ پسند ہیں کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱۷) قرآن مجید، سورہ زمر، آیت ۱۵

(۱۸) المعجم الکبیر، تفسیر فی جلد ۵ ص ۱۱۷ حدیث ۴۸۴

(۱۹) سنن ابن ماجہ ص ۱۵۲، الباب الرابع

فرمایا اے بندہ خدا اگر تم جنت میں چلے گئے تو تجھے وہاں وہ کچھلے گا تو تم جا پوگے اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ (۱۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی آدمی کے لیے اسی طرح بچ پیدا ہوگا جیسے وہ چاہے گا اس کا عمل، اچھے کی پیروی اور اس کی جہاد ایک ہی سلامت میں ہو جائے گی (۱۲) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جب جنتی جنت میں ٹھہرائیں گے اور بھائی اپنے بھائی اور دوست اپنے دوست سے دنا پہنے گا تو اس کا تخت اس کے تخت کی طرف چلے گا اور وہ آپس میں ملاقات کریں گے اور دنیا میں ان کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی وہ باتیں کریں گے وہ کہے گا اے میرے بھائی! فلاں دن فلاں مجلس کا واقعہ یاد کرو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس نے ہمیں بخش دیا۔ (۱۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
جنتی جسم سے نکلے بے ریش، سفید قریب قریب ہوں گے سر پہ لگا ہوا اور تین سالن کی عمر کے ہوں گے اور وہ اکرم علیہ السلام کی طرح ہوں گے کہ ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ اور چوڑائی سات ہاتھ ہوگی۔ (۱۴)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

سب سے کمتر جنتی کے لیے اسی ہنر فادام اور تیز ہیریاں ہوں گی ان کے لیے خواتین، نر و عباد اور قوت کا فیہ ہوگا اور وہ اتنا ظاہر ہوگا جتنا فاعلہ مقام جاہلیہ سے صفا ایک ہے اور ان کے سروں پر تاج ہوں گے جن کا ان کا سر شرف مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا (۱۵)
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میں نے جنت کی طرف دیکھا تو وہاں ایک انار کا پتھر تھا جس اورٹ کے پچھلے حصے کی طرح ہوگا جس پر کہاں دیکھا ہو وہاں کے پردے نہ تھیں اورٹ جیسے تھے وہاں ایک کوڑی تختی میں نے پوچھا اے کوڑی! تو ان کے لیے ہے! اس نے کہا

(۱۱) الدر المنثور جلد ۱ ص ۳۳ تحت آیت و فیما تشبہوا بغنی

(۱۲) البیہاقی

(۱۳) حلیۃ الاولیاء جلد ۱ ص ۴۲ ترجمہ ۲۰ ص ۳۰

(۱۴) الترمذی والترمذی جلد ۱ ص ۱۰۰ کتاب مقناہ

(۱۵) مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۱۱ کتاب الغنی

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہر کسی انسان کے دلیں اس کا خیال پیدا ہوا۔ (۱)

حضرت کعب بن لؤی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تو رات کو اپنے دست قدرت سے کھانا اور جنت کو اپنے دست قدرت سے قائم کیا پھر کہا کہ کلام کر تو اس نے کہا۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ (۲)
تحقیق ایمان والوں نے کامیابی حاصل کی۔

تو یہ جنت کی صفات ہیں جو ہم نے اجمالی طور پر اور تفصیل سے ذکر کی ہیں حضرت حسن ابصری رحمہ اللہ نے ایک غلام محمد بن زید سے آپ فرماتے ہیں بے شک اس (جنت) کے اندر ڈولوں جتنے ہیں اور اس کی نہروں میں پانی بھی ہے جو کبھی نہیں بدلے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ بدلتا نہیں صاف شہد کی نہریں ہیں کہ لوگ اس کی صفت بیان نہیں کر سکتے۔ کچھ نہریں شراب کی ہیں جو پیئے والوں کے لیے لذت کا باعث ہے خدا اس سے عقل نازل ہوگا اور نہ اس سے سروں میں درد ہوگا اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دلیں اس کا خیال پیدا ہوگا اور خوش عیش بادشاہ ہوں گے سب کی عمریں ایک جیسی ہوں گی یعنی تیس سال کے ہوں سب کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی ہر رنگ بھرا ہوگا، جسم نگاہ ہوگا اور بے دریش ہوں گے عذاب سے محفوظ ہوں گے اور اس گھر میں مطمئن ہوں گے جنت کی نہریں یا قوت اور زبرد کی چھوٹی ٹکڑیوں پر جاری ہوں گی ان درختوں کی جڑیں، شاخیں اور پھلیں موتیوں کی ہوں گی اور ان کے پھلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کی خوشبو باقی سو سال کی مسافت سے سونگھنے والے کی اور ان (اہل جنت) کے لیے وہاں تیز چلنے والے گھوڑے اور اونٹ ہوں گے ان کے کباوے، نگاہیں اور زمین یا قوت کی ہوں گی وہ وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے ان کی بیویاں خود ہی ہوں گی گویا وہ شہر شریف کے اندھوں کی طرح گرد و غبار سے محفوظ ہیں اور وہاں کی عورت اپنی دھانگیوں کے درمیان ستر تھیں لباس پکا کر ان کو پہنے گی ہیں اس کی پٹلی کا مغز ان ستر باہر کے اوپر سے نظر آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو ہوائی سے اور صموں کو موت سے پاک کر دے گا وہ وہاں ناک مسافت نہیں کریں گے نہ شائب کریں گے اور نہ قضا کے حاجت کے لیے بیٹھیں گے بلکہ خوشبودار ڈھار کے گا اور ان کو وہاں صبح و شام لذت ملے گا۔ لیکن وہاں رات کا آنا بٹانا نہیں ہوگا کہ شام کے بعد صبح اور صبح کے بعد شام ہو ان میں سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے کم مرتبہ ہوگا اس کی حد نگاہ اور حکومت ایک سو سال کی مسافت تک ہوگی اور یہ ایک ایسا محل ہوگا جو سونے اور عبادت سے بنا ہوگا نیز موتیوں کے نیچے ہوں گے اور اس کی نگاہ کو کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ

(۱) صحیح ابن مسعود جلد ۲ ص ۶۲۲ ترجمہ زید بن حارثہ

(۲) قرآن مجید سورۃ المؤمنین آیت ۱

اس عمل کے آخر کو اسی طرح دیکھے گا جن طرح اس کے قریب کر دیکھے گا صبح و شام ان کے سامنے سونے کے ستر ستر ہزار پیالے پیش کئے جائیں گے ہر پیالے میں ہفت رنگ کا کھانا ہوگا اور آخری پیالے کا فائز پہلے پیالے کی طرح ہوگا اور جنت میں ایسا باقوت ہوگا جس میں ستر ہزار کمالات ہوں گے ہر مکان میں ستر ہزار کمرے ہوں گے اور ان میں کوئی چھین یا سوراخ نہیں ہوگا۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت میں سب سے کم درجے والا شخص وہ ہوگا جو اپنے ملک میں ایک ہزار سال چلے گا وہ ان کے قہر والے تھے کہ اس طرح دیکھے گا جس طرح قریب والے کو دیکھتا ہے اور سب سے بلند درجے والا شخص صبح و شام اپنے حب کی زیارت کرے گا۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر بیٹے کے اعمام میں لگنی ہوں گے ایک لگنی سونے کا دوسرا لگنی تون کا اور تیسرا لگنی چاندی کا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک ٹھہر ہے جسے مینا کہا جاتا ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کے دائیں بائیں ستر ہزار لوٹ لیاں چلتی ہیں اور وہ کہتی ہے بھئی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے لوگ کہاں ہیں؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا کو چھوڑنا شکل ہے لیکن جنت کو چھوڑنا ریاوارہ شکل ہے اور دنیا کو چھوڑنا آخرت کا مہر ہے۔

انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کو طلب کرنے میں نفس کی ذلت ہے جب کہ طلب آخرت میں نفس کی عزت ہے تو اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا پر لے والی چیز کی طلب میں ذلت اختیار کرے اور باقی رہنے والی چیز کی طلب میں عزت کو چھوڑ دے۔

فصل طہارہ

اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار

ارشاد خداوندی ہے۔

وَلِلَّهِ يَتَّخِذُ الْغُسْنَ ذَوْنًا ذُوًّا ۝
اور یہ ذات عبادات اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو بہت بڑی لذت ہے اس میں جنت کی آسائشیں مہول ہوتی ہیں اس کی حقیقت ہم نے محبت کے بیان میں بتا کر دی ہے اور اس پر ترقی و دست سے مثال گواہ ہیں جب کہ اہل بیت کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔
حضرت برہنہ مبارک علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے چار دعائیں پڑھائی

پلے شک تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس
چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہ ہوگا
اگر تم سے ہو گے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز
(غیر کی نماز) اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز (عصر کی نماز)
سے نہ ٹھکوتوان کو ادا کیا کرو۔

لَا تَلْمِزُوهُنَّ رُبَّمَا تَزْنُونَ هَذَا الْقَوْمُ
لَا تَلْمِزُوهُنَّ فِي زَنبِهِنَّ فَإِنْ اسْتَغْفَرْتُمْ أَنْ
لَا تُقْبَلُوا عَلَى صَلَاحٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔

پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔

اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو
طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب سے پہلے۔

وَتَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ (۱)

صبح بخاری و مسلم میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ (۲)

حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صبح (صبح مسلم) میں حضرت مصیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔

لَكِنَّتُمْ اُخْسْتُوا الْخُسْيَا قَوْلًا رَّءً۔ (۳)
پھر فرمایا۔

جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک نلہ دینے والا پکارے گا اے ابن
جنت! تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ان ایک وعدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے تم سے پورا کرے وہ کہیں گے کون سا وعدہ
ہے کیا ہمارے شیعوں کے پڑے کو بھاری نہیں کیا گیا! ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا گیا! کیا ہیں جنت میں داخل اور جہنم سے
بچا نہیں گیا! آپ نے فرمایا میں پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو دیدار الہی سے برہم کر انہیں پہنچ
نہیں ملے گا (۴)۔

صاحب کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت سے دیدار خداوندی سے متعلق حدیث مروی ہے اور یہ بہت بڑا اجر اور انتہائی
درجہ کی نعمت ہے اور ہم نے جس قدر لوگوں کا ذکر کیا ہے ان نعمت کے مقابلے میں وہ سب بھول جاتی ہیں اور اہل جنت

(۱) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۳۰

(۲) صبح بخاری جلد ۲ ص ۱۶، روایات ابو سعید خدری

(۳) قرآن مجید، سورہ یونس آیت ۲۶

(۴) مستطاب امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۶۳ روایات مصیب

خاتمہ۔ رحمت خداوندی کی وسعت

ہم اس کتاب کا خاتمہ نیک خالی کے طور پر رحمت خداوندی کی وسعت کے بیان پر کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک خالی بیٹے کو پسند فرماتے تھے (۱) اور میرے پاس اس قدر اعمال ہیں ہیں کہ میں بخشش کی امید ہر پس ہم نیک خالی بیٹے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہیں۔ اور امید رکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہماری عاقبت بہتر ہو جیسا کہ ہم نے کتاب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیان سے مکمل کیا۔ اور شاہ خداوندی ہے۔

یہ خط اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشنے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے لیکن اس کے علاوہ جسے چاہے غفلت رہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْرِغُ مِنْكَ بِشَيْءٍ وَيُعْطِيكَ مَا تَوَدُّ

62

اور شاد و خرا و زندگانی ہے۔

آپ فرما دیجئے اسے میرے بندو! جنہوں نے اپنے نفس پر
زیادتی کی! اور تمہاری رحمت سے سزا میں نہ رہے تمہارے
تمہاں تمام گم ہوں کو خوش دے گا اور بے شک وہ خوش
میرا ہی ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلْتَقَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوفُ
الرَّحِيمُ

فصل اول در بیان کلیات

وَمَنْ يَفْعَلْ سَوْماً أَوْ يَطْلُقْ فَهُ لَشَقِيقٌ

۱۱. مستند امام احمد بن حنبل، جلد ۲، ص ۲۲۲ از روایات ابو یوسف

(۴۷) قرآن مجید سورہ الفاتحہ ایت ۱۰

(۱۱) قرآن مجید کی تفسیر

يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَيَجْعَلُ اللَّهُ مَقْعًا رَحِيمًا۔ ﴿۱﴾
 اور ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہر پہلن اور ہر غلطی کی ہر لغزش سے جو اس کتاب میں واقع ہوئی یا ہماری باقی کتب میں واقع ہوئی، بخشش کے طلب ہیں۔ ہم اپنے ان اقوال کے لیے بھی طلب بخشش ہیں جو ہمارے اعمال کے موافق نہیں نیز ہم نے جس علم اور دینی بصیرت کا دعویٰ اور اعتراف کیا لیکن اس میں کوتاہی واقع ہوئی اس کے لیے بھی بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم ہر اس علم اور منزل سے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے طلب گار ہیں کہ ہم نے اس سے اسی فائدہ کرم کی رضا کا ارادہ کیا لیکن پھر اس میں حادث ہوئی اور ہم ہر اس وعدے کے سلسلے میں بھی بخشش مانگتے ہیں جو وعدہ ہم نے اپنے آپ سے کیا پھر اس کو پورا کرنے میں کوتاہی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی اور ہم نے اسے گناہوں میں استعمال کیا اس کے لیے بھی بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم بخشش کے طلب گار ہیں ہر اس طالع انداز کے بارے میں جو ہم نے کسی کوتاہی کرنے والے کی طرف کیا جب کہ ہم خود اس میں مبتلا تھے اور ہر اس خطرے کے سلسلے میں بخشش طلب کرتے ہیں جس نے ہمیں تکلف اور حادث کی طرف بلایا اور ہم نے لوگوں کے لیے اس کتاب کی تحریر میں احتیاط کیا یا کلام کھنٹے یا تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ہم نے تکلف سے کام لیا اور ہم اس تمام استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے اسے کھنٹے اور سننے والے کے لیے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت، رحمت اور عافیت دے دے اور ہر ایک کو اس کا کرم عام اور رحمت وسیع ہے اور تمام مخلوق پر اس کے بخیر و خفا کا فیضان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں اس فائدہ کرم تک پہنچنے کا ایک ہی وسیلہ رکھتے ہیں اور وہ اس کا فضل و کرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حَيَاةً رَحِيمَةً أَنْزَلَ مِنْهَا حَقًّا
 وَاحِدَةً بَيْنَ أَلَيْسَ وَالْطَّيِّبَاتِ وَالْأَعْيَامِ
 وَالْمَوَاتِ وَمَيِّمَاتٍ طَيِّبَاتٍ وَمَيِّمَاتٍ خَوْنٍ
 وَأَخْرَجَ سَعَادَتَيْنِ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهِمَا
 عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
 اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سورجیتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت
 اس نے جنوں، انسانوں پرندوں، جانوروں اور کڑواں گھڑوں
 کے درمیان رکھی ہے اسی کے ذریعے وہ ایک دوسرے
 پر رحمت اور مہربانی کرتے ہیں اور ننانوے رحمتوں کو
 روک کر رکھا ہے ان کے ذریعے قیامت کے دن اپنے
 بندوں پر رحم فرمائے گا۔

(۲)

روایات میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالے گا جس میں یوں تحریر ہوگا۔

۱۱۔ قرآن مجید سورۃ نسا، آیت ۶۴

۱۲۔ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۵۶ کتاب التوبہ

إِنَّ دَعْوَتِي سَبَقَتْ مَعْتَبِي وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
 بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئی اور میں
 سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔

تو اللہ تعالیٰ جنتوں کے برابر جہنم سے نکالے گا۔ (۱۶)
 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے (جیسا اس کے شایان شان ہے) پہنچے گا (۱۷) اور ارشاد فرمائے گا اے
 مسلمانوں کی جماعت تمہیں خوشخبری ہو میں نے تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں پہنچی یا جیسا کہ صیغہ دیا ہے (۱۸)
 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى أَدَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِائَةِ مِائَةِ مِائَةٍ
 جَبَّعُ ذُرِّيَّتِي فِي مِائَةِ أَلْفِ أَلْفٍ وَعَشْرٍ
 اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی شہادت
 ان کی اولاد سے ایک لاکھ ایک سو نوے کے بارے میں
 قبول فرمائے گا۔ (۱۹)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں سے پہلے گا کہ تین بڑی عاقبات پسند ہے وہ کہیں گے ان اے ہمارے
 رب! وہ فرمائے گا کہیں وہ بواب دیں گے ہم نے تیری طرف سے عفو و درگزر اور تیری مغفرت کی امید بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا
 پس میں نے تمہارے لیے اپنی مغفرت کو واجب کر دیا۔ (۲۰)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ
 مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمَ مَا أَتَاهَا قَتَلَنِي
 مَعَايِر۔
 اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جن شخص نے مجھے
 ایک دن بھی یاد کیا یا کسی مقام پر مجھ سے کلام سے جہنم
 سے نکال دے۔ (۲۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) صحیح مسلم جلد ۴ ص ۵۶ کتاب التوبہ

(۲) کنز العمال جلد ۱۲ ص ۳۳۸ حدیث ۳۱۲۸

(۳) صحیح مسلم جلد ۴ ص ۶۰ کتاب التوبہ

(۴) الترمذی و الترمذی جلد ۴ ص ۵۴ کتاب التوبہ

(۵) الترمذی و الترمذی جلد ۴ ص ۶۸ کتاب التوبہ

(۶) الترمذی و الترمذی جلد ۴ ص ۶۶ کتاب التوبہ

جب تمام جہنمی جنم میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ اہل قبلہ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کفار مسلمانوں سے پوچھیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں کیوں نہیں وہ پوچھیں گے تو تمہیں تمہارے اسلام نے کوئی فائدہ نہ دیا کہ تم ہمارے ساتھ جہنم میں چڑھ کہیں گے ہم نے ان ہوں کہ ان کا ارتکاب کیا اسی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوا اللہ تعالیٰ ان کی بات سن کر فرمائے گا کہ جو لوگ اہل قبلہ (مسلمان) ہیں ان کو نکال دو میں ان کو نکال دیا جائے گا جب کفار یہ بات دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے پس ان کی طرح ہم بھی نکلتے۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی (۱)
 رَبَّنَا تَوَدُّ الْاٰدِیْنَ كَقَرِّہَا كَوَکَّ اَوَّامِلِیْنَ
 بہت سے کفار (عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد)
 آکر رورویں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 اَللّٰہُ اَنْحَرُھُمْ یَتَبَدَّوْا الْمُؤْمِنُوْنَ مِثْلَ اَوَّامِلِیْنَ
 الشَّعِیْقَةِ یُرْوَدُّہَا۔ (۳)
 حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

قیامت کے دن جس شخص کی ٹھیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں گی وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور جس کی ٹھیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اس کا صاحب آسمان ہوگا پھر جنت میں داخل کیا جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے (دنیا میں) اپنے آپ کو ہلاک کیا اور ان کی پیچھے پروہج ہے۔
 ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ! قادیان نے آپ سے مدد کی تو آپ نے اس کی مدد کیوں نہیں کی مجھے اپنی عزت و عدل کی قسم اگر وہ مجھ سے مدد گنتا تو میں اس کی مدد بھی کرتا اور اسے صاف بھی کر دیتا۔

حضرت سعد بن جلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن دو آدمیوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے آگے بھیجے اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جہنم میں بھیجے گا حکم دے گا ان میں سے ایک تیز تر پہلے جاتی کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا اور

(۱) المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۲۲۲ کتاب التفسیر

(۲) قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت ۲

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۸۸۷ کتاب الادب

دوسرا درخت لگائے گا ان کو دوا دے گا حکم دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اس فعل کے بارے میں پوچھے گا تو وہ جہنم کی طرف تیزی سے گیا ہونگا وہ کہے گا مجھے تاخرانی کے دیال سے ڈرایا گیا تو میں دو ہاتھ تیری ہار انگلی ٹٹول دیتا نہیں ہا ہتا اور میں نے درخت لگائی ہوگی وہ کہے گا میرا تیری نجات کے بارے میں اچھا لگاں تھا کہ جب تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا تو اب دوا دے نہیں بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَا أُمَّةَ مُحَقِّدَاتِنَا مَا كُنَّا لَكُمْ قَبْلَكُمْ
قَدْ وَهَبْتُمْ لَكُمْ وَبَقِيتِ السَّمَاوَاتُ
فَتَرَاهُنَّ وَادًّا خَلُوعًا لِحُجَّتِكُمْ بِرَحْمَتِي

قیامت کے دن عرش کے نیچے ایک منادی آواز دے گا
اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنوا اسل جو حق تو ہاں ہے
ذمہ تھا وہیں لے سناں کر دیا اب ایک دوسرے کے
مقوق باقی روگئے تو تم ایک دوسرے کو سناں کر کے بری
رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(۱)

ایک روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا۔
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُورٍ مِّنَ النَّارِ مَا تُفْلِكُونَ
مِنْهَا۔

(۲)

اعرابی نے کہا اللہ کی قسم! وہ تمہیں اس سے نہیں بچائے گا جب کہ وہ تمہیں لانا چاہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے سہرا کی بات سنو! کیا کہہ رہا ہے حضرت منادی رحمہ اللہ قرآن ہے میں یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ عرض البوت کی حالت میں تھے میں روپڑا تو انہوں نے فرمایا رنگ جاؤ کیوں نہ روتے ہو! میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہی حدیث سنی ہے اور اس میں تباہی ہے یہ جہنم سے وہیں لے کر آئے ہیں ان کو یہی ایک حدیث باقی رہ گئی میں آج ہی وہ بھی بیان کروں گا کیوں کہ میرا نفس گھیر لیا گیا ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

مَنْ كُفِّرَ بَعْدَ أَنْ لَدَّى اللَّهُ إِلَهُهُ كَرَّاهَ مُحَمَّدًا
فَلَيْسَ إِلَهُهُ إِلَّا اللَّهُ فَكَلِمَةُ عَلَيْهِ الْإِنَارُ۔

(۳)

جس شخص نے گمراہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود
نہیں اور یہی خشک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ
کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا۔

(۱)

(۲) قرآن مجید سورہ آل عمران آیت ۱۰۴

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۴۲ کتب الیمان

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک آدمی کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لائے گا پس اس پر سنا تو رہے رجسٹر کھولے گا ہر رجسٹر حدنگاہ تک ہوگا پھر فرمائے گا کیا تو اس میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے محافظ کھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا اسے میرے رب نے ظلم نہیں کیا فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عندیہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں اسے میرے رب اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا ہاں میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا پس وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالے گا جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا وہ کہے گا اسے میرے رب! ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں اس پر پے کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ رجسٹر ایک پڑے میں اور وہ دوسرے پڑے میں رکھا جائے گا پس رجسٹروں والا پڑا ہلکا اور پڑے والا پڑا بھاری ہو جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزن نہیں ہوتی۔ (۱)

ایک طویل حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اور پہلے صراط کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں ایک دینار کی مثل بھی بھلائی پاؤ اسے جہنم سے نکال دو میں وہ بہت سی مخلوق کو نکالیں گے پھر کہیں گے اے ہمارے رب! تو نے جن جن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا پھر فرمائے گا وہاں جو جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھلائی پاؤ اس کو نکال دو پس وہ بہت سی مخلوق کو نکالیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب! تو نے جن لوگوں کو نکالنے کا حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا جاؤ پس جس کے دل میں ایک درہم کے برابر بھی بھلائی پاؤ اسے نکال دو پس وہ بہت سے لوگوں کو نکالیں گے پھر کہیں گے اے ہمارے رب! تو نے جن لوگوں کو نکالنے کا حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر تم اس حدیث کے سلسلے میں میری تصدیق نہیں کرتے تو اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔

بے شک اللہ تعالیٰ ایک درہم کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا
اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے بڑھا دے گا اور اچھی طرف سے
بہت بڑا اور بڑھا دے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا حَدِيثٌ قَوِيٌّ
تَكَ حَسَنَةً يُعْطَاهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
أَجْرًا عَظِيمًا۔ (۱۲)

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱۳ صفحہ ۳۱۳ روایت محمد بن عمرو۔

(۲) قرآن مجید سورۃ النساء آیت ۴۰

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے سفارش کی، نبیوں نے شفاعت کی اور مومنوں نے سفارش کی اس عسرت سب سے زیادہ ختم کرنے والی ذات باقی ہو گئی ہے پس وہ اس سے ایک شخص بھرے گا اور جہنم سے ایسے لوگوں کو نکال دے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی جو کہ زمین چلے ہوں گے وہ ان کو جنت کے سامنے والی غزیریں لٹا دے گا جس کو فہریت کہتے ہیں وہ اس سے اس طرح نکلیں گے جیسے سیلاب کے ہونے کوڑے کرکٹ میں سبز و آگن ہے کیا تم اسے انہیں دیکھتے ہو پتھر اور درخت سے دھرتا ہے وہ زندہ اور سبز ہوتا اور جو سایہ کا لٹن ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسا معلوم ہوتا ہے! گویا آپ جھل جھل میں چلنا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عربوں کی طرح باہر نکلیں گے ان کی گردنوں میں مہریں ہوں گی اہل جنت ان کو پہچانیں گے وہ کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کے انعام کئے ہوئے ہیں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مل کے بغیر جنت میں داخل کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی نیکی اگے بھی پھر فرمائے گا بہت میں داخل ہوا اور جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ سب کچھ تبارا ہے وہ کہیں گے یا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو چیز دی ہے جو توڑنے کو نہیں دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس تہا کے لیے اس سے بھی بہتر ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب! اس سے بہتر کیا چیز ہے! اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میری رضا ہے جو تمہیں حاصل ہوئی میں کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا (۱) اس حدیث کو حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہما اللہ نے اپنی اپنی جہ میں نقل کیا ہے۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھ پر تمام احب میں چش کی گئیں کسی نبی کے ساتھ ایک شخص تھا کسی کے ساتھ دو، کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور کسی نبی کے ہر او ایک جماعت تھی پھر میں نے ایک قم غنیر دیکھا ہے اس پر غنیمت کرو میری امت جو گئے جھے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے پھر جھے کہا گیا کہ دیکھئے میں نے ایک بیت بڑا اجتماع دیکھا میں نے انہی کو گھیر رکھا تھا جھے کہا گیا اسی طرح دیکھئے تو میں نے بہت بڑی جماعت دیکھی جو تھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ متر و مزید ہیں جو کہیں حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ اسی کے بعد صحابہ کرام بعد چو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیسے و نہایت جہ فرمایا صحابہ کرام کی باجم غنیمت ہوئی تو انہوں نے کہا ہم لوگ تو شرک سے احوال میں پیدا ہوئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو وہ لوگ ہماری اولاد ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بلا ضرورت (دارائیں ہو گئے تھے) نہ شرک نہ کلمات سے آدم جھاڑ کر تھے ہیں اور وہ بدقالتی تھے ہیں اور وہ اپنے رب پر یہ جو دوسرے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کروے آپ

نے فرمایا آپ ان میں سے ہیں پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور حضرت عکاشہ کی طرح عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 "عکاشہ تم سے سبقت لے گئے" (۱)

حضرت عمرو بن حزم انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تین دن غائب ہے
 آپ صرف فرض نماز کے لیے باہر تشریف لاتے پھر واپس چلے جاتے جب ہوتا تھا دن ہوا تو آپ چلے پائے باہر تشریف
 لائے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے عدو کے گئے حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا شاید کوئی واقعہ پیش
 آگیا ہے آپ نے فرمایا اچھا واقعہ پیش آیا ہے بے شک میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ میری امت
 میں سے ستر ہزار افراد کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا اور میں نے ان تین دنوں میں نزدیک کا سوال کیا تو میں نے
 اپنے رب کو بزرگ والا ہر چیز کا مالک اور کریم پایا میں اس نے مجھے ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار عطا فرمائے
 فرمایا میں نے عرض کیا اے میرے رب! میری امت اس تعداد کو پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے لیے اعراب و عرب
 و ہبائیٰ سے تعداد پوری کر دوں گا (۲)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام مروی ہے (جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب میرے لیے ظاہر ہوئے اور فرمایا اپنی امت کو خوشخبری دیں کہ جو شخص اس سال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی
 کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اے جبریل! اگر وہ چور و گدا کرے اگر چہ زنا کا مرتکب ہو حضرت جبریل
 علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں اگر چہ چوری کرے اگر چہ زنا کرے میں نے کہا اگر چہ چوری کرے اگر چہ زنا کرے جواب دیا
 اگر چہ چوری کرے اگر چہ زنا کرے میں نے کہا اگر چہ چوری کرے اگر چہ زنا کرے انہوں نے جواب دیا اگر چہ چوری کرے اگر چہ
 زنا کرے اگر چہ شراب پیئے۔ (۳)

(مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ گناہ کبیرہ ہیں لیکن جو کچھ یہ شخص مسلمان ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہ کیا تو سزا جگتنے
 کے بعد وہ جنت میں چل جائے گا کیونکہ اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے چاہے وہ گناہ گار ہوں یا نہ ہوں)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔
 وَلَوْ أَنَّ حَآثِلَ مَقَامَةِ رَبِّكَ جَعَلْتَ لَـ
 اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے
 اس کے لیے دو جنت ہیں۔ (۴)

(۱) مسیح بخاری جلد ۲ ص ۶۰۸ کتاب الزنا

(۲) المسند المکرم للطبرانی جلد ۱ ص ۱۲۶ حدیث ۳۱۳

(۳) مسیح مسلم جلد اول ص ۶۶ کتاب الايمان

(۴) قرآن مجید سورۃ ماعن آیت ۶۷

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے، آپ نے پھر وہی آیت پڑھی میں نے کہا اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے آپ نے پھر وہی آیت پڑھی میں نے کہا اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اگرچہ ابوہریرہ ان کی مرضی کے خلاف ہو (۱۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کو کسی دوسرے دین کا ایک شخص دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا یہ تیرا بدلہ ہے جو روزِ رخ میں ہائے گار (۱۲)

حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے اپنے والدہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَقَدْ بُعِثْتُ رَجُلًا مُّسْلِمًا اِذَا دَخَلَ اَنْفُكَ اَنْفُكَ تَنَاقَى
مَكَانَهُ اَنْفُكَ يَخْرُجُ وَاِنْ اَكْثَرْتُمْ اِيَّاهُ۔
جو مسلمان فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہڈی گھسیٹ کر دے اور
جسائی کو جہنم میں داخل کرے گا۔

حضرت عمر بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے لکھ کر اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ان کے والد نے ان سے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کی ہے، انہوں نے قسم کھائی (۱۳)

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص عباد کے موافق بچہ مارا تھا جس کی بول لگائی جا رہی تھی کہ کون زیادہ بول دے گا اور وہ عزم کر لیا کہ شاید گرم دن تھا تو بچے کے اندر سے ایک عورت نے اسے دیکھا اور وہاں سے بھاگتی ہوئی آئی اس کے ساتھی ہیں اس کے پیچھے پیچھے آئے تھے کہ اس نے بچے کو بچے کہا اپنے سینے سے لٹایا پھر خود گرم نہیں پڑیٹ کر اس بچے کو اپنے پیٹ پر کر لیا اسے گرمی سے بچانے لگی یہ دیکھ کر لوگ روئے گئے اور اپنا کام چھوڑ کر اور ہر متوجہ ہو گئے انہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے صحابہ کرام نے آپ کو واقعہ بتایا آپ ان کے ترس کھانے سے خوش ہوئے پھر ان کو خوشخبری دی اور فرمایا۔

کیا تمہیں اس عورت کے بچے پر رحم کھانے سے تعب ہوا، انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم سب پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمائے واللہ ہے جن قدر یہ عورت اپنے بچے پر رحم کھاتی ہے (۱۴)

(۱۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۶۶ روایات ابوہریرہ

(۱۲) صحیح مسلم جلد ۵ ص ۴۰ کتاب التوبہ

(۱۳) ایضاً۔

(۱۴) صحیح مسلم جلد ۵ ص ۲۰ کتاب التوبہ (۱۵) انصاری ج ۱ ص ۱۶۱

چنانچہ مسلمان بہت بڑی خوشی اور عظیم بشارت کے ساتھ وہاں سے الگ ہوئے۔
تو یہ احادیث مبارکہ ہم نے امید کے بیان میں لکھ دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کی خوشخبری دیتی ہیں پس ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے وہ معاملہ کرے جس کے ہم مستحق ہیں بلکہ اپنے شریکانِ شانِ فضل و کرم فرمائے اپنے وسیع احسان اور تجرود و رحمت کا مظاہرہ فرمائے۔

آمین ثم آمین بجاہ نبیہ اکرم علیہ اجمیتہ و اٰلہ وسلم۔
الحمد للہ! سرکارِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل، مرشد گراں حضرت غزالی زمانِ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کے فیضانِ نظر میرے والدین رحمہما اللہ اور اساتذہ کرام مزید مجبورم کی دعاؤں سے آج ۱۸ صفر المظفر ۱۴۲۰ مطابق ۲۲ جون ۱۹۹۹ بروز جمعرات صبح پانچ بجے بمبئی سینٹ پال ہائی اسکول دہلی میں مکمل ہوا ۹ ذوالحجہ ۱۴۱۵ھ کو جب جامعہ درگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ ریاض مسجد خراسان اندرونِ برطانیہ دروازہِ حور میں مکمل ہوا ۹ ذوالحجہ ۱۴۱۵ھ کو جب جامعہ کلامِ عرفات میں مصروف دعا تھے یہ ترجمہ شروع کیا گیا اور آج رات سید الاولیاء حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت فاتما بنت محمد رحمہما اللہ کا عرس شروع ہو رہا ہے اور جامعہ نظامیہ رضویہ میں بغداد شریف کے امام صاحب بھی تشریف لارہے ہیں اس مبارک موقع پر یہ ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ترجمہ کے سلسلے میں میری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور امت مسلمہ کو اس کتاب سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

محمد صدیق ہزاروی
جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

دعائے خاص
اللہ تعالیٰ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی قبر پر انوارِ پانچ رحمتوں کی برسات فرمائے آمین

بیمبیلے سعادت

کُرڈو

چو لاسلام امام محمد غفرلہ کی شہرہ آفاق
کتاب کا تیسرا و گمشدہ ترجمہ

شمارہ سولہ سولہ خلیفہ امروزیہ کی شہرہ آفاق تصنیف و تفسیر

— خلیفہ محمد صالح بن عبد اللہ —

پروفیسر کتب و کتب
042-37552798 : 37552354

محرم حرم

محرم

محرم

محرم الحرام کی تاریخ و تاریخ
محرم الحرام کی تاریخ و تاریخ

محرم الحرام کی تاریخ و تاریخ
042-37552798 : 37552354

صلى الله على حبيبته محمد وآله وبارك وسلم

